

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر
حسن البيان
صحیح احمد رضا کی روشنی میں

ترجمہ: حافظ شمس الملک الدین لکھنؤی

جدید ایڈیشن

وہابی سیرت النبیؐ للذکر فہمک من مہذک

تفسیر

حسب النبیؐ

صحیح الحدیث کی روشنی میں

تفسیر حاد و اصلاح الہدیٰ

مؤلف: مولانا محمد امجد علی صاحب
ترجمہ: مولانا محمد امجد علی صاحب

بجائے اشاعت کے، دارالسلام لاہور میں

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

سعودی عرب (میتاؤس)

2-1-1-2

77

14125

پرنس عبدالعزیز بن جلاوی سٹریٹ پوسٹ بکس: 22743 الزیاض: 11416 سعودی عرب

فون: 4033962-4043432-1 00966 فیکس: 4021659 www.darussalamksa.com

Email: darussalam@awalnet.net.sa info@darussalamksa.com

الزیاض • الفیاض: فون: 4614483-1 00966 فیکس: 4644945 • الملز: فون: 4735220-1 00966 فیکس: 4735221

• سویدی فون: 4286641-1 00966 • سویم فون/فیکس: 2860422-1 00966

جذہ فون: 6879254-2 00966 فیکس: 6336270 • مدینہ منورہ فون: 8230038, 8234446, 8230038 00966 فیکس: 8151121-04

الخبر فون: 8692900-3 00966 فیکس: 8691551-3 00966 • شمس مشیط فون/فیکس: 2207055-7 00966

بیج البحر فون: 0500887341-1 00966 فیکس: 8691551 • قسیم (بریدہ) فون: 0503417156-1 00966 فیکس: 3696124-6 00966

امریکہ • نیویارک فون: 5925-625-718 001 • ہوش فون: 0419-722-713 001 کینیڈا • نصیر الدین الخطاب فون: 4186619-416 001

لندن • دارالسلام انٹرنیشنل پبلیشرز لیمیٹڈ فون: 77252246-20 0044 85394885-0044 20 • دارالسلام انٹرنیشنل: 7739309-0121 0044

متحدہ عرب امارات • شارجہ فون: 5632623-6 00971 فیکس: 5632624 فرانس فون: 52928-01 480 0033 فیکس: 52997-01 480 0033

انڈیا • دارالسلام انڈیا فون: 45566249-44 0091 موبائل: 12041-98841 0091 • اسلامک بکس انٹرنیشنل فون: 4180-22 2373 0091

• ہڈی بک ڈسٹری بیوٹرز فون: 4892-2451 40 0091 موبائل: 30850-98493 0091 • ایم ایس برک انٹرنیشنل فون: 42157847-44 0091

سری لنکا • دارالکتاب فون: 358712-115 0094 • دارالایمان ٹرسٹ فون: 2669197-114 0094

پاکستان (میتاؤس) لاہور

36- لونر مال، سیکرٹریٹ سٹاپ، لاہور

فون: 372 324 00, 372 400 24, 372 324 34, 42 373 0092 فیکس: 72 373 540 042

www.darussalampk.com

آرڈو بازار: غزنی سٹریٹ، آرڈو بازار، لاہور فون: 200 54 42 371 0092 فیکس: 03 207 373 042

ڈیفنس: ۷ بلاک، گول کمرشل مارکیٹ، دکان: 2 (گراؤنڈ فلور) ڈیفنس، لاہور فون: 10 926 356 42 0092

گلبرگ: دکان نمبر 2، گراؤنڈ فلور، بیک سٹی پلازہ لبرٹی گول چکر گلبرگ III لاہور فون: 50 738 357 42 0092

مین مارکیٹ: بلدقائل انیس بک ڈپو مین مارکیٹ گلبرگ فون: 67 882 357 42 0092

ٹاؤن شپ: پیکوروڈ ٹاؤن شپ، نزد اکبر چوک لاہور فون: 30 242 351 42 0092

کراچی مین طارق روڈ، ڈالمن مال سے (بہادر آباد کی طرف) دوسری گلی، کراچی فون: 36 939 21 0092 فیکس: 37 939 21 0092

اسلام آباد F-8 مرکز، ایوب مارکیٹ، شاہ ویڈ سنٹر فون: 13 228 15 51 0092 islamabad@darussalampk.com

ملتان 995-انکم ٹیکس آفیسر کالونی، بوسن روڈ۔ ملتان فون: 24 622 00 61 0092

فیصل آباد کوہ نور شی (پلازہ نمبر 1، دکان نمبر 15) جزائروال روڈ، فیصل آباد فون: 44 19 850 41 0092

info@darussalampk.com | www.darussalampublishers.com

وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ

لَهُمْ

مَنْ يَتَذَكَّرُ

اور ہم نے تم پر یہ ذکر فرمایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے مانند نہ بنو جن کو اللہ نے

سزا دیا ہے کہ انہی کو اللہ نے یاد نہیں کرتا (خود کو یاد کرتے ہیں۔)

(سورہ ابراہیم، آیت 11)

الفاتحة: سورۃ الفاتحة مکیۃ ۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ①

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ

بہت بخش کرنے والا بڑا مہربان ② بدلے کے دن (قیامت) کا مالک

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ

ہے ③ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ

چاہتے ہیں ④ ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ دکھا ⑤ ان لوگوں کی راہ

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا

وَلَا الضَّالِّیْنَ

اور نہ گمراہوں کی ⑦

۱. ا بِسْمِ اللّٰهِ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے یا یہ صرف سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے، اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن مکہ و کوفہ نے اسے سورۃ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے جبکہ قرآن مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورۃ بقرہ کی آیت: 30 کے، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ محقق عصر شیخ احمد شاہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے: ”قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس سورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل نظر و بحث ہے۔ میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ ضرور پڑھے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ چاہے اسی سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی سورت آجائے۔“ (حاشیہ جامع الترمذی: 22/2، تحت حدیث: 246، طبع مصر) اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ (فتح القدیر) اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے۔ تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔

۲. سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الْفَاتِحَةُ، یعنی فَاتِحَةُ الْكِتَابِ کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً: أُمُّ الْقُرْآنِ، السَّبْعُ الْمَثَانِي، الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الرَّقِیَّةُ (دم)۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟“ (صحیح البخاری، حدیث: 2276، و صحیح مسلم، حدیث: 2201) اس کا ایک اہم نام الصلوة بھی ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي (صحیح مسلم، حدیث: 395) ”میں نے صلاۃ (نماز) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔“ مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو ”نماز“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس

کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے، فرمایا: "أَنَّهَا بِنَاءُ الْكَلْبِ" (صحیح البخاری، حدیث: 756، وصحیح مسلم، حدیث: 3944) "اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔" اس حدیث میں (مَنْ) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ منفرد ہو یا امام یا امام کے پیچھے مقتدی۔ سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی ﷺ کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ پر قراءت بوجھل ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "لَا تَلْعَلُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْتِيَ الْفَرَسَ لَا مَسَاقَاتَ لَيْلٍ لَيْسَ يَشْرَبُ آبًا" "تم ایسا مت کیا کرو (مت پڑھا کرو) البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔" (سنن أبي داود، حدیث: 823، وجامع الترمذی، حدیث: 311، و سنن النسائي، حدیث: 921) اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَشْرَأْ فِيهَا بِأَذَى لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَقًّا" "جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے مکمل نہیں۔" تین مرتبہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا: "یا رسول اللہ! میں امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "قرآن ہی تلاوت کرو۔" امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔" (صحیح مسلم، حدیث: 38-395) مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَرَبِّكَ الْكَافِرُ (الأعراف: 204) "جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔" یا حدیث: "وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَرَبِّكَ الْكَافِرُ" (بشرط صحت) "جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو۔" کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قراءت خاموشی سے سنیں۔ امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے اور مقتدی ان وقفوں میں سورہ فاتحہ پڑھے یا مقتدی سورہ فاتحہ امام کی اس خاموشی (سکتے) میں پڑھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرتا ہے یا قراءت کے اختتام پر۔ (صحیح روایات سے قراءت کے بعد سکتہ ثابت ہے۔) اس طرح آیت قرآن اور احادیث صحیحہ میں الحمد للہ کوئی تعارض نہیں رہتا۔ دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جب کہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خالم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا. (مزید دیکھیے سورہ اعراف، آیت: 204 کا حاشیہ۔)

[3] یہ سورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو سورتیں ہجرت (13 نبوت) سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہو یا اس کے اطراف و جوانب میں اور مدنی وہ سورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور۔ حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔

[4] بِسْمِ اللّٰهِ کے آغاز میں اَقْرَأْ، اَبْدَأْ یا اَنْتَلُوْا مَحْذُوْفٌ ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھنا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ تحریر الکریم سے پہلے الحمد للہ سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النحل: 98) "جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔"

[5] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں ال، استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حق دار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ میں امام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوافِلُ الذِّكْرِ أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَوافِلُ الدُّعَاءِ کہا گیا ہے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3383) صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَوافِلُ الدُّعَاءِ (صحیح مسلم، حدیث: 223) الْحَمْدُ لِلَّهِ مِيزَانٌ كَوْبُهُرٌ دِيْقَاتُهُ" اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے: "اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔" (صحیح مسلم، حدیث: 2734) اِنَّ اللّٰهَ لِيَرْفَعَنَّ عَنَّا الْغَمَمَاتِ كُلَّ غَمَمَةٍ فَيُضِلُّنَا رَبُّنَا سُبُلَ الْحَمْدِ لِيُشْرِكَ بِنِعْمَتِهِ رَبُّنَا مَا لَا يَشْرِكُ بِاللّٰهِ

[6] اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کرنے اور اسے کو تکمیل تک پہنچانے والا۔

اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ﴿الْعَالَمِينَ﴾ (جہان) کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام مخلوق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً: عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں لیکن رَبُّ الْعَالَمِينَ سب کی ضروریات، ان کے احوال و ظروف اور طبائع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔

7 ﴿بِرُؤُوسِ الْعِزَّةِ﴾ بروزن فعلان اور ﴿بِرُؤُوسِ الْعِزَّةِ﴾ بروزن فعیل ہے۔ دونوں صفت کے صیغے ہیں، جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: رحمٰن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ ﴿فَسَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَاقَاةُ وَمَا مِنْ نَفْسٍ تُنْفِقُ مَرْغَبًا وَلَا يَتَذَكَّرُ لَهَا مَالٌ غَيْرَ الْوَالِدِ وَالْذَّيْفِ﴾ (الأعراف: 156) ”میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکاۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔“ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ!

دُنْيَا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِالْكَثْرِ فِي الشُّعْرِ وَالْبِرُّ بِالْقِيَامِ﴾ (المؤمن: 16:40) ”صرف ایک غالب اللہ کے لیے۔“ ﴿يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ (الانفطار: 19:82) ”اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔“ یہ ہوگا جزا کا دن۔

عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار۔ اور بقول ابن کثیر: ”شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔“ یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی۔ سیدھی عبارت نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ ”ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔“ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول بہ [ضمیر] کو فعل پر مقدم کر کے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ”ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔“ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے، وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿مَنْ آتَىٰ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ﴾ (الصف: 14:61) ”اللہ کے (دین کے) لیے کون میرا مددگار ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدہ: 2:5) ”نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔“ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع و ضار باور کرنا اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اسی کا نام شرک ہے جو بد قسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی اقسام بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں: ① توحید ربوبیت ② توحید الوہیت ③ توحید اسماء و صفات۔ ان کی مختصر وضاحت اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

① توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحظہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے، مثلاً: فرمایا: ”اے پیغمبر! ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ (یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے)۔“ (یونس 31:10)

دوسرے مقام پر فرمایا: ”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔“ (الزمر 39:38) ایک اور مقام پر فرمایا: ”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ سب کس کا ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔“ (المؤمنون 23:84-89) وَعَبَّادَاتِ

② توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے، اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ (تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبعی طمع یا طبعی خوف توحید کے منافی نہیں ہے) (قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادت کی بہت سی قسموں کا ارتکاب وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔

③ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کسی تاویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں، مثلاً: جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یہ یاد دیگر صفات الہیہ میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے۔ اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ!

۱۱۱] ہدایت کے دو مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا اسے ارشاد و دلالت یا اراء الطریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں توفیق اور ایصال الی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت بھی نصیب فرماتا کہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی ”اسلام“ ہے، جسے نبی ﷺ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔

۱۱۲] یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا جیسا کہ سورہ نساء میں ہے: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ (النساء 69:4) ”اور جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرتے ہیں، وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔“ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ﷺ ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔

۱۱۳] بعض روایات سے ثابت ہے کہ الْبَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ (جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا) سے مراد یہودی اور نصاریٰ (گمراہوں) سے مراد نصاریٰ (عیسائی) ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

۱۱۴] (تفسیر ابن ابی حاتم) اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصاریٰ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ١
286

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ كُنْ لِي فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَالْجَمِيعِ مِنَ الْقُرْآنِ مُعَاقِفَةً

آلۃ ۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

آلۃ ۱ ۱ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی

شک نہیں، ۲ پر ہمیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے ۳ جو لوگ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

غیب پر ایمان لاتے ہیں ۴ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں ۵ اور

رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۶ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ۷ اور جو

بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۸

سے پہلے اتارا گیا ۹ اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں ۱۰

کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصاریٰ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انھیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ (اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک) قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افراط و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و کبکبت (پستی و بد حالی) کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی ﷺ نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی ﷺ (جہری نمازوں میں) اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس مسئلے کے لیے دیکھیے: (صحیح البخاری، حدیث: 780-782، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 853، وسنن أبي داود، حدیث: 934، و مصنف عبدالرزاق: 97/2) بنا بریں آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول بہ ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں: كَذَلِكَ فَلْيُكُنْ. ”اسی طرح ہو۔“ لَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا. ”ہمیں ناامراد نہ کرنا۔“ اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا. ”اے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔“

[1] اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا: لَا تَجْعَلُوا بَيْتَكُمْ

مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفَرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ (صحیح مسلم، حدیث: 780) نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ایک ہزار خبر، ایک ہزار احکام اور ایک ہزار منہیات ہیں۔ (ابن کثیر) منہیات کا مطلب ہے، حرام اور ممنوع چیزیں۔ [2] انھیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہذا یہ تشابہات میں سے ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. البتہ نبی ﷺ نے یہ ضرور فرمایا ہے: ”جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے، میں نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 2910) [3] اس کے مُنَزَّلَ مِنَ اللّٰهِ ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے: تَنْزِيلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (السجدة 2:32) بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے۔ اَيُّ لَا تَرْتَابُوا فِيْهِ (اس میں شک نہ کرو)۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں، جو احکام و مسائل

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
 یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں ﴿٥﴾ شک وہ
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
 لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ
 لائیں گے ﴿٦﴾ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ
 پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ﴿٧﴾ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ

بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات
 وابستہ ہونے میں اور جو عقائد (توحید و رسالت اور معاد
 کے بارے میں) بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے
 میں کوئی شک نہیں۔

آنکھ والا تری قدرت کا تماشہ دیکھے
 دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے
 [4] ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی
 کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب
 صرف وہی لوگ ہوں گے، جو آب حیات کے متلاشی اور
 خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ جس کے دل میں مرنے

کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو
 اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں حاصل ہو سکتی ہے؟ [5] امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات باری
 تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر اجساد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول ﷺ کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں
 پر یقین رکھنا، جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ [6] اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔
 (تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ عنکبوت 29: 45 کا حاشیہ) [7] انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب
 استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
 [8] پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، وہ سب سچی ہیں لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی
 نہیں جاتیں، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی (حدیث) پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
 وحی و رسالت کا سلسلہ آنحضرت ﷺ پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ ﷺ کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ
 ضرور فرماتا۔ مسئلہ ختم نبوت کی مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو: سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا حاشیہ۔

[1] یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں
 سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل
 جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا
 کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ [2] نبی ﷺ کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں
 اور اسی حساب سے آپ کو شش فرماتے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر
 مہر لگ چکی تھی (جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ
 عاطفت میں آ گیا۔ [3] یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی
 استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تو
 اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے
 معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس
 کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ
 پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہی وہ رنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے:

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

پراور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں ﴿٨﴾ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

دھوکا دیتے ہیں جو ایمان لائے مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

رکھتے ﴿٩﴾ ان کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھادی اور ان

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ﴿١٠﴾ اور جب ان سے کہا جاتا

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ﴿١١﴾ سن لو!

إِنَّمَا هُمْ فَسَادُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا

بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں ﴿١٢﴾ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ﴿١٢﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے

قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں: کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف

السُّفَهَاءُ ﴿١٣﴾ إِنَّمَا هُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

ایمان لائے ہیں؟ سن لو! بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ﴿١٣﴾ اور جب وہ ان

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا

سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں: ہم ایمان لے آئے اور جب وہ اپنے شیطانوں کے

إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق

كَلَّا بَلْ سَاءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

(المطففين 14:83) یعنی ”ان کے کرتوتوں کی وجہ سے

ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔“ (جامع الترمذی،

حدیث: 3334) اسی کیفیت کو قرآن نے ”ختم“ (مہر

لگانے) سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بد اعمالیوں کا

منطقی نتیجہ ہے۔ اسی کو بعض جگہ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ کے الفاظ میں ذکر کیا ہے (النساء

4:155) ”اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔“

﴿١﴾ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا

ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو

فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب

ہو سکتے ہیں، کیوں کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور نہ اہل

ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ

وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے

آگاہ فرمادیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود

انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں

بھی رسوا ہوئے۔ ﴿٢﴾ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی

بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی

چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات

میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿٣﴾ فساد،

اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا

ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے

منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ

اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ﴿٤﴾ ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ”بے وقوف“ کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے

دریغ نہیں کیا اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین

کی تردید فرمائی۔ جس سے یہ واضح ہوا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے

صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں، اب ایمان انہی کا معنا

ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ ﴿٥﴾ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا (البقرة 2:137) ”اگر لوگ اسی طرح ایمان

لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہ یاب ہو گئے۔“ ﴿٥﴾ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل (فوری فائدے) کے لیے نفع آجل (دیر سے ملنے والے

فائدے) کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پر

درجے کی سفاہت ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ ﴿٦﴾ شیطاں سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں

جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے یا منافقین کے اپنے سردار۔

مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ (میں) بھٹکتے پھرتے ہیں ﴿١٥﴾ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے تو ان بِالْهُدٰى فَمَا رِبِحَتْ تَجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس (آگ) نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے ﴿١٧﴾ (وہ) بہرے صَمٌّ بَكْمٌ عَمٰى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ اَصْبَعَهُمْ مِّثَالًا (مثال) زور دار بارش کی سی ہے جو آسمان سے (آتی) ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ فِيْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَرَهُمْ كَلِمًا اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے ﴿١٩﴾ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں۔ اَضَاءَ لَهُمْ مَّشٰوًا فِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَاَوْ جَبَلٍ اَنْ يَّرْتَفِقَ فِيْهِ تُوُوْهُ اَس (کی روشنی) میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا ہوتا شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَاَبْصَرَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ لَّيَقِيْنٌ ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے، یقیناً

[1] "اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔" کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزا و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ان سے استہزا کرتا ہے۔ (تفسیر الطبری: 154/1) اور نتیجتاً ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ جس کی ایک مثال سورہ حدید کی آیت: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْظَرُوْنَا اَنْ نَّقْتَلِبَ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ اَرْجِعُوْا وَّرَآءَكُمْ فَاَلْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّا يَبٰتُ بَاطِنُهَا فَيَنبِتُ الرِّجْحُ وَنَخْلًا مُّجْدًا مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ○ میں مذکور ہے۔ [2] تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے جو سراسر گھائے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھائے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھانا آخرت کا گھانا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں انہیں اس گھائے کا علم ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ [3] حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے: نبی ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے۔ حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ (فتح القدیر) [4] یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں (شکوک، کفر اور نفاق) میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (ابن کثیر) منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گونگو کا شکار اور قبول حق (اسلام) سے محروم رہتا ہے۔ [5] اس میں اس امر کی تشبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

[1] ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی وہی ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ [2] توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے مُنَزَّل مِنَ اللَّهِ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے، جو کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ [3] یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک عاجز و قاصر رہیں گے۔ [4] پھر سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما گندھک کے پتھر ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ ”اصنام“ (بت) بھی جہنم کا

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿٢٤﴾ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٢٥﴾

ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (الأنبياء 98:21) ”تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گے۔“ (اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورة الأنبياء، آیات 98-101 اور سورة الزخرف، آیت: 58 کے حواشی) [5] اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض متجددین اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں۔ [6] قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ اخروی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جن میں دو شرطیں موجود ہوں، یعنی جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریا کاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود۔

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا
 اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ

بویاں ہوں گی² اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے²⁵ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ
 لَا يَسْتَجِيءُ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۚ
 وَهِيَ كَوْنِي سِي بِي مَثَل بِيَان كِرِي مَظْهَر كِي بُو يَا اِس سِي بِي بُزْه كِر (حَقِير يَا عَظِيم) بُو يُو مَظْهَر جُو

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ
 لَوْ كَانُوا يَشْكُونَ فَيَكْفُرُوا بِمَا آمَنُوا فَسَاءَ مَا يَكْفُرُونَ ۗ
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

جِن لُو كُو نِي نِي كَفَر كِيَا وَه كِي تَبِي هِي كِي اِي سِي مَثَالِي سِي بِش كِر نِي سِي اِل لِي كِي مَرَا د كِيَا هِي؟ اِل لِي اِس
 بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا
 سِي بِي تُو سِي كُو مَرَا ه كِر تَا هِي اُو ر بِي تُو سِي كُو بِدَا يِت دِي تَا هِي اُو ر وَه اِن سِي نَا فَر مَانُو سِي كُو سُو اِكْسِي كُو

يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ
 كِرَا ه نِي سِي كِر تَا 26 جُو لُو ك اِل لِي كَا عَهْد كَا كِر لِي نِي كِي بَعْد اِسِي تُو زُ تِي هِي اُو ر جِن (رِشْتُو سِي)
 بَعْدٍ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
 كُو اِل لِي نِي جُو زُ نِي كَا حَكْم دِيَا هِي اُنْ هِي كَا تِي هِي اُو ر زِي مِي ن مِي ن فِ سَا د كِر تِي هِي، وَهِي لُو ك

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ
 خِسَارِه اِثْمَانِي وَالِي هِي 27 تَم اِل لِي كِي سَا تْه كِي سِي كَفَر كِر تِي هُو؟ حَالَا نَكِه تَم مَر دِي تَه، پْهَر

1] مُتَشَابِهًا کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے: «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» (صحیح البخاری، حدیث: 4779، 4780) ”نہ کسی آنکھ نے انھیں دیکھا، نہ کسی کان نے انھیں سنا (اور دیکھنا سننا تو کجا) کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔“ [2] یعنی حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ [3] خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور بتلائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے: جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا: ”اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے، اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6544، وصحیح مسلم، حدیث: 2850) [4] جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر

دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ فَوْقَهَا جو مَظْهَر کے اوپر ہو، یعنی پر یا بازو، مراد اس مَظْهَر سے بھی حقیر تر چیز۔ یا فَوْق کے معنی، اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی ”مَظْهَر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز“ کے ہوں گے۔ لَفْظ فَوْقَهَا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ [5] اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جسے قرآن نے نَوَيْدٍ مَا تَوَلَّى (النساء: 115) ”جس طرف کوئی پھرتا ہے، ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔“ اور حدیث میں اَكْلُ فَيْسَلٍ كَيْفَ شَاءَ ”بر“ ایک کو اس چیز میں آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4949) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فسق، اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج، یعنی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔ [6] مفسرین نے ”عہد“ کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، مثلاً: 1) اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر و بجالانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ 2) وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان ﷺ کے آجانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ 3) وہ عہد الست جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ۖ الْآيَةَ (الأعراف: 172) نقض عہد کا مطلب عہد کی پروا نہ کرنا ہے۔ (ابن کثیر) [7] ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ

تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی

يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ

طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿٢٨﴾ وہی ہے (اللہ) جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو

مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰتِ فَسَوّٰهُنَّ

کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک کر کے سات آسمان بنا دیے،

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ

اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿٢٩﴾ اور (یاد کرو) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے

لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا

کہا: بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا: کیا تو زمین میں اس

مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح

وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ

کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم

کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دین کی طرف بلانے والوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔

[1] آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔

پہلی موت سے مراد عدم (نیست، یعنی نہ ہونا) ہے اور پہلی

زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے

تک ہے، پھر موت آجائے گی اور پھر آخرت کی زندگی

دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت

کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ

قبر کی زندگی کما ہی دنیوی زندگی میں ہی شامل ہوگی مگر

صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی، حیات آخرت کا پیش خیمہ

اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی

سے ہے۔ [2] اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی

اشیاء مخلوقہ میں "اصل" اباحت ہے۔ الا یہ کہ کسی چیز کی

حرمت نص سے ثابت ہو۔ (فتح القدیر) یعنی جس چیز کی

بابت حرام ہونے کی صراحت نہ ہو، وہ مباح و حلال ہوگی۔

[3] بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ "پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا" کیا ہے۔ (صحیح البخاری، قبل حدیث: 7418) اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے

اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول، اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تاویل و کیفیت بیان کرنے کے ایمان رکھنا

ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ [4] اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسمان" ایک حسی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو

سما سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت

ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے: ﴿وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 12:65) "اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں۔" اس سے زمین

کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے: "مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظَلَمًا فَاِنَّهُ یَطْوِفُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ مِثْلَ سَبْعِ اَرْضِیْنَ" (صحیح البخاری، حدیث: 3198) "جس نے ظلماً کسی کی ایک باشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساتوں

زمینوں کا طوق پہنائے گا۔" اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد

فرمایا گیا ہے: ﴿وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰیهَا﴾ "زمین کو اس کے بعد بچھایا۔" اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے اور دحی

(ہموار کر کے بچھانا) تخلیق سے مختلف عمل ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ (فتح القدیر مزید دیکھیے حم السجدة، آیت: 9 کا حاشیہ) [5] ملائکہ

(فرشتے) اللہ کی نوری مخلوق ہیں، جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کے بجالانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم

سے سرتابی نہیں کرتے۔ [6] خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا،

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام گذشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور

جانشین بنے، اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا۔ بعض دیگر اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں

نافذ کرنے میں نائب ہے۔ (تفسیر اللباب: 501/1) [7] فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے

کی غرض سے تھا کہ اے رب! اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جب کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون

ریزی کریں گے؟ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جوئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ

ادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
 نَبِّئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا
 سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾
 قَالَ يَا دَمُ ائْتِبُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَتَاهُمْ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَا دَمُ
 اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
 شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

نے فرمایا: میں وہ مصلحت راجحہ جانتا ہوں جس کی بنا پر
 ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں،
 جو تم نہیں جانتے۔ کیوں کہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین
 اور زاہد و اولیاء بھی ہوں گے۔ (ابن کثیر) ذریت آدم کی
 بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا
 اندازہ انھوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال
 یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے ہی بتلادیا تھا کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہیں،
 لہذا یہ لوگ کلام میں حذف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے:
 "میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو ایسے ایسے کام کرے
 گا۔" (تفسیر "فتح القدیر" للامام الشوکانی)

[1] اسماء سے مراد مسمیات (اشخاص و اشیاء) کے نام اور
 ان کے خواص و فوائد کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے القاء و
 الہام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا، پھر
 جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انھوں
 نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس
 طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم
 واضح کر دی۔ دوسرے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی
 اہمیت و فضیلت بیان فرمادی، جب یہ حکمت و اہمیت علم
 فرشتوں پر واضح ہوئی تو انھوں نے اپنے تصور علم و فہم کا
 اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح

ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انھیں عطا فرماتا ہے۔ [2] علمی فضیلت کے بعد
 حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، اس کی انتہا ہے: "زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔" (تفسیر القرطبی) یہ سجدہ
 شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں
 عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 1159) تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس
 سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ ہماری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو
 سجدہ نہیں کیا جاسکتا۔ [3] ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی
 اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا اور صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا لیکن اس نے
 حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔ [4] یعنی اللہ
 تعالیٰ کے علم ازلی میں۔ [5] یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ [6] یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت
 قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے جو بے اصل بات ہے، ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی نہ ضرورت ہے

اور ان کے ہاتھوں کی گواہی ہے۔

یہ شیعتان کے جنت میں داخل ہو کر وہاں ٹھہر گئے ہوں اور
یہ کہتا ہے کہ ان کے ذہن سے اس کی بہت کوئی
فہم نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے
کے حکم کے وقت اس نے حکم اللہ کے مقابلے میں قیاس
سے کام لیا (کہ میں تم سے بہتر ہوں) سجدے
سے انکار کیا، جس طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم
اور ان کی تائید کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو
پہلے میں ہادیوں کو جس کی شخصیات سرور عرفی
میں آئے۔ اور حکم اللہ کے مقابلے میں قیاس اور
قیاس کی ذمہ داریوں کو کتاب بھی سب سے پہلے
شیعتان کے لیے لکھ دیا، لہذا ان کے
اور شیعتان ہیں یہ یہ متعجب ہے کہ ان کی قوم میں
ایک امام کے دشمن ہیں۔ انہی حضرات کو پہلا جب
پیشوا میں ارباب دین میں تشریف لائے تو وہ درستی
میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے
عقلمندی اور مستعدی کے ذریعے اور ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے
جو ان کے دل میں یوں لکھے ہیں کہ رَبُّنَا فَضِّلْنَا
فَمَنْ خَافَ مِنَّا فَتَخَفْنَا وَتَوَخَّاهَا فَتَوَخَّاهَا

فَالرَّهْبَانِ الشَّيْطَانِ عَنِهَا فَخَاجِبَهَا مِمَّا كَانَ فِيهَا وَقَدْ
قَدَرْنَا عَلَيْهَا فِيهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا
بَعْضُ بَعْضًا لِبَعْضِ عَدَاوَةٍ وَكَلِمَةٍ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا
وَمِنْهَا فِي حَيْثُ قَتَلُوا لَمْ يَمْنُ رُبِّيهِ كَيْفِ قَدَرْنَا
عَيْنِي رَأَيْتُمْ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ قَدْ أَسْبَغْنَا مِنْهَا
جَمِيعًا فَإِذَا يَأْتِيكُمْ فِرْقَانٌ مِّنْ تَبِيعِ هَدَايَ فَلَا
خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَعْنِي رَسُولِينَ أَلْمَسُوا بِرَسُولِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ
يَعْنِي رَسُولِينَ أَلْمَسُوا بِرَسُولِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ وَأَوْفُوا

یہاں ایک موضوع روایت با سہارا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
موضوع (کہتے) ہے۔ شیعتانہ حدیثوں اور قرآن کے بھی معارضے ہیں۔ اور ان حضرات کو پہلا جب
سے۔ تاہم نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ہمہ گیر اور مستعدی کے ذریعے اور ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے
نبی علیہ السلام کا ہمیشہ ہمہ گیر اور مستعدی کے ذریعے اور ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے
جنت میں ہونے کی وجہ سے ان کی روایتوں کے حصول کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان حضرات کو پہلا جب
سے کہ نبی علیہ السلام کے ذہن سے یہ فی جنت (ان کے ذہن سے لگے) کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ ہی جنت اور جنتوں پر خوف نہیں ہونا، باقی جنتوں کا اور جنت کا حصول
ذہن سے ہے۔ ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں
ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں
ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں
ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں
ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں ان کے ذہن میں

بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّيَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَإِمْنًا بِمَا
 تمہارے عہد پورے کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو ﴿٤٠﴾ اور اس (کتاب) پر ایمان لاؤ جو میں
 أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
 نے نازل کی جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کا سب سے
 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّيَ فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾
 پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیجو، اور مجھ ہی سے ڈرو ﴿٤١﴾
 وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾
 اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو ﴿٤٢﴾ اور
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾
 نماز قائم کرو اور زکاۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو ﴿٤٣﴾ کیا تم لوگوں کو نیکی کا
 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ
 حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیا تم عقل نہیں
 الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا
 رکھتے؟ ﴿٤٤﴾ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری
 لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
 ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر (بھاری نہیں) ﴿٤٥﴾ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ
 مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ
 اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ﴿٤٦﴾
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
 اے بنی اسرائیل! تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے
 الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
 تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں پر ﴿٤٧﴾ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ

گزشتہ انعامات الہی یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد
 پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے
 کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا
 عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو
 تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لا دیے
 گئے تھے اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ اور مجھ
 سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ
 سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد
 بھی مبتلا رہے۔

1 بہ کی ضمیر قرآن کی طرف یا حضرت محمد رسول
 اللہ ﷺ کی طرف ہے۔ دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ
 دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جس نے قرآن کے
 ساتھ کفر کیا، اس نے محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفر کیا اور
 جس نے محمد ﷺ کے ساتھ کفر کیا، اس نے قرآن کے
 ساتھ کفر کیا۔ (ابن کثیر) ”پہلے کافر نہ بنو“ کا مطلب ہے
 کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں،
 اس لیے تمہاری ذمے داری سب سے زیادہ ہے۔
 دوسرے، مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی
 گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر
 چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں
 میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں
 کے کفر و جحود کا وبال تم پر پڑے گا۔ ”تھوڑی قیمت پر
 فروخت نہ کرو۔“ کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل
 جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام

الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں بیچ اور شین قلیل ہے۔
 آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور
 احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ (فتح القدیر) [3] صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔
 نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے
 کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے: «إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرَّغَ إِلَى الصَّلَاةِ» (مسند أحمد: 388/5، حدیث:
 23688، و سنن أبي داود، حدیث: 1319، و صحیح الجامع الصغیر، حدیث: 4703) ”نبی ﷺ کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا
 آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔“ (مزید دیکھیے سورہ عنکبوت، آیت: 45 کے حواشی) [4] نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے لیکن خشوع و خضوع
 کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال
 خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ [5] یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے

شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

نہیں دے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی ﴿٤٨﴾ اور (یاد کرو) جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ

چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی ﴿٤٩﴾ اور جب
فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَنَجَّيْنَاكَ وَآغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ

ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق
تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے ﴿٥٠﴾ اور (یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا چالیس راتوں کا،
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

پھر موسیٰ کے (طور پر) جانے کے بعد تم نے پھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے ﴿٥١﴾ پھر اس
عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ

کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو ﴿٥٢﴾ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور
اتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

فرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) دی تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿٥٣﴾ اور جب موسیٰ

ہیں جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا
رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش
قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی
مددگار آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام
جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل
العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو
انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی اور امت
محمدیہ کو خیر اُمَّة کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر
پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ
نہیں ہیں بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اور ایمان
و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں، جس طرح
امت محمدیہ بھی اس وقت اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات
کے ارتکاب کی وجہ سے خیر اُمَّة کی بجائے شر اُمَّة بنی
ہوئی ہے۔ هَذَا هَا اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ یہود کو یہ دھوکا بھی تھا کہ ہم
تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت
سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے
نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں
امت محمدیہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو، جو اہل سنت
کے ہاں مسلمہ ہے، اپنی بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ نبی ﷺ
اللہ کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ

ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا (احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے) لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اِحْدَاثٌ فِي الدِّينِ (بدعات) کے مرتکب اس
سے محروم ہی رہیں گے، نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ ﷺ کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا، کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا
قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

- [1] آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں۔ جیسا کہ آگے: ﴿أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا) یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ گویا قرآن میں آل مُتَّبِعِينَ (پیروکاروں) کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اس کی مزید تفصیل ”سورہ احزاب“ آیت 33 کے حاشیے میں ملاحظہ فرمائیں۔ [2] سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنادینا، ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مدوجز نہیں تھا، جیسا کہ سرسید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔
- [3] یہ گنو سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونوں نے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ﷺ کو تورات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ ﷺ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر پچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں (حضرت ہارون و موسیٰ ﷺ) کی موجودگی کے باوصف پچھڑے کو اپنا ”معبود“ سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ مشرکانہ عقیدہ و عمل کے حامل ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں۔ جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ۔ [4] یہ بھی

بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ (ابن کثیر) ممکن ہے کتاب، یعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیوں کہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کیونکہ معجزات کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان تفریق اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔

[1] جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انھیں توبہ کا احساس ہوا، تو توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا: ﴿فَاقتُلُوا انفسَكُمْ﴾ ”اپنے کو آپس میں قتل کرو۔“ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انھوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری، یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے، انھیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انھوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیر و فتح القدیر) [2] حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر (70) آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انھوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انھیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری، آخر والے انھیں دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا (معبود) بنا کر، لہذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، اور تم اپنے آپ کو قتل انفسكم ذلکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿54﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰی لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی نَرٰی اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْكُمْ الصّٰعِقَةُ ﴿55﴾ کہا: اے موسیٰ! ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے (علانیہ) نہ دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے ﴿55﴾ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری لعنکم تشکرون ﴿56﴾ وَظَلَلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰی كُلَّوَا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰکِنْ کَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ ﴿57﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا ہذٰہِ الْقَرْیَۃَ فَکُلُوْا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ اور تم دروازے میں وَاَدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولًا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَکُمْ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا: اے اللہ! ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطا میں معاف

[3] اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان تیبہ کا واقعہ ہے۔ جب انھوں نے حکم الہی سے اعراض کرتے ہوئے عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل چالیس سال تک تیبہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحراے سین میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ ﴿الْبَیِّنَاتُ﴾ بعض کے نزدیک ترجمین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ من، مصدر ہے بمعنی اسم مفعول، یعنی ممنون بہ (اس کے ساتھ احسان کیا گیا) ویسے تو تمام نعمتیں ہی اللہ کا احسان ہیں لیکن ان کے لیے پھر بھی انسانوں کو کچھ سعی و محنت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ یہ من بغیر کسی سعی و محنت کے حاصل ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے اسے تعبیر ہی من کے لفظ سے فرمایا۔ (فتح الباری، تحت حدیث: 5708) حدیث میں ہے ”کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4478، و صحیح مسلم، حدیث: 2049) اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا وقت بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے اور سیراب کرنے کے پیدا ہو جاتی ہے۔ (فتح الباری، تحت حدیث: 5708) ﴿وَالسَّلٰوٰی﴾ بیٹریا چڑیا کی

طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے۔ (فتح
القدیر) [4] اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک
بیت المقدس ہے۔ [5] سجدہ سے بعض حضرات نے یہ
مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ
شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عجز و
انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے شہر میں داخل
ہو۔ [6] حِطَّةٌ اس کے معنی ہیں ”ہمارے گناہ
معاف فرمادے۔“

[1] اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو
صحیح البخاری، حدیث: 4479، و صحیح مسلم،
حدیث: 3015) وغیرہما میں ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:
”ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں لیکن
وہ سرینوں کو زمین پر گھیٹے ہوئے داخل ہوئے اور حِطَّةٌ
کی بجائے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ (گندم بالی میں) کہتے
رہے۔“ اس سے ان کی اس سرتابی و سرکشی کا، جو ان کے
اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزا کا جس کا
ارتکاب انہوں نے کیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ امر واقع یہ
ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال
پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ احکام الہیہ کے ساتھ اسی طرح
کا ہو جاتا ہے۔ [2] یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا
کہ غضب الہی، سخت پالا، طاعون۔ اس آخری معنی کی تائید
حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ طاعون اسی
رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر
نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل
جائے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور علاقے کی بابت
تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔“

(صحیح مسلم، حدیث: 2218) [3] یہ واقعہ بعض کے نزدیک میدان تہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ
تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی بارہ تھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔
یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ [4] یہ قصہ بھی اسی میدان تہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں
بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ
چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا: ”تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔“ [5] کہاں وہ انعامات
واحسانات، جن کی تفصیل گزری اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے، غضب بھی رحمت کی
طرح اللہ کی صفت ہے، جس کی تاویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہوا۔ کَمَا هُوَ شَانَهُ جیسے اس کی شان

خَطِيئَتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
كُرْدِيں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ﴿٥٨﴾ تو جن لوگوں نے ظلم کیا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
انہوں نے بات بدل دی، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ
آسمان سے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ﴿٥٩﴾ اور جب موسیٰ نے
لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا: اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس (پتھر) سے بہہ نکلے
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا
بارہ چشمے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ (ہم نے کہا): کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے
مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ
اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو ﴿٦٠﴾ اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم ایک ہی
يَسُوسِي لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحَدِيدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے
لَنَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا
وہ چیزیں نکال دے جو زمین اُگاتی ہے، (یعنی) اس کی ترکاری، گلزی، گندم، مسور اور پیاز۔
وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي
موسیٰ نے کہا: کیا تم کتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اُتر دو کسی شہر میں، تو
هُوَ خَيْرٌ إِهْبَطُوا مَصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ
بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی
عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ ذَلِكُ
مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق یہ اس سبب سے کہ انہوں نے

يَغْيِرِ الْحَقَّ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ
 نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے ﴿٦١﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور جو
 الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي وَالصَّبِيَّيْنَ مَنْ آمَنَ
 یہودی، عیسائی اور صابی (بے دین) ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
 نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿٦٢﴾ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا (اور
 وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا
 کہا) ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اسے

کے لائق ہے۔ [6] یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی
 جارہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی
 طرف بلانے والے انبیاء علیہم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان
 کی تذلیل و اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود
 اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج
 اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو
 سکتے ہیں: مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ مَا كَانُوا "وہ کوئی بھی ہوں
 اور کہیں بھی ہوں؟"

[1] یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ عَصَوْا
 (نافرمانی کی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا
 گیا تھا، ان کا ارتکاب کیا اور يَعْتَدُونَ کا مطلب
 ہے مأمور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔

اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور مأمورات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف
 سے کسی بیشی یا زیادتی (اعتداء) ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ [2] یہود، ہوادۃ (بمعنی محبت) سے یا نہود (بمعنی توبہ) سے بنا ہے۔ گویا ان کا یہ
 نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ [3] النَّصْرِي
 نَصْرَانِي کی جمع ہے اور بعض بتاتے ہیں کہ نَصْرَان کی جمع ہے جیسے نَدَامِي نَدْمَان کی جمع ہے اور نَصْرَانِي نَصْرَان یا ناصِرۃ کی طرف منسوب ہے جو
 اس بستی کا نام ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہتے ہیں اور آپ کے پیروکاروں کو نصرانی۔ (تفسیر اللباب:
 133/2-135) [4] الصَّبِيَّيْنَ صَابِي کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے (اسی لیے قرآن میں
 یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آگئی یا یہ کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے۔ اسی لیے
 لاندہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ [5] بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے اور اس سے انہوں نے "وحدت ادیان" کا
 فلسفہ کشید کرنے کی مذموم سعی کی ہے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور
 اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے، آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بد عملیوں
 اور سرکشوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح، کتاب الہی کے پیرو
 اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ یا کیا معاملہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی
 وضاحت فرمادی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصاریٰ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح
 کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان
 باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز
 نہیں کیا جائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہم۔ اس
 کی تائید بعض مرسل آثار سے بھی ہوتی ہے، مثلاً: مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے ان
 اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے (رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقع پر یہ
 آیت نازل ہوئی۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية (ابن کثیر) قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، مثلاً:
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْإِسْلَامِ﴾ (آل عمران 3: 19) "اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔" ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ
 يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران 3: 85) "جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔" اور احادیث میں بھی نبی ﷺ نے وضاحت

مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿63﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

یاد رکھو، تاکہ تم متقی بن جاؤ ﴿63﴾ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿64﴾

رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ﴿64﴾ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے (کے دن) میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا: تم

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿65﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ
ذلیل بندر بن جاؤ ﴿65﴾ پھر ہم نے اس (واقعے) کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں
يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿66﴾ وَإِذْ قَالَ

تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت (بنادیا) ﴿66﴾ اور
مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو،
بَقْرَةً قَالُوا اتَّخَذْنَا هَذَا عَوْدًا بِاللَّهِ أَنْ

انہوں نے کہا: کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا: میں اس بات سے اللہ کی پناہ
أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿67﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ

مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں ﴿67﴾ انہوں نے کہا: تو ہمارے لیے اپنے رب سے
لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا

دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ (گائے) کیسی ہو؟ موسیٰ نے کہا: بے شک اللہ کہتا ہے
فَارِضٌ وَلَا يَكُرُّ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا

کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا، ان کے درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں
تُؤْمَرُونَ ﴿68﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا

حکم دیا جاتا ہے ﴿68﴾ انہوں نے کہا: تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُ لُونَهَا

کرے اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ نے کہا: اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا
تَسْرِ النَّظِيرِينَ ﴿69﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

رنگ خوب گہرا ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے ﴿69﴾ انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا
هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ

کر دوہ ہمارے لیے (مزید) بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو؟ بے شک گائے ہم پر مشتبہ
ہوگی اور قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مر گیا۔ (فتح القدير)

فرمادی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص
کی نجات نہیں ہو سکتی، مثلاً: فرمایا: «وَالَّذِي نَفْسُ
سَيُودِي بِيَدَيْهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
سِوَايَ وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِنَبِيِّ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»
(صحیح مسلم، حدیث: 153) "قسم ہے اس ذات
کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت (امت
دعوت) میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو
یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے
گا۔" اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی،
جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں
احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم سعی کا بھی اس میں
بہت دخل ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث
صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ ﴿6﴾ جب تورات
کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کہا کہ ہم سے تو
ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو
سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں
نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔

1. التَّمْبِيْطُ "ہفتہ" کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار
بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن
انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔
ہفتے کے دن (بطور امتحان) مچھلیاں زیادہ آتیں، انہوں
نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر
اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ 2) ایک مرسل روایت میں
ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا
وارث صرف ایک بھتیجا تھا، ایک رات اس بھتیجے نے اپنے
چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح
قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمے دار ٹھہرانے لگے،
بالآخر بات حضرت موسیٰ (علیہ السلام) تک پہنچی تو انہیں ایک گائے
ذبح کرنے کا حکم ہوا، گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس
سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مر گیا۔ (فتح القدير)

لَهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
 ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے ﴿٧٠﴾ موسیٰ نے کہا: بے شک اللہ فرماتا
 لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً
 ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں بل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی
 لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْإِنِّ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا
 ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا: اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں
 وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ
 نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے ﴿٧١﴾ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر
 فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ
 دیا تھا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے
 بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 تھے ﴿٧٢﴾ چنانچہ ہم نے کہا: تم اس (گائے کے گوشت) کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی
 طرہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے ﴿٧٣﴾ تاکہ تم سمجھو ﴿٧٣﴾
 فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
 پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ
 لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَقُّ
 سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ
 فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ
 وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ
 خَشْيَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾
 اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، ﴿٧٤﴾ (مسلمانو!)

[1] انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کوئی
 سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا
 لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی
 بجائے، مین میکھ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے
 شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔
 اسی لیے دین میں تعمق اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا
 ہے۔ [2] مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے
 جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا
 اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، دراصل
 حالیکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا
 تھا۔ تاہم کسی صحیح مرفوع حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ
 گائے ذبح کرنے کے حکم کا تعلق اسی قتل سے ہے۔ مطلب
 یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم
 میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت
 رکھتا ہے، اس لیے خلوت ہو یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے
 کام ہی کیا کرو تا کہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور
 لوگوں کے علم میں بھی آجائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے
 احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر
 کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس
 سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ 3

مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ
 روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا
 اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا
 زندہ ہونا، منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا

باعث رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس
 کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة 2: 56) میں گزر چکی ہے۔ دوسری مثال یہی
 قصہ ہے۔ تیسری مثال سورہ بقرہ کی آیت 243: ﴿مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ چوتھی، آیت 259: ﴿فَأَمَّا إِنَّا لَأَنزِلُكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصَوِّفُ مِنْ تَحْتِهِ سَائِجِدَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَنْزِلُ السَّمَاءُ مَاءً فَسُفُوفُهُمْ
 پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربعہ (چار پرندوں) کی ہے۔ [1] یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ
 زندہ ہو گیا، دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابت الی اللہ کا داعیہ اور توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح
 سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری
 کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان
 کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْبِهِمْ غَافِلِينَ﴾ (الحديد 16: 57) "اہل
 ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دیکھی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔" [5] پتھروں کی سنگینی کے باوجود، ان

سے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے، اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** (بنی اسرائیل یل 17:44) (مزید وضاحت کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی محولہ آیت: 44 کا حاشیہ دیکھیے)

[1] اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، درآں حالیکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف (لفظی و معنوی) کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بد قسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف (معنوی حتی کہ لفظی) کے بھی مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ (دیکھیے سورہ نساء آیت: 77 کا حاشیہ) [2] یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ [3] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ [4] یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب (تورات) سے تو بے خبر ہیں لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارہ ہے، جس میں انہیں ان کے علماء نے بتلا کیا ہوا ہے، مثلاً: ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی بعض علماء و مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پرفریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ [5] یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہ بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید (مصحف) کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق

اَفْتَصْعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا

يَسْمَعُوْنَ كَلِمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا

ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں،

عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾ **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا**

حالانکہ وہ جانتے ہیں ﴿75﴾ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں: ہم

قَالُوْا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوْا

بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کیساتھ تنہا ہوتے ہیں تو (آپس میں) کہتے ہیں: کیا

اتَّحَدَّثْنَا وَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِبَكُمْ

تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے

بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۶﴾ **أَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ**

خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿76﴾ کیا وہ نہیں جانتے کہ

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۷﴾ **وَمِنْهُمْ**

بے شک اللہ (سب کچھ) جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ ﴿77﴾ اور ان میں سے

اٰمِيُوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اٰمَانِيًّۙ وَاِنْ هُمْ

کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان

اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۷۸﴾ **فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ**

کرتے ہیں ﴿78﴾ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں،

بَايِدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا

پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تمہوڑی سی قیمت لے لیں،

بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ

چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کہتے

وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿۷۹﴾ **وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا**

ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے ﴿79﴾ اور انہوں نے کہا: آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں

آيَاتًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ
 كے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجیے: کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے
 يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾
 خلاف ہرگز نہیں کرے گا، کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ ﴿٨٠﴾
 بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ
 کیوں نہیں! جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا، تو وہی لوگ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿٨١﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام
 الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾
 کیے، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿٨٢﴾ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا
 وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتے داروں، تیسوں اور مسکینوں
 اللَّهُ ۖ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۖ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ
 سے نیک سلوک کرنا اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکاۃ دینا، پھر تم
 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 اس (وعدے) سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے (اس کے پابند رہے) اور تم تو پھر جانے
 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ
 والے ہی ہو ﴿٨٣﴾ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ
 أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
 بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم (اس بات کے)
 مِّنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ
 گواہ ہو ﴿٨٤﴾ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی کوفلی کرتے ہو اور اپنیوں میں سے ایک فریق کو

صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں
 تحریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔
 ﴿٨١﴾ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور
 ہم ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے،
 اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ
 کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن پچھڑے کی عبادت کی تھی،
 چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم
 نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے،
 یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و
 پیمانہ نہیں ہے۔ (ابن کثیر) ﴿٨٢﴾ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم
 اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں
 گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ
 کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو، جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں
 ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی
 رو سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی
 اور بدی کی جزا دے گا۔ ﴿٨٣﴾ یہ یہود کے دعوے کی تردید
 کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا
 رہا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں
 ہوں گی، یعنی کفر و شرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے
 اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت
 رہیں گے) تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں (گویا یہاں
 ﴿٨٤﴾ سیاق کے اعتبار سے کفر و شرک کے معنی میں
 ہے) اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ
 جنتی اور جو مومن گناہ گار ہوں گے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ

کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر یا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی ﷺ کی شفاعت سے ان کو
 جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ﴿٨٤﴾ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو
 بنی اسرائیل سے لیا گیا لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور
 اولین دعوت رہی ہے (جیسا کہ سورۃ انبیاء، آیت: 25 اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
 عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرماں برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت
 بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد رشتے داروں، تیسوں
 اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول ﷺ سے واضح ہے۔
 اس عہد میں اقامت صلاۃ اور اتانے زکاۃ کا بھی حکم ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں کچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں جن سے ان

کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکاۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔

1) نبی کریم ﷺ کے زمانے میں انصار (جو اسلام سے قبل مشرک تھے) کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بنو قینقاع اور بنو نضیر، خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ درآں حالیکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انھی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے

هُوَ لَآءٍ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دَيْرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ

ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو،

أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ حَالًا نَكْرَهُم تَمَّ بِرَأْسِ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ

حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِيَّاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے (85) یہ وہ لوگ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ

ہوں گے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی (86) اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس

الْكِتَابِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا

اسے روح القدس (جبریل) کے ساتھ قوت دی، کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز

10
4
10

اور آنحضرت ﷺ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا:
 "اللَّيْمَةُ الْيَمَانَةُ بِرُوحِ الْقُدْسِ" "اے اللہ! روح القدس سے اس کی تائید فرما۔" ایک دوسری حدیث میں ہے:
 "وَجَبْرِيْلُ مَعْتٌ" "جبریل تمہارے ساتھ ہے۔" معلوم
 ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں۔ (فتح
 البیان، ابن کثیر بحوالہ أشرف الحواشي)

[1] جیسے حضرت محمد ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا
 اور حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ [2] یعنی ہم پر اے
 محمد! تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے
 مقام پر ہے: "وَقَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِنَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 الْيَمِينِ" (حَمَّ السَّجْدَةِ 41: 5) "ہمارے دل اس
 دعوت سے پردے میں ہیں، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا
 ہے۔" [3] دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا، کوئی فخر کی
 بات نہیں۔ بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، پس ان
 کا ایمان بھی تھوڑا ہے (جو عند اللہ نامقبول ہے) یا
 ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔
 "يَسْتَفْتِحُونَ" کے ایک معنی یہ ہیں: غلبہ اور نصرت کی
 دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا
 جاتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ! آخری نبی جلد
 مبعوث فرماتا کہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل
 کریں، یعنی اسْتَفْتِحَ بِمَعْنَى اسْتِنصَارِ ہے۔
 دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں: أَي يُخْبِرُونَهُمْ بِأَنَّهُ
 سَيَبْعَثُ یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی کی
 بعثت ہوگی۔ (فتح القدیر) لیکن بعثت کے بعد عالم رکھنے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا
 دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے ﴿٨٧﴾ اور انہوں نے کہا: ہمارے دل غلا فوں میں ہیں
 قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا
 (نہیں) بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ لہذا کم لوگ ہی ایمان لاتے
 مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 ہیں ﴿٨٨﴾ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آگئی جو اس (کتاب) کی تصدیق
 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
 کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
 جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ (حق) آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں
 فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ
 نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے ﴿٨٩﴾ وہ چیز بہت بری ہے جس کے
 أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَن يُنزِلَ
 بدلے انہوں نے اپنے نفس سچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی،
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا
 صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس
 بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾
 وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ﴿٩٠﴾ اور
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ
 جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی (کتاب) پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس
 بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ
 پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ

کے باوجود نبوت محمدیہ پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ [5] یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول
 اللہ ﷺ وہی آخری پیغمبر ہیں، جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک "نجات دہندہ" کے طور پر منتظر
 بھی تھے لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے، جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار
 دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ [6] غضب در غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے،
 جیسا کہ تفصیل گزری اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد ﷺ کا انکار کیا۔ [7] یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں
 قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ

وہ (قرآن) حق ہے اس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، کہہ دیجیے: پھر
اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ ﴿٩١﴾ اور بے شک موسیٰ
مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

ہو ہی ظالم ﴿٩٢﴾ اور (یاد کرو) جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا (اور
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْعَوْا قَالُوا سَبَعْنَا

کہا: ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو! انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے
وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ

نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا (ڈال) دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے کہہ
بِسْمَايَا مَرْكُم بِهِ إِيْسِنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ

دیجیے: اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے ﴿٩٣﴾ کہہ
إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ

دیجیے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر، خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی
النَّاسِ فَتَسْبُوا السُّبُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ

تمنا کرو، اگر تم سچے ہو ﴿٩٤﴾ اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آئے بچھ
أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

چکے ہیں، اس (موت) کی کبھی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ﴿٩٥﴾
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا يَوْمَ أَحَدَهُمْ لَوْ يَعْبُرُ الْفَسَنَةَ

یعنی تمہارا تورات پر دعوائے ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کو تم قتل نہ کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ ﴿٩١﴾ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات و اسحات اور دلائل قاطعہ اس بات کے لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ﴿٩٢﴾ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے، زبان سے تو اقرار کہ سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ ﴿٩٣﴾ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ دوسرے، اس کو اَشْرِبُوا (پلا دیے گئے، پلا دی گئی) سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ (فتح التقدیر) ﴿٩٤﴾ یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ ﴿٩٥﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر دعوتِ مہابلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوتِ محمدیہ کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مہابلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اے اللہ! دونوں میں سے جو چھوٹا ہے، اسے موت سے ہمکنار کر دے، یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوتِ مہابلہ دی گئی تھی، جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو (مہابلہ) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) ﴿٩٧﴾ موت کی آرزو تو کجا یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذابِ الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعوؤں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعوؤں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مہابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مہابلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔

وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ

ہزار سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور

وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا

جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے ﴿٩٦﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: جو کوئی جبریل کا

لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا

دشمن ہے، تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یہ اس (کتاب)

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ﴿٩٧﴾ جو

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو

وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا

بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے ﴿٩٨﴾ اور یقیناً ہم نے نازل کیں آپ کی طرف واضح

إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

آیتیں اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا ﴿٩٩﴾ کیا (ایسا نہیں ہوتا رہا کہ) جب

أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

اکثر ایمان نہیں لاتے ﴿١٠٠﴾ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک

الْكِتَابِ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں ﴿١٠١﴾ اور انہوں نے اس کی

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ

بیرونی کی جسے شیطان، سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا

قُبُورٍ كُوْنَسَلْ دِيَا جَائِے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار سمجھا جائے، ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی

چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ بدقسمتی سے ”اولیاء اللہ کی محبت“ کے نام پر یہ کاروبار لات و منات فروغ پذیر ہے۔ حالانکہ یہ ”محبت“ نہیں ہے،

ان کی عبادت ہے، جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ رکھے۔ ﴿٣﴾ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے

کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ

کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پروا کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے؟ عہد شکنی ان

کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

﴿١﴾ حدیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی ﷺ کے

پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح

جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے کیونکہ نبی کے

علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب نبی ﷺ نے

ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ

آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جبریل“ یہود

کہنے لگے: جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور

عذاب لے کر اترتا رہا ہے۔ اور اس بہانے سے نبی کی

نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ (ابن کثیر و فتح القدیر)

﴿٢﴾ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کا یا ان

میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن

ہے۔ حدیث میں ہے: ”مَنْ عَادَى نَبِيًّا وَعَدَىٰ عَدُوًّا

لِلنَّبِيِّ (صحیح البخاری، حدیث: 6502)

”جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میرا اس

کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔“ گویا اللہ تعالیٰ کے کسی ایک

ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی

دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان

کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم

ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔

اولیاء اللہ کون ہیں؟ اس کے لیے ملاحظہ ہو۔ (سورہ یونس،

آیت: 62، 63) لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں

ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور قبے

بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلوں

ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے نام کی نذرہ نیاز اور

قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع و ضار سمجھا جائے، ان کی قبروں پر دست بستہ قیام اور ان کی

چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ بدقسمتی سے ”اولیاء اللہ کی محبت“ کے نام پر یہ کاروبار لات و منات فروغ پذیر ہے۔ حالانکہ یہ ”محبت“ نہیں ہے،

ان کی عبادت ہے، جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ رکھے۔ ﴿٣﴾ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے

کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ

کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پروا کی ہے جو اس عہد کی وہ کریں گے؟ عہد شکنی ان

کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ

بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے¹ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو باطل

السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرْوَتَ

میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا،² وہ دونوں (فرشتے) کسی کو جادو نہیں سکھاتے

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

تھے یہاں تک کہ (پہلے) کہہ دیتے³ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر، چنانچہ لوگ ان دونوں

فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ

سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ

الْبَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے⁴ اور لوگ ان سے وہ علم

بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ

سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ یقین جانتے تھے کہ

عَلِمُوا لَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

جس نے اس (جادو) کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 102

چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں کاش! وہ جانتے ہوتے⁵ اور اگر

بے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے

(ابن کثیر) اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت

نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں صرف اس پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ (تفسیر ابن

کثیر) قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باطل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد (واللہ

أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ) یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے، جادو سے مختلف چیز ہیں اور جادو یہ ہے جس کا علم

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہم السلام کو بھی نعوذ باللہ جادو گر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے)

اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی پستی کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو

اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر

حاصل کرنے کے درپے رہے جس سے ان کا مقصد ہنتے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا، یعنی یہ ان کے

گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ

[3] فرشتوں کا جادو سکھانا ایسے ہی تھا جیسے باطل کی تردید کے لیے، باطل مذاہب کا علم کسی استاذ سے حاصل کیا جائے، استاذ شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل

مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاذ اس میں قصور وار

نہیں ہوگا۔ [4] أَيُّ إِنَّمَا نَحْنُ ابْتِلَاءٌ وَآخْتِبَارٌ مِّنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ "ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں۔" (فتح القدیر) [5] یہ جادو بھی

اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے

جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے، ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ وہی ہر چیز کا

یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے

عبد کی تو کوئی پروا نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ

صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ

حضرت سلیمان علیہ السلام بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغمبر نہیں

تھے بلکہ ایک جادو گر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت

کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حضرت سلیمان علیہ السلام

جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے، اس کفر کا

ارتکاب حضرت سلیمان کیونکر کر سکتے تھے؟ مفسرین کہتے

ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا

سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے

سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت

کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد

ان شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف

لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام

کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا

پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار

دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ (ابن کثیر وغیرہ)

[2] بعض مفسرین نے وَمَا أُنزِلَ فِيهِ میں ما نا فیہ مراد لیا

أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ

وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا،

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَانًا

کاش! وہ جانتے ہوتے ﴿١٠٣﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم (نبی سے یہ) نہ کہو: [رِاعِنَانًا] بلکہ

وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

یہ کہو: [انظُرْنَا] اور تم غور سے سنو اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ﴿١٠٤﴾ اہل

مَا يَؤُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر

أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا

بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے ﴿١٠٥﴾ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا

مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ

اے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل ہی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ ﴿١٠٦﴾ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی

وَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

مددگار؟ ﴿١٠٧﴾ (اے مسلمانو!) کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے

خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔

11 رِاعِنَانًا کے معنی ہیں: ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔

بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی

وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو

جاتی، مثلاً: وہ کہتے: رِاعِنَانًا (ہمارے چرواہے) یا رِاعِنَانًا (احمق) وغیرہ، جیسے وہ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کی بجائے السَّامُ

عَلَيْكُمْ (تم پر موت آئے) کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم انظُرْنَا کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ

معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ، جن میں تنقیض و ابہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کے پیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا

استعمال صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ استعمال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے

تا کہ مسلمان میں شبہ نہ پڑے (سنن ابی داؤد، حدیث: 4031 وحسنہ الالبانی) ”جو کسی قوم کی

مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا“ کی وعید میں داخل نہ ہوں۔ [2] نسخ کے لغوی معنی تو نقل

کرنے کے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں گئے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام

کر دیا گیا وغیرہ، اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ”الفوز الکبیر“ میں ان کی تعداد صرف پانچ بیان کی ہے۔ یہ نسخ تین قسم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً نسخ حکم، یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ دوسرا نسخ مع بقاء التلاوة یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دوسرا حکم بھی، جو بعد میں نازل کیا گیا، قرآن میں موجود ہے، یعنی نسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ نسخ کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی محض (قرآن کریم) میں نبی ﷺ نے انہیں شامل نہیں فرمایا لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَرَجُمَا ۖ هَذَا الَّذِي (موطأ امام مالک: 335/2 ومسند أحمد: 132/5) ”شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے۔“ اس آیت میں نسخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے۔ ﴿مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ﴾ میں دوسری قسم اور ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ میں پہلی قسم۔ ﴿نُنسِهَا﴾ (ہم بھلا دیتے ہیں) کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھالیتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا۔ یا نبی ﷺ کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا اور اسے نیا منسوخ کر دیا گیا۔ یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو، اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں (مثلاً: ابو مسلم اصفہانی معتزلی) اور آج کل

سِئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ

سیدھی راہ سے بھٹک گیا ۱۰۸ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ جانتے ہیں کاش کہ وہ تمہارے

يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ

بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، پس معاف کر دو اور جانے دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم

اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ۱۰۹ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم

وَاتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو

عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ وَقَالُوا لَنْ

اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے ۱۱۰ اور انہوں نے کہا: جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ

نصرانی ہوگا۔ یہ ان کی (باطل) آرزوئیں ہیں، (اے نبی!) کہہ دیجیے: لاؤ تم اپنی دلیل، اگر تم

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ

سچے ہو ۱۱۱ کیوں نہیں! بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس حال میں کہ وہ نبی

وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ

کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيُّ

نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۱۱۲ اور یہودیوں نے کہا: عیسائی کسی چیز پر نہیں اور

عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ

عیسائیوں نے کہا: یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں (اپنی اپنی) کتاب پڑھتے ہیں۔ اور

يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے، انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی، پھر قیامت

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ۱۱۳

کے بھی بعض متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطور میں بیان کی گئی ہے، سلف صالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ ہی رہا ہے۔

۱۔ مسلمانوں (صحابہ) کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو۔

اس میں اندیشہ کفر ہے۔ ۲۔ یہودیوں کو اسلام اور نبی ﷺ سے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں

کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے، ان احکام و فرائض اسلام کو بجالاتے رہو، جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ۳۔ یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس

کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ۴۔

اسلمہ ووجهہ للہ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور آخر الزمان کی سنت کے مطابق۔ قبولیت عمل کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق

کیے گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزوؤں پر۔ اور نہ بدعات (خود گھڑے ہوئے، بزعم خویش ”اچھے“ اعمال) پر اس لیے کہ ایسے عملوں پر سنت نبوی کی مہر اور عند اللہ وہی عمل، عمل صالح اور قابل قبول قرار پائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا ۵۔

یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے

ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے

کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ۶۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ (الاقصین) تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصاریٰ کی طرح اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اسی لیے وہ نبی ﷺ کو صابی، یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔

[1] جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دورائے ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ [2] تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور نمارت کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ [3] یہ الفاظ خبر کے ہیں لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تہمتیں اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی ﷺ نے اس کے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور انہیں اجازت کی کوشش کی، ان (روکنے والوں) کے لائق تو یہ تھا
إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٣﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
بڑا عذاب ہے ﴿113﴾ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے
فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعُ عَالَمِينَ ﴿١١٤﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ
وہیں ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے ﴿114﴾ اور انہوں نے کہا:
اللَّهُ وَلَدًا بَنِي بَنِي بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اللہ نے اولاد بنالی ہے۔ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور
كُلُّ لَّهُ قِنْتُونَ ﴿١١٥﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى
زمین میں ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿115﴾ (وہ) آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے اور
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا
جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ﴿116﴾ اور ان
يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ
لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں
قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ
آئی؟ اسی طرح، ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے،

بعد 9 ہجری میں اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت تک وہ معاہدہ برقرار ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں، ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے، چنانچہ جلد ہی یہ خوش خبری پوری ہو گئی۔ [4] ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس وقت تک، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ (ملخص از احسن التفسیر) [5] یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرماں بردار ہے بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ [6] اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاتا؟ جسے

قُلُوبِهِمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

ان کے دل یکساں ہو گئے، تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں ﴿١١٨﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ

بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور دوزخیوں

عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ

کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ﴿١١٩﴾ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی

وَلَا النَّصْرِيُّ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ

نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے: بے شک اللہ کی ہدایت

هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ

ہی حقیقی ہدایت ہے اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ

کی تو آپ کو اللہ (کی پکڑ) سے (بچانے والا) نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ﴿١٢٠﴾ جن

أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَذَّبَنَّ

لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہیں خسارہ پانے والے ﴿١٢١﴾

إِسْرَائِيلَ إِذْ كَرُّوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي

اے بنی اسرائیل! تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ

سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی ﴿١٢٢﴾ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے پاس

عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

﴿١٢٣﴾

دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ (سورہ بنی

اسرائیل آیت: 90 تا 93) میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان

کیا گیا ہے۔

1) یعنی مشرکین عرب کے دل، کفر و عناد اور انکار و

سرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو

گئے۔ جیسے سورہ ذاریات میں فرمایا گیا: كَذَّبَكَ مَا آتَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿١٠٠﴾

تو انصاریوں نے اپنے خدا کو لوگوں کا جھوٹا کہا ”ان سے پہلے جو بھی

رسول آیا، اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا۔ کیا یہ

اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے تھے؟

نہیں یہ سب سرکش لوگ ہیں۔“ یعنی قدر مشترک ان

سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اس لیے داعیان حق

کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انھیں دیوانہ

گردانتے ہیں۔ [2] یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر

لیں۔ [3] جو اب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی

طرف نبی کریم ﷺ دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف

شدہ یہودیت و نصرانیت۔ یہ وہی مضمون ہے جو

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

(آن عمران 85:3) میں بیان کیا گیا ہے۔ [4] یہ اس بات

پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان بر خود غلط

لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو آپ کا

کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی

ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی

ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداخلت اور بے جا تاویل کا

ارتکاب کریں۔ [5] اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے،

اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں، جن کو یہودیوں میں

سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ [6] ”وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔“ کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، مثلاً:

① خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ② اس کے حلال و

حلال، حرام کو حرام سمجھتے اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے (جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے)۔ ③ اس میں جو کچھ تحریر ہے، لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی

کوئی بات چھپاتے نہیں۔ ④ اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے، مشابہات پر ایمان رکھتے اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں، انھیں علماء سے حل کرواتے ہیں

⑤ اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں۔ (فتح القدیر) واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے

ہستے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ [7] اہل کتاب میں سے جو نبی ﷺ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے

صحیح مسلم کی حدیث: (153) آیت: 62 کی تشریح میں گزری ہے۔

[1] کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ذبح پسر، ہجرت، نارنورد وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے، چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی اور تعظیم جاتی ہے۔ 21
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (العنكبوت 27:29)
”ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔“ پس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ (ابن کثیر) اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر کہ ”میرا عبد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“ اس امر کی وضاحت فرمادی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود، اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیہر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح لیں تو پیہر زادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہوگی؟ یقیناً کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”مَنْ بَنَى بَيْتًا لِعِبَادِي لَمْ يَسْبَحْ بِسَمِيٍّ“ (صحیح مسلم، حدیث: 2699) ”جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اتنے نہیں بڑھا

شَفَعَهُ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ 123 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی 123 اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو
بِكَلِمَةٍ فَاتَّبَعْنَاهَا مَا أَتَيْنَاهَا 124
اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا: بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 124
اس (ابراہیم) نے کہا: اور میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے کہا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا 124
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن
اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور (حکم دیا)
مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ أَن
تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسحاق کو کہ تم دونوں میرا گھر
طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 125 وَإِذْ
پاک کرو طواف کرنے والوں، استکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے 125
قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس (جگہ) کو امن والا شہر بنا اور اس کے
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، انہیں پھلوں سے رزق دے 126
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ
نے کہا: اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب
النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 126 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے 126 اور (یاد کرو) جب ابراہیم اور اسحاق
الْبَيْتِ وَإِسْحَاقَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے (اور دعا کر رہے تھے) اے ہمارے رب! تو ہم سے (یہ نیک)

سکے گا۔“ [3] حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔
مَثَابَةً لِّلنَّاسِ : لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہیں: بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے شکر و شکرانہ اور توبہ
ہے، دو بارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ یہ شوق روز افزوں رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت
”امن کی جگہ“ یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے
اس کے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ [4] مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ
کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی و معتمر طواف کے
دوران میں باسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنا سنت ہے۔ [5] اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول
فرمائیں، یہ شہر امن کا گوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع (غیر کھیتی والی جگہ) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے نفلے کی وہ
فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔

1) یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔“ (الفتح الربانی: 181/20 و 189، مسند احمد: 262/5) [2] کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آتا جائے تو سبحان اللہ، سونے پر سہاگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا، تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ [3] تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انھیں شرک و توہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں۔ [4] عربی زبان میں رَغِبَ کا صلہ عَن ہو تو اس کے معنی بے رغبتی کرنا، اعراض کرنا ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انھیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے اور یہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیمی سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ [5] یہ فضیلت و برگزیدگی انھیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انھوں نے اطاعت و فرماں برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔

العَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿١٢٧﴾ اے ہمارے رب! اور ہم دونوں کو
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ عَلَيْنَا
اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرمانبردار (بنا) اور ہمیں ہماری عبادت
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿١٢٨﴾
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
اے ہمارے رب! اور ان لوگوں کے لیے انھی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
تلاوت کرے، اور انھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انھیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب،
الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَّرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
خوب حکمت والا ہے ﴿١٢٩﴾ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس
إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ
میں ضرور نیکو کاروں میں سے ہوگا ﴿١٣٠﴾ اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا: فرمانبردار ہو
لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَضَى
جا! تو اس نے کہا: میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو گیا ﴿١٣١﴾ ابراہیم نے اور یعقوب نے بھی
بِهَاءِ إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَدْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ
اپنے بیٹوں کو اسی (کلمہ حق) کی وصیت کی: اے میرے بیٹو! بے شک اللہ نے تمہارے لیے
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ
یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ﴿١٣٢﴾ کیا
شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: میرے بعد

6) حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب علیہ السلام نے دین اسلام کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ جیسے: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران 3: 19) وغیرہ ”اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔“ [7] یہود کو زبردستی کی جارہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہو اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ انھوں نے جو وصیت کی، وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وثنیت کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ”الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَالِيٍّ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ“ (صحیح البخاری، حدیث: 3443) ”انبیاء

مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
 وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣١﴾
 اور اسحق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿١٣١﴾ یہ ایک
 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ
 جماعت تھی جو گزر گئی۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا،
 وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا
 اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ﴿١٣٢﴾ اور انہوں نے کہا
 كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ (اے نبی!) کہہ دیجیے: (نہیں) بلکہ ہم تو ملت
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا
 ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا ﴿١٣٥﴾
 آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 تم کہو: ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر (ایمان لائے) جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو
 وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
 ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو
 مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
 دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان
 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ آمَنُوا
 تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿١٣٦﴾ پھر اگر وہ (اہل کتاب) اس چیز پر ایمان
 بِبَيْتِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
 لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر وہ منہ موڑیں
 فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ
 تو پھر وہی ہیں مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے

پیغمبر کی جماعت باپ شریک اولاد (اولادِ علات) ہیں،
 ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔“
 [1] یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں
 جو انبیاء و صالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا
 کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ
 انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم
 کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد
 اور سہارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو
 پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے
 انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ (یعنی یہودی،
 مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی، عیسائیت کی دعوت
 دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو
 حنیف تھا (اللہ واحد کا پرستار اور اسی کی عبادت کرنے والا)
 اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں
 میں شرک موجود ہے۔ اور اب بد قسمتی سے مسلمانوں میں
 بھی شرک کے مظاہر عام ہیں، اسلام کی تعلیمات اگرچہ
 بحمد اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا
 تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے
 یہودیت، عیسائیت اور ٹنویٹ (دو خداؤں کے قائل
 مذاہب) سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی
 ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ
 اقدار و تصورات در آئے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو
 دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کیونکہ غیر مذاہب
 والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو
 سکتی، وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کر سکتے

گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے۔
 یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو کچھ بھی ملایا ان پر نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا
 جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے، البتہ عمل اب صرف قرآن کریم
 ہی کے احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں۔ دوسرے، قرآن نے ان سب
 کو منسوخ کر دیا ہے۔ [4] صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ
 اسی چیز پر ایمان لائیں جس پر اے صحابہ! تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے
 کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے، چنانچہ چند سالوں ہی میں یہ وعدہ پورا ہوا

السَّبِيحُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ

والا، خوب جاننے والا ہے ﴿١٣٧﴾ (اے نبی! کہہ دیجیے: اللہ کا رنگ (اختیار کرو) اور رنگ کے

اللَّهُ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عِبَادُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ

لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ﴿١٣٨﴾ (اے نبی!) کہہ

اتَّحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا

دیجیے: کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب

أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

ہے اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہم خالص اسی کے لیے عمل

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

کرنے والے ہیں ﴿١٣٩﴾ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور (ان کی)

وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ

اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجیے: کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ

ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اور اللہ اس

بِغْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا

سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو ﴿١٤٠﴾ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس

مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے ﴿١٤١﴾

اور یہودیوں کے دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنو نضیر کو جلا وطن
کر دیا گیا اور تیسرے قبیلے بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے۔
امام احمد کی کتاب فضائل الصحابہ: 501/1 میں صحیح سند کے
ساتھ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک
مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ
سبباً فیہ اللہ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ
دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے
عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے
جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس
کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں
”پتسمہ“ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس
کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان
کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس
سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین
فطرت، یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے
اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی
دعوت تو حید۔ اور کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے
ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے
اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے
اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ
ہمارا رب ہی نہیں، تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے
ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا
نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ﴿٣﴾ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور

ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی، جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ تو زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں؟ ﴿٤﴾ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی
نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں آنحضرت ﷺ کی نشانیاں بھی موجود ہیں لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر
رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ ﴿٥﴾ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔
کیونکہ ﴿٥﴾ بَطَّأ بِهٖ عَسَلًا لَّمْ يَسْرِحْ بِهٖ نَسَبًا (صحیح مسلم، حدیث: 2699) ”جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں
بڑھائے گا۔“ مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے عملوں کی
بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (فاطر 18:35) ”کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے
گا۔“ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَأَلَ (النجم 39:53) ”انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔“ یعنی آخرت میں ہر شخص کو اس
کے عمل کا صلہ ملے گا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٤٢ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ سَبِيلًا يَتَّبِعُونَ لِيُحَدِّثَ عَلَيْكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّ أَوَّلَ قِبَلَتِي كَانَ الْقُدْسُ الَّذِي بَنَيْتُ لَكَ الْكِبْرِيَاتِ ١٤٣ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ إِذْ فَتَحُوا الْقُدْسَ لِيُحَدِّثَ عَلَيْكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّ أَوَّلَ قِبَلَتِي كَانَ الْقُدْسُ الَّذِي بَنَيْتُ لَكَ الْكِبْرِيَاتِ ١٤٤

جلد ہی بے وقوف لوگ (یہ) کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو ان کے اس قبلے سے کس چیز کا نوا علیہا قل لله المشرق والمغرب یتدی من یشاء الی صراط مستقیم (اے نبی!) کہہ دیجیے: مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے (۱۴۲) اور (جیسے تمہیں ہدایت دی) اسی طرح وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایزویوں کے بل پھر جاتا ہے اور عقبیہ وان کانت لکبریۃ الا علی الذین ہدی بے شک یہ (قبلہ کی تبدیلی) بہت بھاری ہے (کافروں پر) مگر ان لوگوں پر (نہیں) جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت پالناس لرؤوف رحیم (۱۴۳) ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا

[۱] جب آنحضرت ﷺ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16، 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، درآں حالیکہ آپ ﷺ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ ﷺ دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا، حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے، اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا، اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق، مغرب ساری جہتیں اسی کی ہیں، اس لیے جہتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اس جہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔

وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوْفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّا لَنَاقِلِينَ ١٤٤

میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے: لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج 78:22) ”تا کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔“ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں، محمد ﷺ اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ (ابن کثیر) ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں۔ [3] یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، کہ پیغمبر صادقین تو رسول اللہ ﷺ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین (وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی) کہلاتی ہے اور ایسا ہی واقعہ مسجد قبا میں بھی ہوا۔ لِنَدَّعَاهُمْ ”تا کہ ہم جان لیں۔“ اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے تا کہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں تا کہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں۔ (فتح القدیر) بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب

وَجِهَكَ فِي السَّيِّئَاتِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ

دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں،

وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ

پھیر لو اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں ﴿١٤٤﴾ اور (اے نبی!) اگر آپ

وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا

ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی

قِبْلَتِكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ

نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی گروہ

قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ

دوسرے گروہ کے قبلہ کی پیروی کرنے والا نہیں اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی،

مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَبِيتَ الظَّالِمِينَ

اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آچکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے ﴿١٤٥﴾

الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس (رسول) کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو

أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

پہچانتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے

يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

ہیں ﴿١٤٦﴾ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا (اس کے متعلق) تم ہرگز شک میں نہ

السُّتُرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا

پڑنا ﴿١٤٧﴾ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہذا تم نیکیوں میں

الْخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا

ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ

اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿١٤٨﴾ اور (اے نبی!) آپ جہاں سے بھی نکلیں، اپنا منہ مسجد حرام کی

1. اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ

آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس

لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا مگر ان کا نسلی

غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ ﴿2﴾ کیونکہ یہود

کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل کا ان

پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے

کہ انسان کا دل صاف ہو۔ ﴿3﴾ کیونکہ آپ ﷺ وحی

الہی کے پابند ہیں، جب تک نبی ﷺ کو اللہ کی طرف

سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلہ کو کیوں کر اختیار کر

سکتے ہیں۔ ﴿4﴾ یہود کا قبلہ حجاز بیت المقدس اور

عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل

کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلہ پر متفق نہیں تو

مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے

میں ان کی موافقت کریں گے۔ ﴿5﴾ یہ وعید پہلے بھی گزر

چکی ہے، مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حدیث

کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی

ہے ﴿6﴾ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے

چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان میں ایک فریق

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق و

صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ﴿7﴾

پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے، وہ یقیناً حق

ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ﴿8﴾ یعنی ہر

مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی

طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر

ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے،

جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے: لِكُلِّ جَعَلْنَا

وَمِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَلِنُنزِلَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فِي الْمَاءِ نَادٍ ﴿٥٨: 48﴾ یعنی

اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے

بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی

جو آزادی دی ہے اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی

راستے، یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے، اس لیے اے مسلمانو! تم

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا
 جَانِبَ بَیْر لیس اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل
 اللَّهُ بِغُفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ
 نہیں جو تم عمل کرتے ہو ﴿١٤٩﴾ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں
 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا
 لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا (وہ باتیں کرتے
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ
 رہیں گے) پس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری
 نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
 کروں اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ ﴿١٥٠﴾ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ
 رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
 تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم
 وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَادْكُرُونِي
 دیتا ہے اور تمہیں وہ (باتیں) سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے ﴿١٥١﴾ چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں
 اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو ﴿١٥٢﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم
 اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا
 صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے ﴿١٥٣﴾ اور جو اللہ کی راہ

تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے
 راستے پر گامزن رہو اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول ﷺ
 ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔

(1) قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم تین مرتبہ دہرایا گیا
 ہے یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے یا یہ
 چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے
 کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ
 کر دیا جائے یا تَعَدُّدُ عِلَّتِ کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک
 علت نبی ﷺ کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان
 کیا۔ دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے
 لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا،
 تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں
 اسے بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدير) 21 یعنی اہل
 کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ
 کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے
 ہیں۔ انہیں یہاں سے مراد معاندین (عناد
 رکھنے والے) ہیں، یعنی اہل کتب میں سے جو معاندین
 ہیں، وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخرا الزماں کا قبلہ خانہ
 کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور عناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے
 بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخرا اپنے آبائی
 دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے اور بعض کے نزدیک اس
 سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ آخرا ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی

مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد (ﷺ) نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، عنقریب ہمارا دین بھی اپنالیں گے۔ ”مجھ ہی سے
 ڈرتے رہو۔“ جو حکم میں دیتا رہوں، اس پر بلا خوف لَوْمَةٌ لَا تَمُّ (ملامت گروں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر) عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام
 نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی
 ہے۔ ﴿٥﴾ ”جیسے“ کا تعلق ما قبل کلام سے ہے، یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہیں نصیب ہوئی۔
 تمہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں، وہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ پس ان نعمتوں
 پر تم میرا ذکر اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح، تہلیل اور تکبیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دی
 ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا، یہ اللہ کی ناشکر گزاری (کفران نعمت)
 ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(ابراہیم 7:14) [7] انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں: آرام و راحت (نعمت) یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور
 اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر
 کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2999)۔ صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک محرمانہ اور معاصی کے ترک اور

لَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

میں قتل کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ﴿١٥٤﴾ اور ہم

وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے۔

وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا

اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے ﴿١٥٥﴾ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ﴿١٥٦﴾

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ

یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت

هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

یافتہ ہیں ﴿١٥٧﴾ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوش سے کوئی

يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿١٥٨﴾ بے شک جو لوگ ہمارے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكُتُبِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ

لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب

کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان

و مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کے

ساتھ **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** اور **وَالْأَنْفُسِ** کی

حیثیہ پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔

(صحیح مسلم: 918) ﴿١٥٤﴾ **شَعَائِرِ اللَّهِ** کی

جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں، یہاں حج کے وہ

مناسک (مثلاً: موقف، سعی، منحر، ہدی (قربانی) کو اشعار

کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان

و مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کے

ساتھ **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** اور **وَالْأَنْفُسِ** کی

حیثیہ پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔

(صحیح مسلم: 918) ﴿١٥٤﴾ **شَعَائِرِ اللَّهِ** کی

جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں، یہاں حج کے وہ

مناسک (مثلاً: موقف، سعی، منحر، ہدی (قربانی) کو اشعار

کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان

و مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کے

اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام الہیہ کے بجالانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں، انہیں صبر و ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے: اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ (ابن کثیر)

شہداء کو مردہ نہ کہنا، ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی علی قدر مراتب انبیاء و مومنین حتی کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف (یا سینہ) میں، جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ (ابن کثیر، نیز دیکھیے آل عمران 3: 129) ﴿٢﴾ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان و مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کے ساتھ **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** اور **وَالْأَنْفُسِ** کی حیثیہ پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم: 918) ﴿١٥٤﴾ **شَعَائِرِ اللَّهِ** کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں، یہاں حج کے وہ مناسک (مثلاً: موقف، سعی، منحر، ہدی (قربانی) کو اشعار

کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان و مصیبت کے وقت **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کے ساتھ **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** اور **وَالْأَنْفُسِ** کی حیثیہ پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم: 918) ﴿١٥٤﴾ **شَعَائِرِ اللَّهِ** کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں، یہاں حج کے وہ مناسک (مثلاً: موقف، سعی، منحر، ہدی (قربانی) کو اشعار

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ 159 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں 159 مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر
وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ

لی اور (حق کو) کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت
الرَّحِيمُ 160 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ

زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں 160 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس
كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں
أَجْمَعِينَ 161 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ

کی لعنت ہے 161 وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا
وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ 162 وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَحْدًا

اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی 162 اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی (سچا)
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 163 إِنَّ فِي خَلْقِ

معبود نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے 163 بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي

میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا

سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

پھیلائے ہیں اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 164

پابند کر دیے گئے ہیں، (ان سب میں) ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں 164

11 اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی
ہیں، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر
لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث
میں ہے: لعن من سئل عن علمه فحتمه العجب، لعن

القبسۃ بلجام من قال (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2649، وقال
264، وجامع الترمذی، حدیث: 2649، وقال

حدیث حسن) ”جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی
(جس کا اس کو علم تھا) اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت

والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔“
اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان

کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے لیکن ان کے
علاوہ لوگوں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے

مرنے سے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لی ہو۔ مسلمانوں
کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی بڑے سے

بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جن
بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے، ان کے مرتکبوں کی بابت

کہا جاسکتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔
اس آیت میں پھر دعوت تو حید دی گئی ہے۔ یہ دعوت

توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، انہوں نے کہا:
تَوْحِيدُ اللَّهِ وَرَبِّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

(حص 5:38) ”کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی
معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔“ اس لیے اگلی

آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔
یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی

تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا
اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی اور آیت میں نہیں۔ ①

② رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا
تا کہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ ③ سمندر میں

کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ
منتقل ہوتا ہے۔ ④ بارش جو زمین کی شادابی و روئیدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ⑤ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور

جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ ⑥ ہر قسم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی
اور غیر بار آور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ ⑦ بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، برساتا

ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی

شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

11: مذکورہ دلائل واضح اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، بعثت محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے، انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماویٰ و بجا اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے بلکہ ان سے ان کی محبت، اللہ سے بھی زیادہ ہے اور توحید کا وعظ ان کو بھی اسی طرح گراں گزرتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے:

وَإِذَا دُكِرَ لِلَّهِ وَحَدُّهُ لَمْ تُبَالِغْ فِي الْإِيمَانِ لَا يُؤْمِنُونَ
بِغَيْرِهِ وَإِذَا دُكِرَ لِلنَّاسِ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

(الزمر: 45) ”اور جب تمہارا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔“

2: تاہم اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے تھے اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے:

فَإِذَا دُكِرَ لِلنَّاسِ الْغَالِبِينَ دَعَا إِلَهَ الْغَالِبِينَ لَهُ الدِّينُ ﴿٢٩﴾
(العنکبوت: 29) وَإِذَا عَشِيَ يُخَيَّلُونَ قَوْلَهُمْ كَالْأَلْبَابِ
دَعَا إِلَهَ الْغَالِبِينَ لَهُ الدِّينُ ﴿٣١﴾ (لقمٰن: 31)

وَإِنَّمَا أَلِيقُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهُكُمْ دَعَا إِلَهَ الْغَالِبِينَ لَهُ الدِّينُ ﴿٣٠﴾ (یونس: 10) ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نزول قرآن کے وقت کے مشرکین کا حال بیان ہوا ہے۔ 3: آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں۔ 4: یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2865)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

جیسے اللہ سے محبت (کرنی چاہیے) اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں، اور جن لوگوں نے

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ

ظلم کیا اگر وہ (اس وقت کو دنیا ہی میں) دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے (تو یہ جان لیں کہ)

لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ

بیشک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے ﴿١٦٥﴾

الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

کی تھی اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے ﴿١٦٦﴾ اور جن لوگوں نے

لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا

پیروی کی تھی، وہ کہیں گے: کاش کہ ہمارے لیے ایک بار (دنیا میں) واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے

مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ

اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے ﴿١٦٧﴾

كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

اے لوگو! تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں اور مت پیروی کرو

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ

شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ﴿١٦٨﴾ بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور

وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا

بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ﴿١٦٩﴾ اور

قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس (قرآن) کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں:

الْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا

(نہیں) بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا (وہ پیروی

وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ

کریں گے) اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو؟ ﴿١٧٠﴾ اور

بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صَمُّ بَكُمْ عَمِي

جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس (جانور) کو پکارتا ہے جو پکارنے اور

فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا

چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے ﴿١٧١﴾ اے

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ

اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو ﴿١٧٢﴾ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت

الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ

اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا،

رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ

بزارم کرنے والا ہے ﴿١٧٣﴾ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ (باتیں)

ہے) دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے (جس کی تفصیل سورہ انعام میں ہے) مشرکین کا یہ

عمل غلط ہے اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت

میں ہے)، تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ ﴿١٧٤﴾ اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے اور اسے

کلمہ محصر ﴿١٧٤﴾ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں، جبکہ ان سے علاوہ بھی کئی

چیزیں حرام ہیں، اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو

بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی و نسبی ہے ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر

محرمات ہیں جو قرآن و حدیث میں دوسرے مواضع پر مذکور ہیں، اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حصر اس لحاظ سے ہے کہ یہ چار

چیزیں تمام آسمانی دینوں میں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں۔ دوسرے، حدیث میں دو اصول، جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے بیان کردیے گئے ہیں، وہ

آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذوناب (وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) اور پرندوں میں ذو مخلب (جو پنجے

سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلاً: گدھا، کتا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی

طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو

[1] آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی

دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ

رکھیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ

آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرہ اور ہدایت

سے محروم رہ سکتے ہیں، اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے

میں آباء پرستی یا اپنے ائمہ و علماء کی پیروی غلط ہے۔ اللہ

تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ ﴿١٧٢﴾ ان

کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل و فہم کو

معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا

بلاتا اور پکارتا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں

سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح یہ

مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے

ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق

کے دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور

دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا

سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ ﴿١٧٣﴾

اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے

کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا

کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ

کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ

اشیاء پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں

(جیسے یورپ کے نصرانیوں کو سور کا گوشت بڑا مرغوب

ہے) دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے (جس کی تفصیل سورہ انعام میں ہے) مشرکین کا یہ

عمل غلط ہے اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت

میں ہے)، تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ ﴿١٧٤﴾ اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے اور اسے

کلمہ محصر ﴿١٧٤﴾ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں، جبکہ ان سے علاوہ بھی کئی

چیزیں حرام ہیں، اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو

بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی و نسبی ہے ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر

محرمات ہیں جو قرآن و حدیث میں دوسرے مواضع پر مذکور ہیں، اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حصر اس لحاظ سے ہے کہ یہ چار

چیزیں تمام آسمانی دینوں میں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں۔ دوسرے، حدیث میں دو اصول، جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے بیان کردیے گئے ہیں، وہ

آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذوناب (وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) اور پرندوں میں ذو مخلب (جو پنجے

سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلاً: گدھا، کتا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی

طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو

وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ
إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ

اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ﴿١٧٤﴾ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے
بِالْهُدٰى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدنا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں؟ ﴿١٧٥﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا

اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے
فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

کتاب میں اختلاف کیا، وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں ﴿١٧٦﴾ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر،

نظر انداز کر کے، صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد ہر وہ
حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے
سے (جس کی تفصیل المائدہ میں ہے) مر گیا ہو۔ یا شرعی
طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلاً: گلا گھونٹ دیا
جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے یا جس طرح
آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا
جاتا ہے، البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیے
گئے ہیں۔ ایک مچھلی، دوسری ٹڈی، وہ اس حکم مبینہ سے
مستثنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کے
وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون
لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی دو خون حدیث کی
رو سے حلال ہیں: کیچی اور تلی۔ خنزیر، یعنی سور کا گوشت، یہ
بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار
دیا ہے وَمَا اٰتٰىنَّكَ اللَّهُ اسْمًا فَاُولٰٓئِكَ حُرْمٌ لِّكَ
اللَّهِ كَمَا اسْمًا فَاُولٰٓئِكَ حُرْمٌ لِّكَ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو
غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو
غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ جیسے مشرکین عرب

لات و عزی وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے یا آگ کے نام پر، جیسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور بھی آجاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت
شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے، قبروں اور آستانوں پر ذبح
کرتے ہیں یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں (جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، مثلاً: ”داتا“ صاحب کی
نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں)، ان جانوروں کو، چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے کیونکہ اس
سے مقصود رضائے الہی نہیں، رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ یا خوف یا رجا عن غیر اللہ (غیر اللہ سے مافوق الاسباب طریقے سے ڈر یا امید) ہے جو
شُرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جا
کر یا وہاں سے خرید کر، قبور کے ارد گرد فقراء و مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم یا وہاں صندوقی میں نذر و نیاز کے پیسے
ڈالنا یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذر و نیاز کی صورتیں ہیں اور نذر بھی نماز، روزہ وغیرہ
عبادات کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے: «مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ»
(صحیح الجامع الصغیر: 1024/2) ”جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، وہ ملعون ہے۔“ تفسیر عزیزی میں بحوالہ تفسیر نیشاپوری ہے:
«أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً يُرِيدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللّٰهِ صَارَ مُرْتَدًّا وَذَبِيحَتُهُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍّ» (تفسیر
عزیزی، ص: 611، پارہ دوم، طبع 1311ھ) ”علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے
ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔“ (مزید دیکھیے سورہ انعام 6: 145 اور سورہ نحل 16: 115 کے حواشی)

[1] یہ آیت قبلہ کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلہ کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصاریٰ اپنے قبلہ کو (جو بیت
المقدس کا مشرقی حصہ ہے) بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر چہ میگوئیاں کر رہے تھے،
جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو
صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا

الْأَخْرِ وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 فرشتوں پر، (آسانی) کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکاۃ دے اور (نیکی ان کی بھی ہے جو) جب عہد کر لیں تو
 بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 اپنا عہد پورا کریں اور تنگدستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 وہی پرہیزگار ہیں (۱۷۷) اے لوگو جو ایمان لائے ہو قتل ہو جانے والوں (کے معاملے) میں تمہارے
 يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
 لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد، آزاد کے بدلے، غلام، غلام کے بدلے اور عورت،
 الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ
 عورت کے بدلے، پھر جس (قاتل) کو اس کا بھائی (مقتول کا ولی) کچھ (قصاص) معاف کر دے تو
 عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
 معاف کرنے سے اتنا (دیت کا مطالبہ) ہو اور اچھے طریقے سے (دیت کی) ادائیگی ہو تو یہ تمہارے

ہے جس کی اس نے تاکید فرمائی ہے، پھر آگے ان عقائد و
 اعمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی
 ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ اور
 قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی
 تحریف، تاویل یا تعطیل یا تکلیف کے تسلیم کیا جائے۔
 آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نثر اور جنت و دوزخ پر
 یقین رکھا جائے۔ الْكِتَابِ سے مراد تمام آسمانی
 کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود
 پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے
 ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت
 میں ہے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ میں (۵) ضمیر مال کی طرف
 راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔

الْبَأْسَاءِ سے تنگ دستی اور شدت فقر وَالضَّرَّاءِ
 سے نقصان یا بیماری اور الْبَأْسِ سے لڑائی اور اس
 کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی
 احکاماتِ الہیہ سے سرمواخراہ نہ کرنا نہایت کٹھن ہوتا
 ہے، اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔

[1] زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس

لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے، ظلم و جور کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقت ور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف
 قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد
 اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا، قصاص (بدلے) میں اسی کو قتل کیا جائے
 گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ
 آزاد اور عورت کی جگہ مرد یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی
 جائے گی یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں
 قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور۔ «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُونَ دِمَاؤُهُمْ»۔۔۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 4271)
 ”تمام مسلمانوں کے خون (مرد ہو یا عورت) برابر ہیں۔“ گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت: «الَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا مِّنْ قَتْلَانِهَا»
 (المائدہ: 45) کا ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن جو کافر، اس سے
 قاتل نہیں، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (صحیح البخاری، حدیث: 6915) ”مسلمان، کافر کے بدلے قتل نہیں کیا
 جائے گا۔“ (فتح القدیر) تفصیل کے لیے دیکھیے المائدہ: 45:5 کا حاشیہ۔ [2] معافی کی دو صورتیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی، یعنی دیت لیے بغیر ہی
 محض رضائے الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت، قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا، اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ
 طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔ «وَإِذَا عَادَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔
 اولیائے مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے، اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»
 (الرحمن: 60:55) ”احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔“

11) یہ تخفیف اور رحمت (قصاص، معافی یا دیت تین صورتیں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیسائیوں) میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ (ابن کثیر) [2] قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے جس کی سزا سے دنیا و آخرت میں بھگتنی ہوگی کیونکہ ایسا کر کے اب وہ خود ظالم بن گیا ہے، اس لیے ظالم کی سزا کا وہ مستحق ہو گیا ہے۔ [3] جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے، وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خونریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے، اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جاسکتا ہے جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ [4] وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب یہ منسوخ ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: «إِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰی کُلَّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ فَلَآ وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ» (جامع الترمذی، حدیث: 2120، وسنن ابن

وَأَدَّءٌ إِلَيْهِ بِأَحْسَنِ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 رَّبِّكُمْ فَتَمَّ بِمَا نَزَّلْنَا فِي ٱلْقُرْآنِ
 فَمِنَ ٱلَّذِينَ بَعَدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَكَمْ فِي
 ٱلْقُرْآنِ لَكُمْ لَعْنَةٌ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٧٩﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٠﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨١﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٢﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٣﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٤﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٥﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٦﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٧﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٨﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٨٩﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٠﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩١﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٢﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٣﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٤﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٥﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٦﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٧﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٨﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿١٩٩﴾ وَكَأَيُّ عَذَابٍ لِّٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْعَذَابَ
 لَشَدِيدٌ ﴿٢٠٠﴾

ماجد، حدیث: 2713) ”اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے (ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں) پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔“ (صحیح بخاری کے ایک باب کا عنوان ہے: «لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ»، قبل حدیث: 2747) البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جاسکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جاسکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حدثلث (ایک تہائی) مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6733) [5] جَنَفًا (مائل ہونا) کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے اور [إِثْمًا] سے مراد ہے: جان بوجھ کر ایسا کرے۔ (ایسر التفاسیر) یا اس سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب، اس کی اخروی نجات کے حوالے سے سخت خطرناک ہے۔ [6] صِیَامِ صَوْم (روزہ) مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں: صیغ صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے، صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے اسی کی رضا کے لیے رکے رہنا، یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اخلاق و کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔

آيَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
 كے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔
 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
 اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں² (پھر نہ رکھیں) تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا
 طَعَامٌ مَسْكِينٍ³ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
 کھانا ہے، پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے (زیادہ) نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارا
 وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿184﴾ شَهْرُ
 روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ﴿184﴾ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں
 رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
 باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں، پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے
 فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
 کہ اس کے روزے رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
 کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور تاکہ تم گنتی
 الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿185﴾
 پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو ﴿185﴾ اور

1] یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ
 بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے
 نہ رکھ سکے ہوں، وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں۔
 2] یُطِيقُونَهُ کا ترجمہ يَتَجَشَّمُونَهُ ”نہایت
 مشقت سے روزہ رکھ سکیں۔“ کیا گیا ہے (یہ حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، امام بخاری (حدیث:
 4505) نے بھی اسے پسند کیا ہے) یعنی جو شخص زیادہ
 بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے، جس سے شفا یابی کی
 امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک
 مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے لیکن جمہور مفسرین نے
 اس کا ترجمہ ”طاقت رکھتے ہیں۔“ ہی کیا ہے، جس کا
 مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں طاقت رکھنے والوں
 کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو
 اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں۔ لیکن
 بعد میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
 کے ذریعے سے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت
 کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا، تاہم زیادہ بوڑھے، دائمی
 مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں
 اور حَامِلَةٌ (حمل والی) اور مُرْضِعَةٌ (دودھ پلانے
 والی) عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم

میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں۔ (تحفة الأحوذی شرح جامع الترمذی، تحت حدیث: 715) [3] جو خوشی
 سے ایک مسکین کی بجائے دو یا تین مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ [4] رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل
 قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزۃ میں رکھ دیا
 گیا۔ وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ (ابن کثیر) اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلة القدر یا لیلة مبارکہ میں اترتا۔ یہ سب
 صحیح ہے کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان ہی میں اترتا ہے اور لیلة القدر اور لیلة مبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات، جو رمضان ہی میں آتی
 ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی ﷺ کی طرف بھی رمضان ہی میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی، جو غار حرا میں آئی، وہ
 رمضان میں آئی۔ بہر صورت قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ اس ماہ مبارک میں حضرت
 جبریل سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبریل کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا، رمضان کی تین
 راتوں (23، 25 اور 27) میں آپ نے صحابہ کو باجماعت قیام بھی کروایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ (صحیح سنن الترمذی، حدیث: 806،
 و صحیح سنن ابن ماجہ، حدیث: 1100) یہ تراویح آٹھ رکعات مع وتر گیارہ رکعات تھیں جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے
 (جو قیام اللیل للمروزی میں ہے) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ (ملاحظہ ہو، صحیح البخاری،
 حدیث: 1147) نبی ﷺ کا 206 رکعات تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

(اے نبی!) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٨٦﴾ اِحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ

پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں ﴿١٨٦﴾

إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے

وَعَفَا عَنْكُمْ فَاَلْنِ بِشُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو، اور

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ

کھاؤ اور پیو، حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح (روشن) ہو

وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ

جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں

اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

سے ہم بستری نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہذا تم ان کے قریب مت جاؤ، اللہ لوگوں کے لیے

صَادِقٌ أَوَّلُ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (سیاہ دھاری) سے مراد رات ہے۔ (ابن کثیر) مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جاسکتا

ہے کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کثیر) ﴿٣﴾ یعنی

رات ہوتے ہی (غروب شمس کے فوراً بعد) روزہ افطار کر لو۔ تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی

ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی ﷺ نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 1965) ﴿٤﴾ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات

چیت جائز ہے۔ ﴿٥﴾ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات

نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ

انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو، جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد

میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نقلی عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ

ہو، اس نقلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: دَرءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد

سے بچنا اور ان کو نالنا مقدم ہے۔" یعنی عورت کی عصمت کا تحفظ، جو فرض ہے، اس کے لیے نقلی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔

﴿١﴾ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا

کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا

کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے،

خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا

گیا ہے۔ (مسند أحمد: 445/2، وجامع الترمذی،

حدیث: 3598، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 1753

بحوالہ ابن کثیر) تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے

کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث

میں بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے دو یہاں بیان کیے

گئے ہیں: ایک اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دوسرا

اس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اسی طرح احادیث میں

حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے

کی تاکید کی گئی ہے۔ ﴿٢﴾ ابتدائے اسلام میں ایک حکم یہ

تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے

پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے

کی اجازت تھی، سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان

میں سے کوئی کام نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ

پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس

آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھالیں اور افطار سے لے

کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے

کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ﴿٣﴾ الرَّفَثُ سے مراد بیوی

سے ہم بستری کرنا ہے، ﴿٤﴾ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ سے صبح

صادق اور ﴿٥﴾ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ (سیاہ دھاری) سے مراد رات ہے۔ (ابن کثیر) مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جاسکتا

ہے کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دی ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کثیر) ﴿٣﴾ یعنی

رات ہوتے ہی (غروب شمس کے فوراً بعد) روزہ افطار کر لو۔ تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی

ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی ﷺ نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 1965) ﴿٤﴾ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات

چیت جائز ہے۔ ﴿٥﴾ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات

نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ

انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو، جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد

میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نقلی عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنیں ﴿١٨٧﴾ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز
وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ
کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو ﴿١٨٨﴾ (اے نبی!) آپ سے چاند (کے
الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ
احوال) کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے: وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات
بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
مقررہ ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی
اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ،
تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَاقْتُلُونَكُمْ
اور تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم فلاح پاؤ ﴿١٨٩﴾ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو (جہاد کرو) جو تم
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ
سے لڑتے ہیں اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿١٩٠﴾
حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ
نکالا اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت (گناہ) ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں
السَّجْدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ
تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی
فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ أَنْتَهُوا
یہی سزا ہے ﴿١٩١﴾ پھر اگر وہ باز آجائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم

فرماتے کہ خیانت، بدعہدی اور مثلہ نہ کرنا، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کے جلانے اور
حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے۔ (ابن کثیر، و صحیح مسلم، حدیث: 1731) و حدیث: 1744) حَيْثُ
تَقْتُلُوهُمْ "جہاں بھی پاؤ۔" کا مطلب ہے: تَمَكَّنْتُمْ مِنْ قِتَالِهِمْ ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے۔ (ایسر التفاسیر) حَيْثُ
حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا۔ اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو، چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان
نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد، کفر و شرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے،
اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿٥﴾ حد و حرم میں قتال منع ہے لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے
لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

1] یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی
کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری
سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں
فیصلہ کروالے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر
لے۔ یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام
کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا۔
(ابن کثیر) ﴿٢﴾ انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا
احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر
آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی
بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اس کو وہ نیکی
سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ (ایسر
التفاسیر) ﴿٣﴾ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے
لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتال
رہتے تھے۔ تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ
ہے کہ مثلہ مت کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو
جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، اسی طرح درخت وغیرہ جلا
دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے،
جن سے بچا جائے۔ (ابن کثیر) ﴿٤﴾ مکہ میں مسلمان
چونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا،
ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہو
گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں
آپ صرف انھی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں
پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی
اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی
جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اعتداء (زیادتی کرنے)
سے منع فرمایا، اس لیے نبی کریم ﷺ اپنے لشکر کو تاکید

فرماتے کہ خیانت، بدعہدی اور مثلہ نہ کرنا، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کے جلانے اور
حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے۔ (ابن کثیر، و صحیح مسلم، حدیث: 1731) و حدیث: 1744) حَيْثُ
تَقْتُلُوهُمْ "جہاں بھی پاؤ۔" کا مطلب ہے: تَمَكَّنْتُمْ مِنْ قِتَالِهِمْ ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے۔ (ایسر التفاسیر) حَيْثُ
حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا۔ اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو، چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان
نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد، کفر و شرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے،
اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿٥﴾ حد و حرم میں قتال منع ہے لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے
لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

[1] 6 ہجری میں رسول اللہ ﷺ چودہ سو صحابہ کرام
 ﷺ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے لیکن کفار مکہ
 نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال
 مسلمان تین دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ
 آسکیں گے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے
 مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان
 حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے
 لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب یہ
 ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر
 کے (گزشتہ سال کی طرح) تمہیں مکے میں جانے سے
 روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے
 بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی
 وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی
 حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ۔
 (ابن کثیر) [2] اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق،
 بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد
 لیا ہے۔ اور یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں، جہاد چھوڑ
 دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو
 یقیناً دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور۔ نتیجہ تباہی ہے۔ [3] یعنی
 حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط وارکان
 کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے، خواہ یہ نفلی ہوں یا
 فرض، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ (فتح القدیر) [4] اگر
 راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو
 جائے تو ایک جانور (ہدی) بکری، گائے یا اونٹ، جو بھی

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ

کرنے والا ہے ﴿١٩٢﴾ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ قتلہ باقی نہ رہے اور دین صرف

فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ

نہیں ﴿١٩٣﴾ (تم پر) ماہ حرام (کی پابندی ان کی طرف سے) ماہ حرام (کی پابندی) کے بدلے

قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

میں ہے اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر

اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ

الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے ﴿١٩٤﴾ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت (کے

إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ وَاتَّبِعُوا

کام) میں نہ ڈالو اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ﴿١٩٥﴾ اور تم حج اور عمرہ

الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنِ احْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تمہیں (راستے میں) روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو

الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۗ فَمَن

(وہ قربان کر دو) اور اپنے سر نہ منڈاؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے، پھر

كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ

اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (اور وہ سر منڈا لے) تو فدیے میں

مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے

میسر ہو، وہیں ذبح کر کے سر منڈا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسے نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھیں اور حدیبیہ حرم سے
 باہر ہے۔ (فتح القدیر) یہ یاد رہے کہ نبی ﷺ جب 6 ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے تو آپ ﷺ نے 7 ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا، اسے عمرۃ القضا کہا جاتا
 ہے۔ یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کی قضا دی تھی بلکہ اسے عمرۃ القضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 ہجری کا عمرہ اس فیصلے (قضا) و معاہدے کا
 نتیجہ تھا جو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا جس کی ایک شق آئندہ سال عمرہ کرنے کی بھی تھی۔ (فتح الباری، تحت حدیث: 1780) یہ بھی واضح
 رہے کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے فرض حج و عمرے کا احرام کھولنا پڑا (بعض علماء کے نزدیک عمرہ فرض ہے) تو سابقہ وجوب کی وجہ سے استطاعت ہونے
 پر حج و عمرہ ادا کرے گا اور اگر حج و عمرہ نفلی ہیں تو پھر ان کی قضا محدثین کے نزدیک ضروری نہیں۔ [5] اس کا عطف ﴿وَآتُوا الْحَجَّ﴾ پر ہے اور اس
 کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ (احرام کھول کر حلال نہ ہو) جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر
 لو۔ [6] یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی رو سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا
 دے یا ایک بکری ذبح کر دے یا تین دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے دو فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ
 پہلے کے پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج (کے احرام) تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ
 لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
 (احرام کھول کر) جو میسر ہو قربانی کرے، پھر جو شخص (قربانی) نہ پائے تو وہ تین روزے حج
 رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ
 کے دنوں میں رکھے اور سات اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے دس (روزے) ہیں۔ یہ حکم
 حَاضِرِي السُّجْدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اور تم اللہ سے ڈرو
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ
 اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ﴿١٩٦﴾ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص
 فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
 نے ان (مہینوں) میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی
 الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ
 نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور (حج کے
 خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 لیے) زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اور اے عقل مندو! تم مجھ سے ڈرو ﴿١٩٧﴾

کھانا اور خون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں
 کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔
 امام شوکانی نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ (فتح القدیر)
 1 حج کی تین قسمیں ہیں: افراد، صرف حج کی نیت
 سے احرام باندھنا۔ قرآن حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ
 نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام
 مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں
 ہے۔ حج تمتع، اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی
 ہے لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے
 اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر 8 ذوالحجہ کو
 حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے،
 تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں۔ گویا درمیان میں
 احرام کھول کر فائدہ اٹھالیا جاتا ہے۔ حج قرآن اور حج تمتع
 دونوں میں ایک ہڈی (جانور) کی بھی قربانی دینی پڑتی
 ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ
 تمتع حسب طاقت 10 ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی
 دے اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے ایام حج میں
 اور سات روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج، جن میں

روزے رکھنے ہیں، 9 ذی الحجہ (یوم عرفات) سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں۔ (فتح القدیر) 2 یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف ان
 لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو
 سکتا ہو۔ (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر) 3 اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز
 ہے لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں۔ (ابن کثیر) مسئلہ: حج قرآن یا افراد کا
 احرام اہل مکہ، مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری
 ہے۔ (فتح الباری، تحت حدیث: 1524، والموطأ للإمام مالک: 312/1) اسی طرح آفاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام
 باندھیں گے، البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور
 عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ تنبیہ: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قول و عمل سے صرف دو قسم کے
 عمرے ثابت ہیں۔ ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور دوسرا وہ عمرہ مفردہ جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا
 جائے۔ باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الایہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا جیسے ہوں۔) (زاد المعاد، ج: 2، طبع جدید) نوٹ: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون مکہ سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا
 جاتا ہے۔ 4 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ہے: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (صحیح
 البخاری، حدیث: 1820) جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، جیسے اس دن پاک
 تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ 5 تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے
 کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی۔

جَنَاحٍ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ

تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم (حج کے دوران) اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب

مِّن عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور تم اسے اس

وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ

طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے

الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

تھے ﴿١٩٨﴾ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا

اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے ﴿١٩٩﴾ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو

قَضَيْتُمْ مِّنَاسِكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ

اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ

أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ

کر (اللہ کو یاد کرو) چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾

(سب کچھ) دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ﴿٢٠٠﴾ اور ان میں سے

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ ﴿٢٠١﴾ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے ﴿٢٠٢﴾ اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ

جس نے دو دنوں (مئی سے مکے کی طرف واپسی) میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور

[1] فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج

میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ [2] 9 ذوالحجہ کو

زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں

وقوف، حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت

حدیث میں کہا گیا ہے: الْحَجُّ عَرَفَةٌ "عرفات میں وقوف

ہی حج ہے۔" یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ

مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دو رکعات

(قصر) جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ

پڑھی جائیں گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ

حرم کے اندر ہے۔ یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے۔ یہاں

رات گزارنی ہے، فجر کی نماز غلس (اندھیرے) میں،

یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر

میں مشغول رہا جائے۔ تاہم طلوع آفتاب سے قبل وہاں

سے منی کے لیے روانہ ہو جائے۔ [3] مذکورہ بالا ترتیب

کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا

ضروری ہے لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے، اس لیے

قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی

لوٹ آتے تھے، چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب

لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات

سے۔ [4] عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد منی

میں میلہ لگاتے اور آباء واجداد کے کارناموں کا ذکر

کرتے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذوالحجہ کو

کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سرمنڈانے، طواف کعبہ

اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین

دن منی میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو،

جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کیا کرتے

تھے۔ [5] یعنی اعمال خیر کی توفیق، یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ

دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو۔ نبی ﷺ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے

دوران میں لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔ [6] مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ ان میں ذکر الہی، یعنی یہ آواز

بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ (نیل الأوطار: 354/3 و

[1] رَمِي جِمَار (جمرات کو کنکریاں مارنا) 3 دن افضل ہیں لیکن اگر کوئی دو دن (11، 12 ذوالحجہ) کو کنکریاں مار کر منی سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ [2] بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اَحْنَسُ بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن صحیح تریبات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں، جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جائیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔ [3] أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ” تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔“ عزت کے معنی غرور و انانیت کے ہیں۔ [4] یہ آیت، کہتے ہیں: حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، حضرت صہیب نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: ”صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔“ دو مرتبہ فرمایا۔ (فتح القدیر) لیکن یہ آیت بھی عام ہے، جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں، جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ اصول ہے: الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اَحْنَسُ بن شریق (جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا) برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا اور صہیب رضی اللہ عنہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہوگا۔ (5) اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو، اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تردید بھی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں بلکہ دین کو عبادات، یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکال دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پسند کرتے ہیں اور انھیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا، برائیوں پر خوش نما غلاف چڑھاتا اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں پھنسے رہو۔

فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ اور (اے نبی!) لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں جائے گا ﴿٢٠٣﴾ اور (اے نبی!) لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا أُولُو الْأَرْحَامِ لَكَ يَتَوَلَّىٰ وَاكْرَهْتُمْ إِلَىٰ آلِ طَاغُوتٍ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنَافِقِينَ قُلْ لِمَنِ اتَّقَىٰ اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ سَعَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ شيطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ﴿٢٠٩﴾

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا

پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آجانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ

أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ

غالب خوب حکمت والا ہے ﴿٢٠٩﴾ کیا اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں

يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْبَلَابُكَةِ وَقُضِيَ

ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی اور (ان کے) معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ ۱۔ آخر

الْأَمْرِ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٢١٠﴾ سَلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ﴿٢١٠﴾ پوچھیے بنی اسرائیل سے! ہم نے

كَمْ آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ

انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں اور جو کوئی اللہ کی نعمت پالینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ﴿٢١١﴾ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی

زِينٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

سجا دی گئی ہے اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ متقی

آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ

ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہونگے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

رزق دیتا ہے ﴿٢١٢﴾ لوگ (پہلے) ایک ہی امت تھے ﴿٢١٢﴾ پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے) تو

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ

اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ اس نے برحق

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

کتاب نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

اختلاف کیا اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی،

[1] یہ یا تو قیامت کا منظر ہے (جیسا کہ بعض تفسیری

روایات میں ہے۔) (ابن کثیر) یعنی کیا یہ قیامت برپا

ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں اور بادلوں کے سائے میں

ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان

لائیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے

قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے

اپنی آخرت سنوار لو۔ [2] مثلاً: عصائے موسیٰ، جس کے

ذریعے سے ہم نے جادو گروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ

بنایا، پتھر سے بارہ چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من و

سلویٰ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے

پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھے لیکن اس کے باوجود انہوں

نے احکام الہی سے اعراض کیا۔ [3] نعمت کے بدلنے کا

مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور

اعراض کا راستہ اپنایا۔ [4] چونکہ مسلمانوں کی اکثریت

غرباء پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائشوں اور سہولتوں سے

محروم تھے، اس لیے کافر، یعنی قریش مکہ ان کا مذاق

اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوہ رہا

ہے۔ [5] اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو استہزا و

تمسخر اڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت

والے دن یہی فقراء اپنے تقویٰ کی بدولت بلند و بالا ہوں

گے۔ ”بغیر حساب کے رزق“ کا تعلق آخرت کے علاوہ

دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ

نے ان فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے،

جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔ [6] یعنی

توحید پر۔ یہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی دس

قرون تک لوگ توحید پر، جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام دیتے رہے، قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فَاخْتَلَفُوا محذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد

شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک و مظاہر پرستی عام ہو گئی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ اس کا عطف فَاخْتَلَفُوا (جو محذوف

ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم و واضح کریں۔ (ابن

کثیر) [7] اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض و عناد بنتا ہے، امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں

آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی لیکن تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلافات کا دائرہ

پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، تا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ.

الْبَيْتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
 حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آگئی تھیں، پھر جو ایمان لے آئے انھیں اللہ نے اپنے حکم
 اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِادْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جسے چاہتا ہے، سیدھا
 اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
 راستہ دکھا دیتا ہے ﴿٢١٣﴾ (پھر) کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
 وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
 حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند (مشکلیں) پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے،
 الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
 ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ اِلَّا اِنْ نَصَرَ اللَّهُ
 لائے تھے، کہنے لگے: اللہ کی مدد کب (آئے گی؟) آگاہ رہو! بے شک اللہ کی مدد قریب
 قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ
 ہے ﴿٢١٤﴾ (اے نبی!) لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجیے تم اپنے
 مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبَيْنِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
 مال میں سے جو بھی خرچ کرو، تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے
 وَاٰبِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾
 لیے (خرچ کرو) اور تم جو بھلائی بھی کرو گے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے ﴿٢١٥﴾ تم
 كِتٰبٍ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرِهٌ لَّكُمْ وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا
 پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو
 شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
 اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری

1 چنانچہ اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود
 نے ہفتہ کو اور نصاریٰ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تو
 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی
 ہدایت دے دی۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے
 میں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی
 والدہ حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان باندھا، اس کے برعکس
 عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا۔ اللہ نے
 مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی
 توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرماں
 بردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی
 انھوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے
 نصرانی کہا، مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ
 حَنِيفًا مُسْلِمًا تھے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں
 اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن، یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو
 صراط مستقیم دکھائی۔ [2] ہجرت مدینہ کے بعد جب
 مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے
 مختلف قسم کی ایذا میں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں
 نے نبی ﷺ سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے
 لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود نبی ﷺ نے بھی فرمایا:
 ”تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک
 آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت
 پوست کو نوچا گیا لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے
 نہیں پھیر سکا۔“ پھر فرمایا: ”اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ اس
 معاملے کو مکمل (اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک

کہ ایک سوار صنعاء سے حضور موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوگا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6943) مقصد
 نبی ﷺ کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا۔ [3] اس لیے کہ کُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ ”ہر آنے والی چیز، قریب
 ہے۔“ اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ [4] بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف
 بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، زکاۃ
 سے متعلق نہیں کیونکہ ماں باپ پر زکاۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا: ”مال خرچ
 کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوہی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا۔“ مطلب یہ ہے کہ ان
 چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں
 کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ

ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ﴿٢١٦﴾ (اے نبی!) لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ

بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے؟ کہہ دیجیے: اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ

سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ

ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے (روکنا)

مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا (گناہ) ہے اور فتنہ

وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن

انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے اور وہ (کافر) تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک

اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ

کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے

كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

دین سے پھر جائے، پھر وہ حالت کفر ہی پر مر جائے، تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ

(دونوں) میں برباد ہو گئے اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿٢١٧﴾ بے شک

آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی

أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے ﴿٢١٨﴾ (اے نبی!) لوگ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْبَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ

آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ کہہ دیجیے: ان دونوں میں بڑا

كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

گناہ ہے اور لوگوں کے لیے (کچھ) فائدہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے

غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر او ایلا کرنے کی بجائے ان کو اپنا نامہ سیاہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔ ﴿٣﴾ جب یہ

اپنی شرارتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رکے

رہو؟ ﴿٤﴾ جو دین اسلام سے پھر جائے، یعنی مرتد ہو جائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تو اس کی دنیوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ

فَاقْتُلُوهُ» (صحیح البخاری، حدیث: 3017) آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے

گئے اعمال صالحہ بھی کفر و ارتداد کی وجہ سے کالعدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی

طرح کفر و ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حَبِطَ اَعْمَالِ (عملوں کا ضائع ہونا) اسی وقت ہوگا جب

خاتمہ کفر پر ہوگا، اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ مقبول ہے۔ ﴿٥﴾ بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
 بہت بڑا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں: کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجیے: جو ضرورت سے زائد
 يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿219﴾
 ہوئے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو ﴿219﴾ دنیا اور آخرت
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلِ
 دونوں کی بابت۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے: ان کی
 إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا
 اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ اصلاح کرنے والے سے فساد کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا
 لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿220﴾ وَلَا تَنْكِحُوا
 تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے ﴿220﴾ اور تم
 الشُّرَكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایمان والی لونڈی
 مُشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم (مسلمان عورتیں) مشرک

1] فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے، مثلاً: شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جو میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفسدات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ”ان کا گناہ، ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔“ اس طرح اس آیت میں شراب اور جو کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، مثلاً: ریڈیو، ٹی وی اور دیگر اس قسم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے۔ اگر دینی نقطہ نظر

سے نقصانات و مفسدات زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ [2] اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے یا پھر یہ حکم ابتدائی اسلام میں دیا گیا، جس پر فرضیت زکاۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا، تاہم افضل ضرور ہے یا اس کے معنی ہیں: مَا سَهْلٌ وَتَيْسَّرٌ وَلَمْ يَشَقَّ عَلَى الْقَلْبِ (فتح القدير) ”جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق (گراں) نہ گزرے۔“ اسلام نے یقیناً انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے، اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنا پڑ جائے۔ [3] جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر) یعنی تمہیں بغرض اصلاح و بہتری بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا۔ [5] مشرک عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں۔ کیونکہ اہل کتاب (یہودی یا عیسائی) عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے، البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے۔ (ابن کثیر) مزید دیکھیے سورۃ المائدہ، آیت 5 کا حاشیہ۔ آیت میں اہل ایمان کو ایمان دار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”عورت سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5090، و صحیح مسلم، حدیث: 1466) اسی طرح نبی ﷺ نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا: «خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (صحیح مسلم، حدیث: 1469) ”دنیا کا بہترین متاع، نیک عورت (بیوی) ہے۔“

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ^{وَوَقَل} أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ (مشرک لوگ) دوزخ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ اپنے

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا

وَيَبِّئُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ^ع وَيَسْأَلُونَكَ

ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ^ع اور (اے نبی!) لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال

عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ

کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے: وہ تو گندگی ہے۔ تم حیض (کی حالت) میں عورتوں سے الگ رہو اور

فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا

ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان

تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ^ع نِسَاءَكُمْ حَرَّتْ

اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ^ع تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس تم جس طرح

لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِي شَيْئًا وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ

چاہو اپنی کھیتی میں آؤ ^ع اور تم اپنی ذات کے لیے (نیک عمل) آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّسْلِمُونَ ^ع وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ^ع

لو کہ بے شک (ایک دن) تمہیں اس سے ملنا ہے اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے ^ع اور تم اللہ کا

[1] یہ عورت کے اولیاء (ولیوں) سے خطاب ہے۔ اس

سے معلوم ہوا کہ عورت کا نکاح ولی ہی کرے گا اور اگر

عورت اپنا نکاح خود کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اس

مسئلے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ”مفرور لڑکیوں کا نکاح

اور ہماری عدالتیں“ مطبوعہ دارالسلام۔ [2] بلوغت کے

بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے، اسے

حیض کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی

وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم

حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کو نماز

معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی

قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری

منع ہے، البتہ بوس وکنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان

دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے لیکن

یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا

تھا، وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں

سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بابت نبی ﷺ

سے پوچھا تو یہ آیت اتری، جس میں صرف جماع کرنے

سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف

جماع سے ممانعت ہے۔ (ابن کثیر) [3] جب وہ پاک

ہو جائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں: ”ایک خون

بند ہو جائے۔“ یعنی پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہیں، مرد

کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم

رضی اللہ عنہ اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ دوسرے معنی ہیں: خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب

تک غسل نہ کر لے، اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی رضی اللہ عنہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ (فتح القدیر) ہمارے نزدیک یہی دوسرا قول راجح

ہے۔ [4] ”جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔“ یعنی شرمگاہ سے۔ کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد

جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی (فرج، شرمگاہ) کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور حصے کی۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دبر کا

استعمال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہے۔ [5] یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر (مُذْبِرَةً) مباشرت

کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو (چت لٹا کر) یا پیچھے سے (پیٹ کے بل) یا کروٹ پر، جس

طرح چاہو، جائز ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو۔ (صحیح البخاری: 4528، وصحیح مسلم، حدیث

1435) بعض لوگوں نے اس سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ (جس طرح چاہو) سے وطی فی الدبر کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب

قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ”اپنی کھیتوں میں جس طرح

چاہو، آؤ۔“ اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دبر۔ بہر حال یہ غیر فطری فعل ہے۔ حدیث میں ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے: مَنَعُوا نِسَاءَ

أَتَىٰ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا“ (سنن أبي داود، حدیث: 2162، و مسند أحمد: 479/2، و صحیح الجامع الصغیر، حدیث: 5889)

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْبِنِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
 نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی (نہیں) کرو گے اور تقویٰ (نہیں) اپناؤ گے
 وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿224﴾
 اور لوگوں کے درمیان صلح (نہیں) کراؤ گے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿224﴾
 لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْبِنِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُم بِمَا
 اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا
 كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿225﴾ لِلَّذِينَ
 تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حوصلے والا ہے ﴿225﴾ جو لوگ اپنی
 يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا
 عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ چار ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿226﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
 رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم والا ہے ﴿226﴾ اور اگر انہوں نے طلاق ہی
 فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿227﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
 کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿227﴾ اور مطلقہ عورتیں تین
 بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتَسِبْنَ
 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
 میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں (تو ایسا

1] یعنی غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں
 کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں
 کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے
 حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھالوتو انہیں توڑ دو اور قسم کا
 کفارہ ادا کرو (کفارہ قسم کے لیے دیکھیے سورہ مائدہ،
 آیت: 89) [2] یعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر
 ہوں، البتہ عمدًا جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ [3] ایلاہ
 کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھالے
 کہ اپنی بیوی سے ایک مہینے یا دو مہینے (مثلاً) تعلق نہیں
 رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو
 کوئی کفارہ نہیں، ہاں، اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق
 قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر چار مہینے
 سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعیین کے بغیر قسم کھاتا
 ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعیین کر
 دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے
 تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں (اسے چار
 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے) پہلی
 صورت (تعلق قائم کرنے) میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہو
 گا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا
 تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار

کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تفسیر ابن کثیر) [4] ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار
 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی (جیسا کہ احناف وغیرہ کا مسلک ہے) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر تعلق نہ قائم
 کرنے کی صورت میں اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ (ابن کثیر) [5] اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی
 نہ ہو (کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے) جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو، وہ بھی نہ ہو (کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے) آئندہ بھی
 نہ ہو، یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور صغیرہ بھی نہ ہو جس کو ابھی حیض نہیں آیا ہے (کیونکہ ان دونوں کی عدت تین مہینے ہے) گویا یہاں مذکورہ عورتوں
 کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے تین قروء۔ جس کے معنی طہریا تین حیض کے ہیں، یعنی تین طہریا تین حیض عدت
 گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ (ابن
 کثیر وفتح القدیر) جبکہ راجح یہ ہے کہ قرء بمعنی حیض ہے۔ [6] اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، مثلاً: کہے کہ طلاق کے
 بعد مجھے ایک یا دو حیض آئے ہیں، درآں حالیکہ اسے تینوں حیض آچکے ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر
 رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے تو تین حیض آچکے ہیں جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہوتا کہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں
 کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو
 جائے گا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

ہرگز نہ کریں) اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حق دار ہیں کہ

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

انہیں اس (مدت) میں لوٹا لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے اور

عَزِيزٌ حَكِيمٌ 228 الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكِبٌ بِمَعْرُوفٍ

اللہ غالب، خوب حکمت والا ہے (228) طلاق (رجعی) دو مرتبہ ہے، پھر یا تو (عورت کو) دستور

أَوْ تَسْرِيحٌ بِأَحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ

مِمَّا اتَيْنَهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو الا یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں

اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

تاکم نہ رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے (کر خلع حاصل کر لے)۔ یہ اللہ کی

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، وہی

معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے طَلَقَتَانِ ”دو طلاقیں“ نہیں فرمایا بلکہ ”الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ“ ”طلاق

دو مرتبہ“ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمتِ الہیہ کے خلاف

ہے۔ حکمتِ الہیہ اسی بات کی مقتضی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ

ایک ہو یا کئی ایک) مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے، یہ حکمت ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق

رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے جیسا کہ اہل حدیث کا مذہب ہے جو حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا

ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں، جیسا کہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ”ایک مجلس کی تین

طلاقیں اور اس کا شرعی حل۔“ مطبوعہ دار السلام۔ [4] یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسایا جائے۔ [5] یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے

کر۔ [6] اس میں خلع کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا

ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ گو

خلع بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 2228، 2229، وجامع

الترمذی، حدیث: 1185، و سنن النسائی، حدیث: 3492، والمستدرک للحاکم، حدیث: 2825) عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ

اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی، یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی ﷺ نے

ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ (ابن کثیر)

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
ظالم ہیں ﴿229﴾ پھر اگر وہ (خاوند) اسے (تیسری) طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ (عورت)
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں (سابقہ میاں بیوی) پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں
حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا

رجوع کر لیں اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ

ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں ﴿230﴾ اور جب تم عورتوں کو
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ

(پہلی یا دوسری) طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ

روک لویا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا

کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا اور تم اللہ کی آیتوں
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا

کوہنی مذاق نہ بناؤ اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو اور اس
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ

کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

کرتا ہے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿231﴾ اور
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جب تم عورتوں کو طلاق دو، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ ۚ

روکو کہ وہ اپنے (پہلے) خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں
بِالمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

راضی ہوں یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان
﴿٢٣٢﴾

[1] اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری

طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح،

البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی

مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس

کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ لیکن اس

کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ

لعنتی فعل ہے۔ نبی ﷺ نے حلالہ کرنے والے اور

کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (جامع

الترمذی، حدیث: 1119. وسنن النسائي، حدیث:

3445) حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح، نکاح نہیں ہے،

زنا کاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے

حلال نہیں ہوگی۔ بعض حضرات اس آیت سے حلالہ

مردہ کا، جسے حدیث میں لعنتی فعل قرار دیا گیا ہے،

اثبات کرتے ہیں۔ ان کی یہ شوخ چشمانہ جسارت قرآن

کریم کی معنوی تحریف ہے۔ فنعود باللہ من هذا. [2]

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ ۚ میں بتلایا گیا تھا کہ دو طلاق تک

رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے

کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے، عدت گزرنے

کے بعد نہیں، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کہ بظاہر

معلوم ہوتی ہے۔ [3] بعض لوگ مذاق میں طلاق دے

دیتے یا نکاح کر لیتے یا مملوک کو آزاد کر دیتے، پھر کہتے کہ

میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اللہ نے اسے آیات الہی سے

استہزا قرار دیا، جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اسی

لیے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ

کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی

طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔ (سنن ابی

داؤد، حدیث: 2194، وجامع الترمذی، حدیث:

1184، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 2039) [4] اس

میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ

کہ عدت گزرنے کے بعد (پہلی یا دوسری طلاق کے

بعد) اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی ﷺ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے

بھائی نے انکار کر دیا جس پر یہ آیت اتری۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5130.) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس

کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ

رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَالِدَاتُ

نہیں جانتے ﴿٢٣٢﴾ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں، (یہ حکم) اس شخص کے

يُرِضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ

لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے (اس صورت میں) باپ کے ذمے ہے کہ

أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

ان (مادوں) کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے، کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْفُفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا

بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے

لَا تَضَارَّ وِلْدَانُهَا بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَىٰ

کی وجہ سے (تنگ کیا جائے) اور (اگر باپ مر جائے تو) اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے، پھر اگر

سے روکا ہے۔ اس کی مزید تائید دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے، مثلاً: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي» مسند أحمد:

413/4، وسنن أبي داود، حديث: 2085، وجامع

الترمذي، حديث: 1101، وسنن ابن ماجه، حديث:

1881، وإرواء الغليل: 235/6 صححه الألباني

”ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔“ ایک اور روایت

میں ہے: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ» (مسند أحمد: 165/6، 166، وسنن أبي

داود، حديث: 2083، وجامع الترمذي، حديث:

1102، وسنن ابن ماجه، حديث: 1879، وإرواء

الغليل: 243/6 و صححه أيضاً الألباني) ”جس

عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، پس اس کا

نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل

ہے۔“ ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی، دیگر محدثین کی طرح، صحیح اور حسن تسلیم کیا ہے۔ (فیض الباری، ج: 4 کتاب النکاح) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا۔ عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے ولی ابعدا کے ذریعے سے یا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ «فَإِنْ اشْتَجَرَ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا» (إرواء الغليل: 243/6) ”پس اگر ولی آپس میں لڑیں تو بادشاہ اس عورت کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔“

① اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ پورے دو سال دودھ پلانے۔ ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے، جیسے کہ جامع ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَّ الْأُمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ النُّطْقِ» (جامع الترمذی: 1152) ”وہی رضاع (دودھ پلانا) حرمت ثابت کرتا ہے، جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی مدت سے پہلے ہو۔“ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقہ سے دودھ پی لے گا، جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا، جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (صحیح البخاری: 2645) ”رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔“ ② «مَوْلُودٌ لَهُ» سے مراد باپ ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روڈ کپڑے کا ذمہ دار ہو، جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ③ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلاً: ماں نے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے، اسے دودھ پلانے مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا، اس سے مالی مطالبہ کرے۔

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 دونوں (ماں باپ) آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ
 أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 نہیں جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو اور اللہ سے
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ
 ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو ۲۳۳ اور تم
 يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار ماہ دس دن اپنے آپ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
 کو انتظار میں رکھیں ۳ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں (انہیں اختیار ہے) ۴ اور اللہ تمہارے ہر عمل
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو ۲۳۴ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی
 عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عدت کے دوران میں انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ
 میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقُودَ
 خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں

۱] باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ ۲] یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے، بشرطیکہ اس کا مَا وَجِبَ (معاوضہ) دستور کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ ۳] یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی، البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق 4:65) ”حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے۔“ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی (حتیٰ کہ سرمہ لگانے کی بھی) اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے، البتہ مطلقہ رَجْعِيَّةً کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے اور مطلقہ بائِنہ میں اختلاف ہے، بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔ (ابن کثیر) ۴] یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیاء کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیوں!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھنا چاہیے، نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔

۵] یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو تین طلاقیں مل چکی ہوں، یعنی طلاق بائِنہ، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران میں ان سے اشارے کنائے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو (مثلاً: میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لاؤ اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی، اس پر خاوند ہی کا حق ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے۔ مسئلہ: بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اس کی بابت حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرادی جائے اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے، تاہم دوبارہ ان کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے ابد احرام ہیں لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر) ۶] اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنایہ ہے جس کا حکم پہلے دیا گیا ہے، مثلاً: میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا وغیرہ۔ (ابن کثیر)

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور جان لو! بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے،

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت بردبار ہے ﴿٢٣٥﴾ تم پر کوئی

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ

گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر

تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ

مقرر کیا ہو اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو، وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے

الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، (یہ) نیکی کرنے

عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

والوں پر لازم ہے ﴿٢٣٦﴾ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے

تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ

مہر مقرر کر چکے ہو تو اس (مہر) کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو۔ ہاں! وہ عورتیں چاہیں

مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ

تو (مہر) معاف کر سکتی ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اور تم معاف

عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا

کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے

الْفَضْلِ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حِفْظُوا

شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو ﴿٢٣٧﴾ اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر

[1] یہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر

مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خَلْوَتِ صَحِيحِهِ یعنی ہم

بستری کیے بغیر طلاق دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ

دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ (متعہ طلاق) ہر شخص کی

طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوش حال اپنی حیثیت اور

تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محسنین کے

لیے ہے یہ ضروری۔ اس متعہ کی تعیین بھی کی گئی ہے، کسی

نے کہا: خادم۔ کسی نے کہا: 500 درہم۔ کسی نے کہا: ایک

یا چند سوٹ وغیرہ۔ بہر حال یہ تعیین شریعت کی طرف سے

نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا

اختیار اور حکم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متعہ

طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا

خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آیت میں مذکور

ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ۔ اس حکم متعہ میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج

وضاحت نہیں۔ تلخی، کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر، جو

طلاق کا سبب ہوتا ہے، احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی و

دلداری کا اہتمام کرنا، مستقبل کی متوقع خصوصیتوں کے سد

باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں

اس احسان و سلوک کی بجائے، مطلقہ کو ایسے برے طریقے

سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس

کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ [2] یہ دوسری صورت ہے کہ مساس (خَلْوَتِ صَحِيحِهِ) سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر

تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے۔ الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے۔ اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا

پڑے گا۔ [3] اس سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح کی گرہ (اس کا توڑنا اور باقی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی طے

شدہ حق مہر میں سے، جس کی ادائیگی ہو چکی ہے، نصف مہر واپس لینے کی بجائے، اپنا یہ حق (نصف مہر) معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے

دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملفوظ: بعض نے بَيِّدَهُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ سے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے لیکن یہ صحیح نہیں۔ ایک

تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقدہ نکاح نہیں، دوسرے مہر عورت کا حق اور اس کا مال ہے، اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں، اس لیے

وہی تفسیر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے۔ (فتح القدیر) ضروری وضاحت: طلاق یافتہ عورتوں کی چار قسمیں ہیں: ① جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند

نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آیت: 229 میں اس کی تفصیل ہے۔ ② حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامعت بھی نہیں کی گئی،

ان کو صرف متعہ طلاق دیا جائے گا۔ ③ حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے (ان دونوں کی تفصیل، زیر نظر آیت

میں ہے) ④ مجامعت کی گئی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں، ان کے لیے مہر مثل ہے، مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی

عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہو۔ (نبیل

الأوطار: 194/6، و عون المعبود: 106/6)

[1] درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جس کو اس

حدیث رسول ﷺ نے متعین کر دیا ہے جس میں نبی ﷺ

نے خندق والے دن عصر کی نماز کو «صَلَاةٌ وَسُطَى»

قرار دیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2931،

وصحیح مسلم حدیث: 627) [2] یعنی دشمن سے

خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے، پیادہ چلتے

ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو، تاہم جب خوف

کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح

سکھلایا گیا ہے۔ [3] یہ آیت، گو ترتیب میں مؤخر ہے

مگر منسوخ ہے، ناخ آیت پہلے گزر چکی ہے، جس میں

عدت وفات 4 مہینے 10 دن بتلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت

مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے، اس لیے

اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی

ضرورت نہیں رہی، نہ رہائش (سکنی) کی اور نہ نان و نفقہ

کی۔ [4] یہ حکم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔

اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تطہیب

قلوب کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے

بے شمار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش! مسلمان اس نہایت ہی

اہم نصیحت پر عمل کریں، جسے انھوں نے بالکل فراموش کر

رکھا ہے۔ آج کل کے بعض "مجتہدین" نے "مَتَّعَ"

اور "مَتَّعُوهُنَّ" سے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی

جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو یا عمر بھر نان و نفقہ دیتے

رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں، بھلا جس عورت کو مرد نے نہایت ناپسندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا، وہ ساری عمر کس طرح اس کے

اخراجات کی ادائیگی کے لیے تیار ہوگا؟ یا اپنی جائیداد میں سے اسے حصہ دے گا؟ [5] یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے، جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث

میں بیان نہیں کی گئی۔ تفسیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام، جس کی دعا سے انھیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ

فرمایا، حزقیل بتلایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے

منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں مار کر ایک تو یہ بتلادیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری

جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ

نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی

مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جسے جہاد سے گریز و فرار کر کے تم نال نہیں سکتے۔

عَلَى الصَّلَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينٌ ﴿238﴾

درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ ﴿238﴾

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا

پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سواری ہی (نماز پڑھ لو)، پھر جب تم امن میں ہو

اللَّهُ كَمَا عَلَيْكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿239﴾ وَالَّذِينَ

جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے ﴿239﴾ اور تم میں سے

يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا

مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا

(لازم) ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ

جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ

خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿240﴾ وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

معاملے میں کریں اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ﴿240﴾ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿241﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، (یہ) متقی لوگوں پر لازم ہے ﴿241﴾

آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿242﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ﴿242﴾ (اے نبی!) کیا آپ

خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ

نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے، پس

لَهُمْ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

اللہ نے ان سے کہا: تم مر جاؤ! پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے

الذَّالِمِينَ ﴿243﴾

ظالموں کو ﴿243﴾

النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ﴿243﴾ اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلَيْهِ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ

اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿244﴾ کون ہے جو اللہ کو قرض حسد دے؟

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی کئی گنا بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی کرتا اور فراخی کرتا

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِئِكِ مِنْ بَنِي

ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ﴿245﴾ (اے نبی!) کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی

إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ أبعث

اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی؟، جب انھوں نے اپنے نبی سے کہا: آپ ہمارے لیے

لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ

ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نے کہا: ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ

فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو، انھوں نے کہا: آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَانَنَا فَلَمَّا

نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے، پھر جب ان پر لڑنا

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ

فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو

عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ

خوب جانتا ہے ﴿246﴾ اور ان کے نبی نے ان سے کہا: بے شک اللہ نے تمہارے لیے طاوت کو

لَكُمْ طَاوُتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انھوں نے کہا: ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

اس سے زیادہ حقدار ہیں؟ اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا: بے شک اللہ نے

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

اسے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم (دونوں) میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے

کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ﴿3﴾ نبی کی

موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طاوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق

العنان نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے:

سورۃ مائدہ، آیت: 20 کا حاشیہ۔ ﴿4﴾ حضرت طاوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور

﴿1﴾ قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال

خرچ کرنا ہے، یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل

مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں

ہے۔ اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا

ہے۔ کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر

کے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں

ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے، کبھی

ظاہری طور پر، کبھی معنوی و روحانی طور پر اس میں برکت

ڈال کر اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن

ہوگا۔ ﴿2﴾ الملک: کسی قوم کے ان اشراف، سردار اور

اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے

ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر

جاتے ہیں۔ (ملا کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں) (ایسر

التفاسیر) جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل

بتلایا جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان

کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ

کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف

آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لیں۔ حتیٰ کہ بعض نے

بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء علیہم السلام ان کو روکتے رہے

لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے

نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا،

جنھوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک

بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا، ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ

بھی منقطع ہو گیا، بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل

نبی پیدا ہوئے، جنھوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع

کیا۔ انھوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے

ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں

سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا

کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ﴿3﴾ نبی کی

موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ، بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طاوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق

العنان نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے:

سورۃ مائدہ، آیت: 20 کا حاشیہ۔ ﴿4﴾ حضرت طاوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور

وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾
 چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے ﴿٢٤٧﴾ اور ان کے

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
 التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل
 آلِ مُوسَىٰ وَالْهُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ

تہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو ﴿٢٤٨﴾ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس
 طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ

نے کہا: بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، پس جس نے اس سے (سیر ہو کر)
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ

پانی پیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا، تو یقیناً وہ میرا ہے، ہاں! کوئی اپنے ہاتھ
 فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا

سے ایک آدھ چلو بھر لے (تو ہرج نہیں) پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس
 مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

(نہر) کا پانی پی لیا، پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے (بھی) جو اس کے

ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر
 نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں
 مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال
 سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت
 ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں، اس لیے
 اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ
 واسع الفضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات
 سے نوازتا ہے۔ عَلِيمٌ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ
 بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ (معلوم ہوتا
 ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے
 ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تا
 کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں، چنانچہ اگلی آیت میں
 ایک اور نشانی کا بیان ہے۔)

1 صندوق، یعنی التَّابُوتُ جو توب سے ہے،
 جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل
 تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (فتح
 القدير) اس تابوت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے
 تبرکات تھے، یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر
 لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت
 فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے

پر پہنچا دیا۔ جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے
 ایک اعجاز (آیت) اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں
 پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں، جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن
 کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت و
 افادیت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ واقعی تبرکات ہوں۔ جس طرح اس تابوت میں یقیناً حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تبرکات تھے لیکن محض جھوٹی نسبت
 سے کوئی چیز تبرک نہیں بن جاتی، جس طرح آج کل ”تبرکات“ کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں
 ہے۔ اسی طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نبی ﷺ کے نعل مبارک کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے کو یا
 گھروں میں لٹکانے کو یا مخصوص طریقے سے اس کے استعمال کو قضائے حاجات اور دفع بلیات کے لیے اکسیر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قبروں پر بزرگوں
 کے ناموں کی نذر و نیاز کی چیزوں کو اور لنگر کو تبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آتا ہے، اس کا کھانا قطعاً
 حرام ہے، قبروں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو تبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی خانہ کعبہ کے غسل کی نقل ہے، جس کا کوئی جواز
 نہیں ہے، یہ شرک آلود گند پانی کیسے تبرک ہو سکتا ہے؟ بہر حال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ [2] یہ نہر اردن اور
 فلسطین کے درمیان ہے۔ (ابن کثیر) [3] اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ صد
 چند ہو جاتی ہے۔ دوسرے، جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران میں بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے

مَعَهُ قَالُوا لَأَطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

ساتھ ایمان لائے تھے، تو انھوں نے (آپس میں) کہا: آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ كَم مِّنْ

خلاف لڑنے کی طاقت نہیں! وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے

فِي قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

والے ہیں، انھوں نے کہا: کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَبَّأْ بَرَزُوا لِبِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ﴿249﴾ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے

قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامَنَا

پر نکلے تو انھوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس

وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ﴿250﴾ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ

اور داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے داود کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا

مِمَّا يَشَاءُ ﴿٢٥١﴾ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

اور اگر اللہ انسانوں کے ایک (گروہ) کو دوسرے (گروہ) کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ

ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے ﴿251﴾ یہ اللہ کی آیتیں ہیں،

آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں ﴿252﴾

برداشت کریں، چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمھاری پہلی آزمائش ہوگی۔ جس نے پانی پی لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتلائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ واللہ اعلم۔

[1] ان اہل ایمان نے بھی، ابتدا میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی، تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ [2] جَالُوتَ اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقاء کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقتھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر، عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسے جنگ بدر میں نبی ﷺ نے نہایت

الحاج وزاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں، جنھیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔ [3] حضرت داود بھی، جو ابھی پیغمبر تھے نہ بادشاہ، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ [4] اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت، بعض نے صنعت آہن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے، جو اس موقع جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ [5] اس میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے، دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہرہ ور کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی، اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت: 38 اور 40 میں بھی فرمایا ہے۔ [6] یہ گزشتہ واقعات، جو آپ پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد ﷺ! یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں، نہ کسی سے سنے ہیں۔ جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ اور یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهَمُ مَنْ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿253﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿254﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿255﴾

1] قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ (بنی اسرائیل 55:17) ”ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔“ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں۔ البتہ نبی ﷺ نے جو فرمایا ہے: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ» (صحیح البخاری، حدیث: 4638، و صحیح مسلم، حدیث: 2373) ”تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔“ تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کی نفی لازم نہیں آتی بلکہ یہ امت کو انبیاء کی بابت ادب و احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا، جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، پورا علم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو۔ ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت اور تمام پیغمبروں پر نبی ﷺ کی فضیلت و اشرافیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح القدير) [2] مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے، مثلاً: احیائے موتی (مردوں کو زندہ کرنا) وغیرہ۔ جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئے گی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ [3] اس مضمون کو اللہ تعالیٰ

نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دین میں اختلاف کرنا پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کی پسند (رضا) تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کرنا جہنم سے بچ جائیں، اسی لیے اس نے کتابیں اتاریں، انبیاء ﷺ کا سلسلہ قائم کیا تا آنکہ نبی کریم ﷺ پر رسالت کا خاتمہ فرمادیا۔ اور آپ ﷺ کے بعد بھی خلفاء اور علماء و دعاۃ کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اسی لیے تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں۔ لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے، اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر۔ یہ اس کی حکمت و مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ [4] یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں، یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی تصور نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی مگر

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي

کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا

کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لاسکتے، سوائے اس

بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ

بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں

حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر، نہایت عظمت والا ہے ﴿255﴾ دین میں کوئی زبردستی نہیں،

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

ہدایت، گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا، خوب

وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم

جاننے والا ہے ﴿256﴾ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُم

کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ

یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت

دے گا۔ اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں

گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صرف

اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔

یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء و رسل بھی اور

شہداء و صالحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی

شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے برعکس یہ

لوگ خود اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں ہوں

گے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ

خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ (الأنبياء: 21:28)

[1] یہ آیت الکرسی ہے جس کی صحیح احادیث سے بڑی

فضیلت ثابت ہے، مثلاً: یہ آیت قرآن کی اعظم آیت

ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا

ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے

وغیرہ (ابن کثیر) یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو

شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت

ہے۔ [2] كُرْسِيِّهِ سے بعض نے مَوْضِعَ قَدَمَيْنِ

(قدم رکھنے کی جگہ)، بعض نے علم، بعض نے قدرت و

عظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا

ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور

سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تاویل اور کیفیت بیان کیے، ان پر ایمان رکھا

جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ چیز ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس پر وہ کس طرح مستوی ہے؟ اس

کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ [3] اس کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو

ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے، زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت

نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب

اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر

نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک

الگ اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ

بنی ہوئی ہوتا کہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر

ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ

عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (صحیح مسلم: 1922) ”یہ دین قائم رہے گا اور قیامت تک مسلمانوں کی ایک

جماعت اس کے لیے لڑتی رہے گی۔“ خود نبی ﷺ نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے: «أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَوْ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (صحیح البخاری، حدیث: 25) ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں

الطُّغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ
 انھیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس
 أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي
 میں ہمیشہ رہیں گے ﴿٢٥٧﴾ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے
 حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
 رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم
 إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
 نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس (نمرود) نے کہا: میں بھی زندہ کرتا
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
 ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے
 بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 مغرب سے نکال کر دکھا، چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ
 نہیں دیتا جو ظالم ہیں ﴿٢٥٨﴾ یا اسی طرح اس شخص کو (نہیں دیکھا) جو ایک بستی سے گزرا اور وہ
 وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ
 اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ اس نے کہا: اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے
 اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
 بعد؟ تو اللہ نے اسے ایک سو سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا: تو
 ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ
 کتنی دیر (یہاں) رہا ہے؟ اس نے کہا: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا: (نہیں!)
 بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى
 بلکہ تو (موت کی حالت میں) سو سال رہا، البتہ تو اپنے کھانے اور پینے (کے سامان) کی

جب تک کہ وہ [لا إله إلا الله] اور [مُحَمَّدٌ رَسُولُ
 الله] کا اقرار نہ کر لیں۔“ اسی طرح سزائے ارتداد
 (قتل) سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے (جیسا کہ
 بعض لوگ ایسا باور کراتے ہیں۔) کیونکہ ارتداد کی سزا
 قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی
 نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک
 کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک
 دی جاسکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل
 ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت و انحراف کی اجازت نہیں
 دی جاسکتی، لہذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے۔ کیونکہ
 اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم
 ہو سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیلتی جو
 اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو
 خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی
 حقوق کے نام پر قتل، چوری، زنا، ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ
 جرائم کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اسی طرح آزادی
 رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت
 (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی۔ یہ جبر و اکراہ
 نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے
 جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب
 کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے۔
 ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا
 مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد،
 ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اسلامی ممالک ان

دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، وہ محتاج وضاحت نہیں۔

① اَوْ كَالَّذِي ۞ کا عطف پہلے واقعہ پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے (پہلے واقعہ کی طرح) اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی
 سے گزرا..... یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام ہے جس کے بعض صحابہ و تابعین قائل ہیں۔
 واللہ اعلم۔ اس سے پہلے کے واقعے (حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود) میں صانع، یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی
 قدرت احيائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی
 چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو
 ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ ② مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ شخص مذکور مرا تھا، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور
 جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی، اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو
 دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت پر سو سال گزر چکے تھے۔

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسِعَتْ وَاللَّهُ خَيْرٌ جَانِبًا وَاللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ كَرْتُمْ هِيَ، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے اَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے (262) اچھی قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَذَى تِلْكَ بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے اور اللہ بے پروا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا نَهَابِتْ بَرْدًا بَارِعًا (263) اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر صَدَقَاتِكُمْ بِالْبَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُ كَمَثَلِ آخِرَتِ كَيْ دِنِ پَرِ اِيْمَانِ نِيْهِس رِكْحَتَا تُو اِس كِي مِثَالِ كِيْجْنِي تَهْر كِي سِي هِي جِس پَر مِٹِي پڑی ہو، پھر صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ اس پر زور کی بارش ہو تو (ساری مٹی بہہ جائے اور) صاف چٹان رہ جائے۔ وہ (ریا کار) جو عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) نیکی کرتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا (264) وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دلچسپی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا بَاغٌ كَيْ سِي هِي جُو كِسِي اُوچِي سَطْحٍ پَرِ بُوٹُ اِس پَر زور كِي بارش ہو تو وہ دو گنا پھل لائے، پھر اگر اس

نَفَقَاتٍ وَصَدَقَاتٍ كَامِ اَجْرٍ وَثَوَابٍ دِيْگَرِ اُمُوْر خِيْر سِي زيادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت و فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور سامان و اسلحہ رقم کے بغیر مہیا کرنا مشکل ہے۔

[1] انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب، محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے۔ کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 106) [2] سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات (اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ) سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مَغْفِرَةٌ کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی سائل سے نرمی و شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے: «الْكَلِمَةُ الْحَسِيَّةُ صَدَقَةٌ» (صحیح مسلم، حدیث: 1009) ”پاکیزہ

کلمہ بھی صدقہ ہے۔“ نیز نبی ﷺ نے فرمایا: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلْتَمِسُ أَخِيَّكَ بِرُجْحٍ طَلِقٍ» ”تم کسی بھی معروف (نیکی) کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2626) [3] اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا، اہل ایمان کا شیوہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا و طیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے، ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بودے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریا کار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ [4] یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہو مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا مقام اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زور دار بارش ہو تو اپنا پھل دگنادے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نفقات بھی، چاہے کم ہوں یا زیادہ، عند اللہ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ جَنَّةٍ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیں یا وہ باغ، جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ

وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ

پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی (کافی ہے) اور تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اسے خوب دیکھنے

فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيُّوْدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ

والا ہے ﴿٢٦٥﴾ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک

لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور

الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ

اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر (اچانک) اس باغ پر ایسا بگولا آپڑے

ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو ﴿٢٦٦﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّبُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ

اور مت ارادہ کرو (اللہ کی راہ میں) ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا جبکہ تم (خود) تو وہ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا

(چیز) لینا بھی پسند نہیں کرتے الا یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

اللہ تعالیٰ بے پروا ہے، قابل تعریف ہے ﴿٢٦٧﴾ شیطان تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں

ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر

نہیں آتی، پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر

نہیں آتا، دیوانگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں

بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے

جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ ﴿٢٦٥﴾ بَرَبْرَبَةٍ

نرم اور زرخیز زمین کو کہتے ہیں۔ ﴿٢٦٥﴾ تيز بارش۔

[1] اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس

سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح

ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں (اس

سے بھر پور آمدنی کی امید ہو)، وہ شخص بوڑھا ہو جائے

اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں (وہ خود بھی ضعف

پیری اور کبرسنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا

ہو اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا تو کیا خود اپنا بوجھ

بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند

ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب نہ وہ

خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا نہ اس کی

اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت

کے دن ہوگا کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے

سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے جبکہ وہاں نیکیوں

کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی

مہلت و فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم

چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ

کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4538، وفتح القدير، و تفسیر

الطبري) [2] صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ مَنْ وَأَذَى (احسان جتلانے اور تکلیف دینے) اور ریاکاری سے پاک ہو

(جیسا کہ گزشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت و صنعت) کے

ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔“ تو خبیث سے ایک تو

وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» اللہ تعالیٰ پاک ہے،

پاک (حلال) چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں جیسا کہ

آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض لوگ جو خیر کی

طرف رغبت نہیں رکھتے تھے خراب اور نکمی کھجوریں اہل صفہ کے لیے مسجد میں لٹکا جاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع الترمذی، حدیث:

2987) [3] یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو۔

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ
بِءَيِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

خوب جاننے والا ہے ﴿٢٦٨﴾ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

اسے بہت بھلائی عطا کی گئی اور (ان باتوں سے) عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں ﴿٢٦٩﴾
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

اور تم کسی قسم کا خرچ کر دیا کوئی بھی نذر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا
يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

کوئی مددگار نہیں ﴿٢٧٠﴾ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگر تم
الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ

اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ (اللہ) تم سے
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ

تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ

ہے ﴿٢٧١﴾ (اے نبی!) لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

ہدایت دیتا ہے اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے
خَيْرٌ فَلَا نَفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

ہے اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو اور تم

﴿١﴾ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا

ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے۔ لیکن برے کام پر خرچ
کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔

بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا
ہے اور ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے

کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر
ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی

کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال
سو، دوسو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا

ہے اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا
ہے۔ لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور

مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال
بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ

اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ ﴿٢﴾ حکمت سے بعض کے
نزدیک عقل و فہم، علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے،

قرآن کے نسخ و منسوخ کا علم و فہم، قوت فیصلہ اور بعض
کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے، یہ

سارے ہی مفہوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے
ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ”دو شخصوں

پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ
اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ نے

حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی

تعلیم دیتا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 73، وصحیح مسلم، حدیث: 815) ﴿٣﴾ نذر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ابتلا

سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں نیک عمل کروں گا۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نذر

مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں نذر بھی نماز روزہ کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے

نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے، جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نذر و نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے۔ ﴿٤﴾

اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو

ہو۔ اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی

مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا

سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں
ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اخفا کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکاۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا
ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے۔ (ابن کثیر) اور حدیث کا عموم بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

[1] تفسیری روایات میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کرو گے، اس کا پورا اجر ملے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم زکاۃ (و دیگر صدقات واجبہ) صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے جاسکتے۔ [2] اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ لوجہ اللہ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذیل میں آسکتے ہیں۔ [3] گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ التَّعَفُّفِ "سوال سے بچنا" اختیار کرتے اور اِلْحَافًا "چمٹ کر سوال کرنا" سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں: بالکل سوال نہ کرنا کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے۔ (فتح القدیر) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت

37
5
بنا

نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور پیشہ) لوگوں سے مانگے، اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ "مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دودو کھجور یا ایک ایک دودو لقمے کے لیے دردر پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔" پھر نبی ﷺ نے آیت لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا کا حوالہ پیش فرمایا (صحیح البخاری، حدیث: 4539 و حدیث: 1476) اس لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے، مہاجرین، دین کے طلباء، علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتا چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے۔ جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا نا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس (مَا يُغْنِي) ہو (اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو) لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 1626، و سنن النسائي، حدیث: 2593، و سنن ابن ماجه، حدیث: 1840، و جامع الترمذی، حدیث: 650) اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 1474، و صحیح مسلم، حدیث: 1040) [4] اِلْحَافًا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل اور ربا النسیئہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل، اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیاء میں (یا کبلی و وزنی اشیاء میں) کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے (جس کی تفصیل حدیث میں ہے)، مثلاً: گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے (يَدًا بِيَدٍ) "ہاتھوں ہاتھ" ہو۔ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے، ایک نقد اور دوسری ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں، تب بھی سود ہے۔ ربا النسیئہ کا مطلب ہے کسی کو، (مثلاً: 6 مہینے کے لیے اس شرط پر سو روپے دینا کہ واپس 125 روپے

اللَّهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں

لَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ

کیا جائے گا ﴿٢٧٢﴾ (صدقات تو) ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے

اللَّهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

مشغول ہوں کہ (اپنے روزگار کے لیے) زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں، ناواقف شخص

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَاهِهِمْ

ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

پہچان لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

کرتے ہو، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے ﴿٢٧٣﴾ جو لوگ اپنے مال خرچ

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿٢٧٤﴾ جو

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن) اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا بَالِعُونَ
 بدو اس کر دیا ہو۔ یہ (سزا) اس لیے (ملے گی) کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 آجائے اور وہ (سود کھانے سے) باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿275﴾
 ہے، اور جو شخص دوبارہ (سودی معاملہ) کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿275﴾
 يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں
 كَفَّارٍ آثِيمٍ ﴿276﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 کرتے ﴿276﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 زکاۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿277﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿277﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ
 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿278﴾ فَإِنْ لَمْ
 چھوڑ دو اگر تم مومن ہو ﴿278﴾ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو

ہوگی۔ 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے جائیں،
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح
 بیان کیا گیا ہے: «كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا»
 (فیض القدير شرح الجامع الصغير: 4487/9) ”قرض
 پر لیا گیا نفع سود ہے۔“ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے
 لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر
 لیا گیا سود حرام ہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم
 کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق
 کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں
 کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا
 ہے) اس پر اضافہ، سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض لینے
 والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا
 قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس
 کی قباحت ان متحد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار
 دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی
 قباحتیں ہیں، مثلاً: قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا
 منافع تو یقینی نہیں ہے۔ بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی
 حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں
 ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس قرض
 دہندہ (چاہے وہ بینک ہو یا کوئی ساہوکار) کا منافع متعین
 ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی
 ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح

جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب
 دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام
 سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمائے دار کو اپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری، بھوک،
 افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و سنگدلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے
 نقصانات ہیں، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہر حال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کی خاطر لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔
 1 سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان حشر میں ہوگی۔ 2 حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ دوسرے
 اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں، علاوہ ازیں بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر یہ
 دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ 3 قبول ایمان کے بعد یا علم ہو جانے پر توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی۔ 4 کہ وہ توبہ پر ثبات قدم
 رہتا ہے یا سوء عمل اور فساد نیت کی وجہ سے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید
 ہے۔ 5 یہ سود کی معنوی اور روحانی مضرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا مآل (انجام)
 کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔ 6 یہ ایسی سخت

رَعَوْسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ

اور نہ تم پر ظلم کیا جائے¹ (279) اور اگر (تمہارا مقروض) تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو

ذَوْ عَسْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

اور تمہارا صدقہ کرنا (قرض معاف کر دینا) تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ

ہو (280) اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہو

ثُمَّ تُؤْتَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

گا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا² (281) اے لوگو جو ایمان لائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

ہو! جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور لکھنے

فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ

والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَسْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ

نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے

الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ

قرض ہو اور اسے اپنے رب، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور (لکھواتے وقت) وہ (مقروض) اس

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُبَلَّلَ

میں سے کوئی چیز کم نہ کرے لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوانہ

هُوَ فَلْيَسْلِلْ ۚ وَلِيَّةٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے دو گواہ بنا

رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

لو، پھر اگر دو مرد (میسر) نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں (گواہی دیں) جنہیں تم گواہوں کے

وعید ہے کہ قرآن مجید میں اور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔

(ابن کثیر)

1 تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ 2 زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود، اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو (سود لینا تو درکنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ایک سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا تصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔ 3 بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم ﷺ پر

نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ﷺ (ابن کثیر) 4 جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا۔ پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر مسلمانوں میں سے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ 5 اس سے مراد مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور قرض کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق (قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 طور پر پسند کرو¹ (یہ اس لیے) کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا
 دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور
 اللَّهُ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے اور (اس طرح) تمہارے شک میں پڑنے کا امکان
 تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 بھی کم رہ جاتا ہے۔² ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو، اسے نہ لکھا جائے تو تم پر
 إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَادُّ
 کوئی حرج نہیں اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ
 جائے اور اگر تم (ایسا) کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 رہو اور اللہ تمہیں (یہ احکام) سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (282) اور اگر تم
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
 سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی (رہن کے طور پر) قبضے میں دے

1 یعنی جن کی دین داری اور عدالت پر تم مطمئن ہو۔
 علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو
 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، نیز مرد کے بغیر
 صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں، سوائے ان
 معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں
 ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے
 ساتھ دو عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟
 جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ
 دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھالے۔ فقہائے احناف کے
 نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں
 کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا
 ثابت ہے اور دو عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو
 دو عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ (فتح
 القدیر) 2 یہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو
 مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی عورت عقل اور
 یادداشت میں مرد سے کمزور ہے (جیسا کہ صحیح بخاری،
 حدیث: 304 و صحیح مسلم، حدیث: 79 میں بھی عورت کو
 ناقص العقل کہا گیا ہے) اس میں عورت کے استخفاف اور
 فروتری کا اظہار نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے
 ہیں) بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی

حکمت و مشیت پر مبنی ہے۔ مکابرة کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ 3 یہ لکھنے کے
 فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ کے بھولنے، شک کرنے، فوت یا غائب ہونے کی صورت
 میں بھی تحریر کام آئے گی کہ اسے یاد آجائے گا اور بھول اور شک دور ہو جائے گا اور شک و شبہ و اختلاف سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک و
 اختلاف پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کر لیا جاسکتا ہے۔ 4 نقد سودے کو نہ لکھنے میں گناہ تو نہیں، تاہم اس پر گواہ بنانا ضروری ہے بالخصوص
 جب فروخت شدہ چیز زیادہ قدر و قیمت والی ہو، مثلاً: زمین، مکان، دکان، باغ، حیوانات، گاڑیاں وغیرہ۔ جبکہ بعض مفسرین نے اسے امر ارشادی
 (بہتر حکم) کہا ہے۔ (ایسر التفاسیر، و تفسیر اللباب: 504/4) 5 ان کو ستانا یہ ہے کہ دو دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی
 مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔ 6 یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے، ان
 پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سے اجتناب کرو۔ 7 اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آجائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ
 پنسل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔
 اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی ﷺ نے بھی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ (صحیح
 البخاری، حدیث: 2513) تاہم اگر مَرَهُونَةٌ (گروی رکھی ہوئی چیز) ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حق دار مالک ہوگا نہ کہ
 دائن۔ البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے اور اگر مرہونہ چیز دودھ والا
 جانور ہو یا سواری والا تو اس پر خرچہ کے بدلے اس جانور کا دودھ لے لینا اور اس پر سواری کرنا دائن (قرض دینے والے) کے لیے جائز ہے جیسا کہ

بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔

[1] یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔ [2] گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے صحیح گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔“ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ شَهِدَاءِ الَّذِينَ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (صحیح مسلم، حدیث: 1719) ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرمادی گئی ہے۔ «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (صحیح البخاری،

تِلْكَ الرُّسُلُ 3 82 الْبَقَرَةُ 2

مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے

أَوْ تُسَمِّنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے اور اپنے رب، اللہ سے ڈرے اور تم گواہی نہ

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے اور جو عمل تم کرتے ہو

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اللہ اسے خوب جانتا ہے ﴿٢٨٣﴾ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے (سب) اللہ ہی کا ہے اور

وَأَنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ بِحَاسِبِكُمْ

تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے

بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿٢٨٤﴾

گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر خوب

حدیث: 6428، و صحیح مسلم، حدیث: 2534 واللفظ له) ”یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں۔“ مطلب ہے جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علاوہ ازیں دل تمام اعضاء کا سردار ہے اور یہ (مُضْغَةٌ) گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آجائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (صحیح البخاری، حدیث: 52) [3] احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! نماز، روزہ، زکاۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم بجالاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہیں لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت ہی سے ماورا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: فی الحال تم سَبِّحْنَا وَاطَّعْنَا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“ سے منسوخ فرما دیا۔ (ابن کثیر و فتح القدير) صحیحین و سنن اربعہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (صحیح البخاری، حدیث: 2528، و صحیح مسلم، حدیث: 127) ”اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے، اس کو سزا بھی ضرور دے بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کر کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال رکھا، جا آج بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری (حدیث: 6070)، و صحیح مسلم (حدیث: 2768) میں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اور

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ
 إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
 وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
 الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا
 كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
 تُحِمْلِنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
 وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ﴿٢٨٤﴾

﴿٢٨٥﴾ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِمْلِنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْم ۱ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ

الْم ۱ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے ﴿٢﴾ اسی

حدیث: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنِ أُمَّتِي...»
 وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناسخ منسوخ ماننے کی
 ضرورت باقی نہیں رہتی۔

[1] اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل
 ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے اگلی
 آیت: لَا يَكْفُرُ اللَّهُ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و
 شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے
 انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی
 طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث
 میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص
 سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس
 کو کافی ہو جاتی ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث:
 4008، وصحیح مسلم، حدیث: 807) یعنی اس عمل
 کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور
 بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے
 کافی ہو جانا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے: نبی ﷺ کو
 معراج کی رات جو تین چیزیں ملیں، ان میں سے ایک
 سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (صحیح
 مسلم، حدیث: 173) کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے
 کہ اس سورت کی آخری آیات نبی ﷺ کو ایک خزانے
 سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ اور یہ
 آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ (مسند
 أحمد: 147/4، والسنن الكبرى للنسائي: 15/5،
 والمعجم الكبير للطبراني: 283/17، وشعب الايمان
 للبيهقي: 461/2، حدیث: 2404، والسنن الكبرى
 للحاكم: 562/1، وسنن الدارمي: 321/2) حضرت

معاذ بن جعفر اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ (ابن کثیر) * یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری
 ہیں۔ اور اس کا ابتدائی حصہ، یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے جو 9 ہجری میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر
 ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی ﷺ سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا، جس کا رد کیا گیا، پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے
 بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود وفد نجران نے راہ عناد اختیار کی تو آخری فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو ان سے مبالغہ کرنے کا حکم
 دیا اور انھیں دعوت مبالغہ دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔ [2] الْحَيُّ الْقَيُّومُ اور
 الْقَيُّومُ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، حی کا مطلب وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ساری
 کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران، ساری کائنات اس کی محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ یا تین آلہ (معبودوں)

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ③ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ

الْفُرْقَانَ ④ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ ⑤ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑥ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى

عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ⑦ هُوَ الَّذِي

يَصَوِّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑧ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ

آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ

مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑨

وَإِنْزَلَ الْفُرْقَانَ ⑩ دُوبَارَهُ كَبِهْ كَرُوضَاتِ فَرْمَادِي كَهْ أَبْ تَوْرَاتِ وَانْجِيلِ كَادُورْ خْتَمْ هُوَ كِيَا، أَبْ قُرْآنِ نَازِلِ هُوَ چَكَ هُ، وَهْ فَرْقَانِ هُ أَوْرَابِ صَرْفِ وَبِي

حَقِّ وَبَاطِلِ كِي پِچَانِ هُ، اس پَر اِيْمَانِ لَائِ بَغِيْر عِنْدِ اللّٰهِ كُوْنِيْ مُسْلِمَانِ اَوْر مَوْمِنِ نِهِيْن ④ - خُوبِ صُوْرَتِ يَابِدِ صُوْرَتِ، نَذْ كَرِيَا مَوْنَتِ، نِيْكَ بَخْتِ يَابِدِ بَخْتِ، نَاقِصِ الْخَالِقَتِ يَا تَامِ الْخَالِقَتِ - جَبْ رَحْمِ مَادِرِ مِيْنِ يِهْ سَارِے تَصْرَفَاتِ صَرْفِ اللّٰهِ تَعَالٰى هِيْ كَرْنِے وَالا هُ تُو حَضْرَتِ عِيْسٰى عَلِيْهِ السَّلَامُ كَسْ طَرَحِ هُو سَكْتِے هِيْنِ جُو خُوْدِ

بِهِيْ اِسِيْ مَرْحَلِے تَخْلِيْقِ سِے كَزْر كَرْدِ نِيَا مِيْنِ آئِے هِيْنِ جَسْ كَا سِلْسِلِے اللّٰهِ نِے رَحْمِ مَادِرِ مِيْنِ قَائِمِ فَرْمَا يِهْ - ⑤ مُّحْكَمَاتٌ سِے مَرَادُوهْ آيَاتِ هِيْنِ جَنِ

مِيْنِ اَوَا مِرْوَنُو اَبِيْ، اَحْكَامِ وَ مَسْأَلِ اَوْر قِصْصِ وَ حَكَايَاتِ هِيْنِ جَنِ كَا مَفْهُومِ بَدَاتِ خُوْدِ وَاضِحِ اَوْر اَثَلِ هُ يَادِ كِرْدِ دَلَالِ سِے اس كَا مَفْهُومِ سَبْجِهْ مِيْنِ آجَاتَا هُو اَوْر اِنِ

كِے سَبْجِهْنِے مِيْنِ كِسي كُو اَشْكَالِ پِشِ نِهِيْنِ آتَا - اس كِے بَرْعُكْسِ آيَاتِ مُتَشَابِهَاتِ هِيْنِ، مَثَلًا: حُرُوفِ مَقْطَعَاتِ، قِضَاءِ وَ قَدْرِ كِے مَسْأَلِ، حَقِيْقَتِ مَلَائِكِةِ وَ غِيْرِ، يِعْنِيْ مَاورَا ئِ عَقْلِ حَقَائِقِ جَنِ كِي حَقِيْقَتِ سَبْجِهْنِے سِے عَقْلِ اِنْسَانِيْ قَاصِرْ هُو - وَاضِحِ رِهْ كِهْ اللّٰهِ تَعَالٰى كِي صِفَاتِ: اسْتِوَا، عُلُوْ، قَدَمِ، چِهْرِ وَ غِيْرِهْ مَعْنِيْ كِے لِحَازِ سِے

مَحْكَمِ اَوْر كِيْفِيَّتِ كِے لِحَازِ سِے مُتَشَابِهْ هِيْنِ - (مَجْمُوعِ الْفَتَاوِيْ: 26/5) وَهْ لُوْكَ جَنِ كِے دِلُوْنِ مِيْنِ كِجِيْ هُوْتِيْ هُ وَهْ آيَاتِ مُتَشَابِهَاتِ كِے پِچْچِے پُزِے رِهْتِے هِيْنِ اَوْر اِنِ كِے ذَرِيْعِے سِے ”فَتْنِے“ بَرِپَا كَرْتِے هِيْنِ، جِيْسِے عِيْسَا ئِيْ هِيْنِ - قُرْآنِ نِے حَضْرَتِ عِيْسٰى عَلِيْهِ السَّلَامُ كُو عِبْدِ اللّٰهِ اَوْر نَبِيْ كِهَا هُ يِهْ وَاضِحِ اَوْر مَحْكَمِ بَاتِ

میں سے الہ (معبود) ایک مانتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوہی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا، نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے۔ اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آل عمران کی آیت۔ دوسری آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو العلی القیوم تیسری سورہ طہ میں وَعَنْتِ الْوُجُوْدُ لِلنَّبِيِّ الْقَيُّومِ (ابن کثیر، تفسیر آیت الکرسی)

① یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ② اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں، ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی

کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔ ③ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ⑩ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرمادی کہ اب تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس پر ایمان لائے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔ ④ خوب صورت یا بد صورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بد بخت، ناقص الخلق یا تام الخلق۔ جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔ ⑤ مُّحْكَمَاتٌ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں جن کا مفہوم بذات خود واضح اور اٹل ہے یا دیگر دلائل سے اس کا مفہوم سمجھ میں آجاتا ہو اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا۔ اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں، مثلاً: حروف مقطعات، قضاء و قدر کے مسائل، حقیقت ملائکہ وغیرہ، یعنی ماورائے عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات: استواء، علو، قدم، چہرہ وغیرہ معنی کے لحاظ سے محکم اور کیفیت کے لحاظ سے متشابہ ہیں۔ (مجموع الفتاویٰ: 26/5) وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ”فتنہ“ برپا کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ اور نبی کہا ہے یہ واضح اور محکم بات

إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُلُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
 نَمِّنُ جَانِبًا ۗ وَرَبُّنَا رَبُّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ⑦
 سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں ⑦ (وہ
 رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
 دے کرتے ہیں) اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو میڑھانہ کر
 لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧ رَبَّنَا
 اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے ⑧ اے ہمارے
 إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 رب! یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے
 لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي
 وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ⑨ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی
 عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَئِكَ
 اولاد اللہ (کے عذاب) سے (بچانے میں) ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اور وہی لوگ
 هُمْ وَقُودُ النَّارِ ⑩ كَذَّابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ
 آگ کا ایندھن ہیں ⑩ (ان کا انجام) آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہو گا جو ان سے پہلے
 قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ
 تھے، انھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انھیں پکڑ لیا اور
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ
 اللہ سخت سزا دینے والا ہے ⑪ (اے نبی!) جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے کہہ دیجیے: عنقریب
 وَتَحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ⑫ قَدْ
 تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے (ہاں کے) جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانا ہے ⑫
 كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۗ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي
 تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو (بدر میں) باہم ٹکرائے۔ ایک گروہ
 سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ۗ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَىٰ
 اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ (کافر) ان (مسلمانوں) کو اپنے سے دو گنا دیکھ
 الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 رہے تھے، ظاہری آنکھوں سے اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، بے شک اس میں

ہے۔ لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت
 عیسیٰ ﷺ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے، اس سے
 اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ یہی حال
 اہل بدعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل
 بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں، وہ انھی
 متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں اور بسا اوقات
 محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گورکھ
 دھندے سے متشابہات بنا دیتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ
 مِنْهُ ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا
 ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی (اگر اس میں اشتباہ
 ہو) محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ
 قرآن نے انھی کو ”اصل کتاب“ قرار دیا ہے۔ جس سے
 وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے
 بھی۔ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

① تاویل کے ایک معنی تو ہیں: ”کسی چیز کی اصل
 حقیقت۔“ اس معنی کے اعتبار سے **إِلَّا اللَّهُ** پر
 وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور
 پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاویل کے دوسرے معنی
 ہیں: ”کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان و توضیح۔“ اس اعتبار
 سے **إِلَّا اللَّهُ** پر وقف کی بجائے **وَالرُّسُلُونَ**
فِي الْعِلْمِ پر بھی وقف درست ہے کیونکہ مضبوط علم
 والے بھی صحیح تفسیر و توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ ”تاویل“ کے
 یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں۔
 (ملخص از ابن کثیر) ② یہاں کافروں سے مراد
 یہودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئی۔ چنانچہ بنو
 قینقاع اور بنو نضیر جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے۔
 پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔
 (فتح القدیر) ③ بعض نے اس کے برعکس ترجمہ کیا ہے،
 یعنی مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے
 دونوں صورتوں میں مسلمانوں کی مدد کرنے ہی کا اثبات

ہوتا ہے۔ پہلے ترجمے کی رو سے کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا کہ مسلمان ان کو دو ہزار نظر آئے۔ دوسرے ترجمے کی رو سے مسلمانوں کے حوصلوں
 میں اضافہ ہو گیا کہ ان کو کافر ہزار کے بجائے چھ یا سات سو کے قریب نظر آئے۔ بعض صحابہ نے اس کی تعبیر اس طرح سے کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد
 تین سو سے کچھ اوپر (یا 313) تھی، انھیں کافر 600 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے۔ درآں حالیکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے قریب (3 گنا) تھی۔

لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے ﴿١٣﴾ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

(پرکشش) کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ

ڈھیروں کی، نشان لگے (عمدہ) گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتی کی، یہ سب دنیاوی

مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ ۗ ﴿١٤﴾ قُلْ

زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانا اللہ ہی کے پاس ہے ﴿١٤﴾ (اے نبی!) کہہ دیجئے: کیا میں

أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ

تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن

مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب وہ تین گنا کی بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت اس وقت تھی جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ جبکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تا کہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ (تفسیر حدائق الروح والریحان) یہ تفصیل سورہ انفال، آیت: 44 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت

اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی۔ دوسرے، یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابوسفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی، چوتھے، اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔

الشَّهَوَاتِ سے مراد یہاں مُشْتَهَاتٌ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تَزِينِ بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ اَلْاٰرَٰضِ زَيْنًا لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَلنَّاسُ اَلسُّبُوٰهَ (الکھف 7:18) ”ہم نے زمین پر جو کچھ ہے، اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔“ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی ﷺ کا فرمان ہے: حُبُّ اِلٰی النِّسَاءِ وَالطَّيِّبِ (مسند أحمد: 199/3) ”عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔“ اسی طرح نبی ﷺ نے نیک عورت کو ”دنیا کی سب سے بہتر متاع“ قرار دیا ہے: ”اَحْبَبُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ“ اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زادِ آخرت بھی۔ ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول ﷺ ہے: ”مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ اَضْرَعَالِي الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ“ (صحیح البخاری، حدیث: 5096) ”میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے، ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا مضر فتنہ عورتوں کا ہے۔“ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مذموم۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: اَتَبَوَّجُوا الْوَلَدُودَ الْوَالِدِ فَاِنِّي مُكَافِئُ بِكُمْ الْاُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ ”بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔“ اس آیت سے رہبانیت کی بھی اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہوتی ہے کیونکہ اَلْبَنِيْنَ جمع ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیامِ معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ اَلشَّيْءُ خَيْرٌ قِنْطَارًا (خرانہ) کی جمع ہے۔ مراد ہے خزانے، یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت۔ اَلنَّسِيْمَةُ وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ، جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے۔ (فتح القدیر وابن کثیر)

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
 كَيْفَ نَحْرِيں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں
 مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
 گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھے والا ہے ﴿١٥﴾ جو لوگ
 الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
 کہتے ہیں: اے ہمارے رب! بے شک ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقُنُوتِينَ
 کے عذاب سے بچا ﴿١٦﴾ (یہ لوگ) صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجالانے والے، خرچ
 وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ
 کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں ﴿١٧﴾ اللہ نے گواہی دی ہے
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقَسْطِ
 کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتوں اور اہل علم نے بھی (گواہی دی ہے) ﴿١٧﴾ درآں حالیکہ وہ انصاف
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
 کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿١٨﴾ بے شک اللہ
 الْإِسْلَامَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
 کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے (صحیح) علم آجانے کے بعد صرف اس لیے

1 اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی
 مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا بلکہ ان سے بہتر تو وہ
 زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہے، جس
 کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ
 اختیار کرو اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین و
 دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔
 پاکیزہ، یعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض و نفاس اور دیگر
 آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔
 اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ
 ہے۔ [3] شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے
 کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا،
 اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف
 ہماری رہنمائی فرمائی۔ (فتح القدیر) فرشتے اور اہل علم
 بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی
 بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور
 فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، تاہم
 اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم

سے بہرہ ور ہیں۔ (فتح القدیر) 4 اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل
 وہ ہے جسے نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس
 طرح نبی کریم ﷺ نے بتلایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں نہ اس سے ہی نجات آخرت ملے گی۔
 ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ ﷺ سمیت تمام انبیاء ﷺ پر ایمان لایا
 جائے۔ اور نبی ﷺ کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم
 میں یا حدیث رسول ﷺ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ ﴿وَلَسَنَ يَخْتَارُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ
 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ (آل عمران 85:3) ﴿إِنَّ الدِّينَ كَانَ خُلُوعًا لِلَّهِ الْأَعْلَىٰ خُلُوعًا كَرِيمًا﴾ (آل عمران 93:3) ﴿لَا يَرْجُوْنَ
 إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ شَيْئًا﴾ (الأعراف 7:158) ”کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 الْفِرْقَانُ عَلَىٰ عَنَبٍ عَابِثٍ لِّئَلَّا تُحِسَّوْا الْكِبَالَ وَالْعِصِيَّاتِ﴾ (الفرقان 1:25) ”برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ
 جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔“ اور حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو یہودی یا
 نصرانی میرے بارے میں سنے، پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنمی ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 153) مزید فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَالْأَسْوَدَ﴾ (مسند أحمد: 145/5، صحیح مسلم، حدیث: 152) ”میں احمر و اسود (تمام انسانوں کے لیے) نبی بنا کر بھیجا گیا
 ہوں۔“ اسی لیے آپ نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ (صحیحین
 بحوالہ ابن کثیر)

1] ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا، مثلاً: یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیوں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیوں۔ پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے: ”تم کسی چیز پر نہیں ہو۔“ نبوت محمدی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے، یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جتے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے۔ تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج بعض علماء ان ہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہے ہیں۔

هَذَا هُمْ اللَّهُ وَايَانَا [2] یہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ [3] ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔ [4] یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انھوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی۔ [5] ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی ﷺ کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے تاکہ ان کے دو قبیلوں کو جلا وطن اور ایک قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ [6] یعنی کتاب اللہ کے

مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ

اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے¹ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک

فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [19] فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُمْ

اللہ جلد حساب لینے والا ہے [19] (اے نبی!) پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجیے: میں

وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور ان

وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلْتُمْ فَإِنْ أَسَلْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ

پڑھ لوگوں سے پوچھیں: کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ [20] إِنَّ

منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے [20]

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں

حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انھیں دردناک عذاب کی

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [21] أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ

خوشخبری سنا دیجیے! [21] یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور

أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ [22]

ان کا کوئی مددگار نہیں [22] کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ

کچھ حصہ ملا، انھیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے،

اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ [23]

پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں [23] یہ اس وجہ سے

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَسْنَأَ النَّارُ إِلَّا آيَاتًا

ہے کہ انھوں نے کہا: ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اور ان کو ان کے

مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ [24] فَكَيْفَ

دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں [24] پھر کیا حال ہو

إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ

گا جب ہم انھیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور (اس روز) ہر شخص کو اس کی

ماننے سے گریز و اعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ اور انھی من گھڑت باتوں نے انھیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ
 کمانی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿٢٥﴾ آپ کہہ دیجیے: اے
 تُوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ
 اللہ! اے بادشاہی کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین
 وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
 لیتا ہے اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ
 ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٢٦﴾ تو رات کو دن میں اور دن کو رات
 فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
 میں داخل کرتا ہے اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور جسے تو
 الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ
 چاہے بے حساب رزق دیتا ہے ﴿٢٧﴾ اہل ایمان، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ
 الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں الا یہ کہ تم ان (کافروں کے
 فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
 شر) سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر
 وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْبَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تَخْضَعُوا
 جانا ہے ﴿٢٨﴾ آپ کہہ دیجیے: اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو،
 فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السُّبُوتِ
 اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز

1] قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ
 کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے
 ذریعے سے ہر نفس کو، اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی
 پر ظلم نہیں ہوگا۔ [2] اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ
 قوت و طاقت کا اظہار ہے، شاہ کو گدا بنا دے، گدا کو شاہ بنا
 دے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے۔ الْخَيْرُ بِيَدِكَ کی
 بجائے بِيَدِكَ الْخَيْرُ (خبر کی تقدیم) سے مقصود
 تخصیص ہے، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ
 میں ہیں۔ تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ ”شر“ کا
 خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کا کیا
 گیا ہے، شر کا نہیں۔ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے،
 بخلاف شر کے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو
 اسے پہنچتا ہے یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضا و قدر کا
 حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے، اس اعتبار سے اس کے تمام
 افعال خیر ہیں۔ فَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا خَيْرٌ (فتح القدير)
 [3] رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا
 مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا
 ہو جاتا ہے اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا
 اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی رات کا حصہ دن
 میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس
 سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔
 جیسے نطفہ (مردہ) پہلے زندہ انسان سے نکالتا ہے پھر اس

مردہ (نطفہ) سے انسان۔ اسی طرح مردہ اٹھنے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے اٹھ (مردہ) یا کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا فرماتا
 ہے۔ [5] اَوْلِيَاءَ وَلِيٌّ كِي جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان
 کا ولی قرار دیا ہے۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا (البقرة 2: 257) یعنی ”اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔“ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک
 دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی (دوست) ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے
 سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ تو پھر ان کو
 دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تا
 کہ اہل ایمان کافروں کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و
 معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز
 ہے (جس کی تفصیل سورہ ممتحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات، موالات (دوستی و محبت) سے مختلف ہیں۔ [6] یہ اجازت ان مسلمانوں کے
 لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر
 دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ

پر خوب قادر ہے ﴿٢٩﴾ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش! اس کے اور اس کی برائی کے درمیان

تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ

دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت

وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

کرتا ہے ﴿٣٠﴾ آپ کہہ دیجیے: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٣١﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

آپ کہہ دیجیے: تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک

الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ﴿٣٢﴾ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو

وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

تمام جہانوں میں سے (نبوت کے لیے) چن لیا ہے ﴿٣٣﴾ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ

ہے تو وہ مسترد ہے۔ ﴿٢﴾ یعنی اتباع رسول ﷺ کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا

اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ ﴿٣﴾ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی پھر تاکید

کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ چاہے

وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں حجیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول ﷺ سے گریز کرنے والوں دونوں کے

لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا ﴿٤﴾

انبیاء ﷺ کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے والد اور دوسرے مریم علیہا السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین

کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم

علیہا السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنة بنت فاقوذ لکھا ہے۔ (تفسیر القرطبي و ابن كثير) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ

مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ

نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائک بنایا، انہیں اسماء کا علم عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس

سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں

نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا، انہیں عمر طویل عطا کی گئی، انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان

نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا، دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و سلاطین کا

سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ حتیٰ کہ کائنات میں علی الاطلاق سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ ﴿٥﴾ یا دوسرے معنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار۔

یہود اور نصاریٰ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور

اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، بالخصوص عیسائیوں نے

حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا

کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا، اس کی بابت بھی

ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا

محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں

اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا

حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ

میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس

آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی

اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع

محمد ﷺ کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو

پھر یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ

وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی

رہے گا۔ نبی ﷺ کا بھی فرمان ہے: اَمِنَ عَمَلِ عَمَلًا

لَيْسَ خَيْرًا مِنْ اَمْرِنَا فَهِيَ رَدٌّ (صحیح مسلم،

حدیث: 1718) ”جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم

نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف

ہے تو وہ مسترد ہے۔“ ﴿٢﴾ یعنی اتباع رسول ﷺ کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا

اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ ﴿٣﴾ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی پھر تاکید

کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ چاہے

وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں حجیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول ﷺ سے گریز کرنے والوں دونوں کے

لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا ﴿٤﴾

انبیاء ﷺ کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے والد اور دوسرے مریم علیہا السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین

کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم

علیہا السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنة بنت فاقوذ لکھا ہے۔ (تفسیر القرطبي و ابن كثير) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ

مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ

نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائک بنایا، انہیں اسماء کا علم عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس

سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں

نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا، انہیں عمر طویل عطا کی گئی، انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان

نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا، دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء و سلاطین کا

سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ حتیٰ کہ کائنات میں علی الاطلاق سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ ﴿٥﴾ یا دوسرے معنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ
 خُوب سَنُ وَالَا، خُوب جَانُنُ وَالَا هُ ٣٤ جُب عَمْرَانُ كِي بُيُي نُنُ كُهَا: اُ مِيرُ رُب اُبُ شُكُ مِي
 اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ
 رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
 نُنُ بُيُي كُوجُنُمُ دِيَا تُو كُهْنُ لُكِي: مِيرُ رُب اُبُ شُكُ مِي نُنُ تُو لُكِي كُوجُنُمُ دِيَا هُ اُورُ اللّهُ خُوبُ جَانُنَا
 وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ وَاِنِّي سَمِيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي
 تَهَا جُو اُس نُنُ جِنَا تَهَا اُورُ لُكَا (اُس) لُكِي كِي مِثْلُ نُهِيں اُورُ بُ شُكُ مِي نُنُ اُس كَا نَامُ مَرْيَمُ رُكُهَا
 اُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا
 هُ اُورُ بُ شُكُ مِي اُس اُورُ اُس كِي اُولَادُ كُوشِيْطَانُ مَرْدُودُ سُو تِيرِي بُنَاهُ مِي دِيْتِي هُيُوں ٣٦ چِنَا نُچُو
 رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
 اُس كُ رُب نُنُ اُس (لُكِي) كُو اُجُھُو طُرِيْقُو سُو قُبُولُ كُرِيَا اُورُ اُس كِي بُھُتُ اُجُھُو پُرُورِشُ كِي اُورُ
 كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
 زُكْرِيَا كُو اُس كَا سُرُپُسُتُ بُنَادِيَا زُكْرِيَا جُبُ بُھُ مِخْرَابُ مِي دَاخِلُ هُوتُو تُو اُس كُ پَاسُ كُچُھُ كُهَانُو
 قَالَ يَرِيمُ اِنِّي لِكُ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِن
 پِنُو كِي چِيْزِيں پَاتُو، وُو كُهْتُو: اُ مَرْيَمُ! تِيرُو پَاسُ يُو كُهَاں سُو آئِيں؟ وُو كُهْتُو: يُو اللّٰهُ كِي طُرُفُ
 اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا
 سُو (آئِي) هُيُوں، بُ شُكُ اللّٰهُ جُسُو چَا هُو بُو حِسَابُ رُزُقُ دِيْتَا هُو ٣٧ وُهِيں زُكْرِيَا نُنُ اُپُنُو

1] محسوساً "تیرے ہی لیے وقف" کا مطلب

تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف۔ اِس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور اعتذار بھی۔ حسرت، اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور اعتذار اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ (فتح القدیر) حافظ ابن کثیر نے اس آیت سے اور دیگر احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے اور حافظ ابن قیم ؒ نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا ساتویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ (تحفة المودود، ص: 110) اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا (چھوتا) ہے جس سے وہ چیختا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ؑ کو محفوظ رکھا ہے۔ مَا مِثْلُ قَوْلِكَ يَا شَيْطَانُ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اِنَّ اللّٰهَ لَآلِمْ بِرَبِّهِ

4548، وصحيح مسلم، حديث: 2366

حضرت زکریا ؑ کی بیوی حضرت مریم ؑ کی خالہ تھی، اس لیے بھی، علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم ؑ کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے، اس لیے قرعہ ان کے نام نکلا۔

الْبِحْرَابِ سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم ؑ رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل فروٹ ہیں۔ یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے، دوسرے حضرت زکریا ؑ یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا ؑ نے ازراہ تجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انھوں نے کہا: اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت مریم ؑ کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری، مخفی، اور عادی تمام اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے معجزہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں۔ تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت، جب چاہے، صادر کر کے دیکھا دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انھیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

رَبِّهِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

رب سے دعا کی، کہا: میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ

سننے والا ہے ﴿٣٨﴾ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اُسے آواز دی:

يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا قَائِمًا

بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے (عیسیٰ) کی تصدیق کرے

مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ

گا، اور سردار اور پارسا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا ﴿٣٩﴾ زکریا نے کہا: اے میرے رب! میرے

رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ

ہاں لڑکا کیونکر ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا: اللہ اسی

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي

طرح جو چاہے کرتا ہے ﴿٤٠﴾ زکریا نے کہا: میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ

آيَةً قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا

نے کہا: تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا

وَإِذْ كُرِّرْتُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَوَسَّحُ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْرَةِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتْ

اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر ﴿٤١﴾ اور (یاد کرو) جب فرشتوں نے

الْمَلِكَةَ يَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ

کہا: اے مریم! بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں

عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَمْرِيمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي

میں سے تجھے منتخب کیا ہے ﴿٤٢﴾ اے مریم! اپنے رب کی فرمانبرداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں

وَأَذْكِعِي مَعَ الرُّكُوعِ ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

کے ساتھ رکوع کر ﴿٤٣﴾ (اے نبی!) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا

کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ بنت خویلد کو بھی خیر نساء ہا "سب عورتوں میں بہتر" کہا گیا ہے۔

(متفق علیہ) ایک اور روایت میں ہے: مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ (فرعون کی بیوی) اور مریم بنت عمران کامل

ہوئیں اور عائشہ بنت ابوبکر کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3411،

وصحیح مسلم، حدیث: 2431) اور سنن ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ بنت محمد علیہا السلام کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے (ابن

کثیر) اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا یہ کہ

وہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی تھیں۔ واللہ اعلم.

بے موسیٰ پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود) یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ [2] اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ ایک قول کی رو سے دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ (مزید وضاحت کے لیے دیکھیے، سورہ مریم، آیت: 8 کا حاشیہ) سیدنا کے معنی ہیں سردار حضوراً کے معنی ہیں: گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حضور بمعنی حضور، بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک عیب ہے جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔ [3] بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوش خبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تو لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتا کہ اس نعمت الہی کا، جو تجھے ملنے والی ہے، شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ [4] حضرت مریم علیہا السلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
 سرپرست ہو اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے ﴿٤٤﴾ جب فرشتوں
 يَمْرِيْمَ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ
 نے کہا: اے مریم! بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام
 الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں
 وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
 میں سے ہوگا ﴿٤٥﴾ اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا اور
 وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي يَكُوْنُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ
 نیکوکاروں میں سے ہوگا ﴿٤٦﴾ مریم نے کہا: اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ
 يَمْسَسْنِي بَشْرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا
 مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا: اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ

[1] آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم ﷺ کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر نبی ﷺ عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ”ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔“ کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو، اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا اور اسی طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لیے قلمیں ڈال رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِيَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيْدًا اِلَيْكَ سے نبی کریم ﷺ کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور

عیسائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغمبر ہی پر آتی ہے، غیر پیغمبر پر نہیں۔ [2] حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ، یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس، باپ کے بغیر، اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ [3] الْمَسِيْحُ مسیح سے ہے اے اَيُّ مَسِيْحِ الْاَرْضِ یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہیں کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فعلیل بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول، یعنی مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ ”اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی“ کے اعتبار سے ہے یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، اس لیے اسے بھی الْمَسِيْحُ الدَّجَالِ کہا جاتا ہے۔ (فتح القدير) عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصاریٰ کی اصطلاح میں بڑے مَأْمُوْرٌ مِّنَ اللّٰهِ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولوالعزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں مسیح کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا۔ مگر وہ اپنے اس دعویٰ سمیت تمام دعویوں میں دجل و فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ اور عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عربی اور عَامَسَ يَعُوْسُ سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قیادت کے ہیں۔ (تفسیر القرطبي، و فتح القدير) [4] حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہر (گہوارے) میں گفتگو کرنے کا ذکر اس آیت کے علاوہ سورہ مریم میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو اور بچوں کا ذکر ہے۔ ایک صاحب جرج اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3436) اس روایت میں جن تین بچوں کا ذکر ہے، ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے۔ بعض نے ان کے درمیان یہ تطبیق دی ہے کہ صحیحین کی روایت میں مذکور بچے گہوارے میں بولنے والے تھے، جبکہ کھائی میں گرنے والا بچہ گہوارے میں نہیں تھا۔ اس طرح ان کے مابین منافات نہیں رہتی۔ اور شاہد یوسف، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اثر کے مطابق بچہ نہیں تھا (جیسا کہ مشہور ہے) بلکہ وہ ذولحیہ (داڑھی والا) تھا۔ (السلسلة الضعيفة: 273/2) ﴿كَهَلًا﴾ (ادھیڑ عمر) میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے تو اس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، وہ کلام مراد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر و القرطبي)

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيَعْلَمُ

کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے ﴿47﴾ اور اللہ اسے

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا

کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا ﴿48﴾ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول

إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

مقرر کرے گا (وہ کہے گا): بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ

ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک

فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ

مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے

وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا

اور برص والے (کوڑھی) کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا

تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے

لَايَةٍ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو ﴿49﴾ اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ

يَدَايَ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلْحٰلٍ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي

سے پہلے (نازل کی گئی) ہے اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر

حَرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

حرام کر دی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ

وَاطِيعُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ

سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ﴿50﴾ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت

مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَبَّأَ أَحْسَنَ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ

کرو، یہی سیدھا راستہ ہے ﴿51﴾ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا: اللہ کی راہ

تیرا تعجب بجا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل

بات نہیں ہے، وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ و ظاہریہ کا

سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکنے میں جو چاہے کر

دے۔ 2) کتاب سے مراد بعض کے نزدیک کتابت

(لکھنا) ہے اور انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے یا انجیل و تورات

کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں

دیا۔ (قرطبی) یا تورات و انجیل، الکتاب اور الحکمة

کی تفسیر ہے۔ ﴿3﴾ أَخْلُقُ لَكُمْ أَيُّ أَصْوَرٍ وَأُقَدِّرُ

لَكُمْ (قرطبی) یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں

ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق

ہے۔ یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور

بنانے کے ہیں۔ ﴿4﴾ دُوبَارَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ ”اللہ کے

حکم سے“ کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی

کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا

حامل ہوں۔ نہیں، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی

ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، معجزہ ہے جو

محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے

حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت

اور بالاتری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے

میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا

جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے

میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت

واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر

دینے، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا معجزہ

عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم ﷺ کے دور میں شعروادب اور فصاحت و

بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء اور ادباء و شعراء عاجز

رہے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ (ابن کثیر) ﴿5﴾ اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ

نے ان پر حرام کر دی تھیں یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ (تفسیر القرطبی) یا ایسی چیزیں بھی

مراد ہو سکتی ہیں جو انہوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام قرار دے لی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال

قرار دیا۔ (ابن کثیر) ﴿6﴾ یعنی میرا اور تمہارا خالق اور پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے، لہذا جب خالق و مربی وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے تو تم

سب اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ﴿7﴾ یعنی

انصاریؑ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اَمَّا
 میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں
 بِاللّٰهِ وَاَشْهَدُ بِاَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿52﴾ رَبَّنَا اَمَّا بِمَا اَنْزَلْتَ
 اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں ﴿52﴾ اے ہمارے رب! ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل
 وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿53﴾ وَمَكْرُوْا
 کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے ﴿53﴾ اور انھوں
 وَمَكَّرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْبٰكِرِيْنَ ﴿54﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ
 نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے ﴿54﴾ جب اللہ نے
 يُعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
 کہا: اے عیسیٰ! بے شک میں تجھے پورے لونگا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں
 كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ
 سے تجھے پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی، انھیں کافروں پر قیامت
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِیْهَا كُنْتُمْ
 تک غالب رکھوں گا پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان

ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر، یعنی حضرت
 مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھیں۔

[1] بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر
 ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے
 مدد طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی ﷺ نے بھی ابتدا
 میں، جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے
 ہوئے تھے، تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور
 مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام
 لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا اور
 نبی ﷺ کی انھوں نے قبل ہجرت اور بعد ہجرت مدد کی۔
 اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ ﷺ نے مدد طلب فرمائی۔ یہ
 وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی
 جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب
 ہی کے لیے آتا رہا ہے، پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس
 طرح کر سکتے تھے؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل
 افسوس ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے

کے جواز کے لیے حضرت عیسیٰ ﷺ کے قول: مَنْ اَنْصَارِيَّ اِلَى اللّٰهِ سے استدلال کرتے ہیں؟ فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی ان کو
 ہدایت نصیب فرمائے۔ [2] الْحَوَارِيُّونَ حَوَارِيَّیْ كِی جمع ہے بمعنی انصار (مددگار) جس طرح نبی ﷺ کا فرمان ہے: اِنَّ نِجْمًا لِّیْ حَوَارِیِّ
 وَحَوَارِیِّ الرَّبِّیْرِ (صحیح البخاری، حدیث: 2846) ”ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر (رضی اللہ عنہ) ہے۔“ [3] حضرت عیسیٰ ﷺ
 کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیں تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا، وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ ﷺ کے خلاف
 اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ ﷺ کو سولی دینے
 کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو بحفاظت آسمان پر اٹھالیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انھوں نے سولی دے دی اور سمجھتے
 رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو سولی دی ہے ”مکر“ عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الما کرین کہا
 گیا ہے۔ گویا مکر، سئیء (برا) بھی ہو سکتا ہے، اگر غلط مقصد کے لیے ہو اور خیر (اچھا) بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ (الْمُتَوَفِّي) کا
 مصدر تَوَفَّى اور مادہ وَفَّى ہے جس کے اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں، انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسی لیے کہ اس کے جسمانی
 اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ
 انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کے
 حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہی ہیں۔ مُتَوَفِّيكَ میں یہ اسی اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اے عیسیٰ! میں تجھے یہودیوں
 کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بعض نے اس کے مجازی معنی کے شہرت استعمال کے
 مطابق موت ہی کے معنی کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ انھوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی لفظ وَرَافِعُكَ کو مؤخر رکھا گیا ہے اور
 مُتَوَفِّيكَ کو مقدم، یعنی ترتیب اس طرح ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں اور (دوبارہ نزول کے بعد مقررہ وقت پر) فوت کرنے والا ہوں، یعنی
 یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ (فتح القدیر و ابن کثیر) [5] اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿55﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِبُ بِهِمْ عَذَابًا

ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے ﴿55﴾ پھر جن لوگوں نے کفر کیا،

شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿56﴾

انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا ﴿56﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿57﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ

گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ﴿57﴾ (اے نبی!) یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں،

وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿58﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے ﴿58﴾ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿59﴾ الْحَقُّ مِنْ

سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا ﴿59﴾ (یہ) آپ

رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُبْتَرِينَ ﴿60﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ

کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں ﴿60﴾ پھر علم

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا

آجانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں: آؤ ہم

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی (حاضر ہوں)

فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿61﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ

پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ﴿61﴾ بے شک یہی بیان سچا

الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿62﴾

ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿62﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿63﴾ قُلْ يَا أَهْلَ

پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے ﴿63﴾ آپ کہہ

الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ

دیتے: اے اہل کتاب! ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم

سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے، نبی ﷺ کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ﴿6﴾ اس سے مراد یا تو نصاریٰ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی پیروی کرتے ہیں۔

[1] یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں: دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت، یعنی بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ نبی ﷺ نے دلائل دیے لیکن وفد نجران نے عناد کی راہ اختیار کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی ﷺ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ بھی موجود تھے (صحیح البخاری، حدیث: 4380) عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ نبی ﷺ نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ ﷺ نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا

تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ (ملخص از تفسیر ابن کثیر و فتح القدير) اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب (یہودیوں اور عیسائیوں) کو دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ [2] کسی بت کو نہ صلیب کو، نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت رہی ہے۔

أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ كَمَا كُنْتُمْ تُحَاجُّونَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ بَارِعًا فِي كَيْفِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِّمَنْ هَدَيْنَاهُم مِّنْ قَبْلِ هَذَا وَمَا كُنَّا بِمُعْذِرِينَ عَنْ هَذَا وَإِنَّ إِلَهًا لَّهُمْ وَاحِدًا لَّعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ هَآؤُنْتُمْ هَؤُلَاءِ حُجَجَتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، پھر اگر وہ منہ موزیں تو تم کہہ دو: اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں ﴿64﴾ اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿65﴾ آگاہ رہو! تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس علم میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے ﴿66﴾ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست، فرمانبردار تھے اور نہ تو مشرکوں میں سے نہ تھے ﴿67﴾ ان اولی الناس بإبراہیم لالذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ﴿68﴾ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور مومن لوگ۔ اور اللہ مومنوں کا دوست

① یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت عزیر کی ربوبیت (رب ہونے) کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہیں انسان ہی ہیں۔ دوسرا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار و رہبان کو حلال و حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آیت اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ الْآيَةَ (التوبة: 31) اس پر شاہد ہے، تمہارا یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ (ابن کثیر و فتح القدير) ② صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ ﷺ نے ہر قتل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہو گا۔ «فَأَسْلِمْتُ تَسْلِمًا، أَسْلِمْتُ يَوْمَئِذٍ أَنَا الْجُرُكُ مَرَّتَيْنِ، فَإِن تَوَلَّيْتُ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ» (صحیح البخاری، حدیث: 7) ”اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا۔ اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے دو گنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہو گا۔“ کیونکہ رعایا کے عدم قبول

اسلام کا سبب تو ہی ہو گا۔ اس آیت میں مذکور تین نکات، یعنی ① صرف اللہ کی عبادت کرنا ② اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ③ اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، وہ کلمہ سوا ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ لہذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان ہی تینوں نکات اور اس کلمہ سوا کو بدرجہ اولیٰ اساس و بنیاد بنانا چاہیے۔ ③ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات، جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا۔ (تفسیر القرطبی) تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑے (جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا جا چکا ہے) بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی۔ تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں، جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے ⑤ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ”یک طرفہ خالص مسلمان“ یا ”حق پرست، فرماں بردار“ یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔ ⑥ مراد نبی کریم ﷺ اور مومنین صادقین ہیں کیونکہ شریعت اسلامیہ، ملت حنیفیہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے: اِنْ اَتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (النحل: 123:16) علاوہ ازیں حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَّلَاةً مِّنَ النَّبِيِّينَ وَاِنَّ وَّلِيَّيَّ اَبِي وَخَلِيْلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» (جامع الترمذی، حدیث: 2995) ”ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، میرے ولی

(دوست) میرے باپ اور میرے رب کے خلیل (ابراہیم)

ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

11۔ یہ یہودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ [2] گواہ ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی کریم ﷺ کی صداقت و حقانیت کا علم ہے۔ [3] اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا کتمانِ حق یعنی نبی کریم ﷺ کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے، انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی ﷺ کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھے کرتے تھے جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان دہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ (البقرة 2: 42) ”حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔“ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے، جس میں یہود و نصاریٰ دونوں شامل ہیں۔ یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ

ہے ﴿68﴾ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ

کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے ﴿69﴾ اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کا

الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود (ان کی سچائی کے) گواہ ہو؟ ﴿70﴾ اے اہل

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ

کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ اور تم جانتے بوجھے حق کو

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا

کیوں چھپاتے ہو؟ ﴿71﴾ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے (اپنے لوگوں سے) کہا: مسلمانوں

بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا بِالْآخِرَةِ

پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

(ایمان سے) پھر جائیں ﴿72﴾ اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، آپ کہہ

قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ

دیجئے: حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ (اور کہتے ہیں: مت مانو) کہ کسی کو ویسی چیز مل

مَا أَوْتِيْتُمْ أَوْ يَحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ

سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا (جس سے) وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر رحمت قائم کر سکیں۔ کہہ

الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ

دیجئے: بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسعت

عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

والا، خوب جاننے والا ہے ﴿73﴾ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل

مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انھی سے معاملہ تھا اور یہی نبی ﷺ کی مخالفت میں پیش پیش تھے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بعد کے یہودیوں میں یہ اوصاف موجود نہیں ہوں گے۔ ﴿4﴾ یہ یہودیوں میں سے ایک فرقے کے ایک اور مکر کا ذکر ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو پھر اپنے دین میں واپس آ جائیں۔ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ ﴿5﴾ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم مذہب (یہود) کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔ ﴿6﴾ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے ان کے مکر و حیلہ کی اصل حقیقت واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے تمہارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ﴿7﴾ یہ بھی یہودیوں کا قول ہے اور اس کا عطف وَلَا تَوْمِنُوا پر ہے۔ یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے، یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے

الْعَظِيْمُ 74) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَامَنَّهُ بِقِنطَارٍ
 والا ہے 74) اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت
 يُوَدِّعُ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَامَنَّهُ بِدَيْنَارٍ لَا يُؤَدِّعُ
 رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک
 اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِلًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ
 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان (کے سر) پر کھڑے رہیں۔
 عَلَيْنَا فِي الْاُمَمِيْنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ وَهُمْ
 یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں: ہم پر اُمیوں (عربوں) کی بابت کوئی گناہ نہیں اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر
 يَعْلَمُوْنَ 75) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ
 جھوٹ باندھتے ہیں 75) کیوں نہیں! (بلکہ مواخذہ ہوگا، البتہ) جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے
 الْمُتَّقِيْنَ 76) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاٰسِنَهُمْ
 ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے 76) بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی
 ثَمَنًا قَلِيْلًا اَوْلٰىكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يَكْتَسِبُوْنَ
 قیمت کے بدلے بچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان
 اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَزْكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک
 اَلِيْمٌ 77) وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلُوْنَ السِّنْتَهُم بِالْكِتٰبِ
 عذاب ہے 77) اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو
 لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ
 مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور کہتے

سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔

[1] اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تا کہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی مذہب ہو کر مرتد ہو جائیں تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودی ہی رہنا۔ اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی و شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے۔ اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر رَبِّكُمْ تک یہود کا قول ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے یہودیو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل، وحی و شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا۔ بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے

اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کسی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔ اَلْاُمَمِيْنَ۔ ”ان پڑھ، جاہل“ سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہرپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہرپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی ﷺ نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ ”اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں، سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکو کار کی ہو یا بدکار کی۔“ (ابن کثیر و فتح القدیر) افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہرپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے۔ لیکن ان کا علمی دوغلا پن دیکھیے کہ جس ملک کو دارالحرب کہہ کر اس طرح کا مال کھاتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے کبھی تنکا بھی نہیں اٹھاتے۔ [3] ”اپنا عہد پورا کرے“ کا مطلب، وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہرنبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی ﷺ پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے اور ”اللہ سے ڈرنے“ یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی ﷺ نے بیان فرمائیں۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذة الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔ [4] مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے ایک تو وہ لوگ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى

اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ

اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا

عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ بِنَاءً كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِنَاءٍ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ

تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ

بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ

بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قُلْنَا لِمُوسَى إِنَّكَ إِنَّمَا نَحْنُ نَبِيُّكَ

وَأَنَّكَ كَتَبْتَ الْبُرْهَانَ كِتَابًا أَلِيمًا ﴿٨١﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٢﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٣﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٤﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٥﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٦﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٧﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٨﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٨٩﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٩٠﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٩١﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٩٢﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٩٣﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٩٤﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

الْحَقَّ بِعَهْدِهِمْ فَذُكِّرُوا كَلِمًا ﴿٩٥﴾ وَأَخَذْنَا مِنْهُ

جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی ﷺ پر ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہو گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2356، و صحیح مسلم، حدیث: 138) نیز فرمایا: تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو گا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 106) متعدد احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ (ابن کثیر و فتح القدیر) [1] یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی (تورات) میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دوجرم اور

بھی کیے ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف حقیقت تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے۔ دوسرے، وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے۔ بد قسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی، نبی ﷺ کی پیش گوئی «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» ”تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بہ قدم پیروی کرو گے۔“ کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے، درآں حالیکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یا پھر آیات میں معنوی تحریف و لمع سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ [2] یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پیجاری اور بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ رَبَّنَا رَبَّنَا واحد جو رب کی طرف منسوب ہے، نون اور الف کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ جیسے بڑی داڑھی والے کو لِحْيَانِيٌّ، بڑی لٹوں والے کو جُمَّانِيٌّ اور موٹی گردن والے کو رَقَبَانِيٌّ کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر) [3] یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں تو کسی اور کو یہ حق کیوں حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں ان علماء و مشائخ کے لیے سخت زجر و توبیخ ہے جو اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر) [4] یعنی نبیوں اور فرشتوں (یا کسی اور) کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی ﷺ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی ﷺ سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پرستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

وَعَيْسَىٰ وَالنَّبِيِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿84﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

اور ہم اسی (اللہ) کے فرمانبردار ہیں ﴿84﴾ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿85﴾ كَيْفَ

اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پائیوالوں میں سے ہوگا ﴿85﴾ اللہ
يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ

ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی
الرَّسُولَ حَقًّا وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

دے چکے کہ بے شک رسول (ﷺ) برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آچکیں
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿86﴾ أُولَئِكَ جزاؤہم أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ

؟ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ﴿86﴾ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿87﴾ خَلِدِينَ فِيهَا لَا

فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے ﴿87﴾ وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ
يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿88﴾ إِلَّا الَّذِينَ

تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی ﴿88﴾ مگر جن لوگوں نے
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا
رَحِيمٌ ﴿89﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا

ہے ﴿89﴾ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان
لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿90﴾ إِنَّ الَّذِينَ

کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں ﴿90﴾ بے شک جن لوگوں نے
كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا
مِلَّةَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہے۔ انھی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور
أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿91﴾

ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا ﴿91﴾

انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں
سے جا ملا لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے
لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ ﷺ تک پیغام بھجوایا
کہ خَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ ”کیا میری توبہ قبول ہو سکتی
ہے؟“ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (سنن النسائي،
حدیث: 4073، وصحيح ابن حبان: 329/10، و
المستدرک للحاكم: 366/4) ان آیات سے معلوم ہوا
کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو
پہچاننے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و
انکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح
کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس کی توبہ قابل قبول
ہے۔ اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے
جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفر
پر ان کا انتقال ہو۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت
کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر
وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا
اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار
توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے: وَهُوَ الَّذِي
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (الشورى: 25)
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
(التوبة: 104:9) ”کیا انھوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“ اور احادیث میں بھی
یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس
آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے۔
جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے: وَلَيْسَتِ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ (النساء: 18:4) ”ان کی
توبہ (قبول) نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں
تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے
میری توبہ۔“ حدیث میں بھی ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ
العَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُبْ“ (مسند أحمد: 132/2،
وجامع الترمذی، حدیث: 3537، وصحيح الجامع الصغير: 386/1) ”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر
حالت نزع طاری نہ ہو جائے۔“ یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ [4] حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 92 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالَّتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 93 فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 94 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا 95

تم ہرگز بھلائی نہ پاسکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے 92 بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ (اے نبی!) آپ کہہ دیجیے کہ تم تورات لے آؤ اور پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ (اے نبی!) آپ کہہ دیجیے کہ تم تورات لے آؤ اور صِدِّقِينَ 93 فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 94 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا 95

93) اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وہی لوگ ظالم ہیں 94) کہہ دیجیے: اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 95

95) بے شک (اللہ کا) پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے

عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا: ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6557) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 214) دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم

سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: **مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ** (البقرة: 2: 123) ”اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش ہی اسے فائدہ پہنچائے گی۔“ **فِيهِ وَلَا خِلَالٌ** (ابراہیم 31: 14) ”اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی (ہی کام آئے گی۔)“

1] الْبِرُّ ”نیکی بھلائی“ سے مراد یہاں عمل صالح یا جنت ہے۔ (فتح القدير) حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری، جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیرحاء باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔“ چنانچہ آپ کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں میں تقسیم کر دیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4554، والفتح الربانی: 178/15) اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں۔ **مِمَّا تُحِبُّونَ** میں مِنْ تَبْعِيضُ کے لیے ہے، یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جاسکتا یا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے گو کمال و افضلیت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ [2] تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اچھی یا بری چیز، اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق جزا سے نوازے گا۔ [3] یہ اور مابعد کی دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں، البتہ بعض چیزیں اسرائیل (حضرت یعقوب) نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ (اس کی ایک وجہ نذر یا بیماری تھی)

بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

جو مکہ میں ہے۔ وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے ﴿٩٦﴾ اس میں واضح

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿٩٧﴾

نشانیوں ہیں (اور) مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے، وہ امن والا ہو جاتا ہے

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ

ہوں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پروا ہے ﴿٩٧﴾ (اے نبی!) کہہ

الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

دیتیجی: اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم

تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنِ سَبِيلِ

کرتے ہو ﴿٩٨﴾ کہہ دیجیے: اے اہل کتاب! تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے

اللَّهُ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ﴿٩٩﴾ وَمَا

ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس (کے سیدھی

اللَّهُ بِغِفْلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

راہ پر ہونے) کے گواہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے ﴿٩٩﴾ اے لوگو جو

إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ

ایمان لائے ہو! اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے

بَعْدَ آيَاتِنَا كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ

کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے ﴿١٠٠﴾ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ

اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یہودیوں) پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ (الأنعام: 146، والنساء: 160) اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کی وجہ تمہارا ظلم اور زیادتی تھی، یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ (ایسرالتفسیر)

۱۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر، جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ [2] اس میں قال، خوں ریزی، شکار حتیٰ کہ درخت تک کا کاٹنا ممنوع ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 1349، و صحیح مسلم، حدیث: 1353) [3] ”طاقت رکھتے ہوں“ کا

مطلب زادراہ کی استطاعت اور فراہمی ہے، یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فتح القدیر) یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) [4] استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے تلمیحا ”کفر“ سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) [5] یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔ [6] یہودیوں کے مکرو فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ ﷺ کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس کا پس منظر تفسیری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شکر ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک

تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ
 كَرَسَائِي جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول (موجود) ہے؟ اور جو شخص اللہ کے دین کو
 فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۱۰۱ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے ۱۰۱) اے لوگو جو
 ايمان لائے ہو! اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت

مُسْلِمُونَ ۝۱۰۲ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
 نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو ۱۰۲) اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو

تَفَرَّقُوا ۝۱۰۳ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
 اور جدا جدا نہ ہو اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن

فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانِكُمْ ۝۱۰۴ وَكُنْتُمْ
 تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی (بھائی)

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاثْقَدَكُمْ مِّنْهَا ۝۱۰۵ كَذَلِكَ
 بن گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝۱۰۶ وَلَتَكُنَّ
 بچالیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ ۱۰۶) اور تم

نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جا کر
 جنگ باعث کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان
 کے درمیان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کے
 خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ
 اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے
 جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ
 کرنے لگے یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے لاکار اور
 پکار شروع ہو گئی۔ اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی
 شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی ﷺ تشریف لے آئے
 اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیات بھی اور جو
 آگے آرہی ہیں وہ بھی نازل ہوئیں۔ (تفسیر ابن کثیر،
 فتح القدیر وغیرہ)

1. اعتصام باللہ کے معنی ہیں: اللہ کے دین کو مضبوطی
 سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا۔
 2. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے
 طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔
 بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ پریشان ہوئے
 تو اللہ تعالیٰ نے آیت ۱۰۱ قُلْ تَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

(التغابن 64:16) ”اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو۔“ نازل فرمادی۔ لیکن اسے ناسخ کی بجائے اس کی مبین (بیان و توضیح کرنے والی) قرار دیا
 جائے تو زیادہ صحیح ہے کیونکہ نسخ وہیں ماننا چاہیے جہاں دونوں آیتوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو اور یہاں یہ تطبیق ممکن ہے۔ معنی یہ ہوں گے: اتَّقُوا اللَّهَ
 حَقَّ تَقَاتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ”اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے۔“ (فتح القدیر) 3. تقویٰ کے بعد اعتصام
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ”سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔“ کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی
 انہی پر قائم ہو سکتا اور برقرار رہ سکتا ہے۔ 4. وَلَا تَفَرَّقُوا ”اور جدا جدا نہ ہو۔“ کے ذریعے سے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ اگر مذکورہ دو اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی
 تاریخ دیکھ لیجیے، یہی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی، قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تعبیر میں کچھ باہم اختلاف یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ
 اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عہد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اخلاص
 اور محور عقیدت ایک ہی تھا: قرآن اور حدیث رسول ﷺ، لیکن جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے یہ
 مرکز محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال و افکار اولین حیثیت کے اور اللہ، رسول اور ان کے فرمودات ثانوی حیثیت کے حامل قرار
 پائے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے لیے کا آغاز ہوا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور نہایت مستحکم ہو گیا۔ اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ فکر و نظر
 کی یہ کجی اتنی بڑھی کہ یہ اختلاف، جو تَحْزُب و تَفَرُّق کی بنیاد ہے اور جس سے قرآن نے روکا ہے۔ اسے نعوذ باللہ ”رحمت“ قرار دیا جا رہا ہے اور اس
 کے لیے یہ موضوع روایت پیش کی جاتی ہے کہ ”میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔“ حالانکہ اگر یہ اختلاف رحمت ہوتا تو نبی ﷺ یہ کیوں فرماتے کہ
 میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار
 ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہیں۔ حالانکہ اس کا مصداق تو وہی ایک فرقہ ہوگا جس کی پہچان آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ کہ جو

میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ (سنن أبي داود، حدیث: 4597، وجامع الترمذی، حدیث: 2641، وسنن ابن ماجه، حدیث: 3992، ومسند أحمد: 332/2)

واضح دلیلیں آجانے کے بعد اختلاف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا۔ اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ [2]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لیے ہیں۔ (ابن کثیر و فتح القدیر) جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اصلی اہل سنت والجماعت یعنی اہل حدیث عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسلام سے محروم ہیں جو ذریعہ نجات ہے۔ [3] اس آیت میں امت مسلمہ کو ”خیر امت“ قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے جو امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان

مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا

تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ

تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ

وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففِي

رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُ

مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَرَ

نِيكَ كَامُونَ كَالْحَمْدِ دِيْتَهُ هُوَ أَوَّلُ بَرِّ كَامُونَ كَالْحَمْدِ دِيْتَهُ هُوَ أَوَّلُ بَرِّ

بِاللَّهِ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو ”خیر امت“ ہے، بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پاسکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نکتے کی وضاحت مقصود معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے گا، وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ (المائدہ 5: 79) ”وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے۔“ اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیونکہ معروف و منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضہ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تاہم ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں بھی ”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً“ کے تحت تبلیغ کا ذمہ دار ہے۔

اهل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں۔ مگر
 الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى ۗ وَّ اِنْ يُّقْتَلُوْكُمْ
 ان کے اکثر نافرمان ہیں ﴿۱۱۰﴾ وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے،
 يُوَلُّوْكُمْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰلَةُ
 اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ﴿۱۱۱﴾ وہ جہاں
 اَيْنَ مَا تُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ۗ
 کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ
 وَّبَاۗءٌ وَّ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ
 اللہ کی طرف سے غضب کے حق دار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس وجہ سے ہوا
 بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ
 کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی
 حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ لَيْسُوْا سَوَآءًا
 کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے ﴿۱۱۲﴾ وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں
 مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰبِلَةٌ لِّتَلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ اِنۡ اَنۡآءَ الْيَلۡ
 سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور وہ
 وَ هُمْ يَسۡجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ يُّوۡمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 سجدہ کرتے ہیں ﴿۱۱۳﴾ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے
 وَيَاۡمُرُوْنَ بِالْمَعۡرُوۡفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنۡكَرِ وَيُسۡرِعُوْنَ
 اور برائی سے روکتے ہیں اور وہ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور وہی
 فِی الْخَیۡرٰتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۱۴﴾ وَّمَا یَفۡعَلُوۡا
 نیکو کاروں میں سے ہیں ﴿۱۱۴﴾ اور وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے
 مِّنْ خَیۡرٍ فَلَنْ یُّكۡفَرُوۡهُ وَاَللّٰهُ عَلِیۡمٌ بِالْمُتَّقِیۡنَ ﴿۱۱۵﴾
 گی، اور اللہ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے ﴿۱۱۵﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انہیں

﴿۱﴾ جیسے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو مسلمان ہو گئے
 تھے۔ تاہم ان کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ اس لیے
 مِنْهُمْ۔ میں من، تبعیض کے لیے ہے۔ ﴿۲﴾
 اَذًى (تھوڑی سی ایذا) سے مراد زبانی ایذا، بہتان
 تراشی اور افترا ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف
 پہنچتی ہے، تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تمہیں شکست
 نہیں دے سکیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مدینہ سے
 یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی
 نکلے، اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں
 کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تا آنکہ صلیبی
 جنگوں میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور
 بیت المقدس پر قابض بھی ہو گئے مگر اسے سلطان صلاح
 الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد واکزار کرا لیا۔ لیکن
 اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و
 نصاریٰ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس
 پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تاہم ان شاء اللہ
 ایک وقت آئے گا کہ یہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی
 بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نصرانیت کا
 خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں
 وارد ہے۔ (ابن کثیر) رضی اللہ عنہ یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت،
 غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی
 طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ
 اللہ کی پناہ میں آجائیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
 اسلام قبول کر لیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی
 کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے
 کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، اس کے دو مشہور

بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے
 حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنیٰ مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے۔
 کیونکہ (الناس) عام ہے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔ جیسا کہ یہودیوں کی موجودہ حکومت (اسرائیل) امریکہ، برطانیہ اور
 فرانس وغیرہ کی حمایت سے قائم ہے۔ ان بڑی طاقتوں نے اپنے استعماری مقاصد اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس یہودی مملکت کو وجود
 بھی بخشا ہے اور وہ اس کے مستقل پشت پناہ بھی ہیں۔ اس لیے یہودیوں کی اس مملکت کی وجہ سے جو دراصل امریکہ وغیرہ کی شرق اوسط میں ایک
 چھاؤنی ہے، اس شبے اور مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس ذلت و مسکنت کے خلاف ہے جو ان کی بابت قرآن میں بیان کیا گیا ہے بلکہ قرآن کی
 صداقت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ﴿۴﴾ یہ ان کے کرتوت ہیں جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کی گئی۔ ﴿۵﴾ یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ (کے عذاب) سے ذرا بھی چھڑانہ سکیں گے اور وہی

مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

دوزخ والے ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿١١٦﴾ (کافر) اس دنیا میں جو کچھ خرچ

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، وہ ان لوگوں کی

فِيهَا صِرًا صَابَتْ حَرَّتْ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ

کھیتی پر چلے جنھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ اسے تباہ کر ڈالے اور اللہ نے ان پر ظلم

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنِ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا

نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ﴿١١٧﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے لوگوں

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ

کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے،

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ

وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی

مِّنْ أَوْفِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ

ہے اور وہ اپنے سینوں میں جو (بغض و عناد) چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے

بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَٰأَن تُمْ

تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو ﴿١١٨﴾ خبردار! تم لوگ ان سے

أَوْلَاءَ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ

محبت رکھتے ہو، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (جبکہ وہ ایسا

گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔

بِطَانَةٌ دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے

بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنھیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی

فرمادی ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء و فقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز

نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک ذمی (غیر مسلم) کو کتاب (سیکرٹری) رکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ

نے انھیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انھیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انھیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انھیں ذلیل کر دیا ہے اور

انھیں امین و رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انھیں خائن قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی

فرماتے ہیں: اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اسی وجہ سے غمی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں۔

(تفسیر القرطبی) بد قسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور اس کے برعکس غیر مسلم

بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس

حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ﴿١١٨﴾ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا کے معنی

فساد اور ہلاکت کے ہیں۔ ﴿١١٧﴾ مَا عَنِتُّمْ جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو۔ عَنِتُّمْ بمعنی مشقت۔ ﴿١١٩﴾ تَمَّ ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کی

کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے بلکہ ان میں

کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، اسد

بن عبید، ثعلبہ بن سعید، أسید بن سعید وغیرہ

جنھیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں

اہل ایمان و تقویٰ والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ قَابِلَةً کے معنی ہیں:

شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے

يَسْجُدُونَ کا مطلب رات کو قیام کرتے ہیں: اسی

گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ

إِلَيْهِمْ خَيْرٌ مِّنْ دُونِ (آل عمران 3: 199)

قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں

گے نہ اولاد حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ

جو خرچ کرتے ہیں، وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی

مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر

خاکستر کر دیتا ہے، ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے

ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک

ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا

کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفاہی کاموں پر رقم خرچ

کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے،

آخرت میں انھیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان

کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ ﴿١٢٠﴾ یہ مضمون پہلے بھی

گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔

بِطَانَةٌ دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے

بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنھیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی

فرمادی ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء و فقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز

نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک ذمی (غیر مسلم) کو کتاب (سیکرٹری) رکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ

نے انھیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انھیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انھیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انھیں ذلیل کر دیا ہے اور

انھیں امین و رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انھیں خائن قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی

فرماتے ہیں: اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اسی وجہ سے غمی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں۔

(تفسیر القرطبی) بد قسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور اس کے برعکس غیر مسلم

بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس

حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ﴿١١٨﴾ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا کے معنی

فساد اور ہلاکت کے ہیں۔ ﴿١١٧﴾ مَا عَنِتُّمْ جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو۔ عَنِتُّمْ بمعنی مشقت۔ ﴿١١٩﴾ تَمَّ ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کی

وجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔

[1] عَضُّ يَعَضُّ کے معنی دانت سے کاٹنے کے ہیں۔

یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت - **إِنْ تَمَسَسَكُمْ** میں بھی ان کی اسی کیفیت کا

اظہار ہے۔ [2] اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب

مسلمانوں کو خوش حالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں

اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگدستی میں مبتلا ہوتے، یا اللہ کی مشیت و مصلحت سے

دشمن، وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے (جیسے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ

ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پیٹلیں بڑھائیں اور انہیں اپنا

رازدان اور دوست بنائیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے (جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے) اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ [3] یہ ان کے مکرو فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام و مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقویٰ نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقویٰ کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب و وسائل کی فراوانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی و زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کا متقاضی ہے) سے محروم اور تقویٰ سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ [4] جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی، ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر تین ہزار کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پر جوش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنمیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور تھیار پہن کر باہر آئے، دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہو گئے مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچے تو عبد اللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ (ابن کثیر)

كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا

نہیں کرتے) اور وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم

عَلَيْكُمْ الْإِنَّمَالِ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ

پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ (ان سے) کہیے تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ،

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنَّ تَمَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ

بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے (119) اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی

تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا

ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیز گاری اختیار کرو

وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا

توان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا

يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ

ہے (120) اور (اے نبی یاد کریں) جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو

الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121)

جنگ (احد) کے لیے مورچوں پر بٹھارے تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے (121)

جنگ (احد) کے لیے مورچوں پر بٹھارے تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے (121)

جنگ (احد) کے لیے مورچوں پر بٹھارے تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے (121)

جنگ (احد) کے لیے مورچوں پر بٹھارے تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے (121)

جنگ (احد) کے لیے مورچوں پر بٹھارے تھے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے (121)

یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حارثہ اور بنو سلمہ) تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت بندھا دی۔ [3] بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور یہ بھی بے سرو سامان۔ صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے۔ (ابن کثیر) [4] مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر، جو تقریباً نہتہ تھا، چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قتال کا ملا جلا رد عمل ہوا اور انھوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر تین ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقویٰ پر قائم رہے اور مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں آدھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا۔ (بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آسکی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی۔ [5] یعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔ [6] یہ اللہ

اِذْ هَبَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى

اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ

وَاَنْتُمْ اِذْ لَهٗ ط فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ تَقُولُ

لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ

مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ بَلٰٓءٌ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا

وَيَا تُوَكَّلُ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُّبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ

مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بَشْرٰى

لَكُمْ وَلِتَطْمَٔنِّنَ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ

يَكْتَبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خٰٓبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْْءٌ

اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعْزِبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَاللّٰهُ

مُبِيْنٌ ۗ اللّٰهُ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انھیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں [26]

غالب و کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے۔ سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے۔ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ اِنَّا مِئْتُكُمْ بِالْاَلْفِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرَدِّۭۡۙ ﴿٩﴾ (الأنفال 8:9) ”جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔“ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعاً تو ایک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے تین ہزار کا اور پھر پانچ ہزار کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ پھر حسب حالات مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی تھا اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ (ایسر التنفاسیر) [7] یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم ﷺ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ نے فرمایا: ”وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
 اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے
 مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (129) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے (129) اے لوگو جو
 لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 ایمان لائے ہو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل
 تَفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا
 سکے (130) اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے (131) اور اللہ اور اس کے
 اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
 رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے (132) اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی
 مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
 طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی
 لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ
 گئی ہے (133) وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی
 الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
 جانے والے اور لوگوں کو معاف کردینے والے ہیں اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے (134) اور
 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
 وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے،
 فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
 پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے؟ اور وہ اپنے کے
 يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَٰئِكَ جَزَاءُ
 پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے (135) وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے

اپنے نبی کو زخمی کر دیا، گویا آپ نے ان کی ہدایت سے
 ناامیدی ظاہر فرمائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ
 احد کے کچھ عرصے کے بعد واقعہ بدر معونہ پیش آیا جس
 میں کافروں نے دھوکہ دہی سے قرآن کریم کے ستر قاری و
 مبلغ صحابہ کرام کو اپنے علاقے میں لے جا کر شہید کر دیا۔
 نبی ﷺ کو المناک واقعے پر شدید صدمہ ہوا اور ایک مہینے
 تک کافروں کے ان قبیلوں کا نام لے لے کر ان کے لیے
 بددعا فرمائی، یعنی قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا۔ یہ بالکل
 الگ واقعہ ہے جس کا کوئی تعلق نہ غزوہ احد سے ہے اور نہ
 آیت مذکورہ کے نزول سے۔ لیکن بعض راویوں نے اس
 قنوت نازلہ کو بھی آیت مذکورہ کے نزول کا سبب قرار دے
 کر یہ کہہ دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی ﷺ نے
 قنوت نازلہ بند کر دی۔ لیکن حافظ ابن حجر نے
 صراحت کی ہے کہ یہ راوی کا ادراج ہے، یعنی اس نے
 اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہے ورنہ اس آیت کے
 نزول کا سبب قصہ احد ہی ہے۔ اس بنا پر قنوت نازلہ کا
 اہتمام حسب ضرورت ہر وقت کیا جاسکتا ہے۔

[1] چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول کی نافرمانی اور مال
 دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی اس لیے اب طمع کی سب
 سے زیادہ بھیانک شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور بڑھا
 چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو
 تو سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب،
 مطلقاً حرام ہے۔ یہ قید نبی (حرمیت) کے لیے بطور شرط
 نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے، یعنی سود کی

اس وقت جو صورت حال تھی، اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آجاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو
 مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی اور ایک ماہ آدمی کے
 لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے یہ تشبیہ متصوود
 ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ و رسول سے محاربہ ہے۔ [2] مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر
 آخرت تباہ کرنے کی بجائے، اللہ و رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔
 چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ [3] یعنی محض خوش حالی میں ہی نہیں، تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے
 کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ [4] یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان
 کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ [5] یعنی جب ان سے بہ تقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ و
 استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔

مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ (ان باغوں) میں ہمیشہ رہیں
خُلْدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِّن

گے اور عمل کرنے والوں کے لیے (اللہ کے ہاں) اچھا اجر ہے ﴿١٣٦﴾ تم سے پہلے بھی ایسے
قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ (نبیوں کو) جھٹلانے
الْمُكذِبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

والوں کا انجام کیا ہوا؟ ﴿١٣٧﴾ یہ (قرآن) لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

ہدایت اور نصیحت ہے ﴿١٣٨﴾ اور تم سستی نہ کرو، اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِنْ يَسْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ

مومن ہو ﴿١٣٩﴾ اگر تمہیں (احد میں) زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم (بدر میں) کافروں کو بھی لگ
مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ

چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادل بدل کرتے رہتے ہیں اور (تمہیں یہ زخم
النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ

اس لیے لگے کہ) اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں؟ اور وہ تم میں سے بعض کو
شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيَسَخِّصَ اللَّهُ

شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ﴿١٤٠﴾ اور (ایک وجہ یہ تھی کہ) اللہ
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَبْحَثُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ

ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا ﴿١٤١﴾ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم
تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے۔ ﴿٢﴾ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے، اس سے نہ سست ہوؤ اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے

اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی
ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو ہی رہے ہیں۔ ﴿٣﴾ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ

احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں اور اللہ کی حکمت کا
تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو اولتاً بدلتا رہتا ہے۔ کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ ﴿٤﴾ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی

شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی کئی حکمتیں پنہاں تھیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں
کو جان لے (کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے) جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ سب مومن

ہیں۔ دوسری یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تھمیں کے معنی اختیار
(چن لینا) کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تطہیر اور ایک معنی تخلیص کے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ (فتح القدیر)
بعض مترجمین نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ چوتھی وجہ یہ کہ کافروں کو مٹا دے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور

یہی چیز ان کی تباہی و ہلاکت کا سبب بنے گی۔

﴿١﴾ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر
مشتمل تھا، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ
آپ نے عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی
پر مقرر فرمایا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا
شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ
سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل
دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب
سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے
کہ نبی کریم ﷺ کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک
جنگ جاری رہے یہیں جمے رہنا لیکن جب یہ جنگ ختم ہو
گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری
نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و
اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں نبی کریم ﷺ کے
فرمان کی اطاعت میں صرف دس آدمی باقی رہ گئے۔ جس
سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر
وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر
اچانک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی
اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے جس سے
مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات
میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے
ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا
ہوتا آیا ہے۔ تاہم بالآخر تباہی و بربادی اللہ و رسول کی

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
(سیدھے) جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ

کون لوگ اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں ﴿١٤٢﴾ تحقیق تم جنگ
الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ

سے پہلے ہی (شہادت کی) موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنی
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ

آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے ﴿١٤٣﴾ اور محمد (ﷺ) ایک رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام
عَلَىٰ أَعْقِبِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ

سے اپنی ایزبوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایزبوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا
اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ

کچھ بھی بگاڑنے کے گا۔ اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا ﴿١٤٤﴾ اور کوئی جاندار اللہ

﴿١﴾ یعنی بغیر قتال و شہادت کی آزمائش کے تم جنت میں
چلے جاؤ گے؟ نہیں بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو
آزمائش میں پورے اتریں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْتَبِينَ وَالضَّالِّينَ وَالزَّالِمِينَ

(البقرة: 214) ”کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں
چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے

لوگوں پر آئی تھی، انھیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ
خوب ہلائے گئے۔“ مزید فرمایا: أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ

يَنْتَزِلُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ (العنكبوت
2:29) ”کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انھیں صرف یہ کہنے

پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش
نہ ہوگی؟“ ﴿٢﴾ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر

چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا
ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے
تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں

آزمایا جائے گا وہاں نزع اعداء میں گھر کر تم سرفروشی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں؟ ﴿٣﴾ یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر
میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت
حاصل کریں۔ انھی صحابہ نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح، کافروں کے
اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی (جس کی تفصیل پہلے گزر چکی) تو یہ پر جوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی۔
(جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی) اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ (فتح القدیر) اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ”تم دشمن سے مدھ بھینٹ کر
آرزومت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات
جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2966) ﴿٤﴾ رَأَيْتُمُوهُ اور تَنْظُرُونَ دونوں کے ایک ہی
معنی، یعنی دیکھنے کے ہیں۔ تاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں، یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جاں بازوں کی
صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ (ابن کثیر و فتح القدیر) ﴿٥﴾ مُحَمَّدٌ ﷺ صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت
ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انھیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ (آجنگ احد میں شکست
کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑادی کہ محمد ﷺ قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں
جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں
قتل ہو جانا یا اس پر موت کا وارد ہو جانا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پیچھے انبیاء بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی (بالفرض) اس سے
دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم ﷺ کے
سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی ﷺ کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے
کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انھی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انھیں محسوس ہوا کہ یہ آیات
ابھی ابھی اتری ہیں۔ ﴿٧﴾ یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنھوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔

لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ

کے حکم کے بغیر نہیں سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو

يُرَدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ

ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے اس میں

نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَجَّزَى الشُّكْرِينَ ¹⁴⁵ وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيِّ

سے کچھ دے دیتے ہیں اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے ¹⁴⁵ اور کتنے ہی نبی

قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ

گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

پہنچیں انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ وہ (کافروں سے) ڈبے، اور اللہ

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ¹⁴⁶ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا

صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ¹⁴⁶ اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا

بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے۔ اور ہمیں

وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ¹⁴⁷ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ¹⁴⁷ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں

وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ¹⁴⁸ يَا أَيُّهَا

ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا۔ اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے ¹⁴⁸ اے لوگو

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى

جو ایمان لائے ہو! اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے،

أَعْقِبِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ¹⁴⁹ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ

پھر تم خسارہ پانے والے ہو گے ¹⁴⁹ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے

وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ¹⁵⁰ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

والا ہے ¹⁵⁰ جن لوگوں نے کفر کیا، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ

الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا

انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں

وَمَا لَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ¹⁵¹ وَلَقَدْ

کی، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانا ہے ¹⁵¹ یقیناً اللہ نے تم سے

یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے

حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو

اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا

کیا فائدہ؟ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو

مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے

برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو

میں گی ہی، دنیا بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے

مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کے

پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی

ہیں۔ ² یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت

نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں دکھاتے۔ ³ یہ

مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے

کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار یا

منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے

آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا

گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت و خسران کا باعث

ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر

کوئی مددگار نہیں۔ ⁴ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے

بعض کافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع

مسلمانوں کے بالکل خاتمے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس

موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب

ڈال دیا۔ پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا

حوصلہ نہ ہوا۔ (فتح القدیر) صحیحین کی حدیث میں ہے کہ

نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں

جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے

کہ ”انصرت بالرعب مسيرة شهر“ دشمن کے دل

میں ایک مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی

گئی ہے۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کا رعب

مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی

امت، یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا

ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کے دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب سے

مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے، دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے، وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ هَذَا هُمُ اللّٰهُ

صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعَدَاةٌ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ طَحْتَى إِذَا
اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم (احد میں) اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ
فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ
جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے اور بعد اس کے جب اللہ
مَا آرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مِّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا
نے تمہیں وہ چیز (مال غنیمت کی جھلک) دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے¹ تو تم نے نافرمانی کی
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے پھر اللہ نے تمہیں
لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ بلاشبہ (پھر بھی) اس نے تمہیں
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 152 إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ
معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے (152) جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی
عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ
کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول (ﷺ) تمہارے پیچھے سے تمہیں آوازیں دے
فَأَثَبَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى
رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے¹⁰ تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ
مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے اور تم جو عمل کرتے

[1] اس وعدے سے بعض مفسرین نے تین ہزار اور 5 ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح و نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا۔ حتیٰ کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف اذتتسعونہم بإذنیہ

سے اشارہ کیا گیا ہے۔ [2] اس تنازع اور عصیان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ [3] اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ یعنی مال غنیمت، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ اہل یعنی غالبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں

آزمائے۔ [7] اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرمادیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں، بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ (بنت رسول) بیمار تھیں اور رسول اللہ ﷺ کے کہنے پر ہی رہینہ میں رہے، بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول اللہ ﷺ کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یہ بیعت آپ کی وجہ سے لی گئی اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرمادیا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3699 ملخصاً) [8] کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھلائی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اَصْعَادُونَ تَصْعَدُونَ اسے جس کے معنی اپنی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگنے کے ہیں۔ (تفسیر الطبری) [9] نبی کریم ﷺ اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے: "إِلٰهِ عِبَادَ اللّٰهِ! إِلٰهِ عِبَادَ اللّٰهِ! اللّٰهُ کے بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ! اللّٰهُ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔" لیکن سر اسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ [10] فَأَثَابَكُمْ تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا۔ غَمًّا بِغَمِّ بمعنی غَمًّا عَلٰی غَمِّ ابن جریر اور ابن کثیر کے اختیار کردہ راجح قول کے مطابق پہلے غم سے مراد ہے، مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم۔ [11] یعنی یہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شائد

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ

ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے ﴿١٥٣﴾ پھر اس نے (غم کے بعد) تم پر سکون نازل کیا جس سے

الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ

تمہارے ایک گروہ پر اونگھ طاری ہوگئی¹ اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت

أَهْتَبْتُمْ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ

اپنی ذات ہی کی تھی،² وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔³ وہ کہتے

الْجَهْلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ

تھے: کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟⁴ کہہ دیجیے: سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔⁵ وہ

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا

اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ (ﷺ) کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔⁶ وہ کہتے

لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔⁷ کہہ

مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ

دیجیے: اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل

عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي

گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے،⁸ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ

صُدُورِكُمْ وَلِيَبْحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے دوسے صاف کر دے⁹ اور اللہ سینوں کے بچید

بِدَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ

خوب جانتا ہے¹⁰ بے شک جب دو لشکر (احد میں) آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن

التَّقَى الْجَبْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ

لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں

مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

آگئے تھے¹¹ اور بلاشبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا،¹² بے شک اللہ نہایت بخشنے والا، بہت حوصلے

برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔

1. مذکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر

اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے

مسلمانوں پر اونگھ مسلط کر دی۔ یہ اونگھ اللہ کی طرف سے

سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد

کے دن اونگھ چھائی جا رہی تھی حتیٰ کہ میری تلوار کئی

مرتبہ میرے ہاتھ سے گری میں اسے پکڑتا، وہ پھر گر جاتی،

پھر پکڑتا اور پھر گر جاتی۔ (صحیح البخاری، حدیث:

4068) نَتَامًا ، أَمْنَةً سے بدل ہے۔

حَدِيثًا واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

(فتح القدير) [2] اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے

کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔ [3]

وہ یہ تھیں کہ نبی کریم ﷺ کا معاملہ باطل ہے، یہ جس

دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مستقبل مخدوش ہے،

انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ [4]

یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و

نصرت کا امکان ہے؟ یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل

سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ [5] تمہارے یا دشمن کے

اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور

کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر وہی بھی اسی کا ہو

گا۔ [6] اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر

یہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔ [7] یہ وہ

آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے تھے۔ [8] اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے

ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہاں کھینچ لے جاتی؟ [9] یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں

کے اندر جو کچھ ہے، یعنی ایمان، اسے آزمائے (تاکہ منافق الگ ہو جائیں) اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔ [10] یعنی اس کو

تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق

کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان لیتے ہیں۔ [11] یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی

پچھلی بعض کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ ”نیکی کا بدلہ یہ بھی

ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔“ [12] اللہ تعالیٰ صحابہ کی

حَلِيمٌ 155 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

والا ہے 155 اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور

وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى

اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ

ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان

حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کے دلوں کا بچھتاوا بنا دے 156 اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے

بَصِيرٌ 156 وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمْغْفِرَةً

دیکھ رہا ہے 156 اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مرجاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ 157 وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ

چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں 157 اور اگر تم مرجاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم

قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ 158 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ

اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے 158 پس (اے نبی!) آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان

لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ

جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں 1 اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے (اہم)

فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

معاملات میں مشورہ کریں 5 پھر جب آپ بخت ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں 6 بے شک

جائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں،

اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ [4] نبی ﷺ جو صاحب خلق عظیم

تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ ﷺ کے اندر جو نرمی اور ملامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ

نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب

ہونے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے۔ [5] یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کریں۔

اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور

بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے۔ (ابن کثیر) امام شوکانی لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ

کریں جن کا انھیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انھیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربراہ آردہ لوگوں سے عوام کے

مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام و والیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے

حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت

شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدیر) (مزید دیکھیے سورہ شوریٰ، آیت: 38 کا حاشیہ) [6] یعنی مشاورت کے بعد

لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی ہونا واضح ہے اور دوسرے، عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انھیں ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے۔

[1] اہل ایمان کو اس فسادِ عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد

ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو

اس سے انسان کے اندر عزم و حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ [2] مذکورہ فسادِ عقیدہ دلی

حسرت ہی کا سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر پر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں

جانے سے بچ جاتے۔ درآں حالیکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے،

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ كُنُوزَ النَّبِيِّاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَدِيرًا 78:4

”تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔“ اس لیے اس حسرت سے مسلمان

ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں۔ [3] موت تو ہر صورت میں آتی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پا

جائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں،

اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ [4] نبی ﷺ جو صاحب خلق عظیم

تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ ﷺ کے اندر جو نرمی اور ملامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ

نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب

ہونے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے۔ [5] یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کریں۔

اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور

بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے۔ (ابن کثیر) امام شوکانی لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ

کریں جن کا انھیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انھیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربراہ آردہ لوگوں سے عوام کے

مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام و والیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے

حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت

شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدیر) (مزید دیکھیے سورہ شوریٰ، آیت: 38 کا حاشیہ) [6] یعنی مشاورت کے بعد

يُحِبُّ الْبُتُوكِيِّينَ (159) إِنَّ يَنْصُرَكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ

اللہ بھروسا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے (159) اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں لگے گا۔

وَأَنْ يَّخُذُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

آسکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسا کرنا چاہیے (160) یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (161)

ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (162)

پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (162) ان کے لیے اللہ کے

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطِ اللَّهِ

بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر

وَمَا أُوْبَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (163) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ

لوٹے اور جس کا ٹھکانا جہنم ہے؟ اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے (163) ان کے لیے اللہ کے

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (164) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

پاس درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے (164) بے شک اللہ نے مومنوں پر

أَذْبَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

احسان کیا، جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ

ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے

جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، پھر اللہ پر توکل کر کے اسے گزر دیے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہو گا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسری یہ کہ سارا اعتماد و توکل، اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔ اگلی آیت میں بھی توکل علی اللہ کی مزید تاکید ہے۔

جنگ احد کے دوران جو لوگ، مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد ﷺ کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ (2) نبی کے بشر اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے اور نبی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرے، لوگ اسی کی

جنس میں سے ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے۔ تیسرے، انسان کے لیے انسان، یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء ﷺ آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے، مثلاً، فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّخَوِّجُ إِلَيْهِمْ (یوسف 109:12) ”ہم نے آپ (ﷺ) سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔“ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (الفرقان 20:25) ”ہم نے آپ (ﷺ) سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔“ اور خود نبی ﷺ کی زبان مبارک سے کہلویا گیا: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (حجۃ السجدة 6:41) ”آپ (ﷺ) کہہ دیجیے: میں بھی تو تمہاری طرح صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔“ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہیں۔ (3) اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ (1) تلاوت آیات (2) تزکیہ (3) تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آ جاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس نکتے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا

قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوْلَآءَ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ

کھلی گمراہی میں تھے ﴿١٦٤﴾ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب (احد میں) تم پر مصیبت آپڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ حالانکہ (بدر میں) تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔

قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أِنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَا

أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ

احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو (نقصان) پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا،

وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہیں ﴿١٦٦﴾ اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہیں

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا

اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا: آؤ! اللہ کے راستے میں لڑو یا (شہر کا) دفاع کرو۔ انہوں نے

قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمِيذٍ

کہا: اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان

أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلَّيْسِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي

کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے مونہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے

قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا

دلوں میں نہیں تھی اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں ﴿١٦٧﴾ یہ وہی لوگ ہیں جو

لَاخُونِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا

خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے (جو لڑائی میں مارے گئے) کہنے لگے: اگر وہ

قُلْ فَادْرَءُوا عَن أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجیے: اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی

صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

موت آنے پر اسے نال کر دکھانا ﴿١٦٨﴾ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے

موت آنے پر اسے نال کر دکھانا ﴿١٦٨﴾ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے

اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استعداد بہم نہ پہنچ جائے، تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے، جس طرح آپ ﷺ نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اطوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر دیا، حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

مراد اکثر مفسرین کے نزدیک سنت ہے۔ اہل ایہ ان

مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ ہے، یعنی ان (تحقیق، یقیناً، بے شک) کے معنی میں۔

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ

گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے ﴿١٦٩﴾ لہذا کچھ اللہ نے
بِسَاءِئِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ

اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں اور ان (مومنوں) کے بارے میں بھی خوشی محسوس
لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے (دنیا میں) رہ گئے ہیں کہ انہیں نہ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ

کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿١٧٠﴾ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوش
وَفَضْلٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ

محسوس کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ﴿١٧١﴾ یہی لوگ ہیں جنہوں
اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکو کار
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ

اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ﴿١٧٢﴾ انھی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے

1. شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی، یقیناً حقیقی ہے
لیکن برزخی ہے جس کا شعور اہل دنیا کو نہیں (جیسا کہ
قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ
آیت نمبر: 154) پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض
کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحمیں لوٹا دی جاتی ہیں اور
وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض
کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں
جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن حدیث
سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لیے وہی صحیح ہے،
وہ یہ کہ ان کی روحمیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں
داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس
کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ (فتح القدیر، و صحیح
مسلم، حدیث: 1887) [2] یعنی وہ اہل اسلام جو ان
کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی
بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے
ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔

شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی
مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔“ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ
نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلاً: ایک حدیث میں فرمایا: ”مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لِبِئْسَ
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَقْتُلَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ
الشَّهَادَةِ“ (مسند أحمد: 126/3، و صحیح مسلم، حدیث: 1877) ”کوئی مرنے والی جان، جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے، دنیا
میں لوٹنا پسند نہیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی
فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔“ حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور
اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر (تاکہ میں اسے پورا کر دوں) تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ
دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی
دنیا میں واپس نہیں جاسکتا۔“ (مسند أحمد: 361/3) [3] یہ استبشار، پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و
حزن کے فقدان ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے پہلی خوشی کا تعلق
دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (فتح القدیر)
[4] جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی
وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین (مدینہ) سے ہی
نیست و نابود ہو جاتا۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم ﷺ کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں، لہذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا، آپ
کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزون و مغموم تھے، تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب
مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ”حراء الاسد“ پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے

لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا

میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ﴿١٧٣﴾ پھر وہ
بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ
اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ

کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ﴿١٧٤﴾ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے
أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَا

ڈراتا ہے پس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو ﴿١٧٥﴾ اور (اے نبی!) جو
يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ
شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ

نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ

لیے بہت بڑا عذاب ہے ﴿١٧٦﴾ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، وہ اللہ کا
يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ

کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿١٧٧﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا،
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نَبِيُّ لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا نَبِيُّ
وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ذلیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف
لَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾ مَا

اس لیے ذلیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ﴿١٧٨﴾

مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی ﷺ اور آپ کے
رفقاء بھی مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے اسی
جذبہ اطاعت اللہ ورسول کی تعریف کی گئی ہے۔ بعض نے
اس کا سبب نزول ابوسفیان کی اس دھمکی کو بتلایا ہے کہ
آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہو گا۔
(ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر
مسلمانوں نے بھی اللہ ورسول کی اطاعت کے جذبے کا
مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کر
لیا۔ (ملخص از فتح القدير و ابن كثير) مگر یہ آخری
قول سیاق سے میل نہیں کھاتا۔

1] حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ
کے موقع پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی
معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے
مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلانی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے
لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے
حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایات کی رو سے یہ کام
شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے لیا۔ لیکن
مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی
 بجائے، مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہو گئے اور ان کا ایمان
مزید بڑھ گیا کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جہاد کا عزم اور
ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل
ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی
ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی
معلوم ہوا کہ ابتلاء و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوہ

اللہ پر اعتماد و توکل ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں سے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ (فتح القدير) 2] نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو
بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم ﷺ نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا
جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ (ابن كثير) 3] یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور
ہیں۔ 4] یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور
تمہارا ناصر رہوں گا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا (الزمر 36:39) ”کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟“ مزید
ملاحظہ ہوں: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (المجادلة 21:58) وغیرہا من الآيات 5] نبی ﷺ کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ
سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ
ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ 6] اس میں اللہ کے قانون امہال (مہلت دینے) کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ

كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ

حَتَّىٰ يَبِيذَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے اور نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ

عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے (غیب کی باتیں بتانے کے لیے) چن لیتا ہے پس تم

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ

ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو

أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا

تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ﴿179﴾ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے

أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ

اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس (بخل) کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان

شَرَّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انھوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انھیں طوق

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

پہنائے جائیں گے اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ

اپنی حکمت و مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، وقتی طور پر انھیں دنیا کی فراغت و خوش حالی سے، فتوحات سے اور مال و اولاد سے نوازتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیوی نعمتیں فضل الہی نہیں مہلت الہی ہے۔ جس سے ان کے کفر و فسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے، مثلاً: **يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ رِزْقًا نَحْنُ مُغْنِيُونَ ۚ نَسُخُ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا رَزَقْنَاهُمْ لِيُذَكَّرَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٥٦﴾ (المؤمنون 23:55,56)** ”کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔“

اس لیے اللہ تعالیٰ ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تا کہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر، منافق سے الگ ہو جائے جس طرح احد میں اللہ

تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا، وہ بے نقاب ہو گیا۔ ﴿2﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟ ﴿3﴾ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں پر مطلع فرماتا ہے جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر نبی بھی (جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے) منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکروکید سے بے خبر ہی رہتا ہے (جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت: 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں اے پیغمبر! آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انھیں جانتے ہیں) اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کی باتوں کا پتہ ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: **عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ﴿٧٢﴾ (الجن 26:27)** ”عالم الغیب (اللہ تعالیٰ ہے) اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی واقف نہیں کرتا مگر جس کو پسند کر لے رسولوں میں سے۔“ ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے نہ کہ مآکان و مآیکون ”جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے۔“ کا علم۔ جیسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کے لیے اور کچھ لوگ اپنے ”ائمہ معصومین“ کے لیے باور کراتے ہیں۔ ﴿4﴾ اس میں اس بخیل کا حال بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکاۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ **مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَهُ يَوْمَ زَكَاتُهُ مُثَلَّثًا**

خَيْرٌ ۞ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اس سے خوب باخبر ہے ۱۸۰ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور
 اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا
 ہم مالدار ہیں۔ یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے (وہ
 وَقَتْلَهُمُ الْآنبيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ
 بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے) ۱۸۱ اور (قیامت کے دن) ہم ان سے کہیں گے: اب
 الْحَرِيقِ ۞ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
 جلانے والے عذاب کا مزد چکھو ۱۸۱ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے اور بے شک اللہ
 بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۞ اَلَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدًا
 اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ۱۸۲ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا: بے شک اللہ نے ہم
 اِلَيْنَا اِلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰۤاتِنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهٗ
 سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے
 النَّارُ قُلٌّ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِي
 آگ کھا جائے۔ کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ (معجزہ) بھی
 قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ فَاِنْ
 لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ ۱۸۳ (اے
 كَذٰبُوْكُمْ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۤءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ
 نبی!) پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی
 وَالزُّبُرِ وَالكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذٰۤاۤئِقَةُ الْمَوْتِ
 نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ۱۸۴ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے
 وَاِنَّمَا تُوفَوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ
 شک قیامت کے دن تمہیں پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا
 عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاۤزَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
 گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے ہی کا
 اِلَّا مَتَعُ الْغُرُوْرِ ۞ لَتَبْلُوْنَ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
 سامان ہے ۱۸۵ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا

مَالَهُ شِجَاعًا اَوْ رَعًا، لَمْ يَزِيۡنٰنِ لَطُوْفًا يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ ۗ الْحَدِيۡثُ (صحيح البخاري، حديث: 4565)
 [۱] جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ
 کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْرِي
 اللّٰهَ قَدْرًا حَسَنًا (البقرة 2: 245) ”کون ہے جو اللہ کو
 قرض حسن دے۔“ تو یہود نے کہا: اے محمد! تیرا رب فقیر
 ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ جس پر
 اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)
 [۲] یعنی مذکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے
 اور اسی طرح ان کے (اسلاف) کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل
 کرنا، ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج
 ہیں، جن پر وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں
 گے۔ [۳] اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی
 جارہی ہے۔ وہ کہتے تھے: اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا
 ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے
 آگ آئے اور قربانی و صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ
 تھا کہ اے محمد! آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ
 صدور نہیں ہوا۔ اس لیے بحکم الہی آپ کی رسالت پر
 ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، حالانکہ پہلے
 نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان
 سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو
 کھا جاتی۔ جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ
 کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول
 ہو گئی۔ دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی
 برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی
 بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اگر
 تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو
 کیوں جھٹلایا اور انہیں کیوں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ

نشانی ہی لے کر آئے تھے۔“ [۱] نبی ﷺ کو تسلی دی جارہی ہے کہ آپ یہودیوں کی ان کٹختیوں سے بدلہ نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ کے
 ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے۔ [۵] اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ
 موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے، اچھا یا برا، جو کچھ کیا ہوگا، اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا، کامیابی کا معیار بتلایا گیا
 ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا، یہ
 کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا، وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا، وہ ناکام و نامراد ہے۔

وَلَتَسْبَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنْ

جائے گا اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے

الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَىٰ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

شک کیا، ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو

ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۱۸۶ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ

بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے ۱۸۶ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی

أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ

گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئِسَ مَا

انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے

يَشْتَرُونَ ۝۱۸۷ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا

وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں ۱۸۷ یہ لوگ جو اپنے کروت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو

وَ يَحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ

انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب

بِغَاظَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۸۸ وَلِلَّهِ مُلْكُ

سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۱۸۸ اور اللہ ہی کے لیے

[1] اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت: 155 میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی ﷺ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مسلمان، مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں آئے اور سلام کہا۔ آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی، ابن ابی نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی، قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے، آپ نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ ﷺ کے مدینہ آنے سے قبل، یہاں کے باشندگان نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی، آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں۔ اس لیے آپ درگزر ہی سے کام لیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4566 [2] اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہ نبی ﷺ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا، چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا (جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے) ان حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ (ابن کثیر) [3] اس میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی (تورات اور انجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے اور دنیوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (کما فی الحدیث (سنن أبی داؤد حدیث: 3658، وجامع الترمذی، حدیث: 2649، و مسند أحمد: 305/2) [4] اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت

کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈے اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ۔

آیت کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے، یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں معنوی تحریف و تلبیس کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے دجل و فریب کاری کی انھیں داد دی جائے۔ فَاتْلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی يُؤَفِّكُوْنَ۔

[1] یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انھیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام، جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انھی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں..... حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۸۹ اِنَّ فِيْ
ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ۱۸۹ بے شک
خَلِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور رات اور دن کے اختلاف میں عقلمندوں کے لیے
لَاُولٰٓئِیْنَ الْاَلْبَابِ ۝۱۹۰ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَّ قُعُوْدًا
نشانیاں ہیں ۱۹۰ جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں
وَعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں:) اے ہمارے رب!
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب
النَّارِ ۝۱۹۱ رَبَّنَا اِنَّكَ مِنْ تَدْخِیْلِ النَّارِ فَقَدْ
سے بچا ۱۹۱ اے ہمارے رب! بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کر
اَخْزٰیْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝۱۹۲ رَبَّنَا
دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۱۹۲ اے ہمارے رب! بے شک ہم نے ایک پکارنے والے
اِنَّا سَبَعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِیٰسِیْنَ اَنْ اٰمِنُوْا
کوسنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا
اے ہمارے رب! پس تو ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں
سَیِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝۱۹۳ رَبَّنَا وَاِنَّا مَا
نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر ۱۹۳ (اے) ہمارے رب! اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4569،
وصحیح مسلم، حدیث: 763) [2] ان دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی
ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر کبھی جس
شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش ہی نہیں۔ لیکن یہ الیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آج کے عالم اسلام میں ”دانش ور“ سمجھا ہی اس کو جاتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ «فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ» دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق ذکر الہی اور ان کا آسمان و زمین کی
تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ
کر اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1117) ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے
اور رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کائنات کی عظمت و قدرت، اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و
ربوبیت کی صحیح معرفت انھیں حاصل ہوتی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے بلکہ اس سے
مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے ابد الابد تک جنت کی نعمتیں ہیں اور جو ناکام ہو اس کے لیے عذاب نار ہے۔
اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔

وَعَدَّتْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ

اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو
لَا تَخْلِفُ الْبَيْعَادَ ۝۱۹۴ ﴿۱۹۴﴾ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّ

وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۱۹۴﴾ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے
لَا اُضِيعُ عَمَلٌ عَلَيْ مِنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُهُمْ

میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں
مِّنْ بَعْضٍ ۝۱۹۵ ﴿۱۹۵﴾ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ

ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا
وَاُوذُوٓا فِی سَبِيْلِی وُقْتِلُوٓا وَقْتِلُوٓا لَّا كُفْرًا عَنْهُمْ

اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے تو میں ضرور ان
سَيَاتِهِمْ وَاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۝۱۹۶ ﴿۱۹۶﴾ وَاللّٰهُ عِنْدَا حَسَنُ الثَّوَابِ

نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب (بدلہ) ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے ۱۹۶﴾
لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ كَفَرُوٓا فِی الْبِلَدِ ۝۱۹۷ ﴿۱۹۷﴾ مَتَّعُ

جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ۱۹۷﴾ یہ تھوڑا
قَلِيْلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۝۱۹۸ ﴿۱۹۸﴾ وَبِئْسَ الْبِهَادُ لِكِنَّ الَّذِیْنَ

سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانا ہے ۱۹۸﴾ لیکن جو لوگ اپنے رب سے
اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ

ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں
فِیْهَا نَزَلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۝۱۹۹ ﴿۱۹۹﴾ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے ۱۹۹﴾

۱۔ فَاَسْتَجَابَ یہاں اَجَابَ، یعنی "قبول فرما

لی" کے معنی میں ہے۔ (فتح القدیر) [۲] مرد ہو یا

عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض

معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک

دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے،

مثلاً: قوامیت و حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری

میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ

ملنے میں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا

میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے

گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے

گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر

ملے گا۔ [۳] یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کا مقصد پچھلے نکلتے

ہی کی وضاحت ہے، یعنی اجر و اطاعت میں تم مرد اور

عورت ایک ہی ہو، یعنی ایک جیسے ہی ہو۔ بعض روایات

میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض

کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے

میں عورتوں کا نام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(تفسیر الطبری و ابن کثیر و فتح القدیر) [۴] خطاب

اگرچہ نبی ﷺ سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے

شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے

لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے

ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر و سائل دنیا کی فراوانی اور

کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے،

اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے، جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے جس

میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً: مَا يَجَادِلُ فِي آيَةِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ (المؤمن 4:40) اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا

آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔" قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكُذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَّعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ۝ (یونس 10:69) لَمْ يَتَّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضَّضَتْهُمْ اِلَی عَذَابٍ عَلِيْلٍ ۝ (لقمن 24:31) [۵] یعنی یہ دنیا کے وسائل، آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں

نہ ہوں، درحقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے، جو ان کے

حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ [۶] ان کے برعکس جو

تقویٰ اور خدا خونی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے پاس رب فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی

فراوانی نہ رہی ہوگی مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجر و صلہ ملے گا، وہ اس سے

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ 199 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ 200

کام لو، اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ ۝ 200

زُكُورًا 24:

سُورَةُ النِّسَاءِ مَكِّيَّةٌ ۝

آيَاتُهَا: 176

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے

بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔
[1] اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔
جسے رسول کریم ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف
حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما
کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر
دیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے
خلاف سازشیں کرنا، آیات الہی میں تحریف و تلمیس کرنا
اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتمان علم کرنا
تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں
ہیں بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو
تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ جو علماء و مشائخ دنیوی اغراض کے لیے
آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و
تلمیس سے کام لیتے ہیں، وہ ایمان و تقویٰ سے محروم
ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن
مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد

دس تک بھی نہیں پہنچتی، البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ (تفسیر ابن کثیر) رحمۃ اللہ علیہ صبر کرو، یعنی طاعات کے
اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مُصَابِرَةٌ (صَابِرُوا) جنگ کی شدتوں میں دشمن کے
مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اس لیے علیحدہ بیان فرمایا۔ رَابِطُوا، میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ
وقت چوکننا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مُرَابِطَةٌ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے: يَوْمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (صحیح البخاری، حدیث: 2892) ”اللہ کے راستے (جہاد) میں اسلامی سرحد کا پہرہ دینا،
(مورچہ بند ہونا) دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ (ناگواری کے حالات میں) مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے
چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 251) ﴿نِسَاء﴾ کے معنی ہیں
”عورتیں“ اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ ﴿3﴾ ”ایک جان“ سے مراد ابوالبشر
حضرت آدم عليه السلام ہیں اور ﴿حَاقٌّ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ میں مِنْهَا سے وہی ”جان“ یعنی آدم مراد ہیں، یعنی آدم سے ان کی زوج (بیوی) حضرت حوا، کو
پیدا کیا۔ حضرت حوا، حضرت آدم عليه السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں؟ اس میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا، مرد
(آدم) سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ خِلْفِ رِجْلِ نُوْحٍ﴾ (صحیح مسلم، حدیث: 3331) ”عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے
اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ، اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کبھی کے ساتھ
ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔“ علماء مفسرین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے
الفاظ ﴿حَاقٌّ مِنْهَا﴾ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے حضرت حوا، عليها السلام کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے، تاہم بعض لوگ
”پسلی سے پیدا کی گئی۔“ کو حقیقت کی بجائے تشبیہ پر محمول کرتے ہیں کہ یہ عورت کی طبیعت اور فطرت کے اندر جو کجی ہے، حدیث میں اس کی طرف
اشارہ ہے مگر یہ تاویل قرینے اور دلیل سے خالی ہے۔ واللہ أعلم بالصواب۔

۱۔ وَالْأَرْحَامَ کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رحموں (رشتوں ناطوں) کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ ارحام، رحم کی جمع ہے۔ مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ [2] یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ الْخَبِيثَاتُ سے گھٹیا چیزیں اور بِالنَّكِيْبِ سے عمدہ چیزیں مراد ہیں، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث (ناپاک) اور عمدہ چیزوں کو طیب (پاک) سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلایا گیا مال، جو اگرچہ اصل میں تو طیب (پاک اور حلال) ہے لیکن تمہاری اس بددیانتی نے اس میں خباثت داخل کر دی اور وہ اب طیب نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث (ناپاک اور حرام) ہو گیا۔ اسی طرح بددیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا

وَحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے۔ اور اللہ

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے ① اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو

وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

برے مال سے نہ بدلو۔ اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بیشک

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝۲ وَإِنْ خِفْتُمْ

یہ بہت بڑا گناہ ہے ② اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ

أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

کر سکو گے تو ان کی بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں، دو دو، تین تین اور چار

مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

چار سے نکاح کر لو، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے (نکاح کرو) یا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے (ازدواجی تعلق رکھو) ③ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم

تَعُولُوا ۝۳ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَا

نا انصافی نہیں کرو گے ④ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو پھر اگر وہ اپنی مرضی

جائز ہے۔ [3] اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4574) بلکہ ایک کی بجائے دو سے، تین سے حتیٰ کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطیکہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرو یا اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ (ابن کثیر) [4] یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْتَلُوا كَلَّ السَّبِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ (النساء 4: 129) ”اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو اگرچہ تم حرص رکھو۔ (اس لیے یہ تو ضرور کرو) کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو۔“ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ دوسری شادی کی صورت میں ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہو جائے گا اور

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ④ وَلَا تَوْتُوا
 سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو ④ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں
 السَّفَهَاءِ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ
 کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں، البتہ ان میں سے انہیں
 فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑤
 کھانے اور پہننے کے لیے دو۔ اور ان سے اچھی بات کہو ⑤ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ
 وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 کرو یہاں تک کہ وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھ دار پاؤ تو ان
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 کے مال ان کے سپرد کردو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے (اور اپنا حق مانگیں گے)۔ اور جو
 فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
 (سرپرست) مال دار ہو وہ (یتیم کا مال کھانے سے) بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 طریقے سے (اس کا مال) کھا سکتا ہے، پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کردو تو ان
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑥ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے ⑥ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
 میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، (یہ چھوڑا ہوا مال) تھوڑا ہو یا زیادہ،
 أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ⑦ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
 اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے ⑦ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں
 أَوْلُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
 (دور کے) رشتہ دار، یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے
 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑧ وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ
 دو، اور ان سے اچھی بات کہو ⑧ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ

دوسری کو کالمعلقة ”بیچ میں لٹکی ہوئی کی طرح“ چھوڑ
 دے گا تو اس کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا ناجائز
 اور نہایت خطرناک ہے۔

① یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات
 دینے کے بعد اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم
 کا مال تمہارے پاس رہا، تم نے اس کی کس طرح حفاظت
 کی اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی بیشی یا
 کسی قسم کی تبدیلی کی یا نہیں؟ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت
 داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ سے تو کوئی
 چیز مخفی نہیں۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم
 سے حساب لے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ
 بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی ﷺ نے حضرت ابوذر
 رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”ابوذر! میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور
 تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند
 کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنانا کسی یتیم کے
 مال کا والی اور سرپرست۔“ (صحیح مسلم، حدیث:
 1826) ② اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روارکھا جاتا
 تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا
 جاتا تھا اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے،
 سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں
 اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی،
 انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی
 کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے (جیسا کہ 3 آیات
 کے بعد مذکور ہے) یہ عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا
 استخفاف ہے بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف
 کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسلام
 نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا
 کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی
 صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا
 ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا

زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے
 کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ ③ اسے بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ ایک

تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑨ إِنَّ الَّذِينَ

ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے ⑨ بے شک جو

يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے

بُطُونِهِمْ نَارًا ⑩ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ⑩ يُوْصِيكُمْ

ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ⑩ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے

اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ

میں وصیت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر (دو) سے زیادہ عورتیں ہی

نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ⑪ وَإِنْ كَانَتْ

ہوں تو ان کے لیے تر کے میں دو تہائی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی (لڑکی) ہو تو اس کے لیے آدھا (حصہ)

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہے، اور اس (مرنے والے) کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے تر کے میں چھٹا حصہ ہے، اگر اس

وَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑫ وَاللِّبْيَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں، اسی طرح دیگر یتیم اور مسکین لوگ اگر تقسیم کے وقت آجائیں تو انہیں بھی کچھ دے دو۔ نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ بنو۔

[1] بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ

وہ نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کر سکے نہ حقوق بنی آدم میں اور وہ وصیت میں ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو اپنے مال کو ایسے لوگوں کو دینے کے حق میں ضرور وصیت کرے جو اس کے قریبی غیر وارث رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زاد آخرت بن جائے لیکن یہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے دوچار نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس سے بھی اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بچے فقر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے مذکورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ (تفسیر القرطبی و فتح القدیر) [2] اس کی حکمت اور اس کا مبنی بر عدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گی۔ حتیٰ کہ جنین (ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ) بھی وارث ہوگا۔ البتہ کافر اولاد وارث نہ ہوگی۔ [3] یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی (کل مال کے تین حصے کر کے دو حصے) دو سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں، تب بھی انہیں دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما احد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ مگر سعد رضی اللہ عنہما کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی ﷺ نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے اپنے باپ کے ترکہ میں سے دوثلث مال دلوایا۔ (جامع الترمذی، حدیث: 2092، وسنن أبي داود، حدیث: 2891، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 2720) علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی دو تہائی حصہ ہے، لہذا جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولیٰ دو تہائی مال کی وارث ہوں گی۔ جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے (فتح القدیر) خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے دو تہائی بیٹیوں کا حصہ ہوگا۔ باقی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ [4] ماں باپ کے حصے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال (چھ حصوں میں سے 3 حصے) بیٹی کے ہوں گے اور ایک

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ لِإِخْوَةٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔³

نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(یہ تقسیم) اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا، بڑی حکمت والا ہے۔¹⁰

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ

ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔⁴ (یہ تقسیم) ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد

وَصِيَّةِ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

ہوگی اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔⁵ (یہ تقسیم) تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا

الثُّنَيْنِ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

کرنے کے بعد ہوگی اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو، اس کا بیٹا ہونے یا ایسی ہی

سدس (چھٹا حصہ) ماں کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی بچ جائے گا اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گے، ایک ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے دوسرا عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔

[1] یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو حصے (جو ماں کے حصے سے دو گنا ہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ (جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے) نکال کر باقی ماندہ مال میں سے ماں کے لیے

ثلث (تیسرا حصہ) اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ [2] یہ تیسری صورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سکے (یعنی ہوں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں۔ یا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں، یعنی علاقائی بھائی بہن ہوں یا ماں ایک ہو، باپ مختلف ہوں، یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں۔ اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حق دار نہیں ہوں گے۔ لیکن ماں کے لیے جب (نقصان کا سبب) بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے

زیادہ ہوں گے تو ماں کے ثلث (تیسرے حصے) کو سدس (چھٹے حصے) میں تبدیل کر دیں گے۔ باقی سارا مال (5/6) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا۔ وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر) اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ان کو دو۔ ان صلبی اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد، یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے (فتح القدیر و ابن کثیر) اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد، خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے۔ اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ [5] بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا آٹھواں حصہ ملے گا۔ اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک کو الگ الگ چوتھائی یا آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ (فتح القدیر) [6] (کلالہ) سے مراد وہ میت ہے (مرد ہو یا عورت) جس کا باپ ہونہ اولاد۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل تاج کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف (کناروں) سے گھیر لیتا ہے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے۔ (فتح القدیر و ابن کثیر) اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل و نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔

وَأِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ

عورت ہو۔ اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ (یہ تقسیم)

شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ

اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد (ہوگی) جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ

مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ

اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑے حوصلے والا ہے ﴿١٢﴾ یہ اللہ کی حدیں ہیں

اللَّهُ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ

کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی

الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

کامیابی ہے ﴿١٣﴾ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے

حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے

مُهِينٌ ﴿١٤﴾ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ

رسوا کرنے والا عذاب ہے ﴿١٤﴾ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، تو

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

تم ان پر اپنے میں سے چار مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو

[1] اس سے مراد اخیانی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک

ہو باپ الگ الگ۔ کیونکہ عینی بھائی بہن یا علاتی بہن

بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان

اسی سورت کے اخیر میں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی

ہے (فتح القدیر) دراصل نسل کے لیے مرد وزن میں

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ کا قانون چلتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن

بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی

قانون ہے، البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ

نہیں ہوتا اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا

ہے۔ بہر حال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر

ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ [2] ایک سے زیادہ ہونے کی

صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔

نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا

جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہو یا

عورت۔ ملحوظہ: ماں زاد، یعنی اخیانی بھائی بعض احکام میں

دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں (1) یہ صرف اپنی ماں کی

وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ (2) ان کے مرد اور عورت،

حصے میں مساوی ہوں گے۔ (3) یہ اس وقت وارث ہوں

گے جبکہ میت کلالہ ہو، پس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی

موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ (4) ان کے مرد و

عورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ ثلث (ایک تہائی)

سے زیادہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ ان کو اپنے مرنے والے اخیانی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا، یہ نہیں کہ مرد

کو عورت سے دو گنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا اور امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ

یقیناً اسی صورت میں ہی کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی۔ (ابن کثیر) [3] میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ

تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل

کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ

نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی

ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر

لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ (روح المعانی) ملحوظہ: اگر

بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین (قرض) میں شمار ہوگا اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیز عورت کا حصہ شرعی اس

مہر کے علاوہ ہوگا۔ [4] بایں طور کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان

پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہوا ہے، درآں حالیکہ کچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ نَكَالٌ دَعَىٰ ﴿١٥﴾ اور تم میں سے جو مرد بے حیائی کا کام کریں، تو ان کو ایذا دو، پھر اگر فَاذْوُهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ یجعل اللہ لہن سبیلًا ﴿١٥﴾ والذین یأتینہا منکم نکال دے ﴿١٥﴾ اور تم میں سے جو مرد بے حیائی کا کام کریں، تو ان کو ایذا دو، پھر اگر فَاذْوُهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ انہما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجهلة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم ۚ وكان اللہ علیما حکیمًا ﴿١٧﴾

اللہ بہت جاننے والا، بڑا مہربان ہے ﴿١٦﴾ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے یعملون السوء بجهلة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم ۚ

اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے و لیس التوبة للذین یعملون السیات حتیٰ اذا کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آجائے، تو وہ کہتا ہے:

حضر احدہم الموت قال انی تبت العن ولا الذین بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے یوتون و هم کفار اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما ﴿١٨﴾

ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿١٨﴾

یایہا الذین امنوا لایحی لکم ان ترثوا النساء اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم

ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیز ایسی وصیت بھی باطل ہوگی۔

1] یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائے اسلام میں، جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں تین سے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث اور معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر۔ یہاں اربعة (معدود 4 کا عدد) مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے، یقیناً مذکر آئے گا اور وہ ہے رجال، یعنی اربعة رجال جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لیے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی چار مسلمان مرد یعنی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: راقم کی کتاب: ”عورتوں کے امتیازی مسائل“ ہیں، مسئلہ شہادت نسواں عقل و نقل کی روشنی میں) 2] اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زنا کار مرد و عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ زنا کار مرد و عورت کے لیے سو سو کوڑوں کی سزا، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے۔ (صحیح

مسلم، حدیث: 1690) 3] بعض نے اس سے اغلام بازی مراد لی ہے، یعنی عمل لواطت۔ دو مردوں کا ہی آپس میں بد فعلی کرنا اور بعض نے اس سے باکرہ مرد و عورت مراد لیے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محسنات، یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس تشبیہ کے صیغے سے مرد اور عورت مراد لیے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ ابن جریر طبری نے دوسرے مفہوم، یعنی باکرہ (مرد و عورت) کو ترجیح دی ہے۔ اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی ﷺ کی بتلائی ہوئی سزا ”سزائے رجم“ سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ ”سو کوڑوں کی سزا“ سے منسوخ قرار دیا ہے۔ (تفسیر الطبری) 4] یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد و کوب کر لینا۔ اب یہ منسوخ ہے، جیسا کہ گزرا۔ 5] اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت (حالت نزع میں) کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ اس کی ضروری تفصیل آل عمران کی آیت: 90 میں گزر چکی ہے۔ 6] اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے، اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی، بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سو تیرا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمریوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

كُرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُوهُنَّ

انہیں (اس مقصد سے) نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو، اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

صورت میں (انہیں روکنا جائز ہے) اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ

میں بہت بہتری کر دے ﴿١٩﴾ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو، اور تم نے ان

وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذْ وَامِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ

میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر

بِهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَى

اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لو گے؟ ﴿٢٠﴾ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لو گے، حالانکہ تم ایک

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا

دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے؟ ﴿٢١﴾ اور جن عورتوں

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ

سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر گیا ہو گزر گیا

1. ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح کہ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تا کہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا، از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ ﴿٢﴾ کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، آیت: 229) ﴿٣﴾ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی ﷺ نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے:

بَيْنَهَا آخِرًا (صحیح مسلم، حدیث: 1467) ”مومن مرد (شوہر) مومنہ عورت (بیوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔“ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز و عصیان کے سوا اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کے لیے خیر کثیر (بہت بہتری) پیدا فرمادے، یعنی نیک اولاد دے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے وغیرہ وغیرہ۔ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ گھر اجاڑنے، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر اسے ظلم کرنے کا اختیار دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔ ﴿٤﴾ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ قِنطَارًا خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم (بہتان) اور کھلا گناہ ہوگا۔ ﴿٥﴾ ”ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو۔“ کا مطلب ہم بستری ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کنایہ بیان فرمایا ہے۔ ﴿٦﴾ ”پختہ عہد“ سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم ”اے اچھے طریقے سے روک لینا (آباد رکھنا) یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔“ ﴿٧﴾ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) سے نکاح کر لیتے تھے، اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کا عموم ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ بات مروی ہے۔ اور علماء اسی کے قائل ہیں۔ (تفسیر الطبری)

كَانَ فُحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
 وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالئكم وبنات الأخ
 ماآتكم، اور تمھاری بیٹیاں، اور تمھاری بہنیں، اور تمھاری پھوپھیاں، اور تمھاری خالائیں، اور تمھاری
 وبنات الأخت وأُمَّهَاتُ الَّتِي أَرْضَعُنَّكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنْ
 بھتیجیاں، اور تمھاری بھانجیاں، اور تمھاری وہ مائیں جنھوں نے تمھیں دودھ پلایا ہو، اور تمھاری
 الرُّضَعَاءُ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
 دودھ شریک بہنیں، اور تمھاری بیویوں کی مائیں، اور تمھاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمھارے ہاں پرورش
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمھارے صلیبی بیٹوں کی بیویاں، اور
 مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ
 تمھارا دو بہنوں کو جمع کرنا (بھی حرام ہے) مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ بے شک
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾
 اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے ﴿٢٣﴾

اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے ﴿٢٣﴾

1 جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی تفصیل
 بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں سات محرمات نسبی، سات
 رضاعی اور چار سسرالی ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث رسول
 سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ایک
 نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سات نسبی محرمات میں
 مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور
 بھانجیاں ہیں اور سات رضاعی محرمات میں رضاعی
 مائیں، رضاعی بیٹیاں، رضاعی بہنیں، رضاعی پھوپھیاں،
 رضاعی خالائیں رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں ہیں
 اور سسرالی محرمات میں ساس، ربائب (مدخولہ بیوی کی
 پہلے خاوند سے لڑکیاں) بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا
 ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ (جس کا ذکر اس سے
 پہلی آیت میں ہے) اور حدیث کے مطابق بیوی جب
 تک عقد نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور
 اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام
 ہے۔ محرمات نسبیہ کی تفصیل: اُمّہات (مائیں) میں ماؤں
 کی مائیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں
 (دادیاں، پردادیاں اور ان سے آگے تک) شامل ہیں۔

بنات (بیٹیاں) میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں (نیچے تک) شامل ہیں۔ زنا کے نتیجے میں زانی کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی،
 اس کی بیٹی ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں اور یہی حق ہے، البتہ امام
 شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح وہ یُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ ”اللہ تعالیٰ تمھیں اولاد میں مال متروکہ تقسیم
 کرنے کا حکم دیتا ہے۔“ میں داخل نہیں اور بالاجماع وہ وارث نہیں۔ اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔ واللہ اعلم (ابن کثیر) أَخَوَاتُ
 (بہنیں) یعنی ہوں یا اخیانی وعلاتی۔ عمّات (پھوپھیاں) اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول (نانا، دادا) کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔
 خَالَاتُ (خالائیں) اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول (نانی، دادی) کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں
 کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یا صلبی و فرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ و بلاواسطہ (یا صلبی و فرعی) شامل ہیں۔

قسم دوم، محرمات رضاعیہ: رضاعی ماں، جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت (دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن، وہ عورت جس کو تمھاری حقیقی یا
 رضاعی ماں نے دودھ پلایا، تمھارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمھارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا۔ یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی ماں نے
 تمھیں دودھ پلایا، چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل
 یہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی، اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں، اس
 کی پھوپھیاں، اس عورت کی بہنیں، خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ، دیور، اس کے رضاعی چچا، تایا بن جائیں گے اور اس دودھ پینے والے بچے کے
 نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے۔ قسم سوم، سسرالی محرمات: بیوی کی ماں، یعنی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی
 داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو، تب بھی اس کی ماں (ساس) سے نکاح حرام ہوگا۔ البتہ کئی عورت سے
 نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ (فتح القدیر) ربیبہ: بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی۔ اس کی

حرمت مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو ریبہ سے نکاح حرام، بصورت دیگر حلال ہوگا۔ ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ ”وہ ریبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں۔“ یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حلال یہ حلیۃ کی جمع ہے یہ حل یحل (اترنا) سے فعیلۃ کے وزن پر بمعنی فاعلۃ ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل (جائے قیام) خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضاعی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ”تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں۔“ کی قید سے یہ واضح ہو گیا کہ لے پاک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ دو بہنیں (رضاعی ہوں یا نسبی) ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔

ملفوظہ: زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں (ساس) سے یا اس کی بیٹی سے (جو دوسرے خاوند سے ہو) زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلائل کے لیے ملاحظہ ہو فتوح القدیر) احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ امام شوکانی اور صاحب ”فقہ السنۃ“ نے جمہور کی رائے کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک تو یہ کہا گیا کہ ”تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں۔“ اور انسان جس عورت سے بدکاری کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں بن جاتی ہے کہ اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہو جائے۔ ثانیاً محرمات کے ذکر کے بعد کہا گیا ہے: ﴿وَاجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ﴾ ”ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔“ قرآن کے اس عموم نے محرمات کے علاوہ سب سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور اللہ نے زنا کو اسباب تحریم میں شمار نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس کا بیان نہیں ہے۔ حدیث ”الْاُيْحَرَامُ الْحَرَامُ الْحَلَالُ“ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2015) ”حرام، حلال کو حرام نہیں کرتا۔“ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ سناضعیف ہے، اس لیے صرف اسے مدار استدلال نہیں بنایا جاسکتا، تاہم مذکورہ دلائل کی تائید میں اسے پیش کیا جاسکتا ہے، بالخصوص جبکہ اس کے ہم معنی ایک اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے: ﴿اِنَّ وَطْأَ الْحَرَامِ لَا يُحْرَمُ﴾ ”حرام (ناجائز) ہم بستری، کسی کو حرام نہیں کرتی“ (إرواء الغلیل: 287/6) چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں: ”زنا، کسی حلال کو حرام نہیں کرے گا، اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس عورت کے ساتھ اس کا یا اس کے بیٹے کا نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ساس کے ساتھ یا بیوی کی بیٹی کے ساتھ (جو دوسرے خاوند سے ہو) زنا کر لے، تو وہ بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اسی طرح سالی کے ساتھ بدکاری کرنے سے نہ بیوی حرام ہوگی اور نہ اس طرح وہ دونوں بہنوں کو (ایک نکاح میں) جمع کرنے والا شمار ہوگا۔“ (کتاب الأم: 98/6) ایک نہایت غیر معقول فقہی مسئلہ: مذکورہ رائے آپ نے ملاحظہ فرمائی جو قرآن وحدیث کے دلائل سے ثابت ہے، اب اس کے مقابلے میں فقہی آراء، ہی کو اہمیت دینے والے علماء کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں، جو دو مرجع عوام وخواص بزرگوں کی طرف سے ایک سائل کے جواب میں دیا گیا ہے۔ بہشتی زیور حصہ چہارم صفحہ ۵ پر مسئلہ ”رات کو اپنی بی بی کے جگانے کے لئے اٹھا۔ مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بی بی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مرد اپنی بی بی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے۔ اور لازم ہے یہ مرد اس عورت کو طلاق دیدے، تو اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں اس میں بے قصور ہیں تو طلاق دینے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: بہشتی زیور..... سے جو مسئلہ آپ نے نقل کیا یہ مسئلہ حنفیہ کے نزدیک سالی طرح ہے کہ اگر غلطی سے یا قصداً کوئی شخص اپنی لڑکی یا اپنی ساس کے بدن کو بغیر حائل ہاتھ لگا دے اور اس وقت اس کو خواہش (شہوت) ہو تو اس کی لڑکی کی ماں یا ساس کی بیٹی (یعنی ہاتھ لگانے والے کی بیوی) اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس میں اگرچہ بیوی کا قصور نہیں اور غلطی ہو جانے کی صورت میں مرد کا بھی قصور نہیں مگر حرمت کی وجہ دوسری ہے جس میں قصور ہونے نہ ہونے کو دخل نہیں ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہی ہے۔ واللہ اعلم

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
 اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو۔ (یہ)
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاجِلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
 اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی
 بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَبْتَعْتُمْ بِهِ
 ہیں، (شرط یہ ہے) کہ تم اپنے مال (مہر) کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو اور
 مِنْهُنَّ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ، انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے
 فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 مہر دے دو، اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس (میں کی بیٹی) پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔
 عَلَيْهَا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ
 بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے ﴿٢٤﴾ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں

① قرآن کریم میں اِحْصَان چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے: ① شادی شدہ ہونا ② آزادی ③ پاک دامنی ④ اور اسلام۔ اس اعتبار سے مُحْصَنَاتُ کے چار مطلب ہیں: ① منکوحہ عورتیں ② آزاد عورتیں ③ پاک دامن عورتیں اور ④ مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ کر لونڈیاں بنا دی گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شوہر والیاں تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1456) جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں، جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شوہر والیاں ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے،

البتہ استبرائے رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔

لونڈی کا مسئلہ: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں۔ اس کے دوزریے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے قدیم روایتی جنگوں کے نتیجے میں غلام ہی چلے آ رہے تھے کہ ان کی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے۔ یہی خریدے ہوئے مرد و عورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا ذریعہ اسلامی جنگوں میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون تو تھا نہیں، اس لیے یہ اس دور کے اعتبار سے قیدیوں کے لیے بہترین حل تھا۔ کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الرِّقِّ فِي الْإِسْلَامِ "اسلام میں غلامی کی حقیقت۔" از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) بہر حال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں۔ اس صورت میں استبرائے رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ [2] یعنی مذکورہ محرّمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔ اول یہ کہ طلب کرو۔ اَنْ تَبْتَغُوا۔ یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دوسری یہ کہ مال، یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید (دائمی قبضے) میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس متعہ میں ہوتا ہے جو شیعوں میں رائج ہے، یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح۔) چوتھی یہ کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جہاں شیعوں کے متعہ کا بطلان ہوتا ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا، بلکہ عرفاً یہ صرف ایک رات یا چند راتوں کے لیے مقرر اور معبود ذہنی ہے۔ [3] یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے استمتاع اور تلذذ کرو، انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ [4] اس میں آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ملحوظ: "استمتاع" کے لفظ سے شیعہ حضرات نکاح متعہ کا اثبات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت و مباشرت کا استمتاع ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ متعہ ابتدائے اسلام میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ لیکن پھر اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔

يُنِكَحُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی

مِّنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ

سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے

مِّنْ بَعْضٍ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ

لوگ ہو (تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے) پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان

أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفَحَاتٍ وَلَا

سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں،

مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ

بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں، پھر جب وہ نکاح میں

فَعَلِيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

آجائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے (یہ اجازت)

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ

تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو۔ اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے

لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يَرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ

بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿٢٥﴾ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے (یہ معاملات)

وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ

کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ

اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿٢٦﴾ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم (حق سے) بہت دور ہو جاؤ ﴿٢٧﴾

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے ﴿٢٨﴾ اے لوگو جو

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ

ایمان لائے ہو! تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضا

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

مندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ﴿٢٩﴾ اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا

[1] اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے، لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ [2] یعنی شوہر والی لونڈیوں کو سو (100) کی بجائے نصف، یعنی پچاس کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر) [3] یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو شہوانی جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اگر ایسا اندیشہ نہ ہو۔ تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے۔ [4] أَنْ تَمِيلُوا یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ [5] اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ممکن آسانیاں فراہم کی ہیں۔ انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے، یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہے، اسی لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں۔ [6] بِالْبُطْلِ میں دھوکہ، فریب، جعل سازی، ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے قمار، ربا وغیرہ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے، مثلاً: ناجائز فوٹو گرافی، ناجائز مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں اور غلط کیٹسٹیں وغیرہ۔ ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔ [7] اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لیکن دین حلال اشیاء کا ہو۔ حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں

رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آجاتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا جیسا کہ حدیث میں ہے:

«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (صحيح البخاري، حديث: 2110، و صحيح مسلم، حديث: 1531) «دونوں باہم سودا کرنے والوں کو،

كَانَ يَكْمُرُ رَجِيئًا ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا
 ٢٩ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے (نافرمانی کے) کام کرے گا؛ تو اسے ہم جلد آگ
 میں ڈالیں گے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے ٣٠ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن
 سے تمہیں روکا جاتا ہے؛ تو ہم تمہاری (چھوٹی چھوٹی) برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں
 مَدْخَلًا كَرِيمًا ٣١ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
 عزت کی جگہ میں داخل کریں گے ٣١ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے
 عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ
 باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا
 نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو،
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٢ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
 بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ٣٢ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں
 وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتُوهُمْ فَنَصِيبُهُمْ
 اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں اور جن سے تمہارا عہد بندہ چکا ہو انہیں
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣٣ الرِّجَالُ قَوْمُونَ
 ان کا حصہ دوہے بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ٣٣ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہیں کہ اللہ

جب تک جدا نہ ہوں، اختیار ہے۔“ [8] اس سے مراد خود
 کشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت
 بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی
 کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اس کا قتل
 بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔

[1] یعنی منہیات کا ارتکاب، جانتے بوجھتے، ظلم و تعدی
 سے کرے گا۔ [2] کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف
 ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے،
 بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں
 سخت وعید یا لعنت آئی ہے، بعض کہتے ہیں: ہر وہ کام جس
 سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے
 اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی
 گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف
 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب
 میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے الکبائر للذہبی، و الزواجر
 عن اقتراف الکبائر للہیثمی وغیرہ۔ یہاں یہ اصول
 بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں، مثلاً: شرک،
 عقوق والدین اور جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو
 ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں
 بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، البتہ وہاں کبائر کے ساتھ

فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و
 مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت
 ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت ہی پر تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت و رحمت الہی
 کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزوؤں سے معمور
 ہیں۔ [3] اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں۔ ہم عورتیں ان
 فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں۔ ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسند احمد: 6/322) اللہ تعالیٰ
 کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی
 کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام
 کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی، مردوں کی
 طرح ان کا پورا پورا حصہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد صلاحیت اور
 قوت کار کا جو فرق ہے، وہ تو قدرت کا ایک اہل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کئی
 کماؤں کی جمع ہے۔ مولیٰ کی جمع ہے۔ مولیٰ کے کئی معنی ہیں: وارث، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی وغیرہ۔ لیکن یہاں اس
 سے مراد وراثت ہے۔ یعنی ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے، اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ [5] اس آیت کے حکام

عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

نَافَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتْنَ حِفْظَ

لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝۳۴

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ

الْبَيْتِ كِلا مِّنْهُمَا فَاذْعَبُوا عَلَيْهِمَا ۚ فَإِنْ خَشِيَوا حَقَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ

فَلَا تَجْرِمُوا ظُلْمًا أَوْلِيَاءَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُوكُمْ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۳۵

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِّنْكُمْ فَاُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۳۶

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۳۷

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۳۸

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۳۹

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۰

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۱

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۲

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۳

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۴

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۵

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۶

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۷

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۸

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةَ النِّسَاءِ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدًا

بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۴۹

یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ (محکم) مانتے ہیں اور ایہا نکمہ (معاہدہ) سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی چلا آ رہا تھا۔ نَصِيْبُهُمْ (حصہ) سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے۔ اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ ایہا نکمہ سے ان کے نزدیک معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مہاجر، انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا تھا لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر

والأنفال: 75:8) ”رشتے دار اللہ کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔“ نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب قَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد، موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا۔ اور اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لا وارث ہے۔ اور وہ ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولیٰ ہوں۔ اگر کوئی جنایت (جرم) کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لا وارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے گا۔ بشرطیکہ واقعتاً اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْهَانَكُمْ سے مراد بیوی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف بِالْاَقْرَبُونَ پر ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ”ماں باپ نے، قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پیمانہ آپس میں باندھ چکا ہے، یعنی شوہر یا بیوی انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار، یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں، لہذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو۔“ گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیلاً جو حصے بیان کیے گئے تھے یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی مزید تاکید کی گئی ہے۔

[1] اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلتی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہیں، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بالکل واضح ہے جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اَمْرَهُمْ امْرَاةً» (صحیح البخاری، حدیث: 4425 و حدیث: 7099) ”وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔“ [2] نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے گھر کے اندر ہی بستر کی وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ مار و حشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو، یا طلاق نہ دو، گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔ علاوہ ازیں اسلام کے بہترین حق طلاق کی بدنامی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔

وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
 عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرے، اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں
 بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿35﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
 (میاں بیوی) میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا، خوب خبردار ہے ﴿35﴾ اور
 تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو
 وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
 اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پہلو کے ساتھی اور مسافر کے
 بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 ساتھ اور اپنی زیر ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے،
 مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿36﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
 فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ﴿36﴾ ایسے لوگ (بھی اللہ کو پسند نہیں) جو کنجوسی کرتے ہیں اور
 النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿37﴾ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ
 چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿37﴾ اور ایسے لوگ
 أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 (بھی اللہ کو پسند نہیں) جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ پر
 الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿38﴾
 اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے ﴿38﴾
 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا
 اور ان لوگوں کا کیا جاتا، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے انہیں
 مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿39﴾ إِنَّ اللَّهَ
 جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے؟ اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے ﴿39﴾ بے شک اللہ
 لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ
 ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر (کسی کی) کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی

1] گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں
 تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حَكَمَيْنِ
 (فیصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً اس کی
 سعی اصلاح کامیاب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں
 حَكَمَيْنِ کو تفریق بین الزوجین، یعنی طلاق کا اختیار ہے،
 یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم
 مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لیے
 وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء اس
 کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ
 ہو تفسیر الطبری، وفتح القدير، و تفسیر ابن کثیر)
 راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حَكَمَيْنِ قاضی یا حاکم
 مجاز کو صورت حال سے آگاہ کریں اور وہ اس کی روشنی
 میں طلاق یا عدم طلاق یا خلع کا فیصلہ کرے۔ واللہ اعلم۔
 2] الْجَارِ الْجُنُبِ۔ قرابت دار پڑوسی کے مقابلہ
 میں ہے جس کے معنی ہیں ایسا پڑوسی جس سے قرابت
 داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بہ حیثیت پڑوسی
 کے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار
 جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی
 گئی ہے۔ [3] اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی
 اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم
 نشینی اختیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ
 سکتے ہیں جو تحصیل علم، تعلم صناعت (کوئی کام سیکھنے) کے
 لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے ہم پہلو بنیں۔
 (فتح القدير) [4] ایک لحاظ سے اس میں گھر، دکان اور
 کارخانوں، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آجاتے
 ہیں۔ کیونکہ یہ بھی غلاموں سے ایک گونہ مشابہت رکھتے
 ہیں۔ احادیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی
 تاکید آئی ہے۔ [5] فخر وغرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت

ناپسند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ”وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔“
 (صحیح مسلم، حدیث: 91) یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی
 گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور
 بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ [6] بخل، یعنی حقوق مالیہ واجبہ ادا نہ کرنا (اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا) یا خرچ تو کرنا لیکن
 ریا کاری، یعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان

مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے ﴿٤٠﴾ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ

بَشِيرٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ

لائیں گے اور آپ (ﷺ) کو اس امت پر گواہ بنائیں گے؟ ﴿٤١﴾ اس دن وہ لوگ، جنہوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ

کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، خواہش کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے ﴿٤٢﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اس وقت

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

نہ ناپاکی کی حالت میں (نماز کے قریب جاؤ) یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں، اگر راہ

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ

چلتے گزرتو اور بات ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت

الْغَايِبِ أَوْ لَسْتُمْ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبُّوا

سے (فارغ ہو کر) آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ

پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف

دونوں باتوں کو کافروں کا شیوہ اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔

[1] ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم ﷺ گواہی دیں گے کہ اے اللہ! یہ سچے ہیں۔ آپ ﷺ یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ بر اندام کر دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: ”بس، اب کافی ہے۔“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5050) بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے وہ ”شہید“ (گواہ) کے معنی ”حاضر و ناظر“ کے کرتے ہیں

اور یوں نبی ﷺ کو ”حاضر و ناظر“ باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی ﷺ کو حاضر و ناظر سمجھنا، یہ آپ کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے جو شرک ہے کیونکہ علم کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر اور ہر چیز کا ناظر، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ”شہید“ کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمدیہ کو بھی قرآن نے شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج 78:22) ”تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ“ کہا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا۔ بہر حال نبی ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ [2] یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جبکہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے جامع الترمذی، حدیث: 3026) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے) [3] یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ [4] اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت ان ہی کے پیش نظر دی گئی ہے۔ (ابن کثیر ورنہ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے۔ [5] بیمار سے مراد، وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو اور بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا وضو نہ کر سکا

كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا

کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے ﴿٤٣﴾ (اے نبی!) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں

مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن

کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ

تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى

ہو جاؤ ﴿٤٤﴾ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی

بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ

ہے ﴿٤٥﴾ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو

هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ

توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے (نبی ﷺ سے) کہتے ہیں: ”ہم نے سنا اور ہم

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمِعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لِيًّا

نے نافرمانی کی اور کہتے ہیں: ”سنو! اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنا جائے۔“ اور آپ سے

بِالسِّنْتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا

مخاطب ہو کر کہتے ہیں: [رَاعِنَا] یعنی ”اے ہمارے چرواہے!“ اور بے شک اگر وہ کہتے: ”ہم نے سنا اور ہم

وَاطَعْنَا وَأَسْمِعُ وَأَنْظَرْنَا لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقَوْمَ

نے اطاعت کی، اور ہماری بات سنے اور ہماری طرف نظر کیجئے“ تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب

وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا

ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں

قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا

لاتے ﴿٤٦﴾ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی! اس (قرآن) پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ أَنْ تَطِيسَ وَجُوهًا

کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، (تم ایمان لاؤ) اس سے پہلے کہ ہم چہرے

فَرَدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ

بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے

السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا

سبت والوں پر لعنت بھیجتی تھی اور (یاد رکھو!) اللہ کا علم اٹل ہے ﴿٤٧﴾ بے شک اللہ (یہ گناہ)

ہو۔ ﴿٢﴾ مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی ہے۔ ﴿٣﴾ قضائے حاجت سے آنے والا اور ﴿٤﴾

بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے۔ (کہنیوں تک

ضروری نہیں) اور چہرے پر بھی پھیر لے "اقول فی التیمم ضربۃ للوجه والکفین" (مسند أحمد: 263/4) نبی ﷺ نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ "یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔" صَعِيدًا طِينًا سے مراد بعض علماء کے نزدیک صرف "پاک مٹی" ہے۔ حدیث میں اس کے لیے "تربت" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے: "جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد

النساء" (صحیح مسلم، حدیث: 522) "جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔" جبکہ بعض نے صَعِيد سے مراد وجہ الأرض لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیے زاد المعاد لابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم کے علاوہ حافظ ابن حرم وغیرہ بھی مٹی کے علاوہ زمین کی جنس (جیسے ریت، پتھر اور چونے وغیرہ) سے بھی تیمم کرنا جائز قرار دیتے ہیں (المحلی، وفقہ السنۃ)

پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک یہ کہتی تھی کہ "ہم نے سنا" کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غَيْرَ مُسْمِعٍ (تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے)

یہ بددعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنًا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ، آیت 104 کا حاشیہ۔ ﴿٢﴾ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے نبی ﷺ پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ ﴿٥﴾ یعنی جب وہ

اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غَيْرَ مُسْمِعٍ (تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے)

یہ بددعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنًا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ، آیت 104 کا حاشیہ۔ ﴿٢﴾ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے نبی ﷺ پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ ﴿٥﴾ یعنی جب وہ

اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غَيْرَ مُسْمِعٍ (تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے)

یہ بددعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنًا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ، آیت 104 کا حاشیہ۔ ﴿٢﴾ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے نبی ﷺ پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ ﴿٥﴾ یعنی جب وہ

اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غَيْرَ مُسْمِعٍ (تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے)

یہ بددعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنًا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ، آیت 104 کا حاشیہ۔ ﴿٢﴾ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے نبی ﷺ پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ ﴿٥﴾ یعنی جب وہ

اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غَيْرَ مُسْمِعٍ (تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے)

یہ بددعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنًا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ، آیت 104 کا حاشیہ۔ ﴿٢﴾ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے نبی ﷺ پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ ﴿٥﴾ یعنی جب وہ

اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غَيْرَ مُسْمِعٍ (تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے)

یہ بددعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنًا کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ، آیت 104 کا حاشیہ۔ ﴿٢﴾ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہودیوں میں سے نبی ﷺ پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔ ﴿٥﴾ یعنی جب وہ

يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا ﴿٤٨﴾ (اے نبی!)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک

مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ

کرتا ہے، اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿٤٩﴾ دیکھیے! وہ کس

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے ﴿٥٠﴾ کیا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، (ان کا حال یہ ہے کہ) وہ

بِالْحُبِّ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ

بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان

أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں؟ ﴿٥١﴾ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جس

اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَٰنُ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ

پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے ﴿٥٢﴾ کیا (وہ سمجھتے ہیں

کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے۔

[1] یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر

جائیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی

سزا دیے معاف فرمادے گا اور بہت سوں کو سزا کے بعد

اور بہت سوں کو نبی ﷺ کی شفاعت پر معاف فرمادے

گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا کیونکہ

مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ [2] دوسرے

مقام پر فرمایا: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٤٠﴾ (لقمن

13:31) ”شرک ظلم عظیم ہے۔“ حدیث میں اسے سب

سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ

بِاللَّهِ» (جامع الترمذی، حدیث: 3020) [3] یہود

اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، مثلاً کہتے تھے: ہم اللہ کے بیٹے

اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ، اللہ نے فرمایا: تزکیہ کا اختیار

بھی اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ فتیل کھجور کی

گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی

دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا

جائے گا۔ [4] یعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کر کے۔ [5] یعنی

ان کی یہ حرکت (اپنی پاکیزگی کا ادعاء) ان کے کذب و

افتراء کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس

کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ اپنی مدح و توصیف بالخصوص تزکیہ نفوس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے

مقام پر اس طرح فرمایا گیا: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَقَىٰ﴾ (النجم: 53) ”اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی

جانتا ہے، تم میں متقی کون ہے؟“ اسی طرح دوسروں کی بھی بلا ضرورت مدح و ستائش کرنا جائز نہیں، حدیث میں ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ «أَنْ نَّحْتَبِي فِي وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ التُّرَابَ» (صحیح مسلم، حدیث: 3002) ”ہم تعریف کرنے والوں کے

چہروں پر مٹی ڈال دیں۔“ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«وَيَحْكُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» ”افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔“ پھر فرمایا کہ ”تم میں سے کسی نے کسی کی لامحالہ تعریف

کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے: «أَحْسِبُهُ كَذًّا» ”میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے۔“ (صحیح البخاری،

حدیث: 2662 و 6061، و صحیح مسلم، حدیث: 3000) [6] اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل

کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت (بت، کاہن یا ساحر) اور طاغوت (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ

سمجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے: «إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ» (سنن أبی

داؤد، حدیث: 3907) ”پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، کنکریاں مار کر فال گیری کرنا اور بدشگونئی لینا یہ جبت سے ہیں۔“ یعنی یہ سب شیطانی کام ہیں اور

یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودانِ باطل کی پرستش، شیطان ہی کی پیروی ہے۔ اس لیے

شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

[1] یہ استفہام انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو اور بالخصوص حضرت محمد ﷺ کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شکاف ہی پر ہو جاتا۔ فقیر اس داغ (شکاف) کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ (ابن کثیر) [2] ام، یا کے معنی میں بھی آتا ہے اور استفہام (کیا) کے لیے بھی اور بل کے معنی میں بھی یعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں آخری نبی کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ [3] یعنی بنی اسرائیل کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد! اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے "اَصْنِ بِهٖ" میں "ہ" کا مرجع نبی ﷺ کو بتلایا ہے، یعنی ان یہود میں سے کچھ نبی ﷺ پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے۔ [4] یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ

نَصِيبٌ مِّنَ الْمَلِكِ فَاِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿53﴾ اَمَّا يَحْسَدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿54﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُفِيَ بَعْضُ وَّهٖ جِو اَسْ پَر اِيْمَان لَانَّ اور بَعْضُ وَّهٖ جِو اَسْ پَر اِيْمَان لَانَّ سے باز رہے، اور اَمَّا يَحْسَدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿54﴾ ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے ﴿55﴾ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم جلد نَارًا كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا اَنھیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿56﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَّهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مِّمَّا كَانُوْا يَشْكُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿57﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿57﴾ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں مُطَهَّرَةً وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿57﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿57﴾ ہوں گی، اور ہم انھیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے ﴿57﴾ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم

دیگر تمام کفار کا ٹھکانا بھی جہنم ہی ہے۔ [5] یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے۔ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسند احمد کی روایت کی رو سے جہنمی جہنم میں اتنے فریبہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی ستر بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ ان کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعَلْنَا اللّٰهَ مِنْهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی لازم و ملزوم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل، اعمال صالحہ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بے عملی یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خالی ہے۔ هٰذَا اللّٰهُ تَعَالٰی اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کی ذیل میں آتا ہے، مثلاً: راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی و غم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں اور مفید بھی لیکن اخروی لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ بار آور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے [7] گھنی،

أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

امانتیں ان کے حق داروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ

كَانَ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے ﴿٥٨﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اطاعت کرو اللہ کی،

اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ

اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت

چاہتے ہو

گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں۔ اور حدیث میں ایک درخت کے سائے کی درازی کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا: ”جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار سو سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا یہ شجرۃ الخلد ہے۔“ (مسند احمد: 455/2 وأصله في صحيح البخاري، حدیث: 3251)

1] اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے، نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انھیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا: ”یہ تمہاری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔“ (ابن کثیر) آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انھیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عندا طلب لوٹا دی جائیں۔ دوسرے عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیے جائیں، محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹہ سسٹم کی بنیاد پر عہدہ و منصب دینا (جبکہ وہ شخص اس منصب کے لیے اہل نہیں ہے) اس آیت کے خلاف ہے۔ [2] اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”حاکم جب تک ظلم نہ کرے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔“ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2312) [3] یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا۔ [4] ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ ”صاحب امر“ سے مراد بعض کے نزدیک امراء و حکام اور بعض کے نزدیک علماء و فقہاء ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے کیونکہ ﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف 7: 54) ”خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔“ ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف 12: 40) ”حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔“ لیکن چونکہ رسول خالص منشائے الہی کا ہی مظہر اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء 4: 80) ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امراء و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراء و حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ بالتبع ہے اور اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی لیے ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ کے بعد ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ تو کہا، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل طور پر واجب ہیں۔ لیکن ﴿أَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ﴾ (اولی الامر کی اطاعت کرو) نہیں کہا کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے: ”لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ“ (صحیح مسلم، حدیث: 1840) اور ”إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“ (صحیح البخاری، حدیث: 7145) ”السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً“ ”اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، امام کی معصیت اور اطاعت لازم ہے جب تک یہ معصیت نہ ہو۔“ یہی حال علماء و فقہاء کا بھی ہے۔ (اگر اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے) یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہاء بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں۔ لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے

گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائیں لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔

[1] اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد، قرآن کریم اور الرَّسُولَ سے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح کہ تقلید شخصی معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دے رکھا ہے اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشر بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ [2] یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے: **إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ نَحْنُ الْبَائِسُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُونَ**۔ ”ہم نے سنا اور اطاعت کی۔“ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ** ○ (النور 51:24) ”یہی لوگ کامیاب

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿59﴾ الْم

کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے ﴿59﴾ (اے نبی!) کیا تر

آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی

إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿60﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

شیطاں چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے ﴿60﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس

تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ

کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿61﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ

آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں ﴿61﴾ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی

مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿62﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ

اللہ کی قسم! ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا! ﴿62﴾ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے

يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ

ان کے دلوں میں کیا ہے، لہذا (اے نبی!) آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿63﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں ﴿63﴾ اور ہم نے کوئی رسول نہیں

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ

بھیجا، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں

إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے

ہیں۔“ [3] یعنی جب اپنے اس کروت کی وجہ سے عتاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں یا آپ ﷺ سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ [4] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں (جس پر ہم انہیں جزا دیں گے) لیکن اے پیغمبر! آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور وعظ و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے! جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عنف و درگزر، وعظ و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہیے۔

[1] مغفرت کے لیے بارگاہ الہی ہی میں توبہ و استغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغمبر! آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ یہ اس لیے کہ چونکہ انھوں نے فصل خصومات (جھگڑوں کے فیصلے) کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ ﷺ کا استخفاف کیا تھا۔ اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ کے پاس آنے کی تاکید کی۔ ظاہر بات ہے کہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی اس ہدایت کا تعلق صرف آپ کی زندگی سے تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی روضہ نبوی پر استغفار کے لیے حاضری ایسی ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہانہ تفسیر سے محفوظ رکھے۔ [2] اس آیت کی شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ لیکن سنداً یہ واقعہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا، جو رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد تھے، اور ایک آدمی کا کھیت سیراب کرنے والے نالے (کھالا) کے پانی پر

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿64﴾

لیے بخشش طلب کرتا تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے ﴿64﴾

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

چنانچہ (اے نبی!) آپ کے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی

وَيَسْلُبُوٓاْ تَسْلِيْبًا ﴿65﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ

نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں ﴿65﴾ اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ

اِقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ

تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ

إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ

کام نہ کرتا۔ اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انھیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿66﴾ وَإِذْ آلَتَيْنِھُم مِّن

لیے بہتر اور (دین میں) زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا ﴿66﴾ اور تب ہم ضرور انھیں اپنی

لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿67﴾ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿68﴾

طرف سے بہت بڑا اجر دیتے ﴿67﴾ اور ہم ضرور انھیں سیدھے راستے پر چلاتے ﴿68﴾ اور

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

نے انعام کیا، (یعنی) انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ

جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی ﷺ تک پہنچا آپ نے صورت حال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4585) آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ﷺ کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا، دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے تو ہے ہی دیگر افراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا اس کی دوراز کار تاویل کر کے یا ثقہ راویوں کو ضعیف باور کرا کے مسترد کرنے کی مذموم سعی کرتے ہیں۔ [3] آیت میں انھی نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلیت ردیئہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انھیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کیونکہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہو جاتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی متولد (پیدا) ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔

وَحَسَنٍ أَوْلِيكَ رَفِيقًا ﴿69﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 اچھے رفیق ہوں گے ﴿69﴾ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے
 عَلِيمًا ﴿70﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا
 والا ﴿70﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ
 ثَبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿71﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبْطِئَنَّ
 دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو ﴿71﴾ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو
 فَإِنِ اصَّبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمَّا أَكُنْ
 نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے: اللہ نے مجھ پر
 مَعَهُمُ شَهِيدًا ﴿72﴾ وَلَئِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ
 بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا ﴿72﴾ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، تو
 لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمَّا تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُّلَيْتِنِي
 وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا: کاش میں ان
 كُنْتُ مَعَهُمْ فَافُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿73﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ
 کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا ﴿73﴾ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا
 اللَّهُ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ
 کی زندگی بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ
 يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
 کے راستے میں لڑے، پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آجائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿74﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اجر دیں گے ﴿74﴾ اور (اے مسلمانو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور
 وَالسُّتَظْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
 مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں

1] اللہ ورسول کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے، اس
 لیے حدیث میں آتا ہے: «السُّرُّهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»
 (صحیح البخاری، حدیث: 6168، وصحیح
 مسلم، حدیث: 2640) ”آدمی انہی کے ساتھ ہوگا
 جن سے اس کو محبت ہوگی۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو
 سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔“ کیونکہ وہ جنت میں
 بھی رسول اللہ ﷺ کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی
 شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ
 آپ ﷺ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں
 اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ ﷺ کی
 اس صحبت و رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں
 دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر
 ان کی تسلی کا سامان فرمایا۔ (ابن کثیر) بعض صحابہ کرام
 نے بطور خاص نبی ﷺ سے جنت میں رفاقت کی
 درخواست کی: «السُّأَلُكَ مِرَافَقَتِكَ فِي الْجَنَّةِ» جس پر
 نبی ﷺ نے انہیں کثرت سے نقلی نماز پڑھنے کی تاکید
 فرمائی: «فَاعْبُدْنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكثْرَةِ السُّجُودِ»
 (صحیح مسلم، حدیث: 489) ”پس تم کثرت سے سجدہ
 کے ساتھ میری مدد کرو۔“ علاوہ ازیں ایک اور حدیث
 ہے: «السُّأَلُكَ الصَّدُوقَ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ
 وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» (جامع الترمذی، حدیث:
 1209) ”راست باز، امانت دار تاجرانبیاء، صدیقین اور

شہداء کے ساتھ ہوگا۔“ صدیقیت، کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے، امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ سب سے ممتاز ہیں۔ اور اسی لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ نبی ﷺ کے بعد افضل ہیں، صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق
 کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔ ﴿2﴾ حِذْرُكُمْ (اپنا بچاؤ اختیار کرو) اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے۔ ﴿3﴾ یہ منافقین
 کا ذکر ہے۔ نکلنے میں دیر کرنے کا مطلب، جہاد میں جانے سے گریز کرنا اور پیچھے رہنا ہے۔ ﴿4﴾ یعنی جنگ میں فتح و غلبہ اور غنیمت۔ ﴿5﴾ یعنی گویا وہ
 تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہے۔ ﴿6﴾ یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرتا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ ﴿7﴾ شَرِي
 يَشْرِي کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے فَلْيُقَاتِلْ كَمَا فَاعِلُ الَّذِينَ
 يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا..... بنے گا لیکن اگر اس کے معنی خریدنے کے کیے جائیں تو اس صورت میں۔ الَّذِينَ مَفْعُولٌ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
 فَاعِلٌ، الْمُؤْمِنُونَ النَّافِرُونَ (راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن) محذوف ہوگا۔ مطلب ہوگا، مومن ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا
 خرید لی، یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ مراد منافقین اور کافر ہیں۔ (ابن کثیر نے یہی مفہوم بیان کیا ہے)

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی
وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿75﴾

حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما ﴿75﴾ جو لوگ ایمان لائے وہ
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ

اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت (شیطان) کی راہ میں لڑتے
فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَاقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ

ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور
كَانَ ضَعِيفًا ﴿76﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ

ہے ﴿76﴾ (اے نبی!) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم (لڑائی
كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَبَّا كُتِبَ

سے) اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تب ان
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا وہ
كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ

اس سے بھی بڑھ کر خوفزدہ تھا۔ اور وہ کہنے لگے: اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جنگ فرض
كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ

کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ ﴿77﴾ کہہ دیجیے: دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے
قَرِيبٌ قُلُوبًا مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ

اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے

1) ظالموں کی بستی سے مراد (نزول کے اعتبار سے) مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان (کمزور لوگوں) کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نزعہ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں اور یہ جہاد اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب ایک نظم اور امیر کے ماتحت ہو۔ ﴿2﴾ مومن اور کافر، دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ ﴿3﴾ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمھاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ حیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ ﴿4﴾ مکے میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں

تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انھیں قتال سے روک رکھا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ دوسرے یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہو گئی تو پھر انھیں قتال کی اجازت دے دی گئی اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر آیت میں کمی دور کی ان کی آرزو یاد دلایا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں كَفَّ أَيْدِي (لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنے) کا حکم ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی غلط اور وہابیات استدلال ہے۔ اس کے لیے ان صاحب نے آیت کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنی میں بھی، یعنی لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف سے کام لیا ہے۔ (دیکھیے صفدر اوکاڑوی کی کتاب ”مسئلہ تحقیق رفع الیدین“ در مجموعہ رسائل اوکاڑوی) اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ اس قسم کی گھٹیا حرکت کسی مسلمان عالم کے شایان شان نہیں۔ اس سے قبل ایک اور عالم نے اثبات تقلید کے لیے تحریف لفظی و معنوی کا ارتکاب کیا، دیکھیے ”ایضاح الادلۃ“ ﴿5﴾ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا، یعنی اجل قریب سے مراد موت یا فرض جہاد کی مدت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اتَّقِي وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ
 دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿٧٧﴾ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، موت تمہیں پالے گی،
 وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا
 خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی
 هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ
 طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔
 مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
 کہہ دیجیے: یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات
 لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ
 سمجھنے کے قریب نہیں پہنکتے! ﴿٧٨﴾ (اے انسان!) تجھے جو بھی بھلائی ملے، وہ اللہ کی طرف
 فَمِنْ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے ﴿٧٩﴾ اور (اے نبی!) ہم نے
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ
 آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے ﴿٧٩﴾ جس نے رسول کی
 يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
 اطاعت کی، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر
 عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ
 نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ﴿٨٠﴾ اور منافق کہتے ہیں کہ (ہمارا کام تو) فرمانبرداری ہے، پھر جب وہ
 عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ
 آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ

1] ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے
 کہ ایک تو یہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے
 لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں
 آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے تم اطاعت الہی
 کے صلے میں حق دار ہو گے۔ دوسرے یہ کہ جہاد کرو یا نہ
 کرو، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی چاہے تم مضبوط
 قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر جہاد سے گریز کا کیا
 فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند وباللا
 فصیلوں والے قلعے ہیں۔ لٹوٹے: بعض مسلمانوں کا چونکہ یہ
 خوف بھی طبعی تھا۔ اسی طرح تاخیر کی خواہش بھی بطور
 اعتراض یا انکار نہ تھی بلکہ طبعی خوف کا ایک منطقی نتیجہ تھی۔
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نہایت
 مضبوط دلائل سے انہیں سہارا اور حوصلہ دیا۔ ﴿٧٩﴾ یہاں
 سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت
 کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی
 (خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ)
 اللہ کی طرف سے ہیں اور برائی (قحط سالی، مال و دولت
 میں کمی وغیرہ) اے محمد! تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے
 دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ابتلا آئی۔ جس طرح
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے: ”جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں
 کہ یہ ہمارے لیے ہے (ہم اس کے مستحق ہیں) اور جب

ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، (نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔)“
 (الأعراف 7: 131) ﴿٣﴾ یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ
 نہیں پاتے۔ ﴿٤﴾ یعنی اس کے فضل و کرم سے ہے، یعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
 علاوہ ازیں اس کی نعمتیں اتنی بے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ایک
 حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں جو بھی جائے گا، محض اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ولولہ
 أنت؟ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں نہیں
 ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاسکوں گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6463) ﴿٥﴾ یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت ہی سے آتی ہے۔ جیسا کہ
 ﴿٦﴾ فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ سے واضح ہے لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے ہے، یعنی تمہاری
 غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبْتُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ وَيَحْفُوا عَنْ كَثِيرٍ
 (الشوریٰ 30: 42) ”تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو وہ معاف ہی فرما دیتا ہے۔“

يَكْتُبُ مَا يَبَيِّنُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

وَلَوْ كَانُوا مِنۢ مَّنۢ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ

اٰخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ

مِنْهُمْ لَعَلِبِهِ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تَكْفُرْ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً

سَفَارِشُ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً

سَفَارِشُ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً

سَفَارِشُ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً

سَفَارِشُ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً

سَفَارِشُ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

مَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَّشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً

سَفَارِشُ كَرِهَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْفَ بِأَسِ اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

[1] یعنی یہ منافقین آپ کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ آپ کا وکیل اور کارساز اللہ ہے۔ [2] قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا (جیسا کہ کفار کا خیال ہے) تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و تناقض ہوتا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔ ایک ضخیم اور مفصل کتاب ہے، جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی۔ دوسرے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقیناً کلام الہی ہے جو اس نے

فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمایا ہے۔ [3] یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ، ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے۔ (جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پُر اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے (جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کی بجائے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا نفع ہے؟ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نہایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بہت ہی زیادہ ہے۔ استنباط کا مادہ نَبَطُ ہے، نَبَطُ اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے۔ اسی لیے استنباط، تحقیق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے ﴿٨٥﴾ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

حساب لینے والا ہے ﴿٨٦﴾ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا

لِيَجْعَلَنَّكُمْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اٰصْدَقُ

کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا

مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِتْنٰتٍ وَاللّٰهُ

ہے؟ ﴿٨٧﴾ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ حالانکہ اللہ

اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْتَدُوْا مِّنْ اَضَلِّ

نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ

اللّٰهُ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَاٰتُوا

نے گمراہ کیا ہو؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے، پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے ﴿٨٨﴾ وہ

لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَءًا ۗ فَلَا تَتَّخِذُوْا

چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم

مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يَهَاجِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا

ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ (دین

فَخِذُوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وُجِدُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا

سے) منہ موڑیں تو تم انہیں پکڑو اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا

مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَىٰ

دوست اور مددگار نہ بناؤ ﴿٨٩﴾ مگر وہ لوگ (اس حکم سے مستثنیٰ ہیں) جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۗ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ

سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا (وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں) جو تمہارے پاس اس حالت میں

صَدُوْرُهُمْ اَنْ يُقْتَلُوْكُمْ اَوْ يُقْتَلُوْا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ

آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے ﴿٨٩﴾ اور اگر اللہ چاہتا

1 تَحِيَّةٌ اَصْلٌ فِي تَحِيَّةٍ (تَفْعِلَةٌ) ہے۔ یاء کے یاء

میں ادغام کے بعد تَحِيَّةٌ ہو گیا۔ اس کے معنی ہیں:

الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ "درازی عمر کی دعا" یہاں یہ سلام

کرنے کے معنی میں ہے۔ (فتح القدیر) زیادہ اچھا

جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ

السلام علیکم کے جواب میں ورحمة اللہ کا

اضافہ اور السلام علیکم ورحمة اللہ کے جواب

میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام

علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے

بغیر انھی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ (ابن کثیر) ایک اور

حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے دس

نیکیاں اس کے ساتھ ورحمة اللہ کہنے سے بیس نیکیاں

اور وبرکاتہ بھی کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں۔ (مسند

أحمد: 439/4 و 440) یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے،

یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔

لیکن اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کے بارے میں یہ حکم ہے

کہ ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ جبکہ

ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہا جائے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 6258، و صحیح مسلم،

حدیث: 2163) 2 یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی

تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف

نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد

کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ

ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ان منافقین کے بارے میں

اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کا

کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے (بھی) لڑنا چاہیے۔ دوسرا

گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔

(اعمال) سے مراد، رسول کی مخالفت اور جہاد سے

اعراض ہے۔ اَزْكَسَهُمْ الٹا کر دیا، یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے، اسی میں مبتلا کر دیا، یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔ (4) جس کو اللہ گمراہ کر

دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، انہیں کوئی راہ یا ب نہیں کر سکتا۔ (5) ہجرت (ترک وطن) اس بات کی دلیل ہوگی کہ

اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔ (6) یعنی جب تمہیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو

جائے۔ (7) حل ہو یا حرم۔ (حدود حرم سے باہر کا علاقہ حل کہلاتا ہے) (8) یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔

ایک وہ لوگ، جو ایسی قوم سے رابطہ و تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرے وہ جو

اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوهُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ

تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے، لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور

فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ

تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں، اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے

لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يَرِيدُونَ أَن

تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو ﴿٩٠﴾ تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں

يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ

گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع

أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ

پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں

السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فخذوهم واقتلوهم

اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں کہیں

حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ

پاؤ، پکڑ کر قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر (ہاتھ اٹھانے کے لیے) ہم نے تمہیں کھلی اجازت

سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا

دے دی ہے ﴿٩١﴾ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، مگر غلطی سے

إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

(ہو جائے تو اور بات ہے) اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، اس پر ایک مسلمان غلام آزاد

وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ

کرنا اور مقتول کے رشتے داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ لوگ معاف کر دیں (تو اور

جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے جب تک وہ مذکورہ حال پر قائم رہیں، ان سے مت لڑو! السَّلَامَ یہاں مسامت، یعنی صلح کے معنی

میں ہے۔ ﴿٩٣﴾ یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی

قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔ ﴿٩٤﴾ فتنہ سے مراد

شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اُرْكِسُوا فِيهَا اسی شرک میں لوٹا دیے جاتے۔ یا فتنہ سے مراد قتال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف

بلا یا، یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ﴿٩٥﴾ يُلْقُوا ا اور يَكْفُرُوا کا عطف لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پر ہے، یعنی سب نفی کے معنی

میں ہیں، سب میں لگے گا۔ ﴿٩٦﴾ اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے، تب ہی تو وہ بہ

ادنیٰ کوشش دوبارہ فتنے (شرک یا تمہارے خلاف آمادہ قتال ہونے) میں مبتلا ہو گئے۔ ﴿٩٧﴾ یہ نفی، نہی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے، یعنی

ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے، جیسے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (الأحزاب 53:33) ”تمہارے یہ لائق

نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔“ یعنی حرام ہے۔ ﴿٩٨﴾ غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ مگر

جو جوہ قتل ہو جائے۔ ﴿٩٩﴾ یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور

دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے، دِيت (خون بہا)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وہ دیت ہے۔

تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔

﴿١﴾ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا

ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت

میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔

اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم

بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔ ﴿٢﴾ فَإِنِ

اعْتَزَلُوكُمْ ”اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں“

وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ”تمہارے ساتھ لڑنے سے

باز رہیں۔“ وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ”تمہاری جانب

صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔“ سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔

تاکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعمال کیے گئے

ہیں مقصد ان تین حالتوں اور شرطوں کو بیان کرنا ہے:

﴿١﴾ الگ ہو جانا۔ ﴿٢﴾ تم سے نہ لڑنا۔ ﴿٣﴾ صلح کے لیے

درخواست دینا۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط

رہیں کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان

کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اسی لیے اس

کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے تو

ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر محتاط طرز عمل

ان کے اندر بھی مخالفت و مخالفت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے

عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ
 (بات ہے) پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان
 مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلُومَةٌ إِلَى
 غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو
 أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 اس کے وارثوں کو خون بہادیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، پھر جو شخص غلام آزاد کرنے
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دو ماہ لگا تار روزے رکھے، یہ (کفارہ) اللہ کی طرف سے توبہ (قبول کرنے کا
 حَكِيمًا) (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَبَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
 ذریعہ) ہے۔ اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے (92) اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ
 خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
 کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت
 عَذَابًا عَظِيمًا (93) يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
 ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے (93) اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم

اور دیت کی مقدار احادیث کی رو سے سواونٹ یا اس کے
 مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہو
 گی۔ ملحوظہ: خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت
 مغلظہ ہے اور دیت مغلظہ کی مقدار سواونٹ ہے جو
 عمر اور وصف کے لحاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہوں
 گے۔ جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں
 ہے۔ اس دیت کی مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اثمانا
 ہے۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داؤد کی
 حدیث میں 800 سو دینار یا 8 ہزار درہم اور سنن ترمذی کی
 روایت میں بارہ ہزار درہم بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں
 کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی
 مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں۔ (إرواء الغلیل:
 305/7) جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت (سواونٹ)
 کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی
 جائے گی۔ (تفصیل کے لیے شروحات حدیث و کتب فقہ

نیز ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور کی خصوصی اشاعت "قانون قصاص و دیت" ملاحظہ ہوں)

[1] معاف کر دینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔ [2] یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ
 بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں، اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حق دار نہیں۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام
 قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی۔ اس کو تاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ (فتح القدیر)
 یہ ایک تیسری صورت ہے، اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے، بعض نے کہا ہے کہ اگر مقتول معاہدہ (ذمی، غیر مسلم) ہو تو اس کی
 دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی
 ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ [4] یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس
 آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگا تار (بغیر ناغہ کے) دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے
 رکھنے ضروری ہوں گے، البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حیض، نفاس یا
 شدید بیماری، جو روزہ رکھنے میں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے۔ (ابن کثیر) [5] یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تین قسمیں ہیں۔ (1)
 قتل خطا (جس کا ذکر ما قبل کی آیت میں ہے) (2) قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے۔ (3) قتل عمد جس کا مطلب ہے، ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل
 کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید
 بیان کی گئی ہے، مثلاً: اس کی سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک
 وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت
 مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ [6] مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے
 قائل نہیں لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ (إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا سَابِقًا
 (الفرقان 70:25) اور دیگر آیات توبہ عام ہیں۔ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ النصوص سے اس کی معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی جو سزا جہنم بیان کی

سَبِيلِ اللَّهِ فِتْبَيْنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ

اللَّهُ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو

السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، تو اللہ کے پاس (تمہارے لیے) بہت سے مال

فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ

غنیمت ہیں۔ تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا،

اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِتْبَيْنًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا

لہذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے ﴿٩٤﴾ کسی

يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ

عذر کے بغیر (پیچھے) بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَّ

کرنے والوں کو (پیچھے) بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے۔ اور اللہ نے سب

اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ

سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو (پیچھے) بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ

بہت بڑا اجر دیا ہے ﴿٩٥﴾ ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے۔

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ

اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٩٦﴾ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے

الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

جان قبض کرتے ہیں کہ وہ (جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر) اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے

بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ و رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ ﴿٩٣﴾ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ

اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ (ناہینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو

معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم

اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، درآں حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق، یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ

تعالیٰ نے غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ (بغیر عذر کے) کا استثنا نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے

شریک ہیں کیونکہ حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ "ان کو عذر نے روکا ہوا ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 2839) ﴿٩٤﴾ یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو

جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس

سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے

دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔

گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود (ہمیشہ جہنم میں رہنے) کا مطلب بھی مکث طویل (لمبی مدت) ہے کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔ علاوہ ازیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے، اس مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ (فتح القدیر و ابن کثیر)

1۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انھوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں (بطور مال غنیمت) لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4591، و جامع الترمذی، حدیث: 3030) بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6866) مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔

2۔ یعنی تمہیں چند بکریاں، اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ و رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ ﴿٩٣﴾ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ (ناہینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، درآں حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق، یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ (بغیر عذر کے) کا استثنا نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ "ان کو عذر نے روکا ہوا ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 2839) ﴿٩٤﴾ یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ
 هوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟^۱ وہ کہتے ہیں: ہم زمین میں کمزور تھے۔
 اللَّهُ وَسِعَتْ فَتَهَا جَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ
 تب فرشتے کہتے ہیں: کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ
 یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے ﴿٩٧﴾ مگر وہ مرد، عورتیں اور
 الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدِينَ لَا يُسْتَضْعَفُونَ حِيلَةً وَلَا
 بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں
 يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ
 پاتے ﴿٩٨﴾ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ
 وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے ﴿٩٩﴾ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے
 يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَبًا كَثِيرًا وَسِعَةً ﴿١٠٠﴾ وَمَنْ يَخْرُجْ
 وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔^۲ اور جو شخص اللہ اور اس
 مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
 کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، پھر اسے راستے میں
 الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
 موت آجائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔^۳ اور اللہ نہایت بخشنے والا،

[1] یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم بتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ [2] یہاں اَرْضٌ سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے اور آگے اَرْضُ اللَّهِ سے مراد مدینہ ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی پہلی جگہ سے مراد اَرْضُ كُفْرٍ ہوگی۔ جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو اور اَرْضُ اللَّهِ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر

کے جائے۔ [3] یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنیٰ کرنے کا حکم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راستے سے بھی بے خبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں یا پھر یہاں بچوں سے مراد قَرِيبُ الْبُلُوغِ بچے ہوں گے۔ [4] اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرْغَبًا کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ ہے۔ اور سِعَةً سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی مراد ہے۔ [5] اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سوا افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بستی کو بہ نسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا جس کی وجہ سے اسے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3470 و صحیح مسلم، حدیث: 2766) اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے، راستے ہی میں اسے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، گوا بھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو، جیسے حدیث میں بھی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» «عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔» «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ» «آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔» (صحیح البخاری، حدیث: 1، و صحیح مسلم، حدیث: 1907) یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول، ورنہ مردود ہوگا۔

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ

بہت رحم کرنے والا ہے ﴿١٠٠﴾ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر (حملہ

أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ

کر کے) تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے

عَدُوٌّ وَأُمْبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْبِتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ

کھلے دشمن ہیں ﴿١٠١﴾ اور (اے نبی!) جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، پھر انہیں نماز

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِلِحَتَهُمْ فَإِذَا

پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ

سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ

کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ

يَصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

اور اپنے ہتھیار (لگائے رکھے) کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے

فَيَسِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَاةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ

سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی دھاوا بول دیں گے اور اگر

1. اس میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے (دوگانہ ادا

کرنے) کی اجازت دی جا رہی ہے۔ - إِنْ خِفْتُمْ

”اگر تمہیں ڈر ہو.....“ غالب احوال کے اعتبار سے ہے

کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا۔ کسی

طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہیں تھا، یعنی یہ شرط نہیں

ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، جیسے قرآن

مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان

کی گئی ہیں جو اتفاقی، یعنی غالب احوال کے اعتبار سے

ہیں، مثلاً: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (آل

عمران 130:3) يَا وَلَا تَكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

أَرَدْنَ تَحَصُّنًا (النور 24:33) ”تم اپنی لونڈیوں کو

بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں۔“ چونکہ بچنا

چاہتی تھیں، اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں

ہے کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ

جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کرو لیا کرو۔ - وَرَبَابِكُمْ

الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ (النساء 4:23) و

غیرہا من الآيات بعض صحابہ کے ذہن میں بھی امن

قائم ہو جانے کے بعد یہ اشکال آیا کہ اب تو امن ہے،

ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی ﷺ نے

فرمایا: ”یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس

کے صدقے (فضل) کو قبول کرو۔“ (مسند أحمد: 25/1 و 36، و صحیح مسلم، حدیث: 686) اور دیگر کتب حدیث لحوظہ: سفر کی مسافت

اور ایام تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 3 فرسخ، یعنی 9 میل (ساڑھے بائیس کلومیٹر) والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (نبیل الأوطار:

233/3) اسی طرح بہت سے محققین علمائے اہلحدیث اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر میں کسی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام

کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: مرعاة المفاتیح) [2] اس آیت میں

صلاة الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاة الخوف کے معنی ہیں: خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی

فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے

حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاة الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، مثلاً: فوج دو حصوں میں

تقسیم ہوگی۔ ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہتا کہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ایک حصے نے آ کر نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب

یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں

حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی، اس طرح آپ کی دو رکعت اور باقی فوجوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعض میں آتا ہے کہ دو دو رکعات

پڑھائیں، اس طرح آپ کی چار رکعت اور فوجوں کی دو دو رکعت ہوئیں اور بعض میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کر التیحات کی طرح بیٹھے رہے، فوجوں

نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک رکعت اور پڑھ کر دو رکعات پوری کیں اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی ﷺ کے پیچھے

نماز پڑھی، آپ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور التیحات میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجوں نے دوسری رکعت پوری نہیں

كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا
 تھیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار (ایک طرف)
 اسلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
 رکھ دو، اور اپنا بچاؤ ساتھ لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا
 عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
 عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿١٠٢﴾ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور
 قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
 لینے ہوئے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو
 الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾
 (پوری) نماز پڑھو، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے ﴿١٠٣﴾ اور تم
 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ
 دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی
 يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ
 تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو، وہ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 اس کی امید نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے ﴿١٠٤﴾ (اے نبی!) بے شک
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
 ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی
 اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ
 ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں ﴿١٠٥﴾

کر لی، پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکعت ہوئیں۔ (دیکھیے کتب حدیث)

① مراد یہی خوف کی نماز ہے، اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ② اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، جیسے عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ ③ اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر و حج کے سوا اقامت کی حالت میں بغیر شرعی عذر و تنگی کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔ ④ یعنی اپنے دشمن کا تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو! ⑤ یعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو، وہ کافر نہیں کر سکتے۔ ⑥ ان آیات (104 سے 113 تک) کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرائی، جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں پہنچ گیا، ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ابیرق (طعمہ یا بشیر وغیرہ) ہشیار تھے اور نبی ﷺ کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی ﷺ نے ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔ جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی ﷺ بھی بہ حیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آجائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرمادیتا اور اس کی اصلاح فرمادیتا ہے جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ⑦ اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی ﷺ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ

اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٠٦﴾ اور آپ

عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

ان لوگوں کی طرف سے جھگڑانہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ

مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ

اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا، گناہ گار ہو ﴿١٠٧﴾ وہ لوگوں سے (تو اپنی حرکتیں)

وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ

چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ

مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ

مَحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَانَتْ هَوْلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ

اسے گھیرے ہوئے ہے ﴿١٠٨﴾ ہاں، تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان (مجرموں) کی

الدُّنْيَا فَسَنُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ

طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ یا

يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ

(وہاں) کون ان کا کیل ہوگا؟ ﴿١٠٩﴾ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر وہ اللہ

نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ

سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا ﴿١١٠﴾ اور جو شخص کوئی

يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ

گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا،

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ

بہت حکمت والا ہے ﴿١١١﴾ اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرتا ہے، پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام

بِهِ بَرِيءًا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْ لَا

لگا دیتا ہے تو (ایسا کر کے) وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے ﴿١١٢﴾ اور اگر آپ

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ

پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا

أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ

کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا

کے لیے فرمایا جاتا ہے جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور

اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے۔ ﴿طَائِفَةٌ﴾ (جماعت) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ان کی

صفائی پیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی ﷺ اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے، جو فی الواقع چور تھا۔

[1] یعنی بغیر تحقیق کے آپ ﷺ نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے، اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت و وکالت کرنا جائز نہیں، علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے، فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، درآں حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی ﷺ نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا: ”خبردار! میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں، اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2680 و 6967 و 7169، وصحیح مسلم، حدیث: 1713) [2] یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو کون اللہ کی گرفت سے اسے بچا سکے گا؟ [3] اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (بنی اسرائیل 17: 15) ”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“ یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کر ساتھ لے گیا ہوگا۔ [4] جس طرح بنو ابیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھروی۔ یہ جزو تاریخ عام ہے۔ جو بنو ابیرق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے۔ [5] یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء ﷺ کے لیے فرمایا جاتا ہے جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور

شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
بِهِ نَقْصَانَ نَحِيصًا يَنْبَغُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ نَزْلًا لُغَوِيًّا وَلَوْ
مَلَاحِيئًا لَكُنَّ تُجِوِّذًا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے ﴿١١٣﴾

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

كَفِّرْنَا عَنْهُ أَسْفَلًا مَّا كَسَبَ وَجَزَّاهُ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١١٤﴾ وَجَزَّاهُ أَجْرًا كَبِيرًا
لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُغْوِمْ قَوْلًا يُغْوِي قَوْلًا لِّئَلَّا نُؤْتِيَ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١١٥﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَقَّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي بَدَأْنَا بآلِهَا
الْبَشَرِيَّةَ لَعَلَّاهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبَ وَالشَّعَائِرَ
وَإِنَّكَ لَعَلَّامٌ خَبِيرٌ ﴿١١٦﴾

1) یہ دوسرے فضل و احسان کا تذکرہ ہے جو آپ ﷺ پر کتاب و حکمت (سنت) نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا گیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (الشوریٰ 52:42)

”اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک روح (قرآن) کی اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟“

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُنْفَخَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ (التقصص 86:28)

”آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے (یہ کتاب اتاری گئی۔)“

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی، ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جن سے آپ بے خبر تھے۔ یہ بھی گویا آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو، اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں، وحی کے ذریعے سے یا

کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ﴿٢﴾ نَجْوَاهُمْ (خفیہ مشورے) سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ ﴿٣﴾ یعنی صدقہ خیرات، معروف (جو ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے) کا حکم اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے، خیر پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ﴿٤﴾ کیونکہ اگر اخلاص (رضائے الہی کا مقصد) نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرَّيَاءِ وَالنَّفَاقِ ﴿٥﴾ احادیث میں اعمال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1014)

نیک بات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح رشتے داروں، دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرادینا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے۔ فرمایا: «الْأَخْبَرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَنَاجِيحِ الدُّنْيَا وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ قَالَ: وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ» (سنن أبي داود، حدیث: 4919)

وجامع الترمذی، حدیث: 2509، ومسند أحمد: 444/6، حتی کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے۔ «الْبَيْسُ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، وَيَقُولُ خَيْرًا» (صحیح البخاری، حدیث: 2692، و صحیح مسلم، حدیث: 2605)، وجامع الترمذی، حدیث: 1938، و سنن أبي داود، حدیث: 4920)

”وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا یا اچھی بات کرتا ہے۔“ ﴿٦﴾ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے۔ اور ان کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو، اس لیے رسول کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ

ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنْتَا

شرک کرتا ہے، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے ﴿١١٦﴾ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو

وَ اِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ

پکارتے ہیں، اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں ﴿١١٧﴾ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے،

لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلٰلَهُمْ

اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا ﴿١١٨﴾ اور میں

وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ اِذَانَ الْاَنْعٰمِ

انہیں گمراہ کروں گا، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے

وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ

کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں ردوبدل کر دیں گے۔ اور جو

وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا ﴿١١٩﴾

يَعِدٰهُمْ وَيُؤْتِيْنَهُمْ وَمَا يَعْدهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا

شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے فریب

غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ مَا وٰلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا

کے سوا کچھ نہیں ﴿١٢٠﴾ ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ

پہنچا سکتے ہیں۔

بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ﴿٢﴾ بتوں، فرشتوں اور دیگر فوت شدہ ہستیوں کو پکارنا، ان کی عبادت ہے۔ جو دراصل شیطان کی عبادت

ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ ﴿٣﴾ مقرر شدہ حصہ،

مراد وہ نذر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام پر نکالتے ہیں اور جہنمیوں کا وہ کوڑہ بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان

گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ ﴿٤﴾ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں کی

گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ﴿٥﴾ یہ بجیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شناخت کے لیے ان

کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔ ﴿٦﴾ تَغْيِيْرٍ خَلْقِ اللّٰهِ ”اللہ کی تخلیق کو بدلنا“ کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا ابھی یہاں ذکر ہوا،

یعنی کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے

لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر انہیں معبود بنا لیا۔ یا تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے، یا حالت و حرمت میں تبدیلی ہے وغیرہ۔

اسی تغیر میں مردوں کی نس بندی کر کے اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام

پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑنا جو درحقیقت اپنی صورتوں کو مسخ کرنا ہے اور وشم (گودنا گدوانا) اور بیوٹی پارلروں کا میک اپ اور دلہن سازی وغیرہ بھی

شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، البتہ جانوروں کو اس لیے خسی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ

بہتر ہو سکے یا اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خسی جانور قربانی میں ذبح فرمائے ہیں۔

اگر جانور کو خسی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ ان کی قربانی نہ کرتے، تاہم بغیر مذکورہ ضرورت کے خسی کرنا ممنوع ہی ہوگا واللہ اعلم۔

کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضلال ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت لیا، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام ہم عصر علماء و فقہاء کا اتفاق یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار اکثر علماء کے نزدیک کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کی صورت تو ملتی ہے۔ لیکن اجماع صحابہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل جو واقعاً اجماعی ہوں، عدیم النظیر ہیں، بہر حال اجماع شرعاً حجت ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 2167)

﴿١﴾ اِنْتَا (عورتیں) سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے جیسے لات، عزی، مناتہ، نائلہ وغیرہ۔ یا مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی

بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ﴿٢﴾ بتوں، فرشتوں اور دیگر فوت شدہ ہستیوں کو پکارنا، ان کی عبادت ہے۔ جو دراصل شیطان کی عبادت ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ ﴿٣﴾ مقرر شدہ حصہ، مراد وہ نذر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام پر نکالتے ہیں اور جہنمیوں کا وہ کوڑہ بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ ﴿٤﴾ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ﴿٥﴾ یہ بجیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شناخت کے لیے ان کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔ ﴿٦﴾ تَغْيِيْرٍ خَلْقِ اللّٰهِ ”اللہ کی تخلیق کو بدلنا“ کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا ابھی یہاں ذکر ہوا، یعنی کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر انہیں معبود بنا لیا۔ یا تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے، یا حالت و حرمت میں تبدیلی ہے وغیرہ۔ اسی تغیر میں مردوں کی نس بندی کر کے اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑنا جو درحقیقت اپنی صورتوں کو مسخ کرنا ہے اور وشم (گودنا گدوانا) اور بیوٹی پارلروں کا میک اپ اور دلہن سازی وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، البتہ جانوروں کو اس لیے خسی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو سکے یا اسی قسم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو تو جائز ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خسی جانور قربانی میں ذبح فرمائے ہیں۔ اگر جانور کو خسی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ ان کی قربانی نہ کرتے، تاہم بغیر مذکورہ ضرورت کے خسی کرنا ممنوع ہی ہوگا واللہ اعلم۔

[1] شیطانی وعدے تو سراسر دھوکا اور فریب ہیں لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ بچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے، چنانچہ دیکھ لیجیے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴿سبا﴾ (13:34) ”میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں۔“ [2] جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے، اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہود و نصاریٰ کی سی غلط فہمیوں، خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انھی خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں۔ اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کہلانے پر مصر ہے۔ هٰذَا هُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی [3] یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خَلِيلًا کے معنی ہیں کہ جس کے

مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
پائیں گے ﴿١٢١﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انھیں ایسے
جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا
باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ
اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے؟ ﴿١٢٢﴾ (انجام کا دار و مدار)
بِاٰمَانِيكُمْ وَلَا اٰمَانِي اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سَوْءًا اِيْجِزْ
نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا،
بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾
اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا ﴿١٢٣﴾
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو
مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾
ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿١٢٤﴾
وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا؟ اور وہ نیکی
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ
کرنے والا بھی ہو، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے، جو صرف حق پرست تھا۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا
خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ
خاص دوست بنایا تھا ﴿١٢٥﴾ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو
بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ
گھیرے ہوئے ہے ﴿١٢٦﴾ اور (اے نبی!) لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے
اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ
ہیں، کہہ دیجیے: اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور کتاب کی وہ آیتیں بھی، جو یتیم
يَتٰى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ
لڑکیوں کے بارے میں تمہیں (پڑھ کر) سنائی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے ﴿١٢٦﴾ اور

دل میں محبت اس طرح خالص اور راسخ ہو کہ اس میں کوئی خلل و نقص نہ ہو۔ خلیل (بروزن فعلیل) بمعنی فاعل ہے، جیسے علیم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے، جیسے حبیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کے محبت بھی تھے اور محبوب بھی۔ (فتح القدیر) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم (علیہ السلام) کو خلیل بنایا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 532) [4] عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے تھے، یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ [5] وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ۗ اس کا عطف اللہ یفْتِيْكُمْ ۗ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے اور کتاب اللہ کی وہ آیات بھی وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ

تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور (وہ) کمزور بچوں کے بارے میں (تمہیں حکم دے رہا

تَقَوْمُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

ہے) اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو، تو بے شک اللہ اس کا خوب

كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا

علم رکھتا ہے ﴿١٢٧﴾ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے

أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا

ہی اچھی ہے، اور انسانی نفس میں بخیل رکھی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ

شک تم جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے ﴿١٢٨﴾ اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ

تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا

تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، پھر تم کسی ایک

تَسِيلُوا كَلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا

کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لگتی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کا رویہ

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ

اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٢٩﴾ اور اگر وہ دونوں

وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ النِّسَاءِ فِي الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ

”یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے (سورہ نساء کی

آیت: 3) اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے مراد قرآن کا حکم ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ

بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وراثت جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے

محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وراثت قرار دیا۔ ﴿٣﴾ اس کا عطف بھی ﴿يَتَشَى النِّسَاءِ﴾ پر ہے، یعنی کتاب اللہ کا یہ حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے

کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یتیم بچی صاحب جمال ہوتی ہے اور بد صورت ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ (جیسا کہ

تفصیل گزری) ﴿٤﴾ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا (نشوز) اور اعراض کرنا معمول بنالے یا ایک سے زیادہ بیویاں

ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوب صورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر (مہر سے یا نان و نفقہ سے یا باری سے) خاوند سے

مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ صلح بہر حال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہا نے بھی بڑھاپے میں اپنی

باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کر دی تھی جسے نبی ﷺ نے قبول فرمایا تھا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2593، و صحیح مسلم، حدیث:

1463) ﴿٥﴾ الشُّحُّ بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا

ہے۔ ﴿٦﴾ یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا

کیونکہ محبت، فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے، خود نبی ﷺ کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ خواہش

کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ بنے تو

ہو چکی ہیں۔ مراد ہے سورہ نساء کی آیت: 3 جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ وہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے تھے۔

﴿١﴾ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہی جو یہاں

اختیار کیا گیا ہے، اس میں فی کا لفظ محذوف ہے جس نے

اس کو رغبت کے معنی میں کر دیا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ عَنْ

کا لفظ محذوف مان کر کیا گیا ہے، یعنی تَرْتَبُونَ عَنْ أَنْ

تَنْكِحُوهُنَّ ”تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو۔“

رغب کا صلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کرنے

کے ہوتے ہیں، جیسے ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾

(البقرة: 130) ”ملت ابراہیم سے بے رغبتی کون

کر سکتا ہے۔“ میں ہے یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی

ہے کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بد صورت ہوتی تو اس کے ولی یا

اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی

اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ

بھی اس کا نکاح نہ کرتے..... تاکہ کوئی اور شخص اس کے

حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی

صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع

فرمایا۔ ﴿٢﴾ اس کا عطف ﴿يَتَشَى النِّسَاءِ﴾ پر ہے، یعنی

يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
 (میاں بیوی) ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو (دوسرے سے)
 وَسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 بے نیاز کر دے گا۔ اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب حکمت والا ہے ﴿١٣٠﴾ اور آسمانوں اور زمین
 الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی، ان کو اور
 قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ
 تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
 آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پروا، قابل تعریف
 حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى
 ہے ﴿١٣١﴾ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ بطور کارساز
 بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
 کافی ہے ﴿١٣٢﴾ اے لوگو! اگر اللہ چاہے تو تمہیں بٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے
 بِآخِرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يَرِيدُ
 اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے ﴿١٣٣﴾ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے
 ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ
 پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے ﴿١٣٣﴾ اور اللہ خوب سننے والا، خوب
 اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
 دیکھنے والا ہے ﴿١٣٤﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور
 قَوْمِينَ بِالْإِقْصَابِ شُهُدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
 اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور
 أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
 رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ تم

عند اللہ قابل مواخذہ نہیں۔ جس طرح نبی ﷺ نے اس کا
 نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت
 کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت
 کوتاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی ”محبوب بیوی“
 کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور
 انہیں معلقہ (درمیان میں لگی ہوئی) بنا کر رکھ چھوڑتے
 ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے
 ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے اور نبی
 ﷺ نے بھی فرمایا ہے: ”جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور
 وہ ایک کی طرف مائل ہو (دوسری کو نظر انداز کیے رکھے) تو
 قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک
 حصہ (نصف) ساقط ہوگا۔ (جامع الترمذی، حدیث: 1141)
 [1] یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی
 صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار
 کر لی جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات
 والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔
 اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ایک
 حدیث میں ہے: ”أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ“
 (سنن أبي داود، حدیث: 2178، و مشکاة المصابیح:
 978/2) ”طلاق ایسا حلال کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند
 ہے۔“ اس کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دی ہے،
 اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ
 اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور فریقین کی بہتری اسی میں
 ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔
 قرآن و سنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی
 وقت استعمال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی
 طرح بھی نہ بن سکے۔ ملحوظہ: حدیث مذکورہ بعض

الْحَالِ ---“ کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (إرواء الغلیل، حدیث: 2040) تاہم عذر شرعی کے بغیر طلاق کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی
 کلام نہیں۔ [2] یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ و کاملہ کا اظہار ہے جبکہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ
 لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ○ (محمد 47: 38) ”اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں
 گے۔“ [3] جیسے کوئی شخص صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے جہاد کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کا ثواب عطا
 فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طلب گار کیوں نہ بنے؟ [4] اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو
 عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہا ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی

فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِنَّ ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ

سے زیادہ ان کا حق دار ہے۔ پس تم نفسانی خواہش کے پیچھے بڑھ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دو۔

وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا (گواہی دینے سے) منہ موڑا تو شبہ شک تم جو بھی عمل کرتے

خَيْرًا ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے ﴿١٣٥﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ، اس کے رسول اور اس

وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالَّذِي نَزَّلَ

کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے

مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

نازل کی اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ

دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ﴿١٣٦﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے،

آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَمْ

پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، اللہ

يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِيرٍ

انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا ﴿١٣٧﴾ (اے نبی!) منافقوں

الْمُنَافِقِينَ بَانَ لَهُمْ عَذَابُ الْآلِيمِ ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ

کو خبردار کر دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿١٣٨﴾ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں

اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔

[1] یعنی کسی مال دار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ حق دار ہے اور ان کی بھلائی کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ [2] یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة 5:8) ”تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔“ [3] ﴿تَلَّوْا﴾ لٹی سے ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً: ① ہر حال میں عدل کرو اس سے سرمو انحراف نہ کرو، کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بنو۔ ②

صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیلی اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ ③ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پر وامت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ ④ کسی مال دار کو اس کی تو نگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے؟ ⑤ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں، انہوں نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیریوں سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔“ یہ سن کر انہوں نے کہا: ”اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر) ④ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اثبات کا حکم ہے، جیسے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا مفہوم ہے۔ ⑤ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو

نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہو گئی۔

[1] جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزا کرتے ہیں۔ [2] یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا: «مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الْكُفْرَ فَلْيُرْ الْكُفْرَ جَمِيعًا» (فاطر 10:35) ”جو عزت کا طالب ہے تو (اسے سمجھ لینا چاہیے کہ) عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔“ اور فرمایا: «وَاللَّهُ الْكُفْرَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (المنفقون 8:63)، یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، درآں حالیکہ یہ طریقہ ذلت و خواری کا ہے، عزت کا نہیں۔ [3] یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں، جہاں آیات الہی کا استہزا کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس دعوت میں

الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيتُّنَ عِنْدَهُمْ كُوْدُست بناتے ہیں کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ تَمَّ ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفْرِينَ وَرَنَدْتُمْ بَعِي اس وقت یقیناً انھی جیسے ہو گے، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ يَجْعَلُ لَكُمْ فَتْحًا مِّنَ اللَّهِ قَالُوا الْمُنْكَرُ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا الْمُنْكَرُ مَعَكُمْ وَنَنصَعُ لِّلْكَفْرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِثْكُمْ وَنَنْصَعُكُمْ كَچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں: کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور (کیا) ہم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ نَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفْرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ گاہ اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا ﴿١٤١﴾ بے شک منافقین

شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔“ (مسند أحمد: 20/1 و 339/3) اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ و رسول کے احکام کا قول یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل امراء، فیشن اہل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں کیا جاتا ہے۔ [4] یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شائ ہو کر اپنائے رکھی لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تا آنکہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا۔ [5] یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ ﴿٦﴾ یعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ [1] اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ [2] حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آسکتے۔ [3] کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں۔ ایک حدیث صحیح سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ [4] جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل، باطل سے غیر راضی

الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا

اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز

إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ

کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے

اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ

ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں ﴿١٤٢﴾ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈانواں ڈول ہیں، نہ

وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ

(پورے) اس طرف نہ (پورے) اس طرف، اور (اے نبی!) جسے اللہ گمراہ کر دے، آپ اس کے لیے

لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے ﴿١٤٣﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو

الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا

دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف (کارروائی کے لیے) کھلی

لِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ

جہت دے دو؟ ﴿١٤٤﴾ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ

وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے ﴿١٤٥﴾ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ

توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اور تھام لیا اللہ (کے دین) کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص

فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا

کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے

عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ

گا ﴿١٤٦﴾ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ بڑا

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

قدر دان، خوب جاننے والا ہے ﴿١٤٧﴾

اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافران پر غالب نہ آسکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ ”یہ سب سے عمدہ معنی ہیں۔“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

(الشوریٰ 30:42) ”اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے،

سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے۔“ (فتح القدیر) گویا

مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔

1 اس کی مختصر توضیح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی

ہے۔ 2 نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین

فرض ہے اور اس میں بھی وہ کابلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے

تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے

محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان

پر بہت بھاری تھی جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: «أَنْقَلُ

الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ» (صحیح

البخاری، قبل حدیث: 564) ”منافق پر عشاء اور فجر

کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔“ 3 یہ نماز بھی وہ

صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ

مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ 4 اللہ کا ذکر تو برائے نام

کرتے ہیں یا نماز مختصری پڑھتے ہیں۔ اٰی لَا يُصَلُّونَ إِلَّا

صَلَاةً قَلِيلَةً جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے

خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی

ہے جیسا کہ: «وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشَعِينَ»

(البقرہ 2:45) سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی ﷺ نے

فرمایا: ”یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ

منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہو سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے،

یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے

درمیان (غروب کے قریب) ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگیں مار لیتا ہے.....“ (صحیح مسلم، حدیث: 622) و الموطأ للإمام مالک:

(207/1) 5 کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً

وباطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہراً ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے

درمیان متخیر اور تذبذب ہی کا شکار رہتے تھے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو (جفتی کے لیے) دو ریوڑوں کے درمیان

متردد رہتی ہے، (بکرے کی تلاش میں) کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے کی طرف۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2784) 6 یعنی

اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا

دے۔ (معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے) 7 جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہاویہ کہلاتا ہے۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا منافقین کی مذکورہ عادات سے ہم

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ
 اللَّهُ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو (اسے اجازت
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا اَوْ تَخْفَوْهُ
 ہے) اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿١٤٨﴾ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر
 اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾ اِنْ
 کرو، یا برائی سے درگزر کر دو، تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے ﴿١٤٩﴾
 الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے
 اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
 رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور وہ کہتے ہیں: ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار
 وَيُرِيدُونَ اَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اَوْلِيٰكَ هُمْ
 کرتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں ﴿١٥٠﴾ وہی لوگ حقیقی کافر
 الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ
 ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿١٥١﴾ اور جو لوگ اللہ اور
 اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
 اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور انھوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق
 اَوْلِيٰكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اٰجُوْرَهُمْ وَاَنَّ اللَّهَ غَفُوْرًا
 نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنھیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے

سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ ﴿٨﴾ یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا، وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ﴿٩﴾ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی جو اس کا شکر کرے گا، وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا، وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا سے نوازے گا۔

﴿١﴾ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا اسے برسر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے،

البتہ اس سے ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ نے اولاً اسے صبر کی تلقین فرمائی، وہ پھر دو تین مرتبہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا: ”تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔“ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر رہ گزرا اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن أبي داود، حدیث: 5153) ﴿٢﴾ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ «الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لِمَ يَعْتَبِدُ الظَّالِمُ» (صحیح مسلم، حدیث: 2587) ”آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے (بشرطیکہ) مظلوم (جسے پہلے گالی دی گئی) زیادتی نہ کرے۔“ لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے غفور و درگزر سے کام لینے والا ہے، اس لیے فرمایا: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (الشوریٰ 42:40) ”برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔“ اور حدیث میں بھی ہے: ”معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2589) ﴿٣﴾ اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ و حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء

پیغمبر کے درمیان تفریق کرنے والے یہ بچے کافر ہیں۔

[4] یہ ایمانداروں کا شیوہ بتلایا کہ وہ سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت سے بھی ”وحدت ادیان“ کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ تمام رسولوں پر اور بالخصوص رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ (مزید دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت: 62 کا حاشیہ)

[1] یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد، جھوٹ اور تعنت کی بنا پر تھا۔ [2] تقدیری عبارت یوں ہوگی: فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ یعنی ہم نے ان کے نقض میثاق، کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزا دی۔ [3] اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہا السلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک ”حقیقت ثابتہ“ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں۔ [4] اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی چڑھانے میں جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ اس کی مختصر وضاحت سورہ آل عمران کی آیت: 55 کے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔ [5] اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی

رَحِيمًا 152 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ

والا ہے [152] (اے نبی!) اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک

كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ

کتاب اتار لائیں؛ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا، انھوں نے

فَقَالُوا آرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

کہا تھا: (اے موسیٰ!) ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا، پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑا کے

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

کی بجلی ان پر آپڑی، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آجانے کے بعد انھوں نے بچھڑے کو

فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا 153

معبود بنالیا، پھر اس پر بھی ہم نے انھیں معاف کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا [153]

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِبَيْتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا

اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا: (شہر

الْبَابِ سَجْدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

کے) دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا: ہفتے کے دن میں

وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 154 فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ

زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا [154] پھر (ہم نے ان پر لعنت کی) اس لیے کہ

وَكَفَرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَلْتُمُ النَّبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ

انھوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور انھوں نے

قُلُوبَنَا غُلْفًا بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا

یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا 155 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ

لگادی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی [155] اور (ہم نے ان پر لعنت کی) ان کے

مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا 156 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ

کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے [156] اور ان کے یہ کہنے کی وجہ

عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انھوں نے نہ انھیں قتل کیا اور

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي

نہ انھیں سولی پر چڑھایا بلکہ انھیں شے میں ڈال دیا گیا۔ [157] اور بے شک جنھوں نے عیسیٰ کے بارے

سازش کا پتہ چلا تو انھوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے؟ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے

شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ

میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ

علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ﴿١٥٧﴾ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا

طرف اٹھالیا، اور اللہ بڑا زبردست، بہت حکمت والا ہے ﴿١٥٨﴾ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ

لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ

آسمان پر اٹھالیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، درآں حالیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ (ابن کثیر و فتح القدير)

[1] عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ نہیں،

کوئی اور ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے درمیان ہوا۔ عیسائیوں کے نسطوریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو سولی دے دیے گئے لیکن لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہیں۔ مگنا یہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل و صلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے۔ (فتح القدير) بہر حال وہ اختلاف، تردد اور شک کا شکار رہے۔ [2] یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث صحیحین سمیت حدیث کی اکثر کتابوں میں بھی وارد ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3448، و صحیح مسلم، حدیث: 155) ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ احادیث رسول اللہ ﷺ سے متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نو اس بن سمعان، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مجمع بن جاریہ، ابی سربہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے، آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یا جوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ (ملخصاً) [3] زبردست اور غالب ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آجائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ [4] قَبْلَ مَوْتِهِ کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب (نصاری) ہیں اور مطلب یہ کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا، اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکیں گے، خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث سے بھی یہی ثابت ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھادیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ (صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا) حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی وفات یا حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3448) یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انھی متواتر صحیح روایات کی

شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ

ہوں گے ﴿١٥٩﴾ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے، اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے

أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ

روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں ﴿١٦٠﴾ اور

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ

اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ انھیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَكِن

کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿١٦١﴾

الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے ﴿١٦٢﴾

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالدَّيَّانِ مِنْ

(اے نبی!) بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد

بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

کی اولاد اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی اور ہم نے داؤد کو

وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

زبور عطا کی ﴿١٦٣﴾ اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے

مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصِصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ

ہیں اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ

بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا اور دجال کا اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ یا جوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ امام مہدی کا بھی یہی دور ہوگا۔

1 یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی جیسا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ (المائدة: 17:5) ”میں جب تک ان میں موجود رہا، ان کے حالات سے باخبر رہا۔“ 2 یعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ (جن کی تفصیل سورہ انعام 6: 146 میں ہے) 3 ان سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ 4 ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہیں، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ 5 اس سے مراد زکوٰۃ اموال ہے یا زکوٰۃ نفوس، یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرنا، یا دونوں ہی مراد ہیں۔ 6 یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز بعثت بعد الموت اور عملوں پر جزا و سزا کا یقین رکھتے ہیں۔ 7 حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا اور یوں نبی علیہ السلام کی وحی رسالت سے بھی انکار کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر) جس میں مذکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ علی صاحبہا الصلوة والتحيۃ کا اثبات کیا گیا ہے۔ 8 جن رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ 1 آدم 2 اور لیس 3 نوح 4 ہود 5 صالح 6 ابراہیم 7 لوط 8 اسماعیل 9 اسحاق 10 یعقوب 11 یوسف 12 ایوب 13 شعیب 14 موسیٰ 15 ہارون 16 یونس 17 داؤد 18 سلیمان 19 الیاس 20 الیسع 21 زکریا 22 یحییٰ 23 عیسیٰ 24 ذوالکفل (اکثر مفسرین کے نزدیک) 25 محمد۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم أجمعین 9 جن انبیاء و رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے ایک لاکھ 24 ہزار اور ایک حدیث میں 8 ہزار تعداد بتلائی گئی ہے لیکن ان روایات میں کلام ہے۔

تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
 (خاص طور پر) کلام کیا ﴿١٦٤﴾ اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے، تاکہ
 لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ
 رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور اللہ بڑا
 عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
 زبردست، خوب حکمت والا ہے ﴿١٦٥﴾ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے، وہ اس کی بابت
 أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ
 گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں
 شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 اور اللہ بطور گواہ کافی ہے ﴿١٦٦﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا،
 قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا
 یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں ﴿١٦٧﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے
 لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا
 شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے ﴿١٦٨﴾ مگر وہ
 طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
 انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان
 اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ
 ہے ﴿١٦٩﴾ اے لوگو! یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے،
 بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
 لہذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو
 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾
 کچھ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿١٧٠﴾ اے اہل

قرآن و حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین (انبیاء) آتے رہے ہیں۔ بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد ﷺ پر ختم فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تاہم محمد ﷺ کے بعد جتنے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گے، سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہیں، جیسے امت بابیہ، بہائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی جھوٹے نبی کو صحیح موعود ماننے والے لاہوری مرزائی بھی۔

1 یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی رو سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت محمد ﷺ کو بھی شریک مانا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) زیر آیت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (البقرة 2: 253)

2 ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔ 3 یعنی نبوت یا انذار و تبشیر کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتَ مِّن قَبْلِهِ

قَبْلِ أَنْ نَدْبَالَ وَنَخْزِي ۝ (طہ 20: 134) ”اگر ہم ان کو پیغمبر (کے بھیجنے) سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔“ 4 کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انھوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔ 5 یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا: إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ (ابراہیم 8: 8) ”اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پروا تعریف کیا گیا ہے۔“ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر

نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔“ (صحیح

مسلم، حدیث: 2577)

[1] غُلُو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انھیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة 31:9) ”انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوارب بنا لیا۔“ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق، ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ درآں حالیکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا۔ نبی ﷺ نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا: ﴿لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ﴾ (صحیح البخاری، حدیث: 3445، و مسند أحمد:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ

الْقَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ وَحْدَهُ

سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ

أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ

يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ

جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

جَزَاءً مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٣﴾

﴿١٧١﴾

﴿١٧٢﴾

﴿١٧٣﴾

﴿١٧٤﴾

﴿١٧٥﴾

﴿١٧٦﴾

﴿١٧٧﴾

﴿١٧٨﴾

﴿١٧٩﴾

﴿١٨٠﴾

﴿١٨١﴾

﴿١٨٢﴾

﴿١٨٣﴾

﴿١٨٤﴾

﴿١٨٥﴾

﴿١٨٦﴾

﴿١٨٧﴾

﴿١٨٨﴾

﴿١٨٩﴾

﴿١٩٠﴾

﴿١٩١﴾

﴿١٩٢﴾

﴿١٩٣﴾

﴿١٩٤﴾

﴿١٩٥﴾

کتاب! اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا

کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم

کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر

ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک

اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس (امر) سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمانوں اور زمین

میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کار ساز کافی ہے ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ

أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ

يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ

جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

جَزَاءً مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٣﴾

﴿١٧٤﴾

﴿١٧٥﴾

﴿١٧٦﴾

﴿١٧٧﴾

﴿١٧٨﴾

﴿١٧٩﴾

﴿١٨٠﴾

﴿١٨١﴾

﴿١٨٢﴾

﴿١٨٣﴾

﴿١٨٤﴾

﴿١٨٥﴾

﴿١٨٦﴾

﴿١٨٧﴾

﴿١٨٨﴾

﴿١٨٩﴾

﴿١٩٠﴾

﴿١٩١﴾

﴿١٩٢﴾

﴿١٩٣﴾

﴿١٩٤﴾

﴿١٩٥﴾

﴿١٩٦﴾

﴿١٩٧﴾

23/1 و 47) ”تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم ﷺ کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔“ لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی بتلا ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وتیرہ تھا۔ اسی طرح علماء و فقہاء کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کی بجائے ان کو شارح (شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے) بنا دیا ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سچ فرمایا نبی ﷺ نے: «التَّبَعِينَ سَنَةً مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبَرًا بِشَيْبَرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ----» (صحیح البخاری، حدیث: 7320، و صحیح مسلم، حدیث: 2669) ”تم بالشت بہ بالشت اور ہاتھ بہ ہاتھ ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔“ یعنی ان کے قدم بہ قدم چلو گے۔ [2] کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی اور یہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہا السلام تک پہنچایا گیا۔ رُوْحُ اللّٰهِ كَمَا مَطْلَبُ وَهُ نَفْخَةُ (پھونک) ہے جو حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونکا جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر دیا۔ یوں عیسیٰ اللہ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا اور اس کی وہ روح ہیں جسے لے کر جبریل حضرت مریم علیہا السلام کی طرف بھیجے گئے۔ (تفسیر ابن کثیر) [3] عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔ بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ اَقَانِيمِ ثَلَاثَةٌ (تین خداؤں) کے اور حضرت عیسیٰ کے ثَلَاثُ ثَلَاثَةٌ (تین میں سے ایک) ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین الہ (معبود) کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ [4] حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی الوہی صفات میں شریک ٹھہرا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انھیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انھیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو؟

اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا
 اجردے گا اور انھیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو
 واستكبروا فيعدبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم
 عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انھیں بہت دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے
 من دون الله وليا ولا نصيرا ﴿١٧٣﴾ يأيها الناس قد
 لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے ﴿١٧٣﴾ اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے
 جاءكم برهن من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ﴿١٧٤﴾
 تمہارے پاس ایک دلیل آگئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے ﴿١٧٤﴾
 فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في
 پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس (کے دین) کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انھیں اپنی
 رحمة منه وفضل ويهدىهم اليه صراطا مستقيما ﴿١٧٥﴾
 رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انھیں اپنی طرف (پہنچنے کے لیے) سیدھا راستہ دکھائے گا ﴿١٧٥﴾
 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امروا
 (اے نبی!) لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے: اللہ "کلالہ" کے بارے میں حکم دیتا
 هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما
 ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے
 ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا
 چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو، تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا،
 اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة
 پھر اگر بہنیں دو (یا دو سے زیادہ) ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائی ہے۔⁸

1 بعض نے اس "زیادہ" سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، یہ اذن شفاعت
 پا کر جن کی بابت اللہ چاہے گا یہ شفاعت کریں گے۔
 2 یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس
 سے انکار و تکبر کرتے رہے۔ 3 جس طرح دوسرے مقام
 پر فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
 جَهَنَّمَ ذُخْرًا ﴿١٧٠﴾ (المؤمن 60:40) "بے شک جو
 لوگ میری عبادت سے استکبار (انکار و تکبر) کرتے ہیں،
 یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔" 4
 برہان، ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش
 نہ رہے اور ایسی حجت جس سے ان کے شبہات زائل ہو
 جائیں، اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔ 5 اس
 سے مراد قرآن کریم ہے جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں
 ہدایت کا نور ہے۔ ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم
 اور حبل اللہ المتین ہے، پس اس کے مطابق ایمان
 لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں
 گے۔ 6 کلالہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ
 اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو
 اور اولاد بھی نہ ہو۔ یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا
 ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس
 کی صرف اولاد نہ ہو، یعنی باپ موجود ہو لیکن یہ صحیح
 نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صحیح ہے کیونکہ باپ کی

موجودگی میں بہن سرے سے وراثت ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو
 تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کے ساتھ باپ دادا بھی نہ ہو، یوں اولاد کی
 نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارۃ النص سے ثابت ہو جاتی ہے۔ ملحوظہ: اولاد سے مراد بیٹی، بیٹا اور بیٹے کی اولاد ہے۔ اسی طرح
 بہن سے مراد سگی بہن یا علاقائی (باپ شریک) بہن ہے۔ (ایسر التفاسیر) احادیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے
 ورثاء میں صرف بیٹی اور بہن ہے تو بیٹی کو نصف اور باقی بہن کو بوجہ عصبہ ہونے کے دے دیا جائے گا اور اگر پوتی بھی ہے تو بیٹی کو نصف، پوتی کو
 سدس (چھٹا حصہ) اور بہن کو باقی مال بوجہ عصبہ ہونے کے دے دیا جائے گا۔ (فتح القدیر و ابن کثیر) اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی
 اولاد موجود ہو تو بہن کو بحیثیت ذوی الفروض کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہو تو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیٹی ہو تو بہن
 اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ [7] اسی طرح باپ بھی نہ ہو، اس لیے کہ باپ، بھائی سے قریب ہے، باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں
 ہوتا اگر اس کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں شریک بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (ابن
 کثیر) [8] یہی حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو انھیں کل مال کا دو تہائی
 (2/3) حصہ ملے گا۔

[1] یعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر "ایک مرد، دو عورتوں کے برابر" کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔ [2] (عُقُودٌ) عَقْدٌ کی جمع ہے، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں، اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیمان کرنے کے لیے بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے اور وہ عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ دونوں کا ایفا ضروری ہے۔ [3] بَہِيمَةٌ چوپائے (چار ٹانگوں والے جانور) کو کہا جاتا ہے، اس کا مادہ بہم، ابہام ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے، اس لیے ان کو بَہِيمَةٌ کہا جاتا ہے۔ الْأَنْعَامُ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بَہِيمَةُ الْأَنْعَامِ نر اور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں، جن کی تفصیل سورہ انعام، آیت: 124 میں آئے گی، علاوہ ازیں جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلاً: ہرن، نیل گائے وغیرہ جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی

رَجَالًا. وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ

اور اگر کئی بھائی بہن، مرد اور عورتیں (وارث) ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، اللہ

اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۙ

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَكِّيَّةٌ (آيَاتُهَا: 120) زُكْرًا نَهَا: 16

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! معاہدے پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

ہیں، سوائے ان کے جن کے نام تمہیں (ابھی) پڑھ کر سنائے جائیں گے، جب تم احرام کی حالت

حَرَمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے، فیصلہ کرتا ہے ۙ اے لوگو جو ایمان لائے ہو!

آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ

اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ۙ اور نہ حرمت والے مہینوں کی، ۙ نہ حرم میں قربان ہونے والے

وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا الْإِمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا

اور نہ بٹے پہنائے جانوروں کی، ۙ اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی وہ اپنے رب کا فضل

حلال ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر جانوروں اور پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی رو سے جو جانور ذُنُوبَ (کچلی

سے شکار کرنے والے) اور جو پرندے ذُو مِخْلَبٍ (پنچے سے شکار کرنے والے) نہیں ہیں، وہ سب حلال ہیں (سوائے ان کے جن کے بارے میں الگ نص آئی ہو جیسے گدھا وغیرہ) جیسا کہ سورہ بقرہ، آیت: 173 کے حاشیے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ ذُنُوبَ کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا اور چیرتا ہو، مثلاً: شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ اور ذُو مِخْلَبٍ کا مطلب ہے: وہ پرندہ جو اپنے پنچے کے ذریعے سے اپنے شکار پر جھپٹتا اور اسے پکڑتا ہو، مثلاً: شکرہ، باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔ [4] ان کی تفصیل آیت: 2 میں آ رہی ہے۔ [5] شَعَائِرُ شَعِيرَةٌ کی جمع ہے، اس سے مراد حرمت اللہ ہیں (جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے) بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کے مناسک مراد ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو۔ اسی طرح حج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو کیونکہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔ [6] الشَّهْرَ الْحَرَامَ الشَّهْرُ میں الف لام جنس کا ہے، لہذا حرمت کے تمام مہینے مراد ہیں، یعنی حرمت والے چاروں مہینوں (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم) کی حرمت برقرار رکھو اور ان میں قتال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ، یعنی ماہ ذوالحجہ (حج کا مہینہ) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس حکم کو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة: 5) سے منسوخ مانا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔ دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں جن میں تعارض نہیں۔ [7] ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والے حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے۔ قلائد، قَلَادَةُ کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے، یہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے تھے، پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ ہدی کی مزید تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔

مَنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ② حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا ۖ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ ۚ وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ۚ وَنُجَسَاتُ الْإِثْمِ وَالْغَائِبَاتُ ۖ وَاللَّيْثُ وَالْخَنَازِيرُ ۖ وَالشَّوَابُ ۚ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ۖ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ لِيَرْفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا حَرَجَ عَلَى الْمُشْرِكِ أَنْ يُبَادِلَ الَّذِي هُوَ مَكْرَهُ بِالَّذِي لَا يُحِبُّ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْمُبَادِلَةَ ۚ وَالَّذِينَ يَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ

روک دیا تھا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ② تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور گلا گھنے سے مر جانے والا، چوٹ لگ کر مارنے والا، اوپر سے گر کر مر جانے والا، کسی کا سینگ لگ کر مرنے والا اور وہ جانور بھی جسے

① یعنی حج و عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو نہ انہیں تنگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے لیکن جب آیت: - إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (التوبة: 28) ”مشرکین تو پلید ہیں، پس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں۔“ نازل ہوگئی تو مشرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم، یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ (فتح القدیر) ② یہاں امر اباحت اور جواز بتلانے کے لیے ہے، یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ ③ یعنی گو تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی علم اور غنوکا

سبق دیا جا رہا ہے۔ ④ یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپنالیں! ⑤ یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اتنا حصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ (دیکھیے بقرہ، آیت: 173) ⑥ گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے، دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔ ⑦ کسی نے پتھر، لاٹھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھالیا جاتا تھا۔ شریعت نے منع کر دیا۔ بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ چند صدیوں قبل اس کی ایجاد ہوئی ہے، قرون اولیٰ میں اس کا وجود نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بِنْدُقُهُ سے مارا ہوا جانور، مَوْقُوذَةٌ ہے۔ تو اس سے مراد غلیل ہے، غلیل میں پتھر رکھ کر مارا جاتا ہے، اس پتھر سے مرنے والا جانور یقیناً مَوْقُوذَةٌ ہے جسے اگر ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ حرام ہوگا۔ لیکن بندوق کا چھہرہ یا گولی، وہ جسم کو پھاڑ کر پار ہو جاتی ہے، اس لیے اس گولی یا چھہرے سے ہلاک ہونے والا جانور امام شوکانی رضی اللہ عنہ، صاحب فقہ السنہ سید سابق مصری اور علامہ یوسف قرضاوی وغیرہ کے نزدیک حلال ہے بشرطیکہ بسم اللہ پڑھ کر بندوق کا فائر کیا گیا ہو۔ لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جسم پھاڑ کر پار ہو جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہلاکت محض دباؤ کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ حد، یعنی دھار سے واقع ہو۔ اس لیے صحیح بخاری، حدیث: 5475 اور صحیح مسلم، حدیث: 1929 میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فُكْدَةٌ وَمَا أَصَابَ بَعْرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَزَادَ مُسْلِمٌ فَلَا تَأْكُلُهُ» ”جو تیر جانور کو دھار کی طرف سے لگے (اور اس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے) اسے کھالو اور جو دھار کی بجائے عرض تیر (دھار کی بجائے اس کی چوڑائی) سے مرے، تو وہ موقوذہ ہے، اسے نہ کھاؤ۔“ اس حدیث کی رو سے یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ بندوق کے چھہرے یا گولی سے جو ہلاکت ہوتی ہے، وہ محض دباؤ اور زور کی وجہ سے ہوتی ہے یا واقعی اس کی گولی، حد، یعنی دھار سے قتل کرنے کے مفہوم کو شامل ہے۔ اگر اول الذکر صورت ہے تو وہ شکار شدہ جانور مَوْقُوذَةٌ، یعنی حرام ہوگا اور اگر دوسری صورت ہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ⑧ چاہے خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔ ⑨ النِّطِیْحَةُ منطوحہ کے معنی میں ہے، یعنی کسی نے اسے ٹکر ماری اور بغیر ذبح کیے وہ مر گیا۔

عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذِكْمٌ فَسِقٌ

درندے کھا جائیں،¹ سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو،² اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا

الْيَوْمَ يَسِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

جائے³ اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو،⁴ یہ سب گناہ (کے کام) ہیں۔ آج وہ

وَإِخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ

لوگ ناامید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، اور تمہی سے

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ

ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور

اضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ

پس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ بہت

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ

بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٣﴾ (اے نبی!) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے

أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ

(کھانے کی) کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں؟ کہہ دیجیے: تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی

مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا

ہیں۔ اور ان شکاری جانوروں کا (کیا ہوا شکار حلال ہے) جنہیں تم سداہلیتے ہو، اللہ نے تمہیں جو

مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، پس وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اس پر اللہ کا

[1] یعنی شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جیسے ذوناب (کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے) اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں مرجانے کے باوجود ایسے جانور کو کھالیا جاتا تھا۔ [2] جمہور مفسرین کے نزدیک یہ استثنا مذکورہ جانوروں میں سے آخری پانچ کے لیے ہے، یعنی مُنْحَنِقَهُ، مَوْقُودَهُ، مُتَرَدِّدِيَهُ، نَطِيحَتَهُ اور درندوں کا کھایا ہوا اگر تم انہیں اس حال میں پا لو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لو یہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نحر بھی مشروع ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے بے پر چھری ماری جائے۔ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے جبکہ اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کے لیے ذبح اولیٰ ہے۔ جس سے زرخرہ اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔ [3] مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھریا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے

النَّصْبُ (تھان یا آستانہ) کہتے تھے۔ اسی پر وہ بتوں کے نام نذر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی یہ ﴿وَمَا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ﴾ کی ایک شکل تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں پر، جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور (مرغا، بکرا وغیرہ) ذبح کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے یہ ﴿مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ﴾ میں داخل ہیں یا پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ [4] ﴿تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ﴾ استقسام بالازلام کے دو معنی کیے گئے ہیں: ایک، تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا۔ دوسرے، تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی رو سے مطلب یہ ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قسم کے تیر بنا رکھے تھے۔ ایک اِفْعَلُ (کر) دوسرے میں لَا تَفْعَلُ (نہ کر) اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اِفْعَلُ والا تیر نکل آتا تو وہ کام کر لیا جاتا، لَا تَفْعَلُ والا نکلتا تو نہ کرتے اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی کہانت اور اِسْتِمْدَادِ لِّغَيْرِ اللَّهِ کی شکل ہے، اس لیے اسے بھی حرام کر دیا گیا۔ [5] یہ بھوک کی اضطرابی کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔ [6] اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔ [7] جَوَارِحُ، جَارِحَةٌ کی جمع ہے جو کاسب (کمانے والا) کے معنی میں ہے یا زخمی کرنے والے کے، مراد شکاری کتا، باز، چیتا، شکار اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہیں۔ ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ فاعل سے حال ہے، یعنی اس حال میں کہ تم ان شکاری جانوروں کو شکار کے لیے تعلیم دینے والے ہو۔ یا یہ بقول بعض کے مفعول بہ الجوارح سے حال ہے اور اس کا مطلب ہے: شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سداہلیا گیا ہو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ

نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ﴿٤﴾ آج

لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ

تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے،

لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں، اور ان

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جبکہ تم انہیں ان کے

إِذَا اتَّيَبْتَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا

مہردے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی

مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ

آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ

عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ﴿٥﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو!

أَمِنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھو لو) اور

سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے اور شکار سے کچھ بھی نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے روکے رکھے۔

① ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے خود نہ کھائے حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو، تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا بشرطیکہ اس کے شکار میں اس سدھائے اور شکار پر چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5483، و صحیح مسلم، حدیث: 1929)

② اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے جبکہ بلاد مغرب (یورپ وغیرہ) میں آج کل مشینی ذبح ہی کا طریقہ ہے۔

③ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامنی کی قید ہے جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دوسرے، اس کے بعد

فرمایا گیا: جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے یہ تشبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا، نیز آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، محتاج وضاحت نہیں۔ درآں حالیکہ ایمان کو بچانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ لہذا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح تب جائز ہوگا جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، پاک دامنی اور ایمان کا ضائع نہ ہونا۔ ﴿٤﴾ ”منہ دھوؤ“ یعنی ایک ایک، دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے۔ ﴿٥﴾ مسح پورے سر کا کیا جائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے آگے بولائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سر پر پگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی رو سے موزوں کی طرح، اس کے اوپر بھی مسح جائز ہے۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 146) علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کر لینا کافی ہے۔ امام شوکانی کے نزدیک سر کے کچھ حصے کا مسح کر لینا بھی کافی ہے لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر صحیح قرار دیا ہے۔ (ابن کثیر) تاہم سر کے اگلے حصے (ناصیہ) پر مسح اور باقی سر پر پگڑی ہو تو پگڑی پر مسح بھی درست ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث: (274) میں ہے۔ ﴿٦﴾ اَرْجُلَكُمْ ۝ كَاعُطْفِ ۝ وَوُجُوهَكُمْ ۝ پر ہے، یعنی اپنے پیر ٹخنوں تک دھوؤ اور اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں (بشرطیکہ وضو کی حالت میں پہنی ہوں) تو حدیث کی رو سے پیر دھونے کی بجائے موزوں، جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔ ملحوظ: ① اگر پہلے سے با وضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں، تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے۔ ② وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ ③ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ ④ ڈاڑھی کا خلال کیا جائے۔ ⑤ اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے۔ ⑥ ان کے درمیان وقفہ نہ کیا جائے، یعنی ایک

إِلَى الْكَبْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی

مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ

حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے (فارغ ہو کر) آیا

لَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا

ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

سے تیم کر لو، پس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو جو اللہ نہیں چاہتا

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تم

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ وَاذْكُرُوا

پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو ﴿٦﴾ اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ

یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا، جب تم نے کہا کہ ہم نے

قُلْتُمْ سَبْعًا وَاطْعَنَّا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا

الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ

ہے ﴿٧﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اللہ کے لیے (حق پر) قائم رہنے والے اور انصاف کی

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ

گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو،

أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو

اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ اس سے خوب آگاہ ہے ﴿٨﴾ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے

عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ
کی جائے بلکہ سب اعضاء تسلسل کے ساتھ یکے بعد
دیگرے دھوئے جائیں۔ ⑦ اعضائے وضو میں سے کسی
بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔
⑧ کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، ایسا
کرنا خلاف سنت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر و فتح
القدیر و أيسر التفاسير)

① جنابت سے مراد وہ حالت ناپاکی ہے جو احتلام یا ہم
بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے اور اسی حکم میں
حيض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حيض یا نفاس کا خون
بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت،
یعنی غسل ضروری ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم
کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح
القدیر و أيسر التفاسير) ② اس کی مختصر تشریح اور تیمم
کا طریقہ سورہ نساء کی آیت: 43 میں گزر چکا ہے۔ صحیح
بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر
میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا
جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے
لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی
دستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی
جس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن
حنسیر رضی اللہ عنہ نے آیت سن کر کہا کہ اے آل ابی بکر! تمہاری
وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں
اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے (تم لوگوں کے لیے
سراپا برکت ہو۔) (صحیح البخاری، حدیث: 4607)
③ اسی لیے تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔

④ اسی لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب حصن المسلم وغیرہ سے یہ دعا یاد کر لی جائے۔ ⑤
⑥ پہلے جملے کی تشریح سورہ نساء آیت: 135 میں اور دوسرے جملے کی سورہ مائدہ کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ ⑦ نبی کریم ﷺ کے نزدیک عادلانہ
گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے جو حدیث میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میرے باپ نے
مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی، چنانچہ میرے والد نبی
ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا: کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ ﷺ نے
فرمایا: ”اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔“ اور فرمایا: ”میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2587، و صحیح
مسلم، حدیث: 1623) اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف نہایت ضروری ہے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑨
 اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے ⑨
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ⑩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 ⑩ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب ایک قوم
 عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ
 نِ ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ
 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 ڈالنے سے روک دیا اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر
 الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 بھروسا کریں ⑪ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے
 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي
 ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا: بے شک میں تمہارے
 مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
 ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے رسولوں
 بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو
 لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سِيَّاتِكُمْ وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي
 میں ضرورت تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرورت تمہیں ایسے باغوں میں
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو
 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑫ فِيمَا نَقُضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ
 یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ⑫ چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر
 لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
 لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ④

① اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں، مثلاً: اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرماتے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پر سونت لی اور کہنے لگا: اے محمد! آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلا تامل فرمایا: "اللہ" (اللہ بچائے گا) یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2910) بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو دو عامری شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم ﷺ اپنے رفقاء سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ ﷺ پر گرا دیا جائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر و أيسر التفاسير و فتح القدير)

② جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد ﷺ کے ذریعے سے لیا اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً و باطناً ہوئے اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق و صواب کے

راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنی اسرائیل کی طرح عہد و میثاق کو پامال کرنا شروع نہ کر دینا۔ ③ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبارہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں۔ ④ یعنی اتنے انتظامات اور عہد مواعید کے باوجود بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی جس کی بنا پر وہ لعنت الہی کے مورد بنے، اس لعنت کے دنیوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک، ان کے دل سخت کر دیے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے

عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ

تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِنْهُمُ

فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ

يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا

كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

میں، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا اور آپ کو ان میں سے دوسروں کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے ان میں سے سوائے چند افراد کے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ﴿13﴾

اور جن لوگوں نے کہا: ہم نصاریٰ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر ہم نے انہیں تاکید کی گئی تھی، اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا ﴿14﴾ اے اہل کتاب!

تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔

یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آگئی ہے ﴿15﴾

سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔ ﴿4﴾ عفو و درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة 29:9) ”ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔“ بعض کے نزدیک عفو و درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات و واقعات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے۔ ﴿5﴾ نَصْرَانِي کی جمع ہے جو نصْرَان یا ناصرہ ہستی کی طرف نسبت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پروا نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ ﴿6﴾ یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی، چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حائل ہیں۔ ﴿7﴾ یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں طشت از بام کیا اور جن کو وہ چھپاتے تھے، ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ﴿8﴾ نور (روشنی) اور کتاب مبین (واضح کرنے والی کتاب) دونوں سے مراد قرآن کریم ہے ان کے درمیان واو، برائے مغایرت مصداق

محروم ہو گئے اور انبیاء کے وعظ و نصیحت ان کے لیے بے کار ہو گئے، دوسرے، یہ کہ وہ کلمات الہی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں کجی آگئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آیتوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔ بد قسمتی سے اس قساوت قلبی اور کلمات الہی میں تحریف سے امت محمدیہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے والے عوام ہی نہیں خواص بھی، جہلاء ہی نہیں علماء بھی ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وعظ و نصیحت اور احکام الہی کی یاد دہانی ان کے لیے بیکار ہے، وہ سن کر ان سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا وہ شکار ہیں، ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپنی بدعات، خود ساختہ مزعمومات اور اپنی فقہی تاویل کے اثبات کے لیے کلام الہی میں تحریف کرنے میں بھی کوئی اندیشہ محسوس نہیں۔

﴿1﴾ یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن گئی اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت مستقیم۔ ﴿2﴾ یعنی غدر، خیانت اور مکر، ان کے کردار کا جز بن گیا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ﴿3﴾ یہ چند افراد وہی ہیں جو یہودیوں میں

سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔ ﴿4﴾ عفو و درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة 29:9) ”ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔“ بعض کے نزدیک عفو و درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات و واقعات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے۔ ﴿5﴾ نَصْرَانِي کی جمع ہے جو نصْرَان یا ناصرہ ہستی کی طرف نسبت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پروا نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ ﴿6﴾ یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی، چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حائل ہیں۔ ﴿7﴾ یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں طشت از بام کیا اور جن کو وہ چھپاتے تھے، ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ﴿8﴾ نور (روشنی) اور کتاب مبین (واضح کرنے والی کتاب) دونوں سے مراد قرآن کریم ہے ان کے درمیان واو، برائے مغایرت مصداق

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ

جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی

السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

پیروی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ

لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے ﴿١٦﴾ یقیناً ان لوگوں نے

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ (اے نبی!)

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ

کہہ دیجیے: پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ

اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے؟ اور اللہ ہی

جَبِيعًا ۗ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ

کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے ﴿١٧﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِيُّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ ۗ

اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا: ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ (اے نبی!)

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ

دیکھیے: پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ (نہیں) بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے

ہیں۔

نہیں، مغایرت معنی کے لیے ہے اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے: "يَهْدِي بِهِ اللَّهُ" کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔" اگر نور اور کتاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتیں تو الفاظ يَهْدِي بِهِمَا اللّٰهُ ہوتے "یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔" قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز، یعنی قرآن کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نور سے نبی ﷺ اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی بابت نُورٌ مِّنْ نُورِ اللّٰهِ کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اور آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقیدے کے اثبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی ﷺ کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی، حالانکہ یہ حدیث، حدیث کے کسی بھی مستند مجموعے میں موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ» یہ روایت جامع الترمذی، حدیث: 2155 اور سنن أبي داود، حدیث: 4700 میں ہے۔ محدث البانی لکھتے ہیں: فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بِالْأَرْبَعِ وَهُوَ مِنَ الْأَدِلَّةِ

الظَّاهِرَةِ عَلَى بُطْلَانِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ! (تعليقات المشكاة: 34/1) "مشہور زبان زد حدیث

جابر کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، باطل ہے کیونکہ صحیح حدیث میں سب سے پہلے قلم پیدا کرنے کا ذکر ہے۔" (خلاصہ ترجمہ)

1] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا رد و ابطال ہے۔ حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ، یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اسی لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہر حال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الوہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا، اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا۔ فَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ 2] یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے: اتَّبَاعُ اَبْنَاءِ اللّٰهِ یعنی ہم "اللہ کے بیٹوں (عزیر و مسیح) کے پیروکار ہیں۔" دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا، نیز بد عقیدگی کا اظہار ہوتا ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ 3] اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا

خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَالْيَهُ الْبَصِيرُ ﴿١٨﴾

زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ﴿١٨﴾

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے

فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ

لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور

وَلَا نَذِيرٍ ۗ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ ۗ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا

ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿١٩﴾ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم!

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ

وَأَتَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يُقَوْمِ ادْخُلُوا

بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ﴿٢٠﴾ اے میری قوم! مقدس زمین

بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس ہی نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ، محض دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا اور نہ قیامت والے دن ہوگا بلکہ وہ تو ایمان، تقویٰ اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔

1] تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا، جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب، تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق، یعنی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیونکر ہو گا؟ 2] حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس

فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول ﷺ بھیج دیا ہے۔ اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر پیغمبر ہی نہیں آیا۔ 3] اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اپنے اس احسان عظیم کا ذکر کیا جو اس نے انبیاء علیہم السلام کا وسیع سلسلہ ان کے اندر قائم کر کے بنی اسرائیل پر کیا، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل ہی میں سے ہوئے جن کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنوا سماعیل سے ہوئے۔ دوسرے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ بادشاہ کا مطلب یہاں خود مختار بنانا ہے، یعنی تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرما کر، جس نے تمہیں ذلت و خواری میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہیں آزاد اور اپنے معاملات کا خود مختار بنایا۔ تیسرے احسان کا ذکر آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے۔ 4] یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف، جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے، جیسے من و سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دینا وغیرہ۔ اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی لیکن پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا ہے۔ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران 3: 110) ”تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔“ لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران 3: 110) ”تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔ 5] بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے اور اس وقت سے بنی اسرائیل مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انھیں راتوں رات (فرعون سے چھپ کر) مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک جنگجو قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور

نصرت الہی کی بشارت بھی سنائی لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (ابن کثیر) [1] اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔ [2] یعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔ [3] بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جہاد سے دست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پروا کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ [4] قوم موسیٰ میں سے صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہیں نصرت الہی پر یقین تھا، انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ [5] لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور تمدد و سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3952 و 4609) لہذا اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی ہے اور براءت کا اعلان بھی۔ [7] یہ میدان تیرہ کہلاتا ہے جس میں چالیس سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگرداں رہی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلویٰ کا نزول ہوا جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ روز روز ایک ہی کھانا کھا کر

الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا فِيهَا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ ۝ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ لِيَكُنَّ فَتْوَكُلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ يَهُوسُفُ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۝ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ

ہمارا جی بھر گیا ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لٹھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جاری ہوئے، اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ [8] پیغمبر، دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں جس میں اس کے لیے دین و دنیا کی سعادتیں اور بھلائیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہوتا ہے۔ یہی حال نبی ﷺ کا بھی ہوتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ فرمایا ہے لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ

قَرَبًا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ

سائیں، جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور

الْآخَرَ قَالَ لَا قُتِلْتِكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْ

دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا: میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا: اللہ صرف

الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لِيَنْ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا

پرہیزگاروں سے (قربانی) قبول کرتا ہے ﴿٢٧﴾ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف (اس ارادے سے) بڑھایا

بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ

کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ

اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے ﴿٢٨﴾ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ

فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے ﴿٢٩﴾

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ

پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور

الْخُسْرَيْنِ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ

وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا ﴿٣٠﴾ پھر اللہ نے (وہاں) ایک کوا بھیجا، وہ (اپنے بچوں

ساتھ اور قاتیل کا نکاح ہائیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا لیکن قاتیل چاہتا تھا کہ وہ ہائیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی، نکاح

کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا، بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ

جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قاتیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ہائیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا

گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی لیکن جیسا کہ بتایا گیا یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے

اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کی، ہائیل نے ایک عمدہ دنبے کی قربانی اور قاتیل نے ایک سٹے کی، ہائیل کی قربانی قبول ہونے پر قاتیل حسد کا شکار

ہو گیا۔ ﴿٣٠﴾ میرے گناہ کا مطلب، قتل کا وہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں

جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ”اس لیے

کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7083، و صحیح مسلم، حدیث: 2888) ﴿٤﴾ چنانچہ حدیث

میں آتا ہے: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» (صحیح البخاری،

حدیث: 3335، و صحیح مسلم، حدیث: 1677) ”جو قتل بھی ظلمًا ہوتا ہے، (قاتل کے ساتھ) اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے

بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام شروع کیا۔“ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ”ظاہر بات یہ ہے کہ قاتیل کو قتل ناحق کی سزا دنیا

میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔“ حدیث میں آتا ہے نبی ﷺ نے فرمایا: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا

يَدْخِرُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» (سنن أبي داود، حدیث: 4902، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 4211، و مسند

أحمد: 36/5 و 38) ”بغی (ظلم و زیادتی) اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا ہی میں جلد سزا

دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انھیں وہاں بھگتنی ہوگی۔“ اور قاتیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ فَيَأْتِيَانَا

جب تو نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطہ آغاز پر لاکھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی کم ہمتی اور بددماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں تو تو اپنے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر غمگینی تو ایک فطری چیز ہے لیکن مراد اس تسلی سے یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بعد اب تم عند اللہ بری الذمہ ہو۔

[1] آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام ہائیل اور قاتیل بتلایا جاتا ہے۔ واللہ أعلم۔ [2] یہ نذر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حواء علیہما السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ ہائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بد صورت تھی، جبکہ قاتیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق ہائیل کا نکاح قاتیل کی بہن کے

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (ابن کثیر)

1 اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔

سلیمان بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن (بصری) سے پوچھا: یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں! بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ (تفسیر ابن کثیر) 2 اس

میں یہود کو زجر و توبیح ہے کہ ان کے پاس انبیاء دلائل و براہین لے کر آتے رہے لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی ساری تاریخ ہی مکروفساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہر حال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الما کرین ہے۔ تمام

سازشیوں سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ 3 اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عکمل اور عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا اس نہ آئی تو نبی ﷺ نے انہیں مدینہ سے باہر، جہاں صدقے کے اونٹ تھے، بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور

پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی ﷺ کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی ﷺ نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوا ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں (کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا) پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ و رسول کے ساتھ محاربہ بھی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 233، وصحیح مسلم، حدیث: 1671) یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔

اس کا حکم عام ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے: کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے علاقے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل و غارت گری کرنا، سلب و نہب، اغوا اور آبروریزی کرنا وغیرہ اس کی جو 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، امام (خلیفہ وقت) کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں: اگر محاربین نے قتل

لِيرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ اَخِيهِ قَالَ يُوَيْلَتِي اَعَجَزْتُ

(سے) زمین کریدنے لگا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے، وہ کہنے

اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُوْرِي سَوْءَةَ اَخِي

لگا: افسوس! میں اس کو بے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن دیتا، چنانچہ

فَاَصْبَحَ مِنَ التَّدْمِيْنِ ﴿٣١﴾ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰی

وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا 31 اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو

بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ اَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ

شخص کسی کو قتل کر دے، سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، تو

فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَانَتْ مَقْتَلِ النَّاسِ جَمِيْعًا وَّ مَن

گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک جان کو (ناحق قتل ہونے سے)

اَحْيَا هَا فَكَانَتْ مَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَّلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

بچائے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے

رَسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی

کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں

الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّا جَزَاۗءُ الَّذِيْنَ يَحَارِبُوْنَ اللّٰهَ

حد سے نکل جانے والے ہیں 32 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں

وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعُوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ

اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں

يَصْلَبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ اَوْ

قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے

يُنْفَوْا مِّنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِی الدُّنْيَا وَلَهُمْ

جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں

جہاں صدقے کے اونٹ تھے، بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ

ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ﴿٣٣﴾ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر
 أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

قابو پاؤ، توبہ کر لیں، پس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿٣٤﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، اور اس کا قرب تلاش کرو، اور اس
 وَجْهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

کے راستے میں جہاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ ﴿٣٥﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے
 كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے
 لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ

دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
 مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ

اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ﴿٣٦﴾ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں
 النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ﴿٣٧﴾ اور تم چوری کرنے
 وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا

والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی
 عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

التقدير وابن كثير) [2] وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ ”اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔“ کا
 مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَسِيلَةَ:

هِيَ الْقُرْبَةُ تَصَدَّقُ عَلَى التَّقْوَى وَعَلَى غَيْرِهَا مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ الْعِبَادُ بِهَا إِلَى رَبِّهِمْ ”وسیلہ جو قربت کے معنی میں
 ہے، تقویٰ اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔“ اسی طرح منہیات و محرمات کے

اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر
 قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا: ”جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔
 (صحیح البخاری، حدیث: 614، وصحیح مسلم، حدیث: 384) دعائے وسیلہ، جو اذان کے بعد پڑھنی مسنون ہے، یہ ہے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ

هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَیْنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ“ (صحیح البخاری،
 حدیث: 614) [3] حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا: ”کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل

کرنا پسند کرے گا؟“ وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں اس
 کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6557، وصحیح مسلم، حدیث: 2805) [4] یہ

آیت کافروں کے حق میں ہے کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔

وسلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا
 دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا، اسے
 قتل کیا جائے گا اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا، اس
 کا ایک دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دایاں
 پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا،
 صرف دہشت گردی کی اسے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ لیکن
 امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پہلی بات صحیح ہے کہ سزا
 دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ (فتح القدیر)

[1] یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی
 حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر
 لیا جائے گا، مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی لیکن پھر
 اس امر میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ
 انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبروریزی کر کے
 بندوں پر جو دست درازی کی یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں
 گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا، بعض علماء کے نزدیک یہ
 معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام
 شوکانی اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس طرف ہے کہ
 مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اسی کو ظاہر آیت کا
 مقتضی بتلایا ہے، البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم
 معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (فتح

كَسَبًا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

1] بعض فقہائے ظاہریہ کے نزدیک سرتے کا یہ حکم عام ہے۔ چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی، اسی طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہو یا غیر حرز میں، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے فقہاء اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں، پھر نصاب کی تعیین میں ان کے مابین اختلاف ہے۔ محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار (دینار کا چوتھا حصہ) یا تین درہم (یا ان کے مساوی قیمت کی چیز) ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ رخ (پہنچوں) سے کاٹے جائیں گے، کہنی یا کندھے سے نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ (تفصیلات کے لیے کتب حدیث و فقہ اور تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے) [2] اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے، یہ نہیں کہ حاکم و قاضی کے پاس ثابت ہو جانے کے بعد توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی۔ [3] نبی کریم ﷺ کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قتل اور افسوس ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت اللہ کے ہاں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ [4] آیت نمبر 41 تا 44 کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد و عورت) کا۔ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کیا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انھی میں سے ایک ستم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد ﷺ کے پاس چلتے ہیں اگر انھوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے

کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا: تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ، تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا: ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم

تھی۔ بالآخر انھیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد ﷺ سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے، چنانچہ دونوں زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ (ملاحظہ ہو: صحیح البخاری، حدیث: 6841، و صحیح مسلم، حدیث: 1699) ودیگر کتب حدیث) ایک دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت سو وقت اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی پچاس وقت مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی ﷺ مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو وقت دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی ﷺ سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ (یہ روایت مسند احمد میں ہے جس کی سند کو شیخ احمد شاہ نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد: 1/246) امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو۔ (ابن کثیر)

1 سَمِعُونَ کے معنی ”بہت زیادہ سننے والے“ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دوسرے۔ 2 اسَلِمُوا یہ النَّبِيُّونَ کی

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمِعُونَ لِكَذِبٍ أَكْثُونَ لِلْسُّحْتِ

عذاب ہے ﴿41﴾ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

آپ کے پاس آئیں تو آپ (کو اختیار ہے کہ) ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں

وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ

اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر

حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں

الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ

کو پسند کرتا ہے ﴿42﴾ اور وہ کیسے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات (موجود)

فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس (حکم) سے منہ موڑتے ہیں۔ اور وہ ایمان لانے

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

والے نہیں ﴿43﴾ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔

يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

اسی کے ذریعے سے فیصلے کرتے تھے انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ان لوگوں

وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

لیے جو یہودی تھے اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلَا

کے گنہگار بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے، چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو،

تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق

صفت بیان کی کہ وہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد ﷺ دعوت دے رہے ہیں، یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے۔ اسلام۔ جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید و اخلاص پیش کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿الأنبياء: 21﴾ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی کو قرآن میں الدِّينِ بھی کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ شوریٰ کی آیت: 13 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا الآية میں کہا گیا ہے جس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے لیے کیا تھا۔ 3 لِلَّذِينَ هَادُوا اس کا تعلق بِحُكْمٍ سے ہے، یعنی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ 4 چنانچہ انھوں نے تورات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا۔ 5 کہ یہ کتاب کی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ 6 یعنی لوگوں سے ڈرو

کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو نہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد و بدل کرو۔

1] پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہو گئے ہو؟ 2] جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نضیر) کا دوسرے قبیلے (بنو قریظہ) کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بہ نسبت دوگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

3] یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا اور اس طرح انھوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اسی کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی میں ظالم متصور ہوگا، فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضی کا بھرپور اظہار فرمادیا۔

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا
 فِیْلے نہ کریں وہی کافر ہیں ﴿44﴾ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک
 اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ
 جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے
 وَالْاِذْنَ بِالْاِذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْحَ قِصَاصٌ
 بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے، پھر جو شخص اسے
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِهَا
 معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق
 اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ اٰثَرِهِمْ
 فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں ﴿45﴾ اور ہم نے ان (رسولوں) کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے
 بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
 سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انھیں انجیل دی
 وَاَتَيْنَهُ الْاِنْجِيلَ فِيْهِ هُدًى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
 جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی
 يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكَمْ
 تھی اور پرہیزگاروں کے لیے (سراسر) ہدایت اور نصیحت تھی ﴿46﴾ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ

اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بد قسمتی کیا ہوگی؟ ملحوظہ: علمائے اصولیین نے لکھا ہے کہ پچھلی شریعت کا حکم اگر اللہ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کردہ حکم غیر منسوخ ہے، اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (جان، بدلے جان کے) کے عموم سے دو صورتیں خارج ہوں گی کہ کوئی مسلمان اگر کسی ذمی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، اسی طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا جبکہ بعض علماء نے النفس بالنفس کو غلام کے حوالے سے عام رکھا ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، فتح الباری، تحت حدیث: 6878، ونیل الأوطار: 10/7 وغیرہ) 4] یعنی انبیائے سابقین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اس کی تکذیب کرنے والے نہیں جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسی اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیر اور تنقیص و اہانت کی۔ 5] یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات و انجیل اور دیگر صحائف آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرمادیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا، سرخو رہے گا۔ جو کٹ گیا ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”وحدت ادیان“ کا فلسفہ یکسر غلط ہے، حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی، انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئی، انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر، یعنی نبوت محمدی ﷺ کو

تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید ملاحظہ ہو، سورہ بقرہ آیت: 62 کا حاشیہ۔

[1] اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تک تھا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی ﷺ کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کا اتباع کرے گا۔ [2] ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ ”مُہِمِّينًا“ ”محافظ، امین، شاہد اور حاکم“ بھی ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغیر بھی ہوئی ہے، اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہو گا جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے۔ اور جس کو یہ باطل قرار دے وہ باطل ہے۔ [3] اس سے پہلے آیت: 42 میں نبی ﷺ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ [4] یہ دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کے خود ساختہ مزعومات و افکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ [5] اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک

أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

اللَّهُ نَاسٌ فِيهِ جُحُودٌ لِمَا نَزَلَ بِهِ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَدُنْكَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرَاءِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْهِ فَاحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَا أُمَّةً

وَّاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا

الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ

يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٩﴾

دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حلال تھیں، بعض میں کسی مسئلے میں تشدید تھی تو دوسری میں تخفیف لیکن دین سب کا ایک، یعنی توحید پر مبنی تھا۔ اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَالَمٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» (صحیح البخاری، حدیث: 3443) ”انبیاء علاقائی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔“ علاقائی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں (دستور اور طریقے) مختلف تھیں لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔ [6] یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اس طرح تمہاری آزمائش نہ ہوتی جبکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ اَفْحَكُم

کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں ﴿49﴾ کیا پھر وہ جاہلیت کا

الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ

فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے، اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون

يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ

﴿50﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ

وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی

مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿51﴾

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ

(اے نبی!) پس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں (منافقت کا) روگ ہے کہ وہ دوڑ کر

يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ

ان (یہودیوں) میں جاتے ہیں اور (ان سے) کہتے ہیں: ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت (نہ)

أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا

پہنچے، پھر قریب ہے کہ اللہ (تمہیں) فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ

عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ

لوگ (اپنی منافقت پر) پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ﴿52﴾ اور (اس)

الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلًا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

وقت) وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کہیں گے: کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شدت سے

﴿1﴾ اب قرآن اور اسلام کے سوا، سب جاہلیت ہے، کیا

یہ اب بھی روشنی اور ہدایت (اسلام) کو چھوڑ کر جاہلیت

ہی کے متلاشی اور طالب ہیں؟ یہ استفہام، انکار اور توحیح

کے لیے ہے اور فاء لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں:

أَيَعْرِضُونَ عَنْ حُكْمِكَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ

وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ وَ يَبْتَغُونَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ

”کیا آپ کے اس فیصلے سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا

ہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے

طریقوں کے متلاشی ہیں؟“ (فتح القدیر) یہ آیت اور

اس کے ہم معنی حدیث نبوی ﷺ جو آگے آرہی ہے، آج

کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو

اسلامی ملکوں میں اسلامی تعلیمات کی بجائے جاہلیت

جدیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی کو فروغ دے رہے

ہیں، چنانچہ اسلامی ملکوں میں اسلام محبوس و محکوم ہے اور

جاہلیت غالب اور حکمران۔ یہ ظالم اور اسلام سے منحرف

حکمران اللہ کے ہاں کس طرح سرخرو ہوں گے؟ معلوم

ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس پر ان کا یقین ہی

نہیں ہے۔ ﴿2﴾ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے

فرمایا: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ

مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ

الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَلِّبٌ دَمِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِّيَسْتَرِيحَ

دَمَهُ» (صحیح البخاری، حدیث: 6882) ”اللہ کو سب

سے زیادہ ناپسندیدہ تین اشخاص ہیں، حرم میں الحاد کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی اور جو کسی کا ناحق خون بہانے کا طالب ہو۔“ ﴿3﴾ اس

میں یہود و نصاریٰ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور اس پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی

کہ جو ان سے دوستی رکھے گا، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید دیکھیے سورہ آل عمران، آیت: 28 اور آیت: 118 کا حاشیہ) ﴿4﴾ قرآن کی اس

بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض و عناد ہے لیکن اس کے

باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون، بازو اور محافظ ہیں۔ ﴿5﴾ ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت

عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہما اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو

فتح حاصل ہوئی تو عبد اللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس

پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہما نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براءت کر دیا لیکن عبد اللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی

جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ﴿6﴾ اس سے مراد نفاق ہے، یعنی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے ہیں۔ ﴿7﴾ یعنی مسلمانوں کو

شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔ ﴿8﴾ یعنی

مسلمانوں کو۔ ﴿9﴾ یہ یہود و نصاریٰ پر جزیہ عائد کر دے یا اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدی بنائے جانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی

طرف، جس کا وقوع مستقبل قریب ہی میں ہوا۔

[1] قادمہ جنت کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اسے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لہذا ایسے ہی ہوا اور اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کو حاصل ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

[2] مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی چار نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہیں:

① اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا ② اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا ③ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ④ اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان صفات اور خوبیوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔ [3] یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرماں برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے، ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت الہی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ نتیجتاً وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ [4] جب یہود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ [5] یہ

لا يُحِبُّ اللَّهُ 6 194 الْبَائِدَةُ 5

أَيُّنِهِمْ إِنَّهُمْ لَبَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَاصْبَحُوا

سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل برباد ہو گئے

خُسْرِينَ ﴿53﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ

چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے ﴿53﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے

عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

دین سے پھر جائے، تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ

کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے، وہ اللہ کی

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ

راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے،

اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيْهِ ﴿54﴾ إِنَّمَا

وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ (بڑی) وسعت والا، خوب جاننے والا ہے ﴿54﴾ تمہارے

وَلِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ ﴿55﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ

اور زکاۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ﴿55﴾ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے

اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو (وہ اللہ کا گروہ ہیں اور) یقیناً اللہ

الْغَالِبُونَ ﴿56﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ

کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے ﴿56﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم ان لوگوں کو اپنا

اتَّخِذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں

دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ [5] یہ حِزْبُ اللَّهِ (اللہ کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں، مشرکوں اور یہود و نصاریٰ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دار ہوں، وہ محبت و مموالات کا تعلق نہ رکھیں جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ”تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔“ پھر خوشخبری دی گئی کہ ”یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا..... اور یہی حزب اللہ ہے، کامیابی جس کا

مقدر ہے۔“ (سورہ مجادلہ آخری آیت)

[1] اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ [2] حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں دوسو سے پیدا کرتا ہے۔

الحديث (صحيح البخاري، حديث: 608، وصحيح مسلم، حديث: 389) شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ”نداء“ کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ ”نداء“ کس طرح دی جائے گی؟ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں جو اس کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ حجیت حدیث کا مطلب: حدیث کے ماخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام و فرائض پر عمل کرنا ضروری اور ان کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح حدیث رسول ﷺ سے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض، ان پر عمل کرنا ضروری اور ان

مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ لَخَسِدَ لَعُنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ تَحَارَوْا بِمَا نَزَّلْنَا لَوْ لَا آمَنَّا بِاللَّهِ لَأَخَذْنَا مِنْهُمُ اثْمَارًا مِّمَّا كَسَبُوا وَتَرَى مِنْهُمْ فِيهَا جُلُودًا مَّوَدَّعَةً وَيُجِزُّهَا الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْإِسْلَامِ ﴿٦١﴾

کا انکار کفر ہے، تاہم حدیث کا صحیح، مقبول، مرفوع اور متصل ہونا ضروری ہے۔ صحیح حدیث چاہے متواتر ہو یا آحاد، قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر، یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فتاحت کے دعویٰ کی بنیاد پر یا عقلی استمالے کی بنیاد پر یا اسی قسم کے دیگر دعاوی کی بنیاد پر رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں جو مختلف گروہوں نے اس کے رد و انکار کے لیے اختیار کر رکھی ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ [3] یعنی تم تو (اے اہل کتاب!) ہم سے یوں ہی ناراض ہو جبکہ ہمارا قصور اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ استثنا منقطع ہے، البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ، جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟

كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ

ہیں 61 اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے

السُّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿62﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ

میں جلدی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں 62 رب والے اور ان کے علماء

الرَّبَّنِيِّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ

انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو کچھ وہ (اپنے

لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿63﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ

لیے) تیار کر رہے ہیں 63 اور یہودیوں نے کہا: ”اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔“ بندھ گئے انہی کے

مَغْلُولَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاؤُهُ

ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول (ان کی اس بکواس) کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں

مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا

ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ (قرآن) جو آپ کے رب

مِنْهُمْ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا

کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا

کا باعث بنے گا۔ اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔

نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد کرنے کو

ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کوئی قرض نہیں ہے لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر

عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو سات سات سودانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اسی لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرچ کرو گے، اللہ

تعالیٰ اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ مَغْلُولَةٌ کے معنی بِخَيْلَةٍ (بخل والے) کیے گئے ہیں، یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً

بندھے ہوئے ہیں بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اسے اس نے روک رکھا

ہے۔ (ابن کثیر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں، یعنی بخیلی انہی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ

جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ واسع الفضل اور جزیل العطاء ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام

حاجات و ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے، ہمیں رات یا دن کو، سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا

پڑ سکتی ہے، سب وہی مہیا کرتا ہے۔ ﴿وَإِشْكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾

(ابراہیم 34:14) ”تم نے جو کچھ اس سے مانگا، وہ اس نے تمہیں دیا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا

ہے۔“ حدیث میں بھی ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی، ذرا دیکھو تو جب سے آسمان

و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7419، و

صحیح مسلم، حدیث: 993) 4 یعنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل

کردیتا اور ان کی سازش کو انھی پر الٹا دیتا ہے اور ان کو ”چاہ کن راجاہ درپیش“ کی صورت حال سے دوچار کر دیتا ہے۔

یہ منافقین کا ذکر ہے جو نبی ﷺ کی خدمت میں کفر

کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے

جاتے ہیں، آپ کی صحبت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا

کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے

اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری سے مقصد

ہدایت کا حصول نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے تو

پھر ایسی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ 2 یہ علماء و

مشائخ دین اور عباد و زہاد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت

تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی

ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے، ایسے حالات میں تمہاری

یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کے

ترک پر کتنی سخت وعید ہے جیسا کہ احادیث میں بھی یہ

مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ 3 یہ

وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت: 181 میں کی گئی

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی

ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو

ان یہودیوں نے کہا کہ ”اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے۔“ لوگوں

سے قرض مانگ رہا ہے اور تعبیر کے اس حسن کو عناداً نظر

انداز کر دیا جو اس میں پنہاں تھا، یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
 دوڑتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿٦٤﴾ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیز
 آمِنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّةِ
 گاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں
 النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ
 ضرور داخل کریں گے ﴿٦٥﴾ اور اگر یقیناً وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی
 إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
 (دوسری) کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے
 أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ
 (وافر رزق) کھاتے ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے۔ اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو
 مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
 کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے ﴿٦٦﴾ اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ
 رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
 لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اور
 مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ
 اللہ آپ کو لوگوں (کے شر) سے بچائے گا، اور بلاشبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ﴿٦٧﴾ (اے

[1] ان کی عادت ثانیہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مذموم کوششیں کرتے ہیں، درآں حالیکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔ [2] یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اور اللہ کی معاصی سے بچتے، جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ جُحُود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ [3] تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب، ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ اور وَمَا أُنزِلَ سے مراد تمام آسمانی کتب اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے۔ [4] اوپر نیچے کا ایک مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اور انواع و اقسام کے رزق اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا۔ یا اوپر سے مراد آسمان ہے، یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا اور

”نیچے“ سے مراد زمین ہے، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، نتیجتاً شادابی اور خوش حالی کا دور دورہ ہو جاتا۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (الأعراف 7: 96) ”اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے۔“ [5] لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی اصرار اور انکار کو یہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے 8، 9 افراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔ [6] اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ ﷺ پر نازل کیا گیا ہے، بلا کم و کاست اور بلا خوف لومۃ لائم آپ لوگوں تک پہنچا دیں، چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی ﷺ نے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4612، و صحیح مسلم، حدیث: 177) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں، ”إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْفَهُمْ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُّسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ“ (صحیح البخاری، حدیث: 111) ”صرف اللہ کی کتاب ہے یا کتاب اللہ کی وہ فہم ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے یا جو اس صحیفے میں ہیں۔“ یعنی رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیثیں جو دیت، قیدیوں اور قتل سے متعلق ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے صحابہ کے ایک لاکھ یا ایک لاکھ چالیس ہزار کے جم غفیر میں فرمایا: ”تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟“ انہوں نے کہا: ”نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ أَدَيْتَ وَ نَصَحْتَ“ ”ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمادی۔“ آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے لوگوں کی طرف اسے سیدھا کرتے ہوئے فرمایا: ”اللَّيْلَةَ اشْهَدُ“ (تین مرتبہ) (صحیح مسلم، حدیث: 1218) ”یعنی اے اللہ! میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ۔“ [7] یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی۔ دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقْبِلُوا التَّوْرَةَ

نبی! کہہ دیجیے: اے اہل کتاب! تم ہرگز اہل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيُزِيدَنَّ

اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی (دوسری) کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل

كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا

کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ (قرآن) جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر

وَكَفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ

لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں ﴿٦٨﴾ بے شک

آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِغُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ

جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی (بے دین) اور نصاری، ان میں سے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿٦٩﴾ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رَسُولًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى

طرف کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند

أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا

نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے ﴿٧٠﴾ اور ان

إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَاعْبُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

لوگوں کا خیال تھا کہ (ان کی) کوئی آزمائش نہ ہوگی، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر

ثُمَّ عَمُوا وَصَبُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو

آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی، اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، ان کا کفر پر قائم رہنا بھی انھی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی، پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے، پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا، پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب (پہرے وغیرہ) اٹھوا دیے۔ اس کے بعد بارہا سنگین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و کید سے مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پرخطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ ذَلِكَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ قَدْرِهِ بِمَا شَاءَ وَلَا يَرُدُّ قَدْرَ اللَّهِ وَ قَضَاءَهُ أَحَدٌ وَلَا يَغْلِبُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کے اندازے میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے اندازے اور فیصلے کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب علم والا ہے۔

[1] یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح معاصی اور تہمت سے کفر و طغیان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے

قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے، مثلاً: قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُفُوفٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَسَىٰ أُولَٰئِكَ

يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤١﴾ (حَمَّ السَّجْدَةِ 44:41) ”فرماد دیجیے: یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں

لاتے ان کے کانوں میں گرائی (بہرا پن) ہے اور یہ ان کے حق میں (موجب) نابینائی ہے۔ گرائی کے سبب ان کو (گویا) دور جگہ سے آواز دی جاتی

ہے۔“ وَ نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٧﴾ (بنی اسرائیل 82:17) ”اور ہم قرآن

کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔“ [2] یہ وہی

مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی آیت: 62 میں بیان ہوا ہے، یعنی اپنے اپنے دور میں جو اپنے اپنے آسمانی مذہب کے پیروکار رہے ہوں گے وہ آخرت میں

کامیاب ہوں گے۔ [3] یعنی سمجھے یہ تھے کہ کوئی سزا مرتب نہ ہوگی لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق اس سزا کا ترتیب ہو گیا کہ یہ حق کے دیکھنے سے

مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہو گئے اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ واقع ہوئی۔

[1] یہی مضمون آیت: 71 میں بھی گزر چکا ہے، یہاں

اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔ [2] چنانچہ حضرت عیسیٰ، یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام نے عالم شیر خوارگی میں (اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبکہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے) سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا: اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَشْفَقْتُ الْکِتٰبَ وَجَعَلْتَنِي نَبِيًّا (مریم 30:19) ”میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے۔“ حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عمر کہولت میں بھی وہ یہی دعوت دیں گے: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (آل عمران 51:3) ”یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔“ یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے۔ (ملاحظہ ہو، سورہ مریم 36:19) اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ [3] حضرت مسیح نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں، یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے، پھر سن کہولت میں بھی یہ اعلان فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی شرک کی شناعیت و قباحیت بھی بیان فرمادی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ [4] یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے، جن کو وہ اقا نیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر و تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے، تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی الہ (معبود) قرار دے لیا ہے جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا: اَنْتَ قُلْتُمْ اِنَّا وَاٰلِهَةٌ مِثْلُ اللّٰهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اَفَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ وَ اَفَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ مِنَ اللّٰهِ (المائدة 5:116) ”کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، اللہ کے سوا، معبود بنا لینا؟“ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا، اور اللہ تیسرا الہ ہوا، جو ثالث ثلاثہ (تین میں تیسرا) کہلایا۔ پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر قرار دیا۔ [5] صِدِّيْقَةٌ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبیہ (پیغمبر) نہیں تھیں جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انھوں نے حضرت مریم علیہا السلام سمیت، حضرت سارہ (ام اسحاق) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیہ قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آ کر گفتگو کی اور حضرت ام موسیٰ کو خود اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ دلیل ایسی نہیں جو قرآن کی نص صریح کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے، وہ مرد تھے۔ (سورہ یوسف 109:12 مزید دیکھیے سورہ رقصہ 7:28 کا حاشیہ)

يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ

کچھ وہ کرتے ہیں ﴿71﴾ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا: بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن ابن مَرِيْمَ ؑ وَاَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبْنِيْۤا اِسْرَءِيْلَ اَعْبُدُوْۤا اللّٰهَ رَبِّيْۤا مَرِيْمَ ؑ اُوْرَسِيْحَ نَعَبَا: اے بنی اسرائیل! تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے،

وَرَبِّكُمْ ؑ اِنَّهٗ مَنۢ يُّشْرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا

الْجَنَّةَ وَمَا وُجِهَ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِّنۡ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ

ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ﴿72﴾ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا:

الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْۢ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهُ وَّحِدٌ

بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ اور وہ جو کچھ

وَ اِنْ لَّمۡ يَنْتَهُوْۤا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَسَّۤنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا مِنْهُمْ

کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انہیں ضرور دردناک

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَہٗ وَاللّٰهُ

عذاب ملے گا ﴿73﴾ پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيْحُ اِبْنُ مَرِيْمَ ؑ اِلَّا رَسُوْلٌ

اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿74﴾ مسیح ابن مریم نہیں ہیں مگر ایک رسول ہی۔ بلاشبہ

قَدْ خَلَتْ مِّنۡ قَبْلِهٖ الرُّسُلُ وَاُمُّہٗ صِدِّيْقَةٌ ؑ كَاْنَا يَٰكُلٰنِ

ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ (نہایت راستباز) تھی، وہ دونوں

مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ [3] حضرت مسیح نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار

اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں، یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے، پھر سن کہولت میں بھی یہ اعلان فرمائیں گے۔ اور

ساتھ ہی شرک کی شناعیت و قباحیت بھی بیان فرمادی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے جیسا کہ

مشرکین سمجھتے ہیں۔ [4] یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے، جن کو وہ اقا نیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیر و تشریح میں

اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے، تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی الہ (معبود)

قرار دے لیا ہے جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا: اَنْتَ قُلْتُمْ اِنَّا وَاٰلِهَةٌ مِثْلُ اللّٰهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

اَفَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ وَ اَفَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ مِنَ اللّٰهِ (المائدة 5:116) ”کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، اللہ کے سوا، معبود بنا لینا؟“ اس سے معلوم ہوا

کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا، اور اللہ تیسرا الہ ہوا، جو ثالث ثلاثہ (تین میں تیسرا) کہلایا۔ پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالیٰ

نے اسے بھی کفر قرار دیا۔ [5] صِدِّيْقَةٌ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے

والوں میں سے تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبیہ (پیغمبر) نہیں تھیں جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انھوں نے حضرت مریم علیہا السلام سمیت، حضرت سارہ (ام اسحاق)

الطَّعَامَ ۖ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى

کھانا کھاتے تھے ۱ دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر

يُؤَفِّكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

لئے پھرے جاتے ہیں! ﴿٧٥﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے

يَمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی؟ اور اللہ ہی تو خوب سننے والا، خوب جاننے

الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ

والا ہے ﴿٧٦﴾ کہہ دیجیے: اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور

الْحَقِّ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لَعْنُ الَّذِينَ

انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے ﴿٧٧﴾ بنی اسرائیل میں

كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ

سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے

مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا

ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے ﴿٧٨﴾ وہ ایک دوسرے کو برے کام

يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے ﴿٧٩﴾

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ

آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر

پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ﴿٥﴾ یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا۔ لعنت کا

مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ ﴿٦﴾ یہ لعنت کے اسباب ہیں: ① عصیان، یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے

اللہ کی نافرمانی کی ② اور اعتدا، یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ ﴿٧﴾ اس پر مستزاد یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے

روکتے نہیں تھے۔ جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اسی ترک نہی عن المنکر کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔

بہر حال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب الہی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی

سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (صحیح مسلم، حدیث: 49) "تم میں سے جو شخص کسی منکر (برائی) کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے اور

یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔" ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ

بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ» (مسند احمد:

بین ظہرانہم و ہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ، فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ الخاصۃ والعامۃ) (مسند احمد:

﴿١﴾ یہ حضرت مسیح اور حضرت مریم علیہما السلام دونوں کی

الوہیت (الہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے

کیونکہ کھانا پینا، یہ انسانی حوائج و ضروریات میں سے

ہے۔ جو الہ ہو، وہ تو ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہوتا

ہے۔ ﴿٢﴾ یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے

کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا

سکتے ہیں نہ نقصان بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی

بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔

یہ قدرت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے حاجت روا

مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی اتباع حق میں

حد سے تجاوز نہ کرو اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اس

میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام

الوہیت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت مسیح کے معاملے میں

تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا

ذریعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی

ہے، وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ امام اور

دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو

خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے، بد قسمتی سے

مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے

بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول

حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث

رسول ﷺ کے مقابلے میں ترجیح دی۔ ﴿٤﴾ یعنی اپنے سے

پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ﴿٥﴾ یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا۔ لعنت کا

مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ ﴿٦﴾ یہ لعنت کے اسباب ہیں: ① عصیان، یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے

اللہ کی نافرمانی کی ② اور اعتدا، یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ ﴿٧﴾ اس پر مستزاد یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے

روکتے نہیں تھے۔ جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اسی ترک نہی عن المنکر کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔

بہر حال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب الہی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی

سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا ہے: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (صحیح مسلم، حدیث: 49) "تم میں سے جو شخص کسی منکر (برائی) کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے اور

یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔" ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ

بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ» (مسند احمد:

بین ظہرانہم و ہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ، فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ الخاصۃ والعامۃ) (مسند احمد:

(192/4) ”یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل (گناہوں) کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور وہ اس پر تکبیر کرنے پر قادر بھی ہوں لیکن وہ اسے نشانہ تنقید نہ بنائیں، جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب خاص اور عام سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔“ ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ (مسند أحمد: 389, 388/5)

اس حقیقت کو نبی ﷺ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے بھی واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ کی حدوں میں مداہنت (نرمی اور درگزر) کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جنہوں نے (ایک دو منزلہ) کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی، بعض کے حصے میں بالائی منزل اور بعض کے حصے میں نچلی منزل

مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَٰلِكَ ۚ بَلَىٰ ۚ إِنَّهُمْ قَيْسِيْنَ وَرُهَبَانَا ۚ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں ﴿80﴾ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا، تو ان (کافروں) کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں ﴿81﴾ (اے نبی!) یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا: بے شک ہم نصاریٰ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ عالم ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے ﴿82﴾

آئی۔ نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بالائی منزل پر آتے اور بالائینوں کے پاس سے گزرتے تو وہ تکلیف محسوس کرتے، چنانچہ نچلی منزل والوں نے کلبھاڑا پکڑ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تا کہ نیچے سے ہی پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سوراخ کرنے کی آواز سن کر اوپر والے آئے اور پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو تم ناگواری محسوس کرتے ہو، چنانچہ ہم نیچے ہی سوراخ کرنے لگے ہیں کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں۔ (نبی ﷺ نے فرمایا) اگر وہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ سے روک دیں تو وہ سوراخ کرنے والوں کو بھی بچالیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچالیں گے اور اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2686) اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے جو نہ صرف منکرات سے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے روکتے رہتے ہوں اور منکرات سے مفاہمت یا مداہنت کرنے والے نہ ہوں۔ ورنہ برائی سے مفاہمت یا اس کے معاملے میں مداہنت غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ أعاذنا اللہ منہ۔

[1] یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ [2] اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ [3] اس لیے کہ یہودیوں کے اندر عناد و جُحود، حق سے اعراض و استکبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔ [4] ”رُهَبَانًا“ سے مراد نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور ”قَيْسِيْنَ“ سے مراد علماء و خطباء ہیں، یعنی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جحود و استکبار نہیں ہے، علاوہ ازیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بائیں رخسار بھی ان کو پیش کر دو، یعنی لڑومت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں اور دیگر مشرکوں کے مقابلے میں ہے اور دائمی حقیقت ہے، آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے ہے وہ بہر حال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ تاہم جہاں تک نفس اسلام دشمنی کا تعلق ہے، اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ

وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ

اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ

رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم

أَمْنَا فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ

ایمان لے آئے، لہذا تو ہمارے نام (حق کی) گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے ﴿٨٣﴾ اور ہمارے

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يُدْخِلَنَا

پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں؟ اور ہم امید رکھتے ہیں

رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَاثْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا

کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا ﴿٨٤﴾ چنانچہ انھوں نے جو کہا اس کے عوض

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

اللہ انھیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ

جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

نیکی کرنے والوں کی جزا ہے ﴿٨٥﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں ﴿٨٦﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت

تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے

بہتر ہے۔

جس نے انھیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایمان لے آئے۔ (فتح القدیر) آیات میں قرآن

کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اس قسم کے عیسائیوں کا

ذکر کیا گیا ہے، مثلاً: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾ (آل عمران 3: 199) ”یقیناً

اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے

عاجزی کرتے ہیں۔“ وغیرہا من الآیات۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی ﷺ کو نجاشی کی موت کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جیشے

میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز پڑھو! چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ (عنا بنہ) ادا فرمائی۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 1320، وصحیح مسلم، حدیث: 952) ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی ﷺ کی نبوت پر ایمان لائے، بتلایا گیا

ہے کہ انھیں دو گنا اجر ملے گا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 97) ﴿٢﴾ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا:

اے اللہ کے رسول! جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے جس پر یہ آیت

نازل ہوئی۔ (جامع الترمذی للالبانی: 232/3، حدیث: 3054) اسی طرح سب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد

و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے (مثلاً: عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے) اجتناب کرنا

چاہتے تھے۔ نبی ﷺ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انھیں منع فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی

تھی، ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انھیں بھی اس کنارہ کشی سے روکا۔ (سنن أبي داود، حدیث: 1369، و مسند أحمد: 268/6) بہر حال

صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح

ہے اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام

کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل

ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دونوں ہی سے دوستی کرنے

سے منع فرمایا ہے۔

صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح

ہے اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام

کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل

ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دونوں ہی سے دوستی کرنے

سے منع فرمایا ہے۔

[1] جیشے میں، جہاں مسلمان کی زندگی میں دو مرتبہ

ہجرت کر کے گئے، اُصْحَمَ نجاشی کی حکومت تھی۔ یہ عیسائی

مملکت تھی۔ یہ آیات جیشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی

کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تاہم روایات کی رو سے

نبی ﷺ نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب

دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا جو انھوں نے جا کر اسے

سنایا، نجاشی نے وہ مکتوب سن کر جیشے میں موجود مہاجرین

اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور

اپنے علماء اور عباد وزہاد (قیسیین) کو بھی جمع کر لیا، پھر

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت

جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت و رسالت کا ذکر

ہے جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو

رواں ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ

نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی ﷺ کے پاس بھیجے تھے،

جب آپ نے انھیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایمان لے آئے۔ (فتح القدیر) آیات میں قرآن

کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اس قسم کے عیسائیوں کا

ذکر کیا گیا ہے، مثلاً: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ﴾ (آل عمران 3: 199) ”یقیناً

اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے

عاجزی کرتے ہیں۔“ وغیرہا من الآیات۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی ﷺ کو نجاشی کی موت کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جیشے

میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز پڑھو! چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ (عنا بنہ) ادا فرمائی۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 1320، وصحیح مسلم، حدیث: 952) ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی ﷺ کی نبوت پر ایمان لائے، بتلایا گیا

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿٨٧﴾ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ﴿٨٨﴾ اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر

بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ
تسہیں نہیں پکڑے گا لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں، چنانچہ اس

الْأَيْسَنِ فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ
کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا

مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ﴿٨٩﴾ فَمَنْ لَمْ
انہیں پکڑے پہنانا ہے یا ایک گردن (غلام) آزاد کرانا ہے، پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو

يَجِدُ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
اسے تین دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا (کرتوڑ)

حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
بیٹھو۔ اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ
تا کہ تم شکر کرو ﴿٩٠﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
نکلنے کے تیر، سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، پس تم ان سے بچو، تاکہ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
تم فلاح پاؤ ﴿٩١﴾ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے

تم فلاح پاؤ ﴿٩١﴾ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے

اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر کے اس سے پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق ماکولات و مشروبات سے ہو یا لباس سے ہو یا مرغوبات و جائز خواہشات سے۔ مسئلہ: اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے، البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کفارہ بیعین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوائے ابن عباس و دیگر آثار سے، نیز اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے قسم کا کفارہ بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر لینا، یہ قسم کھانے کے مرتبے میں ہے جو کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے۔

فالصحيح ما قاله الشوكاني.

1] قسم، جس کو عربی میں حلف یا بیعین کہتے ہیں جن کی جمع اخلاف اور ایمان ہے، تین قسم کی ہیں۔ 1 لغو 2 غموس 3 معقدہ۔ لغو: وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ غموس: وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکا اور

فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے، شرعاً اس کے لیے کفارہ نہیں۔ معقدہ: وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتا اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 2] اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے اختلاف ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے، ایک مد (تقریباً 10 چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لیے 15 صاع کھجوریں دی تھیں جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا۔ ایک صاع میں 4 مد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لیے دس مد (چھ سیر یا چھ کلو) خوراک کفارہ ہوگی۔ (ابن کثیر) 3] لباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ (ابن کثیر) 4] بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی، غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ 5] یعنی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے، یہ روزے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء پے در پے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔ 6] یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ، جوا، پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رِجْس

الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَيْرِ وَالْبَيْسِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے،

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

پھر کیا تم ان (شیطانی کاموں) سے باز آتے ہو؟ ﴿٩١﴾ اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول

الرَّسُولِ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَيَّ رَسُولِنَا

کی اطاعت کرو، اور احتیاط کرو، پس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو

الْبَدْعِ الْبَيِّنِ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے ﴿٩٢﴾ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا

کچھ (پہلے) کھایا، اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ (آئندہ) پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم

الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ

رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جسے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی

يَحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ

اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ﴿٩٣﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ ضرور

بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن

تمہیں کچھ اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا ﴿٩٣﴾ جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں،

يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

تا کہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا، اس کے لیے

أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ

دردناک عذاب ہے ﴿٩٤﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور تم

(پلید) اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے، چنانچہ جو اہل ایمان تھے، وہ تو منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے۔ اور کہا: «إِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا» اے ہمارے رب! ہم باز آ گئے۔ (مسند أحمد: 351/2) لیکن آج کل کے بعض ”دانشور“ کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟

ع..... بریں عقل و دانش بباہر گریست

یعنی شراب کو رنجس (پلیدی) اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا، نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا، ان ”مجتہدین“ کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے، وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کیا خوب ”اجتہاد“ اور ”فہم قرآن“ ہے؟

1 یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات

ہیں جو محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ اسی لیے شراب کو ام النجاست کہا جاتا ہے اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور پشتینی جاگیرداروں کو مفلس و قلاش بنا دیتی ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُمَا. ﴿2﴾ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ ہی پر ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ ﴿3﴾ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ رضی اللہ عنہم کے قریب آتے لیکن انھی ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے۔ ﴿4﴾ قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ ﴿5﴾ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں، یعنی جو کھانے کے کام آتے ہیں۔ دوسرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں، ماکول اور غیر ماکول دونوں قسم کے جانور اس میں شامل ہیں، البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثنا احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور باؤلا کتا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1198، والموطأ للإمام مالك: 328/1) حضرت نافع سے سانپ کے

حَرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا
 میں سے جو کوئی جان بوجھ کر (اس حالت میں) شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے
 قَتْلٍ مِنَ النِّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا
 برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے
 بَلِيغِ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفْرَةَ طَعَامٍ مَّسْكِينٍ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ
 یہ (فدیہ) بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا⁴ یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر
 صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ
 روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو
 عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ اِحْلَ
 کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے ﴿٩٥﴾ تمہارے
 لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ
 لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے
 وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاَتَّقُوا اللهَ
 ہے۔ اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے۔ اور تم اللہ
 الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
 سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے ﴿٩٦﴾ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے
 الْحَرَامِ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَدِ
 قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور (حرم والی) قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی

بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ اس کے قتل
 میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ (ابن کثیر) اور امام احمد
 اور امام مالک بولتے اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے،
 چیتے اور شیر کو کلب عقور (کاٹنے والے کتے) میں شامل کر
 کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔
 (ابن کثیر)

① ”جان بوجھ کر“ کے الفاظ سے بعض علماء نے یہ
 استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادہ کے، یعنی بھول کر قتل کر دے
 تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک
 بھول کر، یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔
 مُتَعَدًّا کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے
 بطور شرط نہیں ہے۔ ② مساوی جانور (یا اس جیسے
 جانور) سے مراد خلقت، یعنی قد و قامت میں مساوی ہونا
 ہے۔ قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے جیسا کہ احناف کا
 مسلک ہے، مثلاً: اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل
 (مساوی) بکری ہے۔ نیل گائے کی مثل گائے ہے وغیرہ،
 البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو، وہاں اس کی قیمت
 بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی۔ ③ کہ مقتول
 جانور کی مثل (مساوی) فلاں جانور ہے اور اگر وہ غیر
 مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت

ہے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک فی مسکین دو مد
 ہیں۔ ④ یہ فدیہ، جانور یا اس کی قیمت، کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ (فتح القدیر) یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے
 مساکین پر ہوگی۔ ⑤ اَوْ (یا) تَخْيِيرِ کے لیے ہے، یعنی کفارہ، اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا
 جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کمی بیشی ہوگی، روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی، مثلاً: محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا
 ہے تو اس کی مثل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے
 روزے رکھنے ہوں گے، اگر اس نے بارہ سنگھا، سانہر، یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو
 تو بیس مسکینوں کو کھانا یا بیس دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یا ایسا جانور (شتر مرغ یا گورخر وغیرہ) قتل کیا ہے جس کی مثل اونٹ ہے تو اس کی عدم
 دستیابی کی صورت میں 30 مساکین کو کھانا یا 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ (ابن کثیر) ⑥ صَيْدٌ سے مراد زندہ جانور مچھلی وغیرہ جو سمندر
 سے شکار کیا جائے اور طَعَامُهُ سے مراد سمندر کا وہ مردہ جانور مچھلی وغیرہ جو سمندر میں رہتا ہو اور وہیں پر مر جائے اور پھر اسے سمندر یا دریا باہر
 پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، تفسیر ابن
 کثیر اور نیل الأوطار: 165/8 وغیرہ) ⑦ کعبہ کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہیں۔ اسی طرح
 اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قِيَمًا لِلنَّاسِ کہ ”لوگوں کے قیام کا ذریعہ“ قرار دیا گیا
 ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے اور یہ ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح

حرمت والے مہینے (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور الہدیٰ اور انقلاد بھی قبیلہ اللنکس ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔

[1] الخبیث (ناپاک) سے مراد حرام، یا کافریا گناہ گاریاردی۔ الطیب (پاک) سے مراد حلال، یا مومن یا فرماں بردار اور عمدہ چیز ہے یا یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث (ناپاکی) ہوگی، وہ کفر ہو، فسق و فجور ہو، اشیاء و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی، اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ [2] یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی ﷺ بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

”مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، درآں حالیکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7289، و صحیح مسلم، حدیث: 2358۔)

[3] کہیں اس کو تاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔“ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا، پھر

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلٰى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاْتَقُوا اللّٰهَ يٰۤاُوْلِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَآءٍ اِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ سُوْءٌ وَاِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ﴿١٠١﴾ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَابِئَةٍ وَّلَا وِصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہاری استطاعت میں نہ ہوتا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1337، و مسند أحمد: 255/1، و سنن أبي داود، حدیث: 1721، و سنن النسائي، حدیث: 2620، و سنن ابن ماجه، حدیث: 2885) اسی لیے بعض مفسرین نے عفا اللہ عنہا کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے، پس وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پس تم بھی ان کی بابت خاموش رہو، جس طرح وہ خاموش رہا۔ (ابن کثیر) ایک حدیث میں نبی ﷺ نے اس مفہوم کو بایں الفاظ بیان فرمایا: ”اَذْرُوْنِيْ مَا تَرَكَتُكُمْ، فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةَ سُوْاۤئِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰى اَنْبِيَآئِهِمْ“ (صحیح مسلم، حدیث: 1337) ”تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔“ [4] یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر اس طرح نقل کی گئی ہے:

عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ
 ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ﴿١٠٣﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف
 لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
 جو اللہ نے نازل کی ہے اور (آؤ) رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں: ہمیں وہ کافی ہے جس پر
 حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا
 ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت
 يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ
 یافتہ ہی ہوں (تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے)؟ ﴿١٠٤﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی
 أَنْفُسِكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ
 جانوں کی فکر لازم ہے، جو شخص گمراہ ہو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم
 مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا
 سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو ﴿١٠٥﴾ اے لوگو
 الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
 جو ایمان لائے ہو! جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے اور
 حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أُخْرَانِ مِّنْ
 وصیت کے وقت اپنے (مسلمانوں) میں سے دو انصاف والے گواہ ہوں یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے

”بَحِيرَةً“ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا
 اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے
 تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ سَابِيَةً وہ جانور جسے وہ
 بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے
 استعمال کرتے اور نہ بار برداری کے لیے۔ وَصِيْلَةً
 وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد
 پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی۔ (ایک مادہ کے بعد
 دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں
 ہوتی) ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے
 تھے اور حَامٍ وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی
 بچے ہو چکے ہوتے (اور نسل کافی بڑھ جاتی) تو اس سے
 بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے
 چھوڑ دیتے اور اسے وہ حامی کہتے۔“ اسی روایت میں یہ
 بات بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے
 جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نبی
 ﷺ فرماتے ہیں کہ ”میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے
 ہوئے دیکھا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4623)
 آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس

طرح مشروع نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے تو نذرونیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے۔ بتوں کے لیے یہ نذرونیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے ہیں اور بتوں اور معبودان باطلہ کے نام پر جانور چھوڑنے اور نذرونیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم و جاری ہے۔ اَعَادَنَا اللَّهُ مِنْهُ.

1 بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کافر فیضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جبکہ قرآن نے ”إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ ”جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو۔“ کی شرط عائد کی ہے، اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو! تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، میں نے تو نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔“ (مسند أحمد: 5/1، وجامع الترمذی، حدیث: 2168، و سنن أبي داود، حدیث: 4338) اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو، البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں ”فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔ 2 ”اپنے میں سے۔“ کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ موصی (وصیت کرنے والے) کے قبیلے سے ہوں۔ اسی طرح ”أَخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ“ میں دو مفہوم ہوں گے، یعنی مِّنْ غَيْرِكُمْ سے مراد یا غیر مسلم (اہل کتاب) ہوں گے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔

غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ

ہو اور (راستے میں) موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر قوم کے دو گواہ بھی کافی ہوں گے پھر اگر

مُصِيبَةٌ الْبُوتِ تَحْسِبُونَهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

تسمیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد (مسجد میں) روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَأَنْشَتِرِي بِهِ ثَمْنَا وَلَوْ

کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے اور کوئی ہمارا رشتے دار بھی ہو (تو ہم اس کی

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذَا لَمِنَ

رعایت کرنے والے نہیں) اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں

الْأَثِيمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَانِ

شمار ہوں گے ﴿١٠٦﴾ پھر اگر پتا چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے پھر ان دونوں

يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَانِ

کی جگہ دو قریبی رشتے دار (بطور) گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں، جو (میت کے ترکہ کے) حقدار

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهَا وَمَا

ہیں، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان (پہلے) دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم

اعْتَدَيْنَا إِنْآ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكِ ادْنَىٰ

نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے ﴿١٠٧﴾ یہ (اسلوب) قریب تر ہے

أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ

کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا (کم از کم اس بات ہی کا) خوف کریں گے کہ کہیں ان (ورثاء) کی

أَيُّنَ بَعْدَ أَيُّنِهِمْ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْبِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٩﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ

والوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿١٠٩﴾ اس دن (کو یاد کرو) جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر (ان سے) کہے

[1] یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دو عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے، کر دے۔ [2] یعنی مرنے والے (موصی) کے ورثاء کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد، یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ [3] یعنی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ [4] الْأُولَىٰ کا متنیہ ہے، مراد ہے میت، یعنی (وصیت کرنے والے) کے قریب ترین دو رشتے دار۔ ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ﴾ کا مطلب یہ ہے: جن کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ ﴿الْأُولَىٰ﴾ یہ یا تو ہمما مبتدا محذوف کی خبر ہے یا بقومان یا آخران کی ضمیر سے بدل ہے، یعنی یہ دو قریبی رشتے دار، ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔ [5] یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں پنہاں ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیاء صحیح صحیح گواہی دیں گے کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کارروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اس کی شان نزول میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ بنوہم کا ایک آدمی، تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر میں گیا۔ وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، (جبکہ اس کے دونوں

ساتھی عیسائی تھے) پس یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کر اس کے ورثاء کے پاس آئے اور سارا سامان ان کے سپرد کر دیا لیکن اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ موجود نہیں تھا جس میں سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سے حلف لیا، (انہوں نے جھوٹا حلف اٹھالیا) پھر وہ پیالہ اس کے ورثاء نے مکے میں پالیا، استفسار پر ان لوگوں نے بتلایا کہ یہ پیالہ انہوں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے، چنانچہ سہمی کے ورثاء میں سے دو شخصوں نے حلف اٹھایا کہ وہ پیالہ ان (مرنے والے) کے رشتے دار کا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی، ان (غیر مسلموں) کی گواہی سے زیادہ حق دار ہے، پس انھی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2780) سہمی کا نام بدیل بن ابی مریم تھا۔ یہ تجارت کے لیے مذکورہ دو عیسائیوں کے ساتھ شام کے علاقے میں گئے تھے، جہاں اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں مرتے وقت اپنا سامان ورثاء تک پہنچانے کی ان دونوں کو وصیت کر دی لیکن انہوں نے خیانت سے کام لیا اور ایک پیالہ بیچ کر رقم دونوں نے مل کر کھالی۔ (مزید دیکھیے جامع الترمذی، حدیث: 3059)

مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ
الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ إِذْ كُرُّ

جانے والا ہے ﴿١٠٩﴾ جب اللہ کہے گا: اے عیسیٰ ابن مریم! تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد
نِعْبَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وِلْدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
کر، جب میں نے تجھے روح القدس^۲ (جبریل) کے ساتھ قوت دی، تو (ماں کی) گود میں اور
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی صورت بناتا تھا، پھر تو اس

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي ۖ
میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھلپھری

وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي ۖ وَإِذْ أَخْرَجَ الْمُوتَىٰ
والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے (زندہ) نکالتا

بِأَذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ
تھا۔ اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانوں کے

بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
ساتھ آیا تھا۔ تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا تھا: یہ تو کھلے جادو کے

مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
سوا کچھ نہیں ﴿١١٠﴾ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب

1 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولنا کیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا، علاوہ ازیں باطنی امور کا علم تو کلیتاً صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی لیے وہ کہیں گے: علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے، اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ثانیاً، ان سے بھی ان کو بذریعہ وحی ہی آگاہ کیا جاتا ہے، حالانکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہوا ہے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ 2 اس سے مراد حضرت جبریل ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت: 87 میں گزرا۔ 3 گود میں اس وقت کلام کیا، جب حضرت مریم علیہا السلام اپنے اس نومولود (بچے) کو لے کر اپنی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظہار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا اور بڑی عمر میں کلام سے مراد، نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے یا آسمان سے اترنے کے بعد سن کہولت میں لوگوں سے کلام کرنا مراد ہے۔ 4 اس کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت: 48 میں گزر چکی ہے۔ 5 ان معجزات کا ذکر بھی مذکورہ سورت کی آیت: 49 میں گزر چکا ہے۔ 6 یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی جس سے اللہ نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھالیا تھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سورہ آل عمران، آیت: 54۔ 7 ہرنی کے مخالفین، آیت الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں، حالانکہ جادو تو شعبہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہم السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا، اسی لیے یہاں بھی دیکھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا: ﴿بِأَذْنِي﴾ ”ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ جب نبی ﷺ سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل، آیت: 91-93 میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی ﷺ نے یہی فرمایا: ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ ”میرا رب پاک ہے (وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہوگی؟ اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے) لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں۔“ یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے۔ بہر حال انبیاء کے معجزات کا

قَالُوا اٰمَنَّا وَاَشْهَدُ بِاٰنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرماں بردار ہیں ﴿١١١﴾ (اور) جب

يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ

حواریوں نے کہا: اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ

آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ انہوں نے جواب دیا: تم اللہ سے ڈرو

مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْبِخَنَ

اگر تم مومن ہو ﴿١١٢﴾ وہ بولے: ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی

قُلُوبِنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُوْنُ عَلَيْهَا مِّنَ

ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے۔ اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے

الشَّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا

ہو جائیں ﴿١١٣﴾ عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے اللہ! ہمارے رب! ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ

مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاٰوَلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً

وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید (خوشی کا موقع) بن جائے، اور وہ تیری طرف

مِّنْكَ وَاَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ

سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے ﴿١١٤﴾ اللہ نے فرمایا: بیشک

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

مَنْزِلَهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا

میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً

جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ ملک بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔

[1] الْحَوَارِيْنَ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے، ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد یہاں وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وحی الہام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القا کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہا السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہا السلام نبیہ تھیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وحی، وحی الہام ہی تھی، جیسے یہاں اَوْحِيْتُ اِلَى الْحَوَارِيْنَ میں یہ وحی رسالت نہیں بلکہ وحی الہام ہے۔ [2] مَائِدَةً ایسے

برتن (سینی، پلیٹ یا ٹرے وغیرہ) کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اسی لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ حَوَارِيْنَ نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ [3] یعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان نہ لانا عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔ [4] اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے طرب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور جشن منایا جائے جیسا کہ آج کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں بلکہ آسمانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کے زمزمے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے، اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تجید اور تکبیر و تحمید کریں۔ بعض اہل بدعت اس ”عید مائدہ“ سے ”عید میلاد“ کا جواز ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اگر اسلام نے برقرار رکھنا ہوتا تو وضاحت کر دی جاتی۔ دوسرے، یہ پیغمبر کی زبان سے ”عید“ بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرے، عید کا مفہوم و مطلب بھی وہ ہوتا ہے جو مذکورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے جبکہ ”عید میلاد“ میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، لہذا ”عید میلاد“ کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان

کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔

[1] یہ مادہ (خوان طعام) آسمان سے اترایا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں۔ جمہور علماء (امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ اِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے الفاظ فَمَنْ يَكْفُرْ اس وعدے کے مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما سے منقول ہیں، صحیح قرار دیا ہے جن میں نزول مادہ کی نفی کی گئی ہے۔ نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مادہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے نہ ان کی کتابوں میں درج ہے، حالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور

لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا بَاتَ كَيْ هُوَ تَوْفِيئًا تَوَاسَعُ جَانَا بِهٖ جُو كَجِه مِرْعَ دَل مِیْ هٖ، اُور مِیْ رِی مَالِ كُؤ اللّٰه كُ سَوَادُ مَعْبُودِ بِنَالُو؟² تُوُو كُهَبِیْ كُی: تُو پَاك هٖ، مِرْعَ لَی (جَازِز) نُهَیْ كُ مِیْ وُه بَا ت كُهَیْ جَس كَا مَجْهٖ حَق نُهَیْ۔ اُور مِیْ نَیْ یِه مَالِیْسَ لِی بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا بَاتَ كَيْ هُوَ تَوْفِيئًا تَوَاسَعُ جَانَا بِهٖ جُو كَجِه مِرْعَ دَل مِیْ هٖ، اُور مِیْ اس فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُیُوبِ ﴿١١٦﴾ نُهَیْ جَانَا، جُو كَجِه تِیْرَی نَفْسِ مِیْ هٖ بَیْ شَك تُو هِی سَب سَی بُزْه كُرْغِیْب جَانَنَ وَالا هٖ ﴿١١٦﴾ مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مِیْ نَیْ اُن سَی كَجِه نُهَیْ كُهَا تَهَا سَوَا نَیْ اس كُ جَس كَا تُو نَیْ مَجْهٖ عِلْمُ دِیَا تَهَا، یِه كُ تَم اللّٰه كُی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ عِبَادَت كُرُو جُو مِیْرَا اُور تَهَا رَا رُب هٖ، اُور مِیْ اُن پُرْكَرَان تَهَا جَب تَمَك مِیْ اُن مِیْ رُهَا، پُھَر اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ اِنْ جَب تُو نَیْ مَجْهٖ اُٹْھَا لَیَا، تُو تُو هِی اُن پُرْكَرَان تَهَا، اُور تُو هَرْچِیْز پُرْكَرَان هٖ ﴿١١٧﴾ اُور تُو اُنْھِیْ

بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تو اتر سے یا کم از کم آحاد سے نقل ہونا چاہیے تھا۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. [2] یہ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کو زبردستی ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی الہ (معبود) بنایا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مِنْ دُونِ اللَّهِ (اللہ کے سوا معبود) صرف وہی نہیں ہیں جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی صورتوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی ۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی، جیسے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کی عیسائیوں نے کی۔ [3] حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں۔ [4] حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید و عبادت رب کی یہ دعوت عالم شیرخوارگی میں بھی دی جیسا کہ سورہ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کبولت میں بھی۔ [5] تَوَفَّيْتَنِي کا مطلب ہے: جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت: 55 میں سُرُجِیْ ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے یا جسے وہ اپنی زندگی میں حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا جبکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے۔ یہ صفت علم اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں، اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتے آپ کو بتلائیں گے: «إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدَثُوا بِعَدْلِكَ» ”اے محمد! آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کیں۔“ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ

[1] یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ! ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو **فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ** ہے، (جو چاہے کر سکتا ہے) اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ **لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ** (الانبیاء: 21:23) ”اللہ جو کچھ کرتا ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔“ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ! کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی ﷺ نوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے، بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ (مسند أحمد: 149/5)

[2] حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں: **”يَنْفَعُ الْمُؤَحِّدِينَ تَوْحِيدُهُمْ“** ”وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی۔“ یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ [3] **الظُّلُمَاتِ** سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی

تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ

عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) **قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ**

غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے (118) اللہ فرمائے گا: یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا،

صَادِقِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے

أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) **لِلَّهِ**

راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے (119) آسمانوں اور زمین کی اور جو

مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)

کچھ ان کے درمیان ہے، اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے (120)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا،

وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) **هُوَ الَّذِي**

پھر جن لوگوں نے کفر کیا، وہ اپنے رب کے ساتھ (اوروں کو) برابر ٹھہراتے ہیں (1) وہی اللہ ہے جس

خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ

نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے (تمہارے لیے) ایک وقت مقرر کیا اور اس کے ہاں (قیامت

أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) **وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ**

کا) ایک مقرر وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو (2) اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) **وَمَا**

تمہاری چھپی اور ظاہر (سب) باتیں جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے (یا کرتے) ہو (3) اور

تمام انواع کو شامل ہے۔ (فتح القدیر) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، چار یا پانچ یا متعدد نہیں ہیں، اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔ [4] یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ [5] یعنی تمہارے باپ آدم کو جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو، سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انھی غذاؤں سے لطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔ [6] یعنی موت کا وقت۔ [7] یعنی آخرت کا وقت، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دوسری اجل مسمی سے مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے جس کے بعد وہ زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا، یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ [8] یعنی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔“ (یس: 79:36) [9] اہل سنت، یعنی سلف کا

تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

ان (لوگوں) کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے

مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ

انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو ﴿٤﴾ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلادیا، چنانچہ

أَنْبَأُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ

جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ﴿٥﴾ کیا انہوں نے نہیں

قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ

دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي

دی تھی جو تمہیں نہیں دی اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان

مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد

قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابِ

دوسری قومیں پیدا کریں ﴿٦﴾ اور (اے نبی!) اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل

فَلَبَسُوهُ بِيَدَيْهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو

مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴿٨﴾ وَلَوْ أَنْزَلْنَا

کھلا جادو ہے ﴿٧﴾ اور ان (کافر) لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اگر ہم

مَلَكًا لَقَضَى الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ

کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی ﴿٨﴾ اور اگر ہم اس

عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں، البتہ بعض گمراہ فرتے اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے، یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، سب کو جانتا ہے۔ (فتح القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیہات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفسیروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، مثلاً: تفسیر الطبري وابن كثير وغيره۔ (مزید ملاحظہ ہو، سورہ اعراف، آیت: 180 کا حاشیہ)

1] یعنی اس اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا، اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور اس کا استہزانہ کرتے۔ یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، درآں حالیکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں اور خوش حالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھیں تو تمہیں ہلاک کرنا

ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدراج و امہال کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ قوموں کو عطا فرماتا ہے لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوشحالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں۔ [3] تاکہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائیں۔ ان کے عقائد و جُحود اور مکابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الہی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهِ سِحْرًا لَظَنُّوا أَنَّهُ سِحْرُ الْبَنَاتِ﴾ (الحجر: 15، 14، 15) ”اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے: ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔“ ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾ (الطور: 44، 52) ”اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ تہ بہ تہ بادل ہیں۔“ یعنی عذاب الہی کی کوئی نہ کوئی ایسی توجیہ کر لیں گے کہ جس میں مشیت الہی کا کوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ پڑے، حالانکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت ہی سے ہوتا ہے۔ [5] اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسل بھیجے، وہ انسانوں ہی میں سے تھے اور بالعموم ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وحی و رسالت سے نوازا دیا جاتا تھا، چنانچہ اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد ﷺ کو انسانوں ہی میں سے چن کر رسول مبعوث فرمایا لیکن کفار مکہ

مَلَكًا لِّجَعَلَنَّهُ رَجُلًا وَّلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمَ مَا

يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں ﴿٩﴾ اور (اے نبی!) یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا، انہیں اس عذاب نے آگھیرا جس

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ

کا وہ مذاق اڑاتے تھے ﴿١٠﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: تم زمین میں گھومو پھر وہ دیکھو جھٹلانے

كَانَ عِقْبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ

والوں کا انجام کیا ہوا؟ ﴿١١﴾ ان سے پوچھیے: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے

وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْعَلَ

ہے؟ کہہ دیجیے: اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے (مخلوق پر) مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ

آپ ﷺ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کے لیے فرشتہ اتارا جائے یا خود فرشتے کو بطور رسول بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کے حوالے سے فرمایا کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ ان کو دکھا دیا جائے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ ان کے پاس بصورت مرد، یعنی انسان ہی کی شکل میں آتا کیونکہ اصلی شکل میں یہ لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب وہ آدمی کی شکل میں آتا تو پھر یہی شبہ پیش کرتے جو اب پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں ہی کو نبی اور رسول بنایا، چنانچہ اللہ

تعالیٰ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ (آل عمران 164:3) ”اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔“ لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے ہونا چاہیے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ فَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ”ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔“ اہل کفر و شرک، رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب و نسب ہر چیز سے واقف ہوتے تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر دیتے جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، بہر حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (جیسا کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے) اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جاتا۔

﴿١﴾ یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر اصل فرشتے کی شکل میں آتا تو انسان اسے نہ دیکھ پاتے یا انسان اس سے خوف زدہ ہو جاتے اور قریب و مانوس ہونے کی بجائے دور بھاگتے، اس لیے ناگزیر تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا لیکن یہ تمہارے لیڈر پھر یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا بھی کیا فائدہ؟ ﴿٢﴾ جس طرح حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي“ (صحیح البخاری، حدیث: 7404، و صحیح مسلم، حدیث: 2751) ”یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“ لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضب ناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے جس سے مومن اور کافر نیک اور بد، فرماں بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دارالجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا جس کے نتیجے میں اہل ایمان دامن رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے: ﴿٣﴾ ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَ طَقْنَا كَثِيرًا مِّنْ آيَاتِنَا يَوْمَ يُنْفَخُ السَّمَاءُ كِطْمَانًا وَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا مُّسْوًى“ (الأعراف 7:156) ”اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔“

[1] يَعْرِفُونَهُ ۖ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ ۖ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ ۖ مَنْ يُضْمِرْ مَا فِي قَلْبِهِ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنٌ ۚ

ہیں، یعنی اہل کتاب آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے، اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فِتْلِكَ مُصِيبَةٌ
وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَاَلْمُصِيبَةُ أَكْبَرُ

”اگر تجھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے۔“

[2] یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا (نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے، اسی طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوائے نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور یوں یقیناً نبی ﷺ کی یہ پیش گوئی پوری ہوگئی کہ 30 جھوٹے دجال ہونگے،

هُوَ إِلَهُ وَّاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ

کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو ﴿١٩﴾ جن

اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ

لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، تو وہ ایمان نہیں لاتے ﴿٢٠﴾ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم

افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں

الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيحًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

پائیں گے ﴿٢١﴾ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ (اللہ کے ساتھ) شریک ٹھہراتے تھے،

أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم (اللہ کے ساتھ شریک) خیل کرتے تھے ﴿٢٢﴾

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا

پھر اس (جواب طلبی) پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے: اللہ، ہمارے رب کی قسم! ہم مشرک

مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ

نہیں تھے ﴿٢٣﴾ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب

ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے پیروکار اسے اس لیے سچا نبی اور بعض مسیح موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا، اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صداقت کے لیے تو قرآن وحدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔ اور اس میدان میں یہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے، اس لیے کہ قرآن وسنت کے واضح دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین والرسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ حقیقت ریکارڈ پر موجود ہے کہ مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد قادیانی کو اپنا موقف واضح کرنے اور دلائل دینے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا مگر وہ بری طرح ناکام رہا اور باطل کا مقدر ہی ناکام ہونا ہے۔ ﴿٣﴾ جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ مُفْتَرِي (جھوٹ گھڑنے والا) کامیاب ہوگا اور نہ مُكذَّب (جھٹلانے والا) اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے انجام پر اچھی طرح غور کر لے۔ ﴿٤﴾ فِتْنَةٌ کے ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کے کیے گئے ہیں۔ بالآخر یہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں: «ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتَهُمْ عِنْدَ فِتْنَتِنَا إِيَّاهُمْ اِعْتِدَارًا مِّمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا - - - الخ.» جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا، اس کی معذرت کے لیے یہ کہے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہر لگا دی جائیں گی، پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے اور پھر یہ اللہ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ (ابن کثیر) یعنی مشرکین پہلے پہل اپنے شرک کا انکار کریں گے، پھر ان کے مونہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ
 (وہاں) گم ہو جائیں گے ﴿٢٤﴾ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم
 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
 نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ (بہرہ)
 وَقَرَأَ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا
 (پن) ہے اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ جب وہ آپ
 جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
 کے پاس آتے ہیں (اور) آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ
 أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ
 تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ﴿٢٥﴾ اور وہ دوسروں کو اس (ہدایت) سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور
 وَإِنْ يُّهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰ
 رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے ﴿٢٦﴾ اور اگر آپ انہیں اس
 إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا
 وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش! ایک بار میں دنیا میں واپس
 نَكِذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ
 بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے ﴿٢٧﴾ (نہیں!)
 بَدَّالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا
 بلکہ ان کے وہ کثوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے۔ اور اگر انہیں واپس (دنیا میں)
 لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾
 بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں ﴿٢٨﴾

﴿١﴾ لیکن وہاں انہیں اس کذب صریح کا کوئی فائدہ نہیں
 ہوگا، جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا
 ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطلہ بھی، جن کو وہ اللہ کا
 شریک اپنا حمایتی و مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے، غائب
 ہوں گے اور وہاں ان پر شرکاء کی حقیقت واضح ہوگی لیکن
 وہاں اس خرابی کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ﴿٢١﴾
 یعنی یہ مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں لیکن
 چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لیے بے فائدہ ہے۔
 ﴿٣﴾ علاوہ ازیں مجازاً عَلٰی كُفْرِهِمْ ان کے کفر
 کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال
 دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ، جس کی وجہ سے
 ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق کو
 سننے سے عاجز ہیں۔ ﴿٤﴾ اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل
 میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں،
 تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان
 کا عناد و جحود اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے
 لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔ ﴿٥﴾ یعنی عام لوگوں
 کو آپ ﷺ سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ
 ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ ﴿٦﴾ لیکن
 لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا یا ہمارے
 پیغمبر کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی
 بے شعوری میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ﴿٧﴾

یہاں لَوْ کا جواب محذوف ہے تقدیری عبارت یوں ہوگی ”تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا۔“ ﴿٨﴾ لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن
 ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، مثلاً: رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
 فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا ﴿١٠٧﴾ (المؤمنون 108, 107: 23) ”اے ہمارے رب! ہمیں اس جہنم سے نکال لے اگر ہم دوبارہ
 تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔“ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا
 نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ (السجدة 12: 32) اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک
 عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔“ ﴿٩﴾ بَلْ جَوَابُ (پہلی بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے) کے لیے آتا ہے۔ اس کے کئی
 مفہوم بیان کیے گئے ہیں: ﴿١﴾ ان کے لیے وہ کفر اور عناد و تکذیب ظاہر ہو جائے گی، جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے، یعنی جس کا انکار
 کرتے تھے، جیسے وہاں بھی ابتداء کہیں گے: ﴿٢﴾ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣﴾ ”ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔“ ﴿٤﴾ یا پھر رسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم کی صداقت
 کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ ﴿٥﴾ یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا
 میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر) ﴿١٠﴾ یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے
 کے لیے ہے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں، تب بھی یہ وہی کچھ

کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔

یہ بعث بَعْدَ الْمَوْتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا انکار ہے جو کافر کرتا ہے اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر و عصیان کے راستے سے فوراً تائب ہو جائے۔ [2] یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ [3] اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے، آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے فَظَنَّا فِيهَا مُضْمِر السَّاعَةِ کی طرف راجع ہے، یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی۔ یا الصَّفْقَةَ (سودا) کی طرف راجع ہے، جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ نقصان (خسارہ) سودے میں ہی ہوتا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انھوں نے کیا، یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی یا حیاة (زندگی) کی طرف راجع ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کیں۔ (فتح القدیر) [4] نبی ﷺ کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا، اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں۔ (آپ کو تو وہ صادق و امین مانتے ہیں) دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت: 3064 میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ ﷺ سے کہا: اے محمد! ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی ﷺ کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے لیکن اس کے باوجود وہ آپ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی ﷺ کے حسن اخلاق، رفعت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں لیکن اتباع رسول ﷺ میں وہ انقباض محسوس کرتے، آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں، انھیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جسے انھوں نے اپنایا ہوا ہے؟

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ٢٩
اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، اور ہمیں (دوبارہ) نہیں اٹھایا جائے گا ﴿٢٩﴾ اور اگر آپ انھیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ ٢٩
گے تو وہ فرمائے گا: کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے: کیوں نہیں! (یہ حق ہے) ہمارے
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ ٣٠
رب کی قسم! تو اللہ فرمائے گا: پھر تم عذاب (کا مزہ) چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے ﴿٣٠﴾
خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ ٣٠
بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنھوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا حتیٰ کہ جب ان کے پاس
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ ٣٠
قیامت اچانک آجائے گی تو وہ کہیں گے: ہائے افسوس! ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی! اور
يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ٣١
وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار! بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے ﴿٣١﴾
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ ٣١
اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھران لوگوں کے لیے یقیناً
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ٣٢
بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿٣٢﴾ (اے نبی!) تحقیق ہم
لِيَحْزَنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٣٢
جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو
الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ ٣٣
نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ﴿٣٣﴾ اور (اے نبی!) بے
مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ ٣٣
شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، تو انھوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دینے

أَتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ
 تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
 فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي
 السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى
 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ
 يَسْعَوْنَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

جوانوں کی مدد آجی ہے اور اگر ان لوگوں (کافروں) کا حق سے منہ موڑنا
 آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی
 ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں (تو ایسا کر گزریں) اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں
 ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں ﴿٣٥﴾ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں
 جو سنتے ہیں اور جو مردے ہیں، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے ﴿٣٦﴾ اور
 انہوں نے کہا: اس (نبی) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی (بڑی) نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟
 اللہ قادر علیٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ
 مِنْهَا إِلَّا أَمَّهُمْ مِثْلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ

پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح (الگ) امت نہ ہو، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (جس کا

(1) نبی ﷺ کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا
 واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ
 اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی
 تکذیب کی جاتی رہی ہے، پس آپ بھی ان کی اقتدا
 کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس
 طرح انہوں نے تکذیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا حتیٰ کہ
 آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آجائے جس طرح
 پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے
 خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے: ﴿الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ﴾ (المؤمن 51:40) ”یقیناً ہم
 اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔“
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ﴾ (المجادلة 21:58) ”اللہ نے
 یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔“
 وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ. (مثلاً: الصّٰفّٰت 37: 171, 172)
 بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر
 غالب و منصور رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جن
 سے واضح ہے کہ ابتدا میں گوان کی قوموں نے انہیں
 جھٹلایا، انہیں ایذائیں پہنچائیں اور ان کے لیے عرصہ
 حیات تنگ کر دیا لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و
 کامرانی اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔ نبی ﷺ کو
 معاندین و کافرین کی تکذیب سے جو گرائی اور مشقت
 ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو

اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان
 پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھائیں بھی تو یہ ایمان لانے کے
 نہیں کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا، اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتے، البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا مشکل کام نہ
 تھا، اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکتے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ [5] یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی
 مشیت و تقدیر سے ہے، اس لیے اسے اللہ ہی کے سپرد کر دیں، وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے
 جیسے مردوں کی ہوتی ہے جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں، یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی
 مردہ ہی ہیں۔ [7] یعنی ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے،
 جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔
 علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر نوز انہیں اس کی دنیا ہی میں سخت سزا دے دی جاتی، یوں گویا
 اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔ [8] یعنی وہ اللہ کے حکم و مشیت کی حکمت بالغہ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ [9] یعنی انہیں بھی اللہ نے

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے ﴿38﴾ اور جن لوگوں نے ہماری

صَمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشِئِ اللّٰهُ يَضِلُّهُ وَمَنْ يَشِئِ

آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور

يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ

جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے ﴿39﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: اگر تم پر اللہ کا عذاب

عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَاكُمْ السَّاعَةُ اَغْيِرَ اللّٰهُ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ

آجائے یا تم پر قیامت آجائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے

صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ بَلْ اِيَّاكُمْ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ

ہو؟ ﴿40﴾ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے

اِنْ شِئِ اللّٰهُ وَتَنْسَوْنَ مَا تَشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى

لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے ﴿41﴾ اور تحقیق ہم

اَمْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَهُمْ بِالْبِاسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان (امتوں) کو سختی اور تکلیف کے ساتھ

يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا

پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں ﴿42﴾ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ

اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح تمہیں پیدا کیا، اسی طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے تحت داخل ہیں۔

﴿1﴾ النِّسْبُ (دفتر) سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی

وہاں ہر چیز درج ہے یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا

تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے

دوسرے مقام پر فرمایا: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا

لِكُلِّ شَيْءٍ (النحل 89:16) ”ہم نے آپ پر ایسی

کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔“ یہاں پر

سیاق کے لحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔ ﴿2﴾ یعنی تمام

مذکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک

گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو

زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور

دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب کتاب

ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نبی ﷺ نے فرمایا:

”کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی

زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری

سے بدلہ لیا جائے گا۔“ (صحیح مسلم، حدیث:

2582) بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے، یعنی سب کو موت آئے گی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور

درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں، وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث مذکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے) بطور تمثیل ہے

جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے

مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا، پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے۔ (فتح القدیر وغیرہ) اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ آیات

الہی کی تکذیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے

اور بہرے ہوتے ہیں، علاوہ ازیں یہ کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان

کی اصلاح ہو سکے، پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ

میں ہیں وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی ال ٹپ نہیں ہو جاتا بلکہ عدل و انصاف کے

تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے اور اس سے نکلنے کی وہ سعی کرتا ہے نہ نکلنے کو وہ پسند ہی کرتا ہے۔ (مزید

دیکھیے سورہ بقرہ، آیت: 26 کا حاشیہ) ﴿4﴾ اَرَايْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ السَّاعَةُ اَغْيِرَ اللّٰهُ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ

کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (دیکھیے سورہ بقرہ، آیت: 165 کا حاشیہ) اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔

انسان ماحول یا آباء و اجداد کی تقلید یا سدید میں مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے، نذر و نیاز بھی

انہی کے نام کی نکالتا ہے لیکن جب کسی ابتلا سے دوچار ہوتا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور بے اختیار انسان

پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے۔ کاش! لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت، یعنی توحید کے

اختیار کرنے ہی میں ہے۔

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

مِزِينَ (خوبصورت) بنا دیا ﴿٤٣﴾ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے

أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ

ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترنے لگے جو انہیں دی گئی تھیں، تو

بَغْتَةً ۖ فَاذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ

ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ ناامید ہو کر رہ گئے ﴿٤٤﴾ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں

الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ﴿٤٥﴾ (اے نبی!

إِن أَخَذَ اللَّهُ سَبْعَكُمْ وَابْصُرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّنْ

ان سے) کہہ دیجئے: اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے

إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصْرُ الْآيَاتِ

تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ (چیزیں) لادے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر

ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ

بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں ﴿٤٦﴾ کہیے: اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا

اللَّهُ بَغْتَةً ۖ أَوْ جَهْرَةً ۗ هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

آجائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ ﴿٤٧﴾ اور

1] قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے بلکہ اپنی بد اعمالیوں پر تاویلات و توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے۔ [2] اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوش حالی و ترقی پر اترنے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استنذار (ڈھیل دینا)

ہے۔“ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (مسند احمد: 4/145) قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی ﷺ سے معلوم ہوا کہ دنیوی ترقی اور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿۱﴾ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱﴾ (الأنبياء 105:21) ”کہ یہ زمین، اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔“ کا مصداق قرار دے کر انہیں ”اللہ کے نیک بندے“ تک قرار دے دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے، گمراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوش حالی، ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کفر و معاصی کا انعام اور صلہ ہے۔ [3] آنکھیں، کان اور دل، یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء و جوارح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات، جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کبھی انذار و تبشیر اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور کبھی کسی اور ذریعے سے۔ [4] ﴿۱﴾ بَغْتَةً ﴿۱﴾ (اچانک) سے مراد رات اور ﴿۲﴾ جَهْرَةً ﴿۲﴾ (کھلم کھلا) سے دن مراد ہے جسے سورہ یونس میں ﴿۱﴾ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴿۱﴾ (یونس 50:10) سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی دن کو عذاب آجائے یا رات کو۔ یا پھر ﴿۱﴾ بَغْتَةً ﴿۱﴾ وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آجائے اور ﴿۲﴾ جَهْرَةً ﴿۲﴾ وہ عذاب جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے۔ ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں، یعنی کفر و طغیان اور معصیت الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ

ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو، پھر جو شخص

أَمِنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ عملگین ہوں گے ﴿٤٨﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسْهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انھیں اس (نافرمانی کی) وجہ سے عذاب پہنچے گا جو

يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

نافرمانی وہ کرتے تھے ﴿٤٩﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے

اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ

ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی

إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہہ دیجیے: کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ

تم غور نہیں کرتے؟ ﴿٥٠﴾ اور (اے نبی!) آپ اس (قرآن) کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرامیں جنہیں

يُحْشَرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا

ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور

شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

سفارش نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں ﴿٥١﴾ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے

رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ

رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ (رضامندی) چاہتے ہیں، ان کے حساب میں

حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر (اگر) آپ

شَيْءٍ فَطَرَدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ

ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے ﴿٥٢﴾ اور ہم نے اسی طرح لوگوں

(1) وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں۔ ﴿2﴾ مستقبل (آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انھیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے۔ ﴿3﴾ یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انھوں نے تکفیر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی پروا نہیں کی اور اس کے محارم و مناہی کا ارتکاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔ ﴿4﴾ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے) کہ میں تمہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ صادر کر کے دکھا سکوں جیسا کہ تم چاہتے ہو جسے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا یقین ہو جائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں تمہیں مطلع کر دوں، مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: «أَلَا! إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ» (مسند أحمد: 131/4، و سنن أبي داود، حدیث: 4604، وصحيح الجامع الصغير، حدیث: 2643) ”خبردار مجھے کتاب کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا۔“ یہ مثل حدیث رسول ﷺ ہی ہے۔ ﴿5﴾ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی اندھا اور بینا، گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ﴿6﴾ یعنی انذار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشر و نشر پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اپنے کفر و جحود پر ہی قائم رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب کا کافروں کا اور مشرکوں کا رد بھی ہے جو اپنے آباء اور اپنے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ نیز کارساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب، یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پائے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لیے ہے اور اس کا اثبات ان کے لیے ہے جو گناہ گار مومن و موحد ہوں گے، اس طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ ﴿7﴾ یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان، جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبہ سے کہ اے محمد!

فَتَنَّا۟ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوۡ۟ۤ اٰهۡلَآءِۙ مِّنۡ
 اللّٰهِ عَلَيْهِمۡ مِّنۡ بَيْنِنَا۟ۤ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ
 بِالشّٰكِرِيۡنَ ﴿۵۳﴾ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيۡنَ يُؤْمِنُوۡنَ بِآيٰتِنَا۟ فَقُلْ
 سَلَمٌ عَلَيۡكُمْ ؕ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلٰۤى نَفْسِہِ الرِّحْمَةَ ؕ اِنَّہٗ
 مِّنۡ عِبِلٍۭ مِّنۡكُمْ سُوۡءًاۙ بِجَهَلَةٍۭ ثُمَّ تَابَ مِنۡۢ بَعْدِہٖ
 وَاَصْلَحَۙ فَاِنَّہٗ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۵۴﴾ وَكَذٰلِكَ نَفۡصَلُ الْاٰیٰتِ
 وَلِتَسۡتَبِيۡنَ سَبِيۡلَ الْبٰجِرِیۡنَ ﴿۵۵﴾ قُلْ اِنِّیۡ نُهِيۡتُ اَنْ
 اَعۡبُدَ الَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ
 اَهۡوَاۡكُمۡۙ قَدۡ ضَلَلۡتُمْۙ اِذَا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهۡتَدِيۡنَ ﴿۵۶﴾

تمہارے ارد گرد تو غرباء و فقراء ہی کا ہجوم رہتا ہے، ذرا
 انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں۔ ان غرباء کو
 اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جبکہ آپ کا کوئی حساب ان
 کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں اگر آپ ایسا
 کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں۔ اس
 سے مقصد امت کو بھی سمجھانا ہے کہ بے وسائل مومن موحّد
 لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے
 وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔
 اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ
 غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں۔

[1] ابتدا میں اکثر غریب، غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان
 ہوئے تھے، اس لیے یہی چیز رو سائے کفار کی آزمائش کا
 ذریعہ بن گئی اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے اور جن
 پر ان کا بس چلتا، انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دوچار
 کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان
 فرمایا ہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی
 اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا جس طرح
 دوسرے مقام پر فرمایا: لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا بِہٖ
 (الأحقاف 11:46) ”اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے
 قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔“ یعنی ان

ضعفاء کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ [2] یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک، ٹھاٹھ باٹھ اور ریسا نہ کرو فر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی
 کیفیت کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر
 گزاری کی خوبی دیکھی، انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے: «إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوۡرِكُمْ وَاَعۡمَالِكُمْ
 وَلٰكِنۡ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوۡبِكُمْ وَاَعۡمَالِكُمْ» (صحیح مسلم، حدیث: (2564)، وسنن ابن ماجہ، حدیث: (4143) ”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں
 اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔“ [3] یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم
 اور قدر افزائی کریں۔ [4] اور انہیں خوشخبری دیں کہ تفضل و احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر
 رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا: «إِنَّ رَحْمَتِيۡ لَغَضَبٍۭ غَضَبِيۡ»
 (صحیح البخاری، حدیث: 7404، و صحیح مسلم، حدیث: 2751) ”میری رحمت، میرے غضب پر غالب ہے۔“ [5] اس میں بھی اہل
 ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ ان ہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بہ تقاضائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ
 کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ و انابت سے اعراض نہیں کرتے۔ [6] یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت
 کرنے کی بجائے، تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی
 عبادت و پرستش، سب سے بڑی گمراہی ہے لیکن بد قسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا
 ہے۔ هٰدَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا

کہہ دیجیے: بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا

تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ

ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلے کا (سارا) اختیار اللہ ہی کو ہے،

خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿57﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

وہ حق بات بیان کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ﴿57﴾ کہہ دیجیے: بے شک اگر میرے پاس

بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا،

بِالظَّالِمِينَ ﴿58﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ

اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ﴿58﴾ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا

جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین

يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي تُرْبِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ

کے اندھیروں میں کوئی دانہ (ایسا) نہیں (پھوٹتا جسے وہ جانتا نہ ہو) اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿59﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ

نہیں جو واضح کتاب میں (کبھی ہوئی) نہ ہو ﴿59﴾ اور وہی ہے (اللہ) جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے،

مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ

اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر (دوسرے) دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ (زندگی کی)

مُسْتَسَىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے

[1] مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ ﷺ پر نازل کی گئی جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ [2] تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔ [3] يَقْضُ الْحَقُّ قَضَايَا عِبَادِهِ يَعْنِي يَقْضُ قَضَايَا عِبَادِهِ حَقًّا حَقًّا بَيِّنًا كَرْتَا يَابِلَاتَا هِيَ "يَا قَضُ أَثَرَهُ" "كَيْسِي كَيْسِي لَنَا، بِيْرُوِي كَرْنَا" سے ہے، یعنی يَتَّبِعُ الْحَقُّ فِيمَا يَحْكُمُ بِهِ "اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔" (فتح القدير) [4] یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا لیکن یہ معاملہ چونکہ کلیتاً اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے مجھے اس کا اختیار بالکل نہیں ہے کہ میں عذاب فوراً نازل کر دوں یا میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو جائے۔ ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں

کا فرشتہ نبی ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، آپ نے فرمایا: "نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 3231، وصحیح مسلم، حدیث: 1795) یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے جس پر نبی ﷺ نے ان کی نسلوں میں سے مسلمانوں کے پیدا ہونے کی امید ظاہر فرمائی۔ اس لیے ان کے لیے عذاب پسند نہیں فرمایا۔ [5] كِتَابٍ مُّبِينٍ (واضح کتاب) سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتیح الغیب پانچ ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی۔ ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4627) [6] یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورۃ آل عمران کی آیت: 55 کا حاشیہ) [7] یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر لیتا ہے۔ [8] یعنی یہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے

ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا۔

[1] یعنی پھر قیامت والے دن تمہارے زندگی بھر کے سارے عمل تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ [2] یعنی

اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتے، مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح علیین میں اور اگر بد ہوتا ہے تو بیچین میں،

بھیج دیتا ہے۔ [3] آیت میں رُدُّوْا "لُونائے جائیں گے" کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے، یعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے، یعنی

سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لُونائے جائیں گے (پیش کیے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو

رسل (جمع کے صیغے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح

کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

(الزمر 42:39) "اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روہیں قبض کر لیتا ہے۔" اور اس کی نسبت ایک فرشتے (ملک الموت) کی طرف بھی کی گئی ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّى

قَلْبَكَ الْمَلِكُ الْمَوْتُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ نَفْسُكَ وَهُوَ يُعَلِّمُ كِتَابًا كَثِيرًا مِّنْ قَبْلِ هٰذَا وَلَمْ يَكُن لَّكَ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ فَتَوَدَّ عَلٰى عِزِّ رَبِّكَ لَا تَقْبَلَنَّ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ سُلُوكًا وَّجَدِ اللّٰهَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

قُلْ يَتَوَفَّى النَّفْسَ حَيِّنًا مَّوْتًا

تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

رُحُوْسًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَاِنَّكُمْ لَعِنْدَهُ لَكٰفِرًا مِّنْ حَقِّهَا ﴿٦١﴾

رہے ہو ﴿60﴾ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور تم پر محافظ (فرشتے) بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب حَفِظَةٌ حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ

تَمَّ مِنْهُمْ سَاعَاتٍ لِّئَلَّا يُصِيبَكُمُ الْوَيْلُ الْمَعْلُوْمُ وَتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں، اور وہ اس میں کوتاہی لَا يُفْرِطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا اِلٰى اللّٰهِ مُوَلِّمَهُمُ الْحَقِّ اِلَّا لَهٗ

نہیں کرتے ﴿61﴾ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار! فیصلے کا (سارا) الْحَكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ

اختیار اسی کو ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ﴿62﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: تمہیں خشکی اور تری کے ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِّئِنْ

اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہو (اور کہتے ہو) اَنْجِنَا مِنْ هٰذِهِ لَنْكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

کہ اگر وہ ہمیں اس (مصیبت) سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ﴿63﴾ قُلِ اللّٰهُ يَنْجِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ

کہہ دیجیے: اللہ ہی تمہیں اس (مصیبت) سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا

شُرک کرتے ہو! ﴿64﴾ کہہ دیجیے: وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا

پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک (گروہ) کو وَيُذِيقْ بَعْضَكُمْ بَآسَ بَعْضٍ اَنْظُرْ كَيْفَ نَصْرَفُ الْاٰيٰتِ

دوسرے کی طاقت (کا مزہ) چکھائے۔ دیکھیے! ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے

قُلْ لَّيْسَ لِيْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَّا اِنْ كُنْتُ مُجْبُوًّا بِاِلٰهِيْ الْمَشْرِكِيْنَ اَلَمْ يَكُنْ لِيْ اِلٰهٌ قَبْلَ هٰذَا اَلَمْ اَكُنْ مِّنْ قَبْلِهِٓ مَكْنُوٰنًا ﴿٦٥﴾

قُلْ لَّيْسَ لِيْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَّا اِنْ كُنْتُ مُجْبُوًّا بِاِلٰهِيْ الْمَشْرِكِيْنَ اَلَمْ يَكُنْ لِيْ اِلٰهٌ قَبْلَ هٰذَا اَلَمْ اَكُنْ مِّنْ قَبْلِهِٓ مَكْنُوٰنًا ﴿٦٥﴾

قُلْ لَّيْسَ لِيْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَّا اِنْ كُنْتُ مُجْبُوًّا بِاِلٰهِيْ الْمَشْرِكِيْنَ اَلَمْ يَكُنْ لِيْ اِلٰهٌ قَبْلَ هٰذَا اَلَمْ اَكُنْ مِّنْ قَبْلِهِٓ مَكْنُوٰنًا ﴿٦٥﴾

قُلْ لَّيْسَ لِيْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَّا اِنْ كُنْتُ مُجْبُوًّا بِاِلٰهِيْ الْمَشْرِكِيْنَ اَلَمْ يَكُنْ لِيْ اِلٰهٌ قَبْلَ هٰذَا اَلَمْ اَكُنْ مِّنْ قَبْلِهِٓ مَكْنُوٰنًا ﴿٦٥﴾

لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 65 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ

ہیں، تاکہ وہ سمجھیں؟ 65 اور اس (قرآن) کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے، کہہ

لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ 66 لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 67

دیجیے: میں تم پر نگران نہیں ہوں 66 ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، اور جلد ہی تم جان لو گے 67 اور

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ

سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 68 وَمَا عَلَى

آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر (ان) ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں 68 ان کے حساب میں

الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى

سے کسی چیز کی ذمے داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور لیکن نصیحت کرنا (ان)

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 69 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ

کا فرض) ہے، تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں 69 اور (اے نبی!) ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں

لَعِبًا وَلَهُمْ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ

نے اپنے دین کو کھیل تماشاً بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ

(قرآن) کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہے، تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا

دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ 70 وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدَلٍ

جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا۔ اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ

شَاءَ غَلِيظًا 71 (الكهف 29:18) ”پس (اسی کے بعد) جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔“ [3] آیت میں خطاب اگرچہ نبی ﷺ

سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء، آیت: 140

میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو

یا اہل بدعت و اہل زلیغ اپنی تاویلات رکیکہ اور توجیہات سخیفہ کے ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید

کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ [4] مِنْ حِسَابِهِمْ 72 کا تعلق

آیات الہی کا استہزا کرنے والوں سے ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو اسْتِهْزَاءَ بِآيَاتِ اللَّهِ کا جو گناہ، استہزا کرنے والوں کو

ملے گا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ [5] یعنی اجتناب و علیحدگی کے باوجود وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا

کرتے رہیں، شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائیں۔ [6] تَبْسَلٌ 73 أَي لِيَأْتِيَ تَبْسَلٌ 74 بَسَلٌ 75 کے اصل معنی تو منع کے ہیں، اسی سے بے

شُجَاعٌ بَسِلٌ 76 لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں: ① تَسَلَّمَ ”سونپ دیے جائیں“ ② تَفَضَّحَ ”رسوا کر دیا جائے“ ③ تَوَاحَدَ

”مواخذہ کیا جائے“ ④ تَجَازَى ”بدلہ دیا جائے“ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن

کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، جو اس نے کمایا، اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا

گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ وَيُذَيِّقُ أَي

يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتُذَيِّقُ كُلُّ طَائِفَةٍ الْأُخْرَى

أَلَمَ الْحَرْبِ ”تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرے۔ اس

طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔“

(أيسر التفاسير) حدیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے

فرمایا: ”میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کیں: ①

میری امت غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کی جائے ②

قطر عام کے ذریعے سے اس کی تباہی نہ ہو ③ آپس میں

ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول فرما

لیں۔ اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔“ (صحیح مسلم،

حدیث: 2890) یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی

کہ امت محمدیہ میں اختلاف و انشقاق واقع ہوگا اور

اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اعراض

ہوگا جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت

محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ

سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ

رہی ہے۔ جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ

تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ○ (فاطر 43:35).

1. پند کا مرجع قرآن ہے یا عذاب۔ (فتح

القدر) [2] یعنی مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ

میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لگا کر ہی چھوڑوں بلکہ میرا

کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ

شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الكهف 29:18) ”پس (اسی کے بعد) جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔“ [3] آیت میں خطاب اگرچہ نبی ﷺ

سے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء، آیت: 140

میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو

یا اہل بدعت و اہل زلیغ اپنی تاویلات رکیکہ اور توجیہات سخیفہ کے ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں۔ ایسی مجالس میں غلط باتوں پر تنقید

کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ [4] مِنْ حِسَابِهِمْ 72 کا تعلق

آیات الہی کا استہزا کرنے والوں سے ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو اسْتِهْزَاءَ بِآيَاتِ اللَّهِ کا جو گناہ، استہزا کرنے والوں کو

ملے گا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ [5] یعنی اجتناب و علیحدگی کے باوجود وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا

کرتے رہیں، شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائیں۔ [6] تَبْسَلٌ 73 أَي لِيَأْتِيَ تَبْسَلٌ 74 بَسَلٌ 75 کے اصل معنی تو منع کے ہیں، اسی سے بے

شُجَاعٌ بَسِلٌ 76 لیکن یہاں اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں: ① تَسَلَّمَ ”سونپ دیے جائیں“ ② تَفَضَّحَ ”رسوا کر دیا جائے“ ③ تَوَاحَدَ

”مواخذہ کیا جائے“ ④ تَجَازَى ”بدلہ دیا جائے“ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن

کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، جو اس نے کمایا، اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا

لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِهَا كَسَبُوتَ ۖ
 بھئی اس سے نہیں لیا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انھوں نے کمایا، اس کی وجہ سے انھیں ہلاک کر دیا
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 گیا۔ اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انھیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا، اور
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا
 روردناک عذاب ہوگا ﴿70﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے
 لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا
 سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم
 اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ۚ
 اٹے پاؤں پھر جائیں، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران
 لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا ۚ قُلْ
 پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلا تے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا؟ کہہ
 إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا لِّنُسَلِّمَ لِرَبِّ
 دیجیے: بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب
 الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا زَكَاةَ ۚ وَهُوَ الَّذِي
 کے فرمانبردار ہو جائیں ﴿71﴾ اور یہ کہ نماز قائم کرو، اور اس (اللہ) سے ڈرو اور وہی ہے جس کی
 إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے ﴿72﴾ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور
 بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ
 جس دن وہ کہے گا ہو جا تو (حشر برپا) ہو جائے گا، قول اس کا حق ہے، اور اس کی حکومت ہوگی

وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آجائے۔ ان تمام
 مفایم کو ترجمے میں ”ہلاک نہ کیا جائے“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
 1۔ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی
 سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے لیکن
 آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں
 کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انھیں اللہ کی گرفت سے
 بچالے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انھیں عذاب الہی سے
 نجات دلا دے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے
 کچھ ہوگا اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ
 دے کر چھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد
 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال بیان
 فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی
 طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک
 شخص اپنے ان ساتھیوں سے پکھڑ جائے جو سیدھے راستے
 پر جا رہے ہوں۔ اور پکھڑ جانے والا جنگوں میں حیران و
 پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو، ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن
 حیرانی میں اسے کچھ بھٹائی نہ دے رہا ہو۔ یا جنات کے
 نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف
 مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔ ﴿3﴾ مطلب یہ
 ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے، وہ بھٹکے
 ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آسکتا۔ ہاں،
 البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے تو

یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے، جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا: ﴿٤﴾ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿النحل 16: 37﴾ ”اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں (تو کیا؟) بے شک اللہ
 اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔“ لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ
 نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کر دے جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی
 ہے۔ ﴿٥﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا كَاعْتِظُوا لِنُسَلِّمَ پر ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطیع ہو جائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور
 اس سے ڈریں۔ تسلیم و انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت صلاۃ کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقویٰ کا حکم ہے
 کہ نماز کی پابندی تقویٰ اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں ﴿٦﴾ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿البقرة 2: 45﴾ ”نماز یقیناً بھاری ہے، مگر خشوع و
 خضوع کرنے والوں کے لیے نہیں۔“ ﴿٥﴾ حق کے ساتھ یا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، یعنی ان کو عبث اور بے فائدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدا نہیں کیا
 بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ ﴿٦﴾ وَيَوْمَ
 نَفْعٌ مَّحْذُوفٌ وَادْكُرْ يَا وَاتَّقُوا کی وجہ سے منسوب (اس پر زبر) ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کن (ہو جا) سے وہ
 جو چاہے گا، ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہو جائیں گے لیکن کن کے

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

جس دن صور پھونکا جائے گا، وہ چھپی اور ظاہر (سب) باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا، خبر

الْخَيْرِ (73) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاٰبِيْهِ اَزْرَ اتَّخِذْ اَصْنَامًا

رکھنے والا ہے (73) اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا: کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟

الِهَةَ اِنِّيْ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (74) وَكَذٰلِكَ

بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں (74) اور اسی طرح ہم

نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَلِيْكُوْنَ مِنْ

ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو

الْمُوقِنِيْنَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كُوْكَبًا (76) قَالَ

جائے (75) چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم نے کہا: یہ میرا

هٰذَا رَبِّيْ (76) فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ (77) فَلَمَّا

رب ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا: میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا (76) پھر

رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ (77) فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لِيْنِ

جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا: یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا:

لَمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَّا كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ (77) فَلَمَّا

اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا (77) پھر جب

رَا الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا اَكْبَرُ (78) فَلَمَّا

اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا: یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب

اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَبْرٰهِيْمٌ (78) اِنِّيْ

ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم! بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں (78)

ہے۔ یاربوبیت والوہیت ہے، یعنی ہم نے اس کو یہ دکھائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم

نے ابراہیم کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا۔ (فتح القدیر) [4] یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غروب، تغیر حال پر دلالت کرتا

ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ [5] الشَّمْسُ (سورج) عربی میں مَوْنُثٌ ہے لیکن اسم اشارہ مذکر ہے۔ مراد

الطالع ہے، یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے

ہیں۔ اجرام سماویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقا و وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت محتاج و وضاحت

نہیں۔ اسی لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان

کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا۔ [6] یعنی ان تمام چیزوں سے، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، میں بیزار ہوں،

اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے، کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے

جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟

مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور تعبیر بتانے والوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا،

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انھی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انھیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ
 بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ
 اسی (اللہ) کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں ﴿٧٩﴾ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو
 اتَّخَذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِينِ وَلَا أَخَافُ مَا
 اس (ابراہیم) نے کہا: کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی
 تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي
 ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے (تو وہ
 كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ
 ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ﴿٨٠﴾ اور
 مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَكُمْ
 میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم
 يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
 ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ پس دونوں
 بِالْأَمْنِ ۗ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
 فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حق دار ہے؟ ﴿٨١﴾ (بتاؤ) اگر تم جانتے ہو ﴿٨١﴾ جو لوگ ایمان لائے اور
 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
 انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) کے ساتھ غلط ملط نہیں کیا، تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے
 وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
 امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں ﴿٨٢﴾ اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے
 عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
 مقابلے میں دی تھی۔ ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت

بچ جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج
 دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے لیکن یہ غار والی بات مستند
 نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم
 سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ
 باتیں کی ہیں، اسی لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے
 فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار
 ہوں۔ اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل
 حقیقت کی وضاحت تھی۔

11۔ رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے
 ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص
 ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے
 مقصود، اللہ عزوجل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔
 12۔ جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود
 ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے
 دلائل دینے شروع کیے جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے
 بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے
 تھے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی
 مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے
 عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے ”سہارے“
 تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ ”دلائل“ سمجھتے ہیں یا جن سے
 کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں
 پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی مومن اور مشرک میں
 سے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ
 مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں،
 صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات، اس سے

اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا؟ ﴿٧٩﴾ آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے
 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ظلم کا عام مطلب (کوٹاہی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ) سمجھا جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں آ کر کہنے لگے: اَلَيْسَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ ”ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟“ آپ نے فرمایا: ”اس سے وہ ظلم مراد نہیں
 ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ إِنَّمَا آتَيْتَ الْدِينَ الْمَعْرُوفَ
 (13:31) ”یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4629) ظلم کا مطلب ہے، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر
 رکھنا۔ اس اعتبار سے شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ ﴿٧٩﴾ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل، جس کا کوئی جواب ابراہیم کی قوم سے نہ بن پڑا۔ اور وہ بعض
 کے نزدیک یہ قول تھا: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَكُمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
 تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

عَلِيمٌ 83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا

والا، خوب جاننے والا ہے (83) اور ہم نے اس (ابراہیم) کو اسحق اور یعقوب عطا کیے، ہم نے سب

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد،

وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي

سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو (بھی ہدایت دی) اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو

الْمُحْسِنِينَ 84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِمَّن

بدلہ دیتے ہیں (84) اور (ہم نے) زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو (بھی ہدایت دی)، وہ سب نیک

الضَّالِّينَ 85) وَأَسْعَدِيَّ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا

لوگوں میں سے تھے (85) اور (ہم نے) اسمعیل، الیسع، یونس اور لوط کو (بھی ہدایت دی)، اور

فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 86) وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی (86) اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد

وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 87)

اور ان کے بھائیوں میں سے اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی (87) یہ

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 88) أُولَئِكَ

اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے برباد ہو جاتے (88) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم

الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا

نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس (ہدایت کو ماننے) سے انکار کرتے

یعنی بڑھاپے میں جبکہ وہ اولاد سے ناامید ہو گئے تھے جیسا کہ سورہ ہود، آیت: 72، 73 میں ہے، پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب ہوگا، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ یہ عقب (پیچھے) سے مشتق ہے۔ (2) ذُرِّيَّتِهِ میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ وہی اقرب ہیں، یعنی حضرت نوح کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر ”لوط“ کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ذریت ابراہیم میں سے نہیں ہیں۔ وہ ان کے بھائی ہارون بن آزر کے بیٹے، یعنی ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور ابراہیم، لوط کے باپ نہیں، چچا ہیں۔ لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید ہے۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب کے آباء میں شمار کیا گیا ہے جبکہ وہ ان کے چچا تھے۔ (دیکھیے سورہ بقرہ، آیت: 133) (3) عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس لیے کیا گیا ہے (حالانکہ ان کا باپ نہیں تھا) کہ بیٹی کی اولاد بھی آدمی کی ذریت ہی میں شمار ہوتی ہے۔ جس طرح نبی ﷺ

نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ (اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے) کو اپنا بیٹا فرمایا: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمَيْنِ

مُتَنَابِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (صحیح البخاری، حدیث: 2704) ”میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں

کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔“ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر) (4) آباء سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہیں، یعنی ان کے

اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام اجتناء اور ہدایت سے نوازا۔ اجتناء کے معنی ہیں: چن لینا اور اپنے خاص بندوں

میں شمار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جَبَيْتُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ ”میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا۔“ سے مشتق ہے، پس اجتناء کا مطلب ہوگا،

اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ اصطفاء، تخلص اور اختیار بھی اسی معنی میں مستعمل ہیں جس کے مفعول مُصْطَفَى (مُجْتَبَى)، مُخْلِصٌ اور مُخْتَارٌ

ہیں۔ (فتح القدیر) (5) اٹھارہ انبیاء کے اسمائے گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے

اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: «لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْطَنَّ عَمَّاكَ» (الزمر

65:39) ”اے پیغمبر! اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔“ حالانکہ پیغمبر شرک سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مقصد امتوں کو

شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور مشرک پر جنت حرام ہے۔

هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝۹۹

ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں ہے ۝۹۹
 اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمُ آفْتَدَهُ قُلْ لَا

لُوكَ فِي خَمْسِينَ اللَّهُ نَهْدَايَتِ دِي، لَهْدَا (اے نبی!) آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں۔
 اسَلِّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ۝۱۰۰

کہہ دیجیے: میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے ۝۱۰۰
 وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، جس وقت انہوں نے کہا:
 عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي

اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجیے: پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے مومن لائے
 جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ

تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو، اس میں
 قَرِاطِيسَ تَبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ

سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور (اس کتاب کے ذریعے سے) تمہیں وہ علم
 تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ

دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، کہہ دیجیے: وہ اللہ نے (نازل کی تھی)، پھر

۱۔ اس سے مراد رسول اللہ ﷺ کے مخالفین، مشرکین اور کفار ہیں۔ ۲۔ اس سے مراد مجاہدین و انصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔ ۳۔ اس سے مراد انبیائے مذکورین ہیں۔ ان کی اقتدا کا حکم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے۔ (فتح القدیر) کیونکہ اصول دین تمام شرائع و احکام میں ایک ہی رہے ہیں، گو شرائع اور مناجح میں کچھ کچھ اختلاف رہا جیسا کہ آیت: ﴿لَا يَسْتَوِي السُّعْيَةُ وَالْبُرَىٰ﴾ (الشوریٰ 13:42) سے واضح ہے۔ یعنی تبلیغ و دعوت کا کیونکہ مجھے اس کا وہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں، پس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ ع..... دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے..... والا معاملہ ہو گا۔ ع..... کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور

اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ارساں رُسل اور انبیا کُتب کا انکار کرتے ہیں جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے، علاوہ ازیں اسی عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت و رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿كَانَ لَنَا فِي حَبَشَةَ اَن اَوْحَيْنَا لِي رُحُوْنًا مِّنْ رَّبِّي فَلَمَّا كُنْتُ نَذِيْرًا لِّسُلَيْمَانَ﴾ (یونس 2:10) ”کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا ہے؟“ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿لَمَّا جَاءَهُ الْوَحْيُ قَرَأَهُ فِي صُورٍ مِّنْ سُلَيْمَانَ﴾ (اسراء 94:17) ”ہدایت آجانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟“ اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت 8 کے حاشیے میں بھی ملاحظہ کیے۔ آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنے اسی خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ مگر انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو! موسیٰ علیہ السلام پر تو رات کس نے نازل کی تھی؟ (جس کو یہ بھی مانتے ہیں) آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو، ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو، چھپا لیتے ہو، جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی علیہ السلام کی صفات کا مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری جیسے وغیرہ نے یَجْعَلُوْنَهُ اور يُبَدُّوْنَهَا صِغَةً غَائِبٍ کے ساتھ والی قراءت کو ترجیح دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ کئی آیت ہے۔ اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جواز کار ہے، اسے یہود کی ہٹ دھرمی، ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی تین رائے ہیں: ایک، پوری آیت کو یہود سے متعلق، دوسرے، پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے، آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور اواخر کو یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعْمِلُونَ سے یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعْمِلُونَ سے یہود سے متعلق ماننے کی

فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ

انہیں (ان کے حال پر) چھوڑ دیجیے، وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں ﴿٩١﴾ اور یہ کتاب (قرآن مجید) مَبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ

الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

تھی، تاکہ آپ ام القریٰ (مکہ) اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرامیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ

ہیں وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ﴿٩٢﴾ اور اس اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ

شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس وَلَمْ يُوْحِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ

پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الموتِ وَالْمَلَكَةُ

کی ہے۔ کاش! آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

اور فرشتے (یہ کہتے ہوئے) اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں اَلْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ

بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا¹ کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر عَنِ آيَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فُرْدَى كَمَا

تکبر کرتے تھے ﴿٩٣﴾ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو² جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ

کیا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ ظُهورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ (تمہاری اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ

بندگی میں) اللہ کے شریک ہیں۔ ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴿٩٤﴾ يَخْرِجُ

جنہیں تم (اپنے معبود) خیال کرتے تھے ﴿٩٤﴾ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے،

صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔

یہ آیت مَن أَنْزَلَ (کس نے اتارا)، کا جواب ہے۔

وَأَظْلَمُ سے مراد ہر ظالم ہے اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ غَمْرَاتٍ سے موت کی سختیاں مراد

ہیں۔ ”فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔“ یعنی جان نکالنے کے لیے۔ الْيَوْمَ (آج) سے مراد قبض

روح کا دن ہے اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب

قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ

آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد

اور آخرت کی زندگی سے قبل، یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع

تک ہے۔ یہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی

نذر ہوگئی ہو یا اسے جلا کر رکھ بنا دیا گیا ہو یا قبر میں دفن دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر

اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ﴿٢﴾ اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور

جھوٹا دعویٰ نبوت بھی ہے۔ اسی طرح نبوت و رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت و

رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ ﴿٣﴾ فُرْدَى فرد کی جمع ہے جس طرح سُكْرَاى، سُكْرَانِ کی اور كُسَالَى، كَسْلَانِ کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک

ایک کر کے میرے پاس آؤ گے۔ تمہارے ساتھ مال ہوگا نہ اولاد اور نہ وہ معبود جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھا ہوا تھا، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں

فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔ ﴿٤﴾ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ دانے (حب) اور گٹھلی (نواة، جمع نوی) کو، جسے کاشت کار زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس سے انواع و اقسام کے درخت اور انگوریاں پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى
زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے
تُؤَفِّكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ
ہو! ﴿٩٥﴾ وہ صبح کی سپیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو اپنے
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ
حساب سے چلنے والا (بنایا) یہ سب بہت زبردست، خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے ﴿٩٦﴾ اور وہی
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ
ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ
وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ
پاؤں، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں ﴿٩٧﴾ اور وہی
الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا
ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک
وَمُسْتَوْعًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
اس کے سوئے جانے کی جگہ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو
يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
کچھ رکھتے ہیں ﴿٩٨﴾ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم
فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
کی نباتات پیدا کیں، پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے

ہے، پانی بھی، جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ایک
ہی ہوتا ہے لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں
ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے
غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرمادیتا ہے۔ کیا
اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہے، جو یہ کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو؟
[1] یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس
میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا، پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا
ہے یا وہ خوشبودار، رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو
دیکھ یا سونگھ کر انسان فرحت و انبساط محسوس کرتا یا نطفے اور
انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے۔ [2] یعنی
حیوانات سے انڈے جو مردہ کے حکم میں ہیں۔ حئی اور
میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن
کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا
ہے۔ [3] اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ
رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز
روشن ہو جاتی ہے۔ [4] یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل
دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے
آرام کر سکیں۔ [5] یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی
مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اضطراب نہیں ہوتا بلکہ دونوں
کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، جن پر وہ گرمی اور سردی میں مقررہ

حساب سے رواں رہتے ہیں جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جس
کی تفصیل سورہ یونس 5:10، سورہ یس 40:36 اور سورہ اعراف 7:54 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ان ستاروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا
گیا ہے، ان کے دو مقصد اور ہیں جو سورہ ملک، آیت 5: میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آسمانوں کی زینت اور دوسرا مقصد شیطانوں کی مرمت۔
رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں تو کل تین مقصد ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے: مَنْ
اعْتَقَدَ فِي هَذِهِ النُّجُومِ غَيْرَ ثَلَاثٍ فَقَدْ أَخْطَأَ وَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ ”ان تین باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور
عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ستاروں کے
ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد بھی ہے اور شریعت کے خلاف
بھی، چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ (حصہ) بتلایا گیا ہے: مَنْ عَمِيَ فِي النُّجُومِ فَهُوَ كَمَنْ عَمِيَ فِي الْوَسْوَاسِ
مَا زَادَ (حسنہ الألبانی فی تحقیق سنن أبی داود، حدیث: 3905) [7] اکثر مفسرین کے نزدیک ﴿مَنْ عَمِيَ فِي النُّجُومِ﴾ (قرار پکڑنے کی جگہ) سے
رحم مادر اور مُسْتَوْعًا (سوئے جانے کی جگہ) سے صلب پدر مراد ہے۔ (فتح القدیر، ابن کثیر) [8] یہاں سے اس کی ایک اور عجیب صنعت
(کارگیری) کا بیان ہو رہا ہے، یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کے نباتات پیدا فرماتا ہے۔ [9] اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کوئٹلیں ہیں جو زمین
میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، پھر وہ پودا یا درخت نشوونما پاتا ہے۔

نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ

ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے بھگے جاتے ہیں،

طَلْعُهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ

اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور

وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا

(بعض) نہیں ملتے جلتے یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے

أَثَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں ﴿٩٩﴾

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ

اور (اس پر بھی) لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور

بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا

انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو

يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۢى يَكُوۡنُ لَهُ

وہ بیان کرتے ہیں ﴿١٠٠﴾ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے

وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صٰحِبَةً وَّخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ

جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے

شَيْءٍ عَلِيۡمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَلِقُ

والا ہے ﴿١٠١﴾ یہ ہے اللہ، تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا

كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوۡهُ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيۡلٌ ﴿١٠٢﴾

کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے ﴿١٠٢﴾ اس

لَا تَدْرِيۡكَ الْاَبۡصٰرُ وَّهُوَ يَدْرِكُ الْاَبۡصٰرَ وَّهُوَ اللّٰطِيۡفُ

(کی حقیقت) کو نگاہیں نہیں پاسکتیں، اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین، بہت

یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے

ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں

ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات ہیں، مثلاً: جو، جوار،

باجرہ، مکئی، گندم اور چاول وغیرہ۔ ﴿٩٩﴾ قِنَوَانٌ قِنَوَانٌ

کی جمع ہے، جیسے صِنُوٌّ اور صِنَوَانٌ ہے، مراد خوشے

ہیں۔ طَلْعٌ وہ گابھا یا گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل

ہے، یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر وہ رطب کی شکل

اختیار کر لیتا ہے۔ دَانِيَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو

قریب ہوں۔ اور کچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک

ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور امتنان دَانِيَةٌ کا ذکر فرما دیا ہے،

مطلب ہے: مِنْهَا دَانِيَةٌ وَمِنْهَا بَعِيۡدَةٌ (کچھ خوشے

قریب ہیں اور کچھ دور) مِنْهَا بَعِيۡدَةٌ محذوف ہے۔

(فتح القدير) ﴿٩٩﴾ جَنَّتِ زَيْتُونَ اور رُمَّانٌ یہ سب

منسوب ہیں، جن کا عطف نبات پر ہے، یعنی فَأَخْرَجْنَا

بِهِ جَنَّاتٍ ---- یعنی بارش کے پانی سے ہم نے

انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔ ﴿٩٩﴾

یعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض

میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے پتے ایک دوسرے

سے ملتے ہیں، پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے

سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف

ہیں۔ ﴿١٠٠﴾ یعنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے

کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کی نشانیاں ہیں۔

﴿١٠١﴾ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پیدا

کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی طرح

وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت

میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔

مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات

دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہیں اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس

مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (مثلاً: سورہ نساء: 4: 117 و سورہ مریم: 19: 44 و سورہ یس: 36: 60 و سورہ سبا: 34: 41) ﴿٩٩﴾

الْاَبۡصٰرُ بَصَرٌ (نگاہ) کی جمع ہے یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتیں۔ اور اگر اس سے مراد رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے

ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے

اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اس لیے معتزلہ کا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا،

دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی

الْخَبِيرُ 103 قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن
 باخبر ہے 103 تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آچکی ہیں، چنانچہ جس نے
 أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ 104 وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا
 بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا (دباں) اسی پر
 عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ 104 وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ
 ہے۔ اور (کہہ دیجیے) میں تم پر محافظ نہیں ہوں 104 اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں
 وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 105
 تاکہ وہ (کافر) یہ کہیں کہ تو نے (کسی سے) پڑھ لیا ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں، ان پر ہم اس
 اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 (حقیقت) کو واضح کر دیں 105 (اے نبی!) آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی
 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 106 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا
 طرف سے (نازل) کی جاتی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں 106
 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا 107 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمے دار
 بِوَكِيلٍ 107 وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
 نہیں 107 اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں،
 فَيسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ
 حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں

تھیں، جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی ﷺ نے
 (شب معراج میں) اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے
 قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث:
 4855) کیونکہ اس آیت کی رو سے پیغمبر سمیت کوئی بھی
 اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، البتہ آخرت کی زندگی میں یہ
 دیدار ممکن ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا
 اثبات فرمایا: ﴿لَمَّا نَسُوا مَا آلَمُوا بِهِمْ فَانصَبُوا لِغَايِهِمْ لَقَدْ جَاءَهُمْ
 الْقِيَامَةُ 22:21:75﴾ ”کئی چہرے اس دن تروتازہ
 ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“
 معلوم ہوا کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔

بصیرت کی جمع ہے۔ جو اصل میں دل
 کی روشنی کا نام ہے۔ یہاں مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو
 قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں اور جنہیں نبی
 ﷺ نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل
 کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنالے گا، اس میں اسی کا فائدہ
 ہے، نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے، جیسے فرمایا: ﴿لَقَدْ
 جَاءَكُمْ فِي هَذِهِ نَذِيرٌ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
 فَاتَّبِعُوا أُمَّتِي﴾ (بنی اسرائیل 17:15) اس کا مطلب بھی
 وہی ہے جو زیروصاحت آیت کا ہے۔ بلکہ صرف مبلغ،
 داعی اور بشیر و نذیر ہوں۔ راہ دکھلانا میرا کام ہے، راہ پر

چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ [3] یعنی ہم تو حید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے
 لگتے ہیں کہ محمد (ﷺ) کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آیا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ فِي هَذِهِ نَذِيرٌ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
 فَاتَّبِعُوا أُمَّتِي﴾ (الفرقان 5:4:25) ”کافروں نے کہا: یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر
 دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس
 نے لکھ رکھا ہے۔“ حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھ دار لوگوں کے لیے تبیین و تشریح ہے تا
 کہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ [4] اس نکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور اس کی رضا تو اسی میں
 ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ
 کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ (مزید دیکھیے سورہ بقرہ، آیت: 253 اور سورہ انعام،
 آیت: 35 کا حاشیہ) [5] یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی ﷺ کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو
 منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابوطالب کو
 ضرور مسلمان کر لیتے جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔ [6] یہ سد ذریعہ کے اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک مباح کام، اس سے
 بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک راجح بلکہ ضروری ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ ”تم کسی کے ماں باپ کو
 گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 90) امام شوکانی لکھتے ہیں: یہ آیت سد

ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیر)

جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ أَي حَلَفُوا أَيْمَانًا مُؤَكَّدَةً
بڑی موکد قسمیں کھائیں۔ [2] یعنی کوئی بڑا معجزہ جو ان
کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصائے موسیٰ، احیائے
موتی اور ناقہ شمود وغیرہ کی قسم کا۔ [3] یعنی جس بڑی
نشانی کا مطالبہ تم کر رہے ہو، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے
بلکہ اس کا ظہور تمام تر اللہ کے اختیار اور اس کی مشیت پر
ہے، وہ چاہے تو ان کے مطالبے پر نشانی نازل فرمادے،
نہ چاہے تو کسی پیغمبر کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔
علاوہ ازیں بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے
مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان
لے آئیں گے جس پر جبریل نے آ کر کہا کہ اگر اس کے
بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا،
لہذا آپ اگر چاہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں
یہاں تک کہ ان میں سے توبہ کرنے والا توبہ کرے، نبی
اکرم ﷺ نے اسے ہی پسند فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر) [4]

أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم

کشمش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

کیا کچھ کرتے رہتے تھے ﴿١٠٨﴾ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس

لَيْنَ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ

(مخصوص) نشانی آجائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے، (اے نبی!) کہہ دیجیے: نشانیاں تو

عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا

صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آجائے گی تو بھی

يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلَبُ أَمْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا

وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿١٠٩﴾ اور ہم (اسی طرح) ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں

لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي

جس طرح یہ پہلی بار اس (قرآن) پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں

طَغِينَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ﴿١١٠﴾

یہ ایک امکانی شبہ کے جواب میں فرمایا جو بہت سے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق ان کو کوئی خواہش دکھادی
جائے تو شاید یہ ایمان لے ہی آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ [5] اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں
لائے تو ان کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کے پھیر دینے کا مطلب ہے کہ ان کے
دل صحیح بات کو سمجھنے اور ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے قاصر ہوں گی، پس وہ جیسے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، جب کہ ان کو قبول ایمان کی دعوت دی گئی
تھی، آئندہ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ گویا پہلی آیت کی علت ہے، یعنی وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں اور نگاہوں کو
پھیر دے گا۔ گویا ان کا یہ مطالبہ خرق عادت، تعنت و عناد کے طور پر تھا، طلب ہدایت کی نیت سے نہیں۔ ان کا اصل مقصد رسول اللہ ﷺ کو تنگ کرنا اور
اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء تھا۔ ورنہ جن کے اندر ہدایت پانے کی طلب صادق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت سے نواز دیتا ہے۔

ہم تو ماہل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے؟ راہر و منزل ہی نہیں

[6] یعنی ان کو ان کے شرک و ظلم میں حیران و سرگرداں چھوڑ دیں گے، وہ حق کو باطل سے اور ہدایت کو گمراہی سے پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ دلوں اور
نگاہوں کے پھیر دینے کا منطقی نتیجہ ہے جس کی وضاحت اس سے پہلی آیت میں کی گئی ہے۔

وَلَوْ أَنَّكَ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى
 اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے، اور ہم (ان
 وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 کی) ہر (مطلوبہ) شے ان کے سامنے پیش کر دیتے، تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَلِكَ
 چاہتا (تو اور بات تھی) لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں ﴿١١١﴾ اور اسی طرح ہم
 جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي
 نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ
 میں چکنی چیزیں باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے اور (اے نبی!) اگر آپ کا رب چاہتا تو
 رَبِّكَ مَا فَعَلَهُ فذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَى
 وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ آپ ان لوگوں کو، اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اس کو رہنے دیجیے ﴿١١٢﴾ اور
 إِلَيْهِ أَفْعَادَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
 تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ اس
 وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيَّرَ اللَّهُ ابْتِغَى
 (جھوٹ) کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو (برے کام) کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں ﴿١١٣﴾ (کہہ دیجیے):
 حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
 کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب
 وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ
 تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی
 مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ﴿١١٤﴾
 طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں (شامل) نہ ہوں ﴿١١٤﴾

1] جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبر سے کرتے ہیں۔ 2] اور وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کر دیتے۔ 3] دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں، وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ درگروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يَنْصُرُونَ
 وَلَوْ جَاءَتْهُمْ نَصْرًا مِنْ رَبِّكَ لَيَأْتِيَنَّكَ الْيَهُودُ
 (یونس 97:96) ”جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔“ (4) اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آجائے اور پھر اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔ 5] یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ ﷺ کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کی تکذیب کی گئی، انھیں ایذا میں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انھوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور

انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش، باغی اور متکبر قسم کے ہیں۔ 6] وحی، خفیہ بات کو کہتے ہیں۔ یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیوں اور حیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔ 7] یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھکنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔ 8] یعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔ 9] آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔

وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ

اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنِ فِي الْأَرْضِ

نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿١١٥﴾ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی

يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ

پیروی نہیں کرتے، اور وہ انکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں ﴿١١٦﴾ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب

عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ

جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے ﴿١١٧﴾ چنانچہ تم اس

اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا

(جانور) کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو ﴿١١٨﴾ اور

لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس (حلال جانور) کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو؟ حالانکہ اللہ

فَصَلَّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ

نے ان (سب جانوروں) کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے

نے ان (سب جانوروں) کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے

اللہ تعالیٰ اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل و انصاف پر مبنی ہے کیونکہ اس نے انھی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انھی چیزوں سے روکا ہے جن میں نقصان اور فساد ہے۔ گو انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ ۲) یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ ۳) یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ ۴) قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أَكْثَرَ

لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ (یوسف 103:12) ”آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہیں، لوگوں کی اکثریت و اقلیت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہو، وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ ﷺ نے یہ بیان فرمائی کہ جو ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ ”میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔“ (سنن أبی داود، حدیث: 4596، وجامع الترمذی، حدیث: 2641 وقد حسنه الترمذی فی بعض النسخ وأقره الألبانی فی شرح الطحاویة، حدیث: 263) اسی طرح آج کل مغربی جمہوریت کا بڑا چرچا ہے، قرآن کے بیان کردہ اس اصول سے ”جمہوریت“ کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جمہوریت اکثریت کی رائے اور ان کی خواہشات کا نام ہے اور اکثریت گمراہوں کی ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہی ہو سکتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ ۵) یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا نحر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اسے کھالو بشرطیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمدًا ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب نہیں، البتہ ایسی صورت کہ جس میں التباس (شک) ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے کے اہل شخص نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انھوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سَمُّوا عَلَيْهِ ثُمَّ وَكَلُوا“ (صحیح البخاری، حدیث: 5507) ”تم اللہ کا نام لے کر اسے کھالو۔“ یعنی اس صورت میں یہ حکم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں سے ملنے والا گوشت حلال ہے۔ اگر کسی کو کوئی وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔ البتہ جو مسلمان عمدًا بسم اللہ نہ کہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ۶) جس کی تفصیل اسی سورت میں آگے آرہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور سورتوں، نیز احادیث میں محرّمات کی تفصیل بیان کر دی

إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ (تو وہ بھی حلال ہیں) اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَهْرَ

دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے ﴿119﴾ اور تم کھلے

الْإِثْمِ وَبَاطِنُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ

اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان (عملوں) کی جلد سزا ملے گی

بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرِ اسْمُ

جو وہ کرتے رہے ہیں ﴿120﴾ اور تم اس (جانور) کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا

اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَى

ہو، کیونکہ یہ (کھانا) یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں

أَوْلِيَاءِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

شعبے ڈالتے ہیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلاشبہ تم بھی

لَشُرَكَوْنَ ﴿١٢١﴾ أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا

ضرور مشرک ہو گے ﴿121﴾ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے اس کے

لَهُ نُورًا يَّشِيءُ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ

لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، (کیا) وہ اس شخص جیسا (ہو سکتا) ہے جس کا

لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا

حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں

يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا

میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں ﴿122﴾ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے

مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ

مجرموں کو لگادیا کہ وہ اس (بستی) میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و

گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور عند
الاضطرار سَدَّ رَمَقٌ کی حد تک جائز ہیں۔

۱۱۹ یعنی جس جانور پر عمد اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا
کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس
کے یہی معنی بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ "بھول جانے
والے کو فسق نہیں کہا جاتا۔" اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کا
روحان بھی یہی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے، تاہم
امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں
صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا عمد
چھوڑ دے اور وہ بِغَيْرِ اسْمِ اللّٰهِ کو غیر اللہ کے نام پر
ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔
شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات
پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور
(مردہ) کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار
دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں
کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو جو جانور مردہ ہے، یعنی بغیر
ذبح کیے مر گیا (سوائے سمندری میت کے کہ وہ حلال ہے)
اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کا کھانا
حلال نہیں ہے۔ ﴿119﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو
مَيِّتًا (مردہ) اور مومن کو حَيٌّ (زندہ) قرار دیا
ہے، اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا
پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا جس کا نتیجہ ہلاکت و
بربادی ہے اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے

ذریعے سے زندہ فرمادیتا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان و ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ
کامیابی و کامرانی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِي ظُهُورٍ مُّضَاعُونَ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ الثُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ (البقرة: 257) مَثَلُ الظُّلُمَاتِ فِي الظُّلُمَاتِ

هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا (هود: 24) اور وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا

الْأَعْمَىٰ (فاطر: 19-22) ﴿٤﴾ اکبر کی جمع ہے، مراد کافروں اور فاسقوں کے سرغننے اور کھڑپنچ ہیں کیونکہ یہی انبیاء اور
داعیان حق کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر
کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے مخالفت حق
میں بھی ممتاز ہوتے ہیں (یہی مضمون سورہ سبا کی آیات: 31 تا 33، سورہ زخرف کی آیت: 23 اور سورہ نوح کی آیت: 22 وغیرہ میں
بھی بیان کیا گیا ہے۔)

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ

فریب کرتے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے ﴿١٢٣﴾ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم

حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ

ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ

يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ

بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں

وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَسْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدْ

ذلت ملے گی، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے ﴿١٢٤﴾ چنانچہ اللہ جسے

اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ

ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے

أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَبًا

گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ

يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَىٰ

رہا ہو، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی (مسلط) کر دیتا ہے جو ایمان

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ

نہیں لاتے ﴿١٢٥﴾ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ

کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ﴿١٢٦﴾ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ

سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے ﴿١٢٧﴾ اور

يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۗ يُبْعَثُ الْجِنُّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ

جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا (تو فرمائے گا) اے جنوں کے گروہ! تم نے انسانوں میں سے

مِّنَ الْإِنْسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا

بہت زیادہ (گمراہ) کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم

اسْتَمْتَعْ بِبَعْضِنَا بِبَعْضٍ ۗ وَبَلَّغْنَا الَّذِي

نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھی، اللہ

یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کا وبال، انھی پر پڑے گا۔ مزید دیکھیے سورہ عنکبوت کی آیت: 13 اور سورہ نحل کی آیت:

25. ﴿٢٥﴾ یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور

ان کے سروں پر بھی نبوت و رسالت کا تاج رکھا جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی

یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے؟ یہ تو اللہ ہی کا کام ہے

کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے

ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکے کا کوئی

چودھری اور رئیس یا مکے کا درویش محمد رسول اللہ ﷺ؟

﴿٤﴾ یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں

ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے

اس میں تو حید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ

تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ ﴿٥﴾ یعنی

جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح رجز میں مبتلا

کر دیتا ہے۔ رجز سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا

تسلط ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو

جاتا ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و

ضلالت کے کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کی

صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے

لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا، ان کے

نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی

انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر

کے اپنا پیرو کار بنا لیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا

کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن

ہے اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا

راستہ ہے اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت

بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے کیا پس تم سمجھتے نہیں؟“

(یس 36: 60-62) ﴿٨﴾ جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں: جنوں کا انسانوں سے

فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیرو کار بنا کر ان سے تلذذ حاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے

خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو

شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھایا اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا

یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔

9] یعنی قیامت واقع ہوگئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔

1] اللہ کی مشیت کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہی ہے جس کی اس نے بار بار قرآن کریم میں وضاحت کی ہے۔ بنا بریں اس سے کسی کو مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ استثنا اللہ تعالیٰ کے مطلق ارادہ کے بیان کے لیے ہے جسے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا، اس لیے اگر وہ کفار کو جہنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی دوسرا روکنے والا۔ (ایسر التفاسیر) 2] یعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزرا) اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں، اس طرح ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک و تباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم کے ذریعے سے لے لیتے ہیں۔ 3] رسالت و نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ 4] میدان حشر میں کافر مختلف پینترے بدلیں گے، کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الأنعام 23:6) اور کبھی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا گیا ہے۔ 5] یعنی رسولوں کے ذریعے

أَجَلَتْ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ لِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَبْعَثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْمَ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَلْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكُمْ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفْلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يَذْهَبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾

سے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا، ہلاک نہیں کرتا جیسا کہ یہی بات سورہ فاطر، آیت: 24، سورہ نحل، آیت: 26، سورہ بنی اسرائیل، آیت: 15 اور سورہ ملک، آیت: 8، 9 وغیرہ میں بیان کی گئی ہے۔ 6] یعنی ہر انسان اور جن کے باہمی درجات میں عملوں کے مطابق فرق ہوگا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہوں گے۔ 7] وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلوقات سے۔ ان کا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں۔ لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے، اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔ 8] یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہ ہو۔ (مزید ملاحظہ ہو النساء

تُوْعَدُونَ لَآئٍ ۖ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ

وعدہ کیا جاتا ہے، وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ﴿۱۳۴﴾ (اے نبی!) کہہ

يَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْٓ اَعْمَلُ ۖ فَسَوْفَ

دیکھیے: اے میری قوم! تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی (اپنی جگہ) عمل کرنے والا ہوں،

تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عِقَبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہے۔ اور بے شک

الظَّالِمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَّآ مِنْ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ

ظالم فلاح نہیں پائیں گے ﴿۱۳۵﴾ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے

نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ

بھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے: یہ (حصہ) اللہ کے لیے

فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلٰی اللّٰهِ ۖ وَمَا

ہے، اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں

كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰی شُرَكَائِهِمْ سَآءَ مَا

پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے، کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ

يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

کرتے ہیں ﴿۱۳۶﴾ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا

قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرِدُوْهُمْ وَّلِيْلِبْسُوْا

قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں

عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو (ان کے حال پر)

وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرٰثٌ حِجْرٌ

چھوڑ دیجیے جو وہ گھرتے ہیں ﴿۱۳۷﴾ اور اپنے (جھوٹے) خیال کے مطابق انہوں نے کہا: یہ چوپائے

لَا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ

اور بھیتی ممنوع ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت (پر)

حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔ ﴿۱۳۷﴾ یعنی اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقررہ حصے میں سے تو صدقات و خیرات

نہ کرتے۔ ﴿۱۳۸﴾ ہاں، اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہو جاتی تو وہ اللہ کے مقررہ حصے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے،

یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جاسکتا

ہے۔ ﴿۱۳۹﴾ یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف۔ ﴿۱۴۰﴾ یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش

کر دیں۔ ﴿۱۴۱﴾ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ و اختیار کی آزادی کو سلب کر لیتا تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے

جو مذکور ہوئے لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی

دے کر آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے جبر نہیں فرمایا۔ ﴿۱۴۲﴾ اس میں ان کی جاہلی شریعت اور باطل کی تین صورتیں اور بیان فرمائی ہیں۔

﴿۱﴾ اس سے مراد قیامت ہے۔ ”اور تم عاجز کرنے

والے نہیں“ کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے

پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے

ہو۔ ﴿۲﴾ یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں

ہے بلکہ سخت وعید ہے جیسا کہ اگلے الفاظ سے بھی واضح

ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا: وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا

يُؤْمِنُوْنَ اَعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۝ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

۝ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿ہود: 11، 121، 122﴾ ”جو ایمان

نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجیے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ،

ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔“

﴿۳﴾ جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا

یہ وعدہ سچا کر دکھایا، ۸ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور فتح کے

بعد عرب قبائل فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور

پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا اور یہ دائرہ

پھر پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ ﴿۴﴾ اس آیت میں

مشرکوں کے اس عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو

انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھے تھے۔ وہ زمینی پیداوار اور

مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے

خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے حصے کو

مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے

حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ

کرتے، پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق

پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں

شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے

ظُهُورَهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

(سواری) حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ

افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿138﴾

گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں ﴿138﴾ اور

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ

انہوں نے کہا: ان (حرام کیے ہوئے) چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے

لِذُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً

لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو (مرد اور عورتیں) سب اس میں شریک ہیں۔

فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ

جلد ہی اللہ انہیں اس طرح (خود ہی حلال اور حرام) طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿139﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ

والا، خوب جاننے والا ہے ﴿139﴾ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم

سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً

کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا،

عَلَىٰ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿140﴾ وَهُوَ الَّذِي

تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے ﴿140﴾ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے،

أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

ٹیٹوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں (پیدا کیں) ان کے

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا

پھل (مزے میں) مختلف ہیں، اور زیتون اور انار (پیدا کیے)، ملتے جلتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے

وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ

بھی، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس (اللہ) کا حق

يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿141﴾

دے دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿141﴾

جنت (بمعنی منع) اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول، یعنی مَحْجُوز (ممنوع) کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار، ان کا استعمال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین ہی کے لیے ہوتی۔

[1] یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام، آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے، جیسے بَحِيرَةٌ، سَائِبَةٌ وغیرہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ (دیکھیے سورہ مائدہ 103:5 کا حاشیہ) [2] یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے نہ جاتے۔ بہر حال یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی تھیں لیکن وہ اللہ پر افترا باندھتے، یعنی یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ [3] یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت برابر سمجھے جاتے۔ [4] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افترا باندھتے ہیں، ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے۔

اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ [5] مَعْرُوشَاتٍ : کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بلیں ہیں جو ٹیوں (چھپروں، منڈیروں وغیرہ) پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انور اور بعض ترکاریوں کی بلیں ہیں۔ اور غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ : وہ درخت ہیں جن کی بلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خر بوزہ اور تر بوزہ وغیرہ کی بلیں ہیں یا وہ تنے دار درخت ہیں جو ٹیل کی شکل میں نہیں ہوتے۔ یہ تمام بلیں، درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں، جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون و انار، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ [6] اس کے لیے دیکھیے آیت: 99 کا حاشیہ۔ [7] یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ، یعنی عشر، دسواں حصہ (اگر زمین بارانی اور نہری ہو) یا نصف عشر، یعنی بیسواں حصہ (اگر زمین کنویں، ٹوب و یل سے

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ

اور (پیدا کیے) اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے (پست قدم) اللہ

اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ

تمہارا کھلا دشمن ہے ﴿١٤٢﴾ یہ آٹھ قسمیں (پیدا کی) ہیں دو بھیڑ میں سے اور دو بکری میں سے

وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ

(اے نبی!) کہہ دیجیے: کیا اس (اللہ) نے دونوں کے زحرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا

أَمَّا اشْتَبَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن

وہ بچے جو دونوں مادوں کے پیٹ میں ہوں؟ (ٹھیک ٹھیک) علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ

سچے ہو ﴿١٤٣﴾ اور دو اونٹوں میں سے اور دو گایوں میں سے کہہ دیجیے: کیا اللہ نے

اثْنَيْنِ قُلْ أَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَبَلَتْ

دونوں کے زحرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں مادوں کے

عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْكُمُ

پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکید حکم دیا تھا؟

اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم

اور فَرَشَاءٌ سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور، جیسے بکری وغیرہ جس کا تم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو۔ ﴿٢﴾ یعنی بھلوں، کھیتوں اور چوپایوں

سے۔ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمہارے لیے خوراک بنایا ہے۔ ﴿٣﴾ جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی

اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر لینا، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی أَنْشَأَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ”اسی اللہ نے آٹھ

زوج پیدا کیے۔“ ”أَزْوَاجٍ“ زوج کی جمع ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زَوْج (جوڑا) کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زَوْج

کہہ لیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتا ہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج، افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 8 افراد

اللہ نے پیدا کیے جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (بمعنی جوڑے) پیدا کیے کیونکہ اس طرح تعداد 8 کی بجائے 16 ہو جائے گی جو

آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔ ﴿٥﴾ یہ ثَمَانِيَةَ سے بدل ہے اور مراد دو قسم سے نر اور مادہ ہے، یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا

کیے۔ (بھیڑ میں دنبہ اور چھترا بھی شامل ہے۔) ﴿٦﴾ مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادوں کو یا اس بچے کو جو دونوں مادوں کے پیٹ میں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں

کیا ہے۔ ﴿٧﴾ تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

﴿٨﴾ یہ بھی ثَمَانِيَةَ سے بدل ہے اور یہاں بھی دو قسم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد ہیں اور یوں یہ آٹھ قسمیں پوری ہو گئیں۔ ﴿٩﴾ یعنی تم جو بعض

جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کیا جب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجود تھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کی حرمت کا کوئی حکم

ہی نہیں دیا، یہ سب تمہارا افتراء ہے اور تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ ﴿١٠﴾ یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا کہ

سیراب کی جاتی ہو۔) ﴿٨﴾ یعنی صدقہ و خیرات میں بھی

حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو

جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی

صدقات و زکاۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرو اور امام

ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی رو سے زیادہ

صحیح یہ بات لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو کیونکہ

بسیار خوری عقل اور جسم دونوں کے لیے مضر ہے۔ اسراف

کے یہ سارے ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس

لیے سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مقامات

پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع فرمایا

ہے جس سے واضح ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال

بہت ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج

کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی

علامت بنا لیا ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

﴿٩﴾ اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں ہے،

صدقہ و خیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں۔ ہر چیز میں

اعتدال اور میانہ روی مطلوب و محبوب ہے اور اسی کی تاکید

کی گئی ہے۔

﴿١﴾ حَمُولَةٌ (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد اونٹ،

گدھا اور خچر وغیرہ ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں

لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكُمْ جَزَاءُ لِمَنْ أَصَابَ بَعْضَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿١٤٦﴾

ہوئی ہو، یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی اور بے شک ہم سچے ہیں ﴿١٤٦﴾

میں نے عمرو بن لُحی کو جہنم میں اپنی انتزیاں کھینچتے ہوئے
دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وصیلہ اور
حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔
(صحیح البخاری، حدیث: 4623، وصحیح
مسلم، حدیث: 2856) امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ عمرو بن لُحی خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو
جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا، اس نے سب
سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم
کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور
مشرکانہ رسمیں جاری کیں۔ (ابن کثیر) بہر حال مقصود
آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آٹھ قسم کے جانور پیدا
کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے، ان میں سے بعض
جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا، اللہ کے احسان کو
رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔

[1] اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اس کی
ضروری تفصیل سورہ بقرہ، آیت: 173 کے حاشیے میں گزر
چکی ہے۔ یہاں یہ نکتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار
محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ
معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے علاوہ باقی تمام جانور
حلال ہیں۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور

بھی شریعت میں حرام ہیں، پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جاہلانہ طریقوں اور ان کے رد کا بیان چلا
آ رہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے، اس سیاق اور ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر جو وحی
کی گئی ہے، اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے، ان میں
تو وہ شامل ہی نہیں ہیں اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت مکی نہ
ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے سورہ مائدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں
اور درندوں کی حلت و حرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان فرمادیے ہیں جن کی وضاحت بھی مذکورہ محولہ حاشیہ میں موجود ہے۔ اللہ اعلم کا
عطف لَحْمِ خِنزِيرٍ پر ہے، اس لیے منصوب ہے۔ اِهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِدَ یعنی ہیں: اَيُّ ذَبْحِ عَلَى الْأَصْنَامِ ”وہ جانور جو بتوں کے نام پر یا
ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں۔“ یعنی ایسے جانوروں پر گو عند الذبح اللہ کا نام لیا جائے، تب بھی حرام ہوں گے
کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور صرف اسی کے تقرب و نیاز کے لیے کیا جائے، اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہی فسق اور شرک ہے۔ [2] ناخن والے
جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی، یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بٹخ، قاز وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند ان پر
حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنچے کھلے ہوں۔ [3] یعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو (یاد بنے کی
چکتی ہو) یا انتزیوں (یا اوجھ) یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ چربی کی یہ مقدار حلال تھی۔ [4] یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھیں، یعنی یہود کا

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ وَلَا يُرَدُّ

پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجیے: تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا
بأسُہُ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

عذاب مجرم قوم سے نالا نہیں جاتا ﴿١٤٧﴾ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے: اگر اللہ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ

چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ

لوگوں نے (حق کو) جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ
عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

لیا کہہ دیجیے: کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو گمان ہی کی
وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ

پیروی کرتے ہو، اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے ہو ﴿١٤٨﴾ کہہ دیجیے: پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی
فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلَمْ شَهِدَاكُمْ

کی ہے، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ﴿١٤٩﴾ کہہ دیجیے: تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات
الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا

کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان (چیزوں) کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان
فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ

جھٹلائیں اور (نہ) ان لوگوں کی (پیروی کریں) جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے
يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

رب کے برابر ٹھہراتے ہیں ﴿١٥٠﴾ کہہ دیجیے: آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم
إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا

پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ

کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دہتی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے

یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے
اور پر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کے اتباع میں ان کو
حرام سمجھتے ہیں۔ ﴿٥﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یقیناً
اپنے مذکورہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔

1 اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی
نہیں کرتا۔ ﴿٢﴾ یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے

لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی
عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں

سکے گا۔ ﴿٣﴾ آیہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضائے
الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، حالانکہ یہ

ایک دوسرے سے مختلف ہیں جس کی وضاحت پہلے کی جا
چکی ہے۔ ﴿٤﴾ اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح

فرمایا کہ اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر
عذاب کیوں آیا؟ عذاب الہی اس بات کی دلیل ہے کہ

مشیت اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز۔ ﴿٥﴾ یعنی
اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن

ان کے پاس دلیل کہاں؟ وہاں تو صرف اوہام و ظنون ہی
ہیں۔ ﴿٦﴾ یعنی وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیے

ہوئے تھے۔ ﴿٧﴾ کیونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افترا
کے کچھ نہیں۔ ﴿٨﴾ یعنی اس کا عدیل (برابر کا) ٹھہرا کر شرک

کرتے ہیں۔ ﴿٩﴾ یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا
دلیل مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُحْضٍ اپنے اوہام باطلہ اور ظنونِ فاسدہ

کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے بلکہ حرام تو وہ چیزیں
ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے کیونکہ تمہارا پیدا

کرنے والا اور تمہارا پالنے والا وہی ہے اور ہر چیز کا علم
بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے

کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے
حرام کرے، چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلاتا

ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔ ﴿١٠﴾ إِلَّا تَشْرِكُوا ۚ
کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ

واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں اور نبی کریم ﷺ نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت
سے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ ﴿١١﴾ اللہ تعالیٰ کی توحید و

اطاعت کے بعد یہاں بھی (اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی

ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔ ﴿١٠﴾ إِلَّا تَشْرِكُوا ۚ
کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ
واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں اور نبی کریم ﷺ نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت
سے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ ﴿١١﴾ اللہ تعالیٰ کی توحید و
اطاعت کے بعد یہاں بھی (اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی

ہے کہ اطاعت رب کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

(۱) زمانہ جاہلیت کا یہ فعل قبیح آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ یہ افراد یا حکومتیں سمجھتی ہیں کہ وسائل رزق ہمارے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ ۲۱ یعنی قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے۔ وَلَوْ أَنَّا فِى النَّبِيِّينَ حَيَاتِهِمْ (البقرة 2: 179) ”قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔“ جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے، یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم

وَأَيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ۚ اِیسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو، ان ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً لِّعَقْلُونَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَالْيَيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً ۗ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ (معاملہ تمہارے) قریبی رشتے دار ہے، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ﴿۱۵۲﴾ اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے

ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔ آج کل یہ اخلاقی کمزوری بھی عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ ﴿۵﴾ یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں، یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے، اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام الہی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ ﴿۶﴾ هَذَا (یہ) سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہیں جو بطور خاص اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ ہیں: توحید، رسالت اور معاد۔ اور یہی اسلام کے اصول ثلاثہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے، اس لیے جو بھی مراد لیا جائے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ ﴿۷﴾ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ ﷺ کی راہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے پیروی صرف اسی ایک راہ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجتماع کی بنیاد ہے جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے، حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ ”دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔“ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَنْ اَقْبِسُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشورى 42: 13) ”دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔“ یعنی اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی ﷺ نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ ”یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔“ اور چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا: ”یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔“ پھر نبی ﷺ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو زیر وضاحت ہے۔ (مسند أحمد: 1/435 احمد شاکر

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ

راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں

وَصُكُّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿153﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ

اس کی تاکید کی ہے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو ﴿153﴾ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ

الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے۔

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿154﴾

اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں ﴿154﴾

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا

اور یہ (قرآن) ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، (یہ) برکت والی ہے پس تم اس کی

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿155﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ

پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿155﴾ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے

الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ

دو گروہوں (یہود و نصاریٰ) پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے

دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿156﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا

پڑھانے سے بے خبر تھے ﴿156﴾ کیا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم

الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ

ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے

رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ

اللہ واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ

اللَّهُ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ

کی آیتوں کو جھٹلایا، اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم

آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿157﴾ هَلْ

سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں ﴿157﴾ کیا وہ صرف اس

يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ

بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ

بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آجائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا

نے اسے صحیح کہا ہے دیکھیے مسند احمد: 4142

بتعليق أحمد شاکر (بلکہ ابن ماجہ کی حدیث: 11

میں صراحت ہے کہ دو دو خط دائیں اور بائیں کھینچے، یعنی

کل چار خطوط کھینچے اور انہیں شیطان کا راستہ بتلایا لیکن

پھر بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ایک نہیں ہے،

چار ہیں اور چاروں ہی برحق ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ

عَجَبٌ (ص 38:5) حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ (یونس 32:10) ”حق

کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔“

1. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا

ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تو رات کا اور

جہاں تو رات کا ذکر ہو، وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا

ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی

ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں تو رات کا اور اس کے

اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع

کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں

تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت و رحمت کا

باعث تھی۔ 2 اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں

دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ 3 یعنی یہ

قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو۔ دو گروہوں سے مراد

یہود و نصاریٰ ہیں۔ 4 اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں

نہ تھی، چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔

5 گویا یہ عذر بھی تم نہیں کر سکتے۔ 6 یعنی کتاب

ہدایت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت

(اسلام) کا راستہ اختیار کرے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا

بلکہ تکذیب و اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر

ظالم کون ہے؟ 7 صدق جب لازم ہو تو اس کے

معنی اعراض کرنے کے کیے گئے ہیں اور متعدی ہو تو

دوسروں کو روکنے کے ہیں۔ 7 قرآن مجید کے نزول

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے

حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز

نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی ان کی روہیں قبض کرنے کے لیے، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ

کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں۔ اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی

نَفْسًا إِيَّهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي
إِيَّهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجیے: تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ﴿١٥٨﴾ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں،

شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے ﴿١٥٩﴾ جو شخص (وہاں) ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے دس گنا (ثواب) ہوگا،

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿١٦٠﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی

دِينًا قَبِيًّا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

طرف ہدایت دی ہے صحیح اعلیٰ اقدار کے حال دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا ﴿١٦١﴾ کہہ دیجیے: بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری

وَمَوَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ

موت، (سب کچھ) اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ﴿١٦٢﴾ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی (بات) امرت وَاَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي

یعنی توحید) کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں ﴿١٦٣﴾ کہہ دیجیے: کیا میں اللہ کے

کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ ﷺ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔

شَيْعًا کے معنی ہیں: فرقے اور گروہ۔ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق و صواب کے خلاف ہی ہو۔ (فتح القدیر) ۱۵۱ یہ

اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا بلکہ بے حساب اور ان گنت ملے گا۔ ﴿٦﴾ یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔ ﴿٧﴾ توحید الوہیت کی یہی دعوت تمام انبیاء نے

بڑی نشانی آئے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج (مشرق کی بجائے) مغرب سے طلوع ہو، پس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔“ پھر نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ لَنَا كَسِيَ كَفَرًا إِذْ هُوَ يُظَلَّمُونَ وَلَا يَسْتَعِينُ ﴿٤٦﴾ یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4635)

۱۔ یعنی کافر کا ایمان فائدہ مند اور مقبول نہیں ہوگا۔

۲۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ۳۔ یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لیے تہدید و وعید ہے۔ قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ محمد، آیت: 18 اور سورہ مؤمن، آیت: 84, 85 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ۴۔ اس سے بعض لوگ یہود و نصاریٰ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ

کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ ﷺ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔

شَيْعًا کے معنی ہیں: فرقے اور گروہ۔ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق و صواب کے خلاف ہی ہو۔ (فتح القدیر) ۱۵۱ یہ

اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا بلکہ بے حساب اور ان گنت ملے گا۔ ﴿٦﴾ یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔ ﴿٧﴾ توحید الوہیت کی یہی دعوت تمام انبیاء نے

کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ ﷺ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔

شَيْعًا کے معنی ہیں: فرقے اور گروہ۔ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق و صواب کے خلاف ہی ہو۔ (فتح القدیر) ۱۵۱ یہ

اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی سو گنا بلکہ بے حساب اور ان گنت ملے گا۔ ﴿٦﴾ یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔ ﴿٧﴾ توحید الوہیت کی یہی دعوت تمام انبیاء نے

کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ ﷺ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔

رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا

علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا (گناہ) نہیں کما تا جس کا

عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

وہاں اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف

مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ

تمہیں لوٹنے کے لیے چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے ﴿١٦٤﴾ اور

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے

بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ بے شک آپ کا رب

الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

جلد سزا دینے والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٦٥﴾

﴿١٦٤﴾

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعًا 24:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْبَصِّ ﴿١﴾ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي

الْبَصِّ ﴿١﴾ (اے نبی!) یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم

صُدْرِكَ حَجٌّ حَجٌّ مِنْهُ لِيُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ

کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے (لوگوں کو) ڈرائیں اور (یہ) مومنوں کے

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ

لیے نصیحت ہے ﴿٢﴾ تم اس (ہدایت) کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف

رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا

نازل کی گئی ہے۔ اور تم اس کے علاوہ (اور) دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل

کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نبی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔ ﴿٧﴾ جو اللہ کی طرف

دی جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی زبان مبارک سے کہلوا یا گیا کہ ”مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔“ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔“ (الانبیاء 25:21) چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا: وَأُصِرْتُ أَن كُنْتُ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (یونس 72:10) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اَسْلِمْنَا (فرمانبردار ہو جا) تو انہوں نے فرمایا: كَسَلْنَا نَعْبُدَ الْاَوْثَانِيْنَ (البقرہ 2:131) ”میں رب العالمین کے لیے مسلمان، یعنی فرمانبردار ہو گیا۔“ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْاِسْلَامَ (البقرہ 2:132) ”تمہیں موت اسلام ہی پر آنی چاہیے۔“ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی: تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا (یوسف 101:12) ”مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: فَتَكْفُرُوْا اِنْ كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ (یونس 84:10) ”اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو۔“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا: اَشْهَدُ بِاَنَّكَ مُسْلِمٌ ﴿٥﴾ (المائدہ 5:111) اسی طرح اور بھی انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ گو بعض بعض شرعی احکام ایک دوسرے سے مختلف تھے۔

یہاں رب سے مراد وہی الہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ ﴿٢﴾ یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے، اچھایا برا، جو کچھ کیا ہوگا، اس کے مطابق جزا و سزا دے گا، نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔ ﴿٣﴾ اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ﴿٤﴾ یعنی حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث (خلیفہ) بنایا۔ ﴿٥﴾ یعنی فقر و غنا، علم و جہل، صحت اور بیماری جس کو جو کچھ دیا ہے، اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نبی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔ ﴿٧﴾ جو اللہ کی طرف

تَذَكَّرُونَ ③ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا
 كَرْتِي ③ اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کے پاس ہمارا عذاب
 بِأَسْنَاءِ بَيِّنَاتٍ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ④ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ
 اس وقت آیا، جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے ④ پھر جب ان کے
 إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَاءٍ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا
 پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے: بے شک ہم ہی ظالم تھے ⑤
 ظَالِمِينَ ⑤ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
 چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسالوں سے بھی
 الْمُرْسَلِينَ ⑥ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا
 ضرور سوال کریں گے ⑥ پھر ہم (سب کچھ اپنے) علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے اور
 كُنَّا غَائِبِينَ ⑦ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ
 ہم (دنیا میں) غائب (غیر حاضر) تو نہ تھے ⑦ اور اس دن (اعمال کا) وزن کیا جانا برحق ہے، پھر جس
 ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧ وَمَنْ
 شخص کے (نیک اعمال کے) وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ⑧ اور جس شخص
 خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
 کے (نیک اعمال کے) وزن ہلکے ہو گئے، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا،
 بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ⑨ وَلَقَدْ مَكَّنَّمْ فِي الْأَرْضِ
 اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے ⑨ اور بلاشبہ ہم نے تمہیں زمین میں

سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن اور جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، یعنی حدیث کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔“ ان دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں، نجومیوں اور کابھوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی کہ حلال و حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔

قَائِلُونَ قیلولہ سے ہے جو دوپہر کے وقت استراحت (آرام کرنے) کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام و راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب یا حالت استراحت میں تھے۔ لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَكْرَهْنَا ذلِكَ وَكُنَّا لَهُ مَلِئِينَ﴾ (المؤمن 85:40) ”جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا۔“ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبروں نے آ کر تمہیں ہمارا پیغام

پہنچایا تھا؟ اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے کہ ہاں، اللہ! ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے جبکہ کفار کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا، پھر امت محمدیہ انبیاء کے لیے ان کفار کے خلاف گواہی دے گی جیسا کہ سورہ بقرہ 2:143 میں ذکر ہے اور دیکھیے صحیح البخاری، مع فتح الباری: 216/8، حدیث: 4487 جبکہ جہنم میں جانے کے بعد جب دارونہ جہنم پوچھے گا تو پھر اقرار کر لیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے لیکن ہم پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا تھا جیسا کہ سورہ زمر 39:71 اور سورہ ملک 67:10 میں ہے۔ ﴿قَالَ اِهْمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اس لیے ہم پھر دونوں (امتوں اور پیغمبروں) کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا اور جسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوگا اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جبکہ یہ اعراض ہیں، یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرمادے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولے جائے گا۔ تینوں مسلکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولے جائے (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر) بہر حال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تاویل گمراہی

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے۔ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو ﴿١٠﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

اور بلاشبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا: تم آدم کو سجدہ

لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں (شامل) نہ ہوا ﴿١١﴾ اللہ

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴿١٢﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

نے کہا: تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا: میں اس سے

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ

بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ﴿١٢﴾ اللہ نے کہا: پھر تو اس

مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ

(آسمان) سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہذا تو نکل جا، بے شک تو

الصَّغِيرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

ذلیلوں میں سے ہے ﴿١٣﴾ اس نے کہا: تو مجھے (اس دن تک) مہلت دے دے، جب لوگ قبروں سے

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي

اٹھائے جائیں گے ﴿١٤﴾ اللہ نے کہا: بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ﴿١٥﴾ وہ بولا:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاتَبْنَهُمْ

پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان (لوگوں کو گمراہ کرنے) کے لیے تیرے سیدھے راستے

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

پر ضرور بیٹھوں گا ﴿١٦﴾ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور

پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان (لوگوں کو گمراہ کرنے) کے لیے تیرے سیدھے راستے

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

پر ضرور بیٹھوں گا ﴿١٦﴾ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور

پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان (لوگوں کو گمراہ کرنے) کے لیے تیرے سیدھے راستے

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

پر ضرور بیٹھوں گا ﴿١٦﴾ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور

پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان (لوگوں کو گمراہ کرنے) کے لیے تیرے سیدھے راستے

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

پر ضرور بیٹھوں گا ﴿١٦﴾ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور

پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان (لوگوں کو گمراہ کرنے) کے لیے تیرے سیدھے راستے

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

پر ضرور بیٹھوں گا ﴿١٦﴾ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور

پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں ان (لوگوں کو گمراہ کرنے) کے لیے تیرے سیدھے راستے

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

پر ضرور بیٹھوں گا ﴿١٦﴾ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور

ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اب تو بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔ (مزید دیکھیے سورہ انبیاء 21: 47 کا حاشیہ)

1. خَلَقْنَاكُمْ میں ضمیر اگر جمع کی ہے لیکن مراد

ابوالبشر حضرت آدم ہیں۔ ﴿٢﴾ إِلَّا تَسْجُدَ میں لا

زائد ہے، یعنی اَنْ تَسْجُدَ (تجھے سجدہ کرنے سے کس

نے روکا؟) یا عبارت محذوف ہے، یعنی ”تجھے کس چیز

نے اس بات پر مجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے۔“ (ابن

کثیر وفتح القدیر) شیطان، فرشتوں میں سے نہیں تھا

بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات میں

سے تھا۔ (الکہف 50: 18) لیکن فرشتوں کے ساتھ ساتھ

اسے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مستقل حکم تھا۔ اسی

لیے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی

نازل ہوا۔ اگر اسے حکم نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی

نہ وہ رائدہ درگاہ قرار پاتا۔ ﴿٣﴾ شیطان کا یہ عذر ”عذر

گناہ بدتر از گناہ“ کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا یہ

سمجھنا کہ افضل کو مفصول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جاسکتا،

غلط ہے، اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، اس کے

حکم کے مقابلے میں افضل وغیر افضل کی بحت اللہ سے

سرتابی ہے۔ دوسرا، اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی

کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے لیکن اس

نے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کر دیا جو حضرت

آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز

بھی ہو سکتی ہے؟ تیسرا، نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا جو کسی بھی اللہ کو ماننے والے کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں اس کا قیاس بھی قیاس

فاسد تھا۔ آگ، مٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے؟ جبکہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے، اس میں

نبات و نمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ سے بہر حال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان

کی تخلیق آگ سے ہوئی جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لپٹ سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔“

(صحیح مسلم، حدیث: 2996) ﴿٤﴾ مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور جنت آسمان کے اوپر ہے، اسی

لیے ترجمے میں اس مفہوم کے مطابق آسمان لایا گیا ہے۔ ﴿٥﴾ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت و خواری کا

مستحق ہے۔ ﴿٦﴾ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمادی جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا

پورا علم اسی کو ہے، تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون

شیطان کا پجاری؟ ﴿٧﴾ گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر

اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔

وَعَنْ شِبَائِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ

ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا ﴿١٧﴾ اللہ

اَخْرَجُ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ

نے فرمایا: نکل جا اس سے ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، تو یقیناً میں

جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَأْتِمُّرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ

جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا ﴿١٨﴾ اور اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں

الْجَنَّةَ فَكَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ تم دونوں ظالموں میں سے

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسَّوَسَ لَهَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ

ہو جاؤ گے ﴿١٩﴾ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے (ان کے دل میں) وسوسہ ڈالا، تاکہ ان

لَهَا مَا وُرِيَ عَنْهَا مِنْ سَوَاتِهَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا

کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اور شیطان نے کہا: تمہارے رب

رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ

نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ (کہیں) تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا (کہیں) تم دونوں ہمیشہ

تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَسَّهَهَا إِيَّيْكُمْ لِيَنْ

رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ ﴿٢٠﴾ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم

النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَذَلَّلَهَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ

دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں ﴿٢١﴾ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکا دے کر پھسلا دیا، پھر

بَدَتْ لَهَا سَوَاتِهَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ

جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں

وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا

اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے (تاکہ ستر ڈھانک سکیں)، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی:

عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا

کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور میں نے تمہیں یہ (نہیں) کہا تھا کہ شیطان تم

عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ

دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ ﴿٢٢﴾ انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے

کھا لیتا ہے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے، پھر قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا جس سے حضرت آدم و حواء علیہما السلام متاثر ہو

گئے، اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ﴿٧﴾ تَدْلِيَةٌ أَوْ ادْلَاءُ کے معنی ہیں: کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ یعنی

شیطان نے ان کو ممنوعہ درخت کے پھل کی طرف راغب کر کے انہیں مرتبہ علیا سے نیچے اتار لیا۔ ﴿٨﴾ یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم و حواء علیہما السلام

سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے لگے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرم گاہ کے لیے ساتر (پردہ پوش) تھا۔ (ابن کثیر) ﴿٩﴾ یعنی

﴿١﴾ مطلب یہ ہے کہ میں ہر خیر اور شر کے راستے پر بیٹھوں

گا۔ خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں

پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔

﴿٢﴾ شَكْرِيْنَ کے دوسرے معنی مُؤَحِّدِينَ کے

کیے گئے ہیں، یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کر دوں

گا۔ شیطان نے اپنا یہ گمان فی الواقع سچا کر دکھایا

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَلْمًا فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فِئْتَانًا مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾ (سبا 20:34) ”شیطان نے اپنا گمان سچا

کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ

اس کے پیچھے لگ گئے۔“ اسی لیے احادیث میں شیطان

سے پناہ مانگنے کی اور قرآن میں اس کے مکر و فریب سے

بچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی صرف اس ایک

درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو، کھاؤ۔ ایک

درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد

کر دی۔ ﴿٤﴾ وَسَوَسَّةٌ أَوْ وَسْوَسَاتٌ، زَلْزَلَةٌ أَوْ زَلْزَالٌ

کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے، پست آواز اور نفس کی

بات، شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے، اس کو

وسوسہ کہا جاتا ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی شیطان کا مقصد اس

بہکاوے سے حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو اس لباس جنت

سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت

میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ سَوَاتِهَا سَوَاءٌ

(شرم گاہ) کی جمع ہے۔ شرم گاہ کو سَوَاءٌ سے اس لیے

تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا

ہے۔ ﴿٦﴾ جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم و

حواء علیہما السلام کو حاصل تھیں، اس کے حوالے سے شیطان نے

دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت

میں رکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے اس درخت کا پھل کھانے

سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جو اسے

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿23﴾ قَالَ

ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ﴿23﴾ اللہ

اہبطوا بعضكم لبعض عدو ﴿24﴾ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

نے کہا: تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک (مقررہ)

وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴿24﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

وقت تک فائدہ (اٹھانا) ہے ﴿24﴾ اور فرمایا: تم اسی (زمین) میں زندہ رہو گے، اور اسی میں تم مرو گے

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿25﴾ يَبْنِي آدَمَ قَد

اور (قیامت کے دن) اسی سے تم نکالے جاؤ گے ﴿25﴾ اے بنی آدم! بے شک ہم نے تم پر ایسا

أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ﴿26﴾ وَلِبَاسُ

لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس

ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿26﴾

بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں ﴿26﴾ اے بنی آدم!

يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ

کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت

الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ﴿27﴾

سے نکلوا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا، تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا

دکھادے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

اس تشبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دلفریب ہوتے ہیں اور جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش و محنت اور ہر وقت اس سے چوکنار ہونے کی ضرورت ہے۔

﴿23﴾ توبہ و استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے جیسا کہ سورہ بقرہ، آیت: 37 میں اس کی طرف اشارہ ہے (دیکھیے

مذکورہ آیت کا حاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اثبات میں عقلی و قیاسی دلائل دینے لگا۔ نتیجتاً وہ

راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا اور حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے، یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور

اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ”دلائل“ کے انبار فراہم کرنا، شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساسِ ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا، بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ

اجْعَلْنَا مِنْهُمْ ﴿2﴾ سَوَاتِكُمْ جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، جیسے شرم گاہ اور ریشا۔ وہ لباس جو حسن و رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم تکملہ و اضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔ ﴿3﴾ اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو مُتَّقِينَ قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح اور خشیت الہی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ ﴿4﴾ حدیث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» (جامع الترمذی، حدیث: 2819) ”بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو۔“ اور حدیث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (صحیح مسلم، حدیث: 91) ”یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔“ کی بنا پر عمدہ اور اچھا زیب و زینت والا لباس پہننا بہتر اور پسندیدہ ہے لیکن اگر ایک شخص عمدہ لباس پہننے کی طاقت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے لباس میں سادگی اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں یہ بھی قابلِ ستائش ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: الْبَدَاذَةُ

مِنَ الْإِيمَانِ» (صحیح الجامع، حدیث: 2879، والسلسلة الصحيحة، حدیث: 341) ”بداذات ایمان کا حصہ ہے۔“ ”بداذات کا مطلب، عاجزی و خاکساری کے نقطہ نظر سے بیش قیمت لباس کی بجائے سادہ لباس پہننا ہے۔ (لباس کے بارے میں اسلامی ہدایات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، کتاب ”لباس اور پردہ“ مطبوعہ دار السلام) ﴿5﴾ اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے، یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (آدم و حوا علیہما السلام) کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جبکہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے۔

جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا

بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے ﴿27﴾ اور جب وہ کوئی فعلوا فحشاء قالوا وجدنا عليها آباءنا والله

بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون

کا حکم دیا ہے۔ (اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے علی الله ما لا تعلمون ﴿28﴾ قل أمر ربي بالقسط

ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ﴿28﴾ کہہ دیجیے: میرے رب نے انصاف (کرنے) کا حکم دیا واقبوا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه

ہے، اور (یہ کہ) ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے (قبلہ رخ) کر لو، اور خالص اسی کی اطاعت کرتے مخلصين له الدين كما بداكم تعودون ﴿29﴾

ہوئے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں (پہلے) پیدا کیا (ویسے ہی تم (اس کی طرف) لوٹو گے ﴿29﴾ فریقاً هدى وفریقاً حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا

ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہوگئی ہے، یقیناً انہوں نے اللہ کو الشیطين اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون ﴿30﴾

چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں ﴿30﴾ اے یبني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکلوا واشربوا

بنی آدم! تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور فضول خرچی نہ کرو، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴿31﴾ قل من حرم

بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿31﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: جو زینت اور کھانے

(1) یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں، تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرک خفی، (ریا کاری) حتیٰ کہ بعض کو شرک جلی میں بھی بتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے۔ (2) اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تاویل کرتے تھے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتیں، صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا ٹکڑا رکھ لیتیں۔ اپنے اس شرمناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتے پایا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے؟ یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں ان مقلدین کے لیے بڑی زجر و توبیخ ہے جو آباء پرستی، پیر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، جب انہیں بھی حق کی بات بتلائی جاتی ہے

تو اس کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیروں کا یہی حکم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے۔ (فتح القدیر) (3) انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک اللہ إلا اللہ یعنی توحید ہے۔ (4) امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو۔“ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص اللہ۔ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مشیوریت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا یہ کہ خالص رضائے الہی کے لیے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ (5) زینت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔ بعض کہتے ہیں: زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزئین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سے ستر عورت (مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانپنا) ہر حال میں ضروری ہے، چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ (فتح القدیر) جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کثیر) (6) اسراف (حد سے نکل جانا) کسی چیز میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو چاہو، کھاؤ۔ جو چاہو، پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو: اسراف اور تکبر سے۔“ (صحیح البخاری، قبل حدیث:

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجیے:

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

یہ (پاکیزہ چیزیں) دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن

خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی، اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے

يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا

ہیں جو علم رکھتے ہیں ﴿٣٢﴾ کہہ دیجیے: بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے،

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی³ اور یہ (بھی حرام ہے) کہ تم اللہ کے

تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا

ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ (بھی حرام ہے) کہ تم اللہ

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا

کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ﴿٣٣﴾ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب

جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

ان کا مقررہ وقت آجائے گا تو وہ (اس سے) لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے ﴿٣٤﴾

يُبْنَىٰ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقْضُونَ

اے بنی آدم! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان

عَلَيْكُمْ إِلَيَّ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

کریں، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا

(5783) بعض سلف کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے

كُفُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اس آدھی آیت میں

ساری طب جمع فرمادی ہے۔ (ابن کثیر)

1۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے

کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اسی طرح بعض حلال

چیزیں بھی بطور تقرب الہی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔

(جیسا کہ بعض صوفیاء بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت سی

حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ

سے حرام گردانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوگوں کی

زینت کے لیے (مثلاً: لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمدہ

چیزیں بنائی ہیں، انھیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب

یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ

چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ

حلال و طیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے

بنائی ہیں۔ گو کفار بھی ان سے فیض یاب اور متمتع ہو لیتے

ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول

میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ

بالتبع اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور

حکمت ہے، تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل

ایمان کے لیے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت

حرام ہوگی، اسی طرح ماکولات و مشروبات بھی حرام ہوں

گے۔ [2] علانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک

طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی ”گرل فرینڈ“ سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محارم سے

نکاح کرنا ہے جو سخت ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، جیسے

فلیمیں، ڈرامے، ٹی وی، وی سی آر، فحش اخبارات و رسائل، رقص و سرود اور مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط

اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ، یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ۔ [3] گناہ، اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک

حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔“ (صحیح مسلم، حدیث:

2553) بعض کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر، کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں،

یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب، ناحق ظلم و زیادتی، مثلاً: لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیالینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور سب و شتم کر کے

بے عزتی کرنا وغیرہ ہے۔ [4] میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تعالیٰ ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ

اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک ممتد ہوتی ہے،

یعنی دنیوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا، ان کی اجل مسمی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب

سے دوچار کر دیتا ہے، ان کی اجل مسمی وہ ہے جب ان کا مواخذہ فرماتا ہے۔

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا
 اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿٣٥﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
 دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿٣٦﴾ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ
 افترى على الله كذبًا أو كذبَ بآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ
 کے بارے میں جھوٹ گھڑا، یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب
 نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
 انہیں مل جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے، جو ان کو فوت
 يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ
 کریں گے، تو وہ ان سے کہیں گے: آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ
 دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 جواب دیں گے: وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
 کرنے والے تھے ﴿٣٧﴾ اللہ فرمائے گا: تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، جو جنوں
 مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا
 اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی
 دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَارُكُوا فِيهَا
 بہن (اپنے جیسی دوسری امت) پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں
 جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَبَهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا
 گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی: اے ہمارے رب! ان
 فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ
 لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا تو انہیں آگ کا دو گنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا: (تم میں سے) ہر

[1] یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقویٰ اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ اسی طرح عمل خیر بھی تب فائدہ مند ہو گا جب اس کے ساتھ ایمان ہوگا، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان۔ [2] اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقابلے میں استکبار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔ [3] اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے کیے گئے ہیں، یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے، اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے، اسے گزار لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○
 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَدَّجِعُهُمُ الْآيَةُ (یونس)
 (70,69:10) ”جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر بالآخر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔“
 [4] اُمَّةٌ کی جمع ہے۔ مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر و شقاق اور شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ یعنی مع بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آچکے ہیں،

ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں جا شامل ہو۔ [5] لَعَنَتْ أُخْتَهَا ”اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔“ اُخْتٌ بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دوسری جماعت (امت) کی بہن بہ اعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا، یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسری کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ [6] إِذَا آدَارُكُوا کے معنی ہیں: تدارکوا جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہوں گے۔ [7] أُخْرَى (پچھلے) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اولیٰ (پہلے) سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا أُخْرَى سے اُتْبَاع (پیروکار) اور اُولَى سے مَتَّبِع (لیڈر اور سردار) ہیں۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اُتْبَاع سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ [8] جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا، جہنمی کہیں گے: رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَاصْطُونَا السَّبِيلَا ○ رَبَّنَا أَنْتَهُمْ ضَعُفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ○ (الأحزاب 68,67:33) ”اے ہمارے رب! ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا،

ضَعْفٌ. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرِهِمْ

ایک کے لیے دوگنا (عذاب) ہے، مگر تم نہیں جانتے ﴿38﴾ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ

جماعت سے کہے گی: تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں

بِسَاءِ كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

عذاب (کا مزہ) چکھو جو کچھ تم کماتے رہے تھے ﴿39﴾ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ وہ

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِجَ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ

جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں

نَجْزِي الْمَجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ

کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ﴿40﴾ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر (اسی کا)

غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ﴿41﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں

الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ

نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿42﴾ اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں

مِّنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ

گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس

اے ہمارے رب! ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔“

[1] یعنی اب ایک دوسرے کو طعنے دینے، کوسنے اور ایک

دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم سب ہی

اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دو گئے عذاب

کے مستحق ہو۔ اَتَّبَاعُ اور مَتَّبِعِينَ کا یہ مکالمہ سورہ سبا

34: 31, 32 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ [2] اس سے

بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد

لی ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان

کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول

نہیں ہوتی اور روہیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں

جیسا کہ مسند أحمد: (2/364, 365) کی ایک

حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ [3] یہ تعلق بالجمال

ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن

نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔

اونٹ کی مثال بیان فرمائی، اس لیے کہ اونٹ عربوں میں

متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور

سوئی کا ناکہ (سوراخ) یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے

اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر نے اس

تعلق بالجمال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کر دیا ہے۔

تعلق بالجمال کا مطلب ہے، ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر

دینا، جو ناممکن ہو، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو، اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط

کر دینا، تعلق بالجمال ہے۔ [4] غَوَاشٍ غَاشِيَةٌ کی جمع ہے۔ ڈھانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ نے

ان کو ڈھانپا، یعنی گھیرا ہوگا۔ [5] یہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے

زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں بلکہ ہر انسان ان کو بہ آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتضیات کو بروئے عمل لاسکتا

ہے۔ [6] غَلٍّ اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں مستور ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک

دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جو جذبات ہوں گے، وہ دور کر دے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو

جائیں گے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان

درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا، اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور

دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلا یا جائے گا حتیٰ کہ

جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2440) جیسے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی رنجشیں ہیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”مجھے امید ہے کہ میں، عثمان، طلحہ

قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَى

جائیں گی تو کہیں گے: اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر (47) اور اعراف

أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا

والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے (فائدہ دیا) جو تم کرتے تھے (48)

أَهْوَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ (ان

أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے (49) اور دوزخ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا

والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو یا اس رزق میں سے، جو اللہ نے

مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا

تمہیں دیا ہے، (کچھ ہمیں عطا کر دو) جتنی کہیں گے: بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر

عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا

حرام کر دی ہیں (50) وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اور انہیں دنیاوی زندگی نے

وَعَزَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسُهُمْ كَمَا نَسُوا

دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی

لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ

اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے (51) اور ہم ان

جَعْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے (اپنے) علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ وہ

[1] یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان

کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اپنے جتھے اور

دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے، اس کے حوالے سے

انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ

آئیں۔ [2] اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں

غریب و مسکین اور مفلس و نادار قسم کے تھے جن کا استہزا

مذکورہ متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ

اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا؟ پھر

مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے

دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا میں ہو

رہی ہے) نہ کہ ان پر۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب

الاعراف کو بتلایا ہے اور بعض کہتے ہیں: جب اصحاب

الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ تمہارا جتھہ اور تمہارا

اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ تو اس

وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے کہا جائے گا کہ ”یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے

میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہو

گی۔“ (تفسیر ابن کثیر) [3] جس طرح پہلے گزر چکا

ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل

ایمان کے لیے ہوں گی۔ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ﴿٥١﴾

(الأعراف 7: 32) یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی

زبان سے کر دی گئی ہے۔ [4] حدیث میں آتا ہے کہ

قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے

گا: ”کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ تجھے

عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا

تھا؟“ وہ کہے گا: کیوں نہیں؟ اے اللہ! یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: ”کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟“ وہ کہے گا: نہیں، اللہ

تعالیٰ فرمائے گا: ”پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2968) قرآن کریم کی اس آیت سے

یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور

اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں، عملاً کالعدم کر

دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں، اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہی کو اصل اہمیت دینا (جیسا کہ اہل بدعت

کا شیوہ ہے) یہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اس سے دین کھیل تماشا بن کر رہ جاتا ہے اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ [5] یہ اللہ تعالیٰ

جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں

نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بد قسمتی ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، وہ ہدایت و رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۝
(بنی اسرائیل 17:15) ”جب تک ہم رسول بھیج کر
اتمام حجت نہیں کر دیتے، ہم عذاب نہیں دیتے۔“ کے
مطابق اہتمام کر دیا تھا۔

[1] تَأْوِيلُهُ کا مطلب ہے، کسی چیز کی اصل
حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے
وعدے، وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا
تھا لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے
منتظر تھے، سواب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ [2] یعنی
یہ جس انجام کے منتظر تھے، اس کے سامنے آ جانے کے
بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی
آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں
گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو
چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ
سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ [3] یہ
چھ دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔
سلسلہ تخلیق اتوار سے شروع ہو کر جمعے تک جاری رہا، ہفتے
کے دن عمل تخلیق قطع ہوا۔ اسی لیے اسے یَوْمَ السَّبْتِ کہا
جاتا ہے کیونکہ سبت کے معنی قطع (کاٹنے) کے ہیں، یعنی
اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا، پھر اس دن سے کیا مراد
ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے
اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ
ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں ﴿٥٢﴾ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں،
يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ
صرف اس کے انجام (قیامت) کا انتظار ہے، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ
سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے،
فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے
قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم (پہلے) کیا کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ
يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے رہتے تھے ﴿٥٣﴾ بے شک تمہارا رب وہ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ دن کو
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ (رات) جلدی سے اس (دن) کو آلتی ہے، اور اس نے
وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مَسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِلَّا
سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس (اللہ) کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔
لَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾
آگاہ رہو! پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے، اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے ﴿٥٤﴾

برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم
ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان وزمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ دوسرا، یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو
دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ
تعالیٰ تو لفظ کُن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا۔ اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا
ہے، تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ واللہ اعلم۔ اِسْتَوَىٰ کے معنی
علو اور استقرار کے ہیں۔ سلف نے بلا کیف و بلا تشبیہ ہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے۔ لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ،
اسے ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کیفیت کا ہمیں علم ہی نہیں۔ نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کو مخلوق کے
ساتھ تشبیہ دے، اس نے بھی کفر کیا اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا اور اللہ کے بارے میں اس کی یا
اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے، اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں، ان پر بلا تاویل کیے اور بلا کیف و
تشبیہ بیان کیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ (ابن کثیر) ﴿٥٥﴾ حَثِيثًا کے معنی ہیں: نہایت تیزی سے۔ اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے،
یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کا فور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک پر سیاہی چھا جاتی ہے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

تم اپنے رب کو آہ وزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو

المُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ

پسند نہیں کرتا ﴿٥٥﴾ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ کو خوف سے

خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

اور طمع کرتے ہوئے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے ﴿٥٦﴾ اور

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ (ہوائیں)

حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ

بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے (زمین سے) ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔

كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ

اسی طرح ہم مردوں کو (قبروں سے) نکالیں گے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ﴿٥٧﴾ اور جو ستھری زمین ہوتی

الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ

ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے (خوب) نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار

لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَٰلِكَ نَصِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم (اپنی) آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو

رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ ﴿٢﴾ اپنی ربوبیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ

مزید مثالیں بیان فرما کر پھر اس سے اِحْيَاءِ مَوْتَىٰ کا اثبات فرما رہا ہے۔ ﴿بُشْرًا﴾ بشیر کی جمع ہے۔ رحمت سے مراد یہاں مطر (بارش) ہے، یعنی

بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ ﴿٣﴾ بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ ﴿٤﴾ ہر قسم کے

پھل جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ﴿٥﴾ جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے

مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل

کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہم دوبارہ زندہ کریں گے، پھر ان کا حساب لیں گے۔ ﴿٦﴾ علاوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ اَلْبَلَدُ الطَّيِّبُ سے مراد سرچ

الفہم اور اَلْبَلَدُ الْخَبِيثُ سے کند ذہن، وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک

انسان۔ مومن، پاکیزہ انسان اور وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح آیات الہی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں مزید

پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس شورش میں کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی نکلی اور

برائے نام ہوتی ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ ”مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر

بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے، انھوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ

اور گھاس خوب اگایا (بھر پور پیداوار دی) اور اس کے بعض حصے سخت تھے، جنھوں نے پانی کو تو روک لیا (اندر جذب نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں

نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا۔ کھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا۔ پس یہ اس

﴿١﴾ ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے: ﴿١﴾

اللہ تعالیٰ سے آہ وزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے

جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”لوگو! اپنے نفس

کے ساتھ نرمی کرو (آواز پست رکھو) تم جس کو پکار رہے

ہو، وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمھاری دعائیں سننے والا اور

قریب ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6384،

وصحیح مسلم، حدیث: 2704) ﴿٢﴾ دعا میں زیادتی

نہ کی جائے، یعنی دعا میں تکلف نہ کیا جائے اور بے جا

شرطیں نہ لگائی جائیں جیسا کہ عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے

سامنے ان کے بیٹے نے دعا مانگی کہ اے اللہ! میں تجھ سے

جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں جب

میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ ابن مغفل نے فرمایا: بیٹے!

اللہ سے جنت مانگ اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ میں

نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: «سَيَكُونُ فِي

هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُّعَاءِ»

(سنن أبي داود، حدیث: 96) ”عنقریب اس امت

میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں زیادتی

کریں گے۔“ ﴿٣﴾ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے،

یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا

جائے۔ ﴿٤﴾ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی

شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا، اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 79)

[1] شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت، گمراہی اور گمراہی، ہدایت نظر آتی ہے، چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلب ماہیت ہوئی، ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے

تھا جو ناخوب، بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

[2] حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرون یا دس پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے، پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں (عبادت خانے) قائم کر دیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے یہ صالحین و د، سواع، یعوق، یغوث اور نسر معبود بنا لیے گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی۔ لیکن

تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انھی میں سے ایک آدمی نبی بن کر آ گیا ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے ان جیسا عام انسان موزوں نہیں۔ [3] یعنی حق کو دیکھتے تھے نہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھے۔ [4] یہ قوم عاد، عاد اولیٰ ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور یہ قوم اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے ایک فرد تھے، نبی بن کر آئے۔

يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

شکر کرتے ہیں ﴿58﴾ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا: اے میری قوم! یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ

تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت عَلَیْكُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ

بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں ﴿59﴾ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا: بے قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ یَقَوْمِ

شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں ﴿60﴾ نوح نے کہا: اے میری قوم! میں گمراہ لَیْسَ بِنِی ضَلٰلَةٍ وَّلٰکِنِّی رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٦١﴾

نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں ﴿61﴾ میں اَبْلِغْکُمْ رِسٰلَتِ رَبِّیْ وَاَنْصَحْ لَکُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَوْعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَکُمْ ذِکْرٌ

باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ﴿62﴾ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب مِّن رَّبِّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْکُمْ لَیُنْذِرْکُمْ وَلِتَتَّقُوْا

کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آگئی جو تم میں سے ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے وَلَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَکَذَّبُوْهُ فَاَنْجَبْنٰهُ وَالَّذِیْنَ

اور تاکہ تم ڈر جاؤ گے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿63﴾ پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں مَعَهُ فِی الْفُلْکِ وَاغْرَقْنَا الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا

کو جو اس کے ساتھ (ایمان لانے والے) تھے کشتی میں بچالیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو

اِنَّهُمْ کَانُوْا قَوْمًا عٰبِیْنَ ﴿٦٤﴾ وَاِلٰی عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا

ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ لوگ (دل کے) اندھے تھے ﴿64﴾ اور ہم نے قوم عاد کی طرف

قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَیْرَہٗ

ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ اِنَّا

کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ ﴿65﴾ اس کی قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے: بے شک

لَنُرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُرُكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٦﴾

ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں! اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں ﴿٦٦﴾

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ

(ہود نے) کہا: اے میری قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ

کی طرف سے رسول ہوں ﴿٦٧﴾ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر

أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ

خواہ اور امین ہوں ﴿٦٨﴾ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے

رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ

پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ اور

مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً ۗ

یاد کرو، جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تمہیں

فَاذْكُرُوا الْآيَةَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا

قد وقامت میں بڑھوتری دی؟ لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ ﴿٦٩﴾ انہوں نے کہا: کیا تو

لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے

أَبَاؤُنَا ۗ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ

باپ عبادت کرتے تھے؟ چنانچہ اگر تو بچوں میں سے ہے تو ہم (عذاب) لے آجس سے تو ہمیں

الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ

ڈراتا ہے ﴿٧٠﴾ ہود نے کہا: تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا

[1] یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر،

جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد سے ہوتی آرہی تھی،

اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ [2]

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا:

لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ○ (الفجر 89: 8) "اس

جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی۔" اپنی اسی قوت

کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس نے کہا: "مَنْ أَشَدُّ مِنَّا

قُوَّةً؟" "ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے؟" اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: "جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت

زیادہ قوت والا ہے" (حَمَّ السَّجْدَةِ 15: 41) [3] آباء و

اجداد کی تقلید، ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد

نے بھی یہی "دلیل" پیش کی اور شرک چھوڑ کر توحید کا

راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بد قسمتی سے

مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام

ہے۔ ان کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کا کچھ شعور رکھتا

ہے۔ اور دینی علوم میں بھی اسے ایک حد تک دسترس

حاصل ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی خاص فقہ

اور متعین امام کی رائے کا پابند کر رکھا ہے۔ اور اس "تقلید"

کو اپنے طور پر واجب قرار دیا ہوا ہے، حالانکہ سرے سے

یہ حکم شرعی ہے ہی نہیں چہ جائیکہ یہ واجب ہو۔ اس تقلید

نے ان مقلدین کو کئی سنتوں پر عمل کرنے سے روک رکھا

ہے کیونکہ وہ سنتیں ان کی فقہ میں درج نہیں ہیں یا ان کے

امام کو ان کا پتہ نہیں چلا جس کی بنا پر ان کی کتب میں وہ ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو دینی شعور اور دینی علوم سے ہی بے بہرہ ہے۔ اس کا تو

مذہب ہی رسم و رواج پرستی ہے، چنانچہ یہ طبقہ شادی ہو یا مرگ، ہر موقع پر جاہلانہ رسموں کی پابندی کرتا ہے اور بدعات پر عمل کرنے کو فرائض و سنن

سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ان کے ہاں فرائض کا ترک عام ہے لیکن بدعات و رسومات کی پابندی کا غایت درجہ اہتمام۔ "دلیل" ان کی بھی یہی ہے

کہ یہ کام ہمارے "بڑے" کرتے آئے ہیں۔ "أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○ (البقرة 2: 170) "اگرچہ ان کے باپ دادے

کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے نہ وہ ہدایت پر ہی تھے۔" "هداهم اللہ تعالیٰ. [4] جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ ﷺ کی دعوت توحید کے جواب میں

کہا تھا: "اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابِ الْيَمِيمِ ○ (الأنفال 8: 32) "اے

اللہ! اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔" یعنی شرک کرتے کرتے

مشرک کی مت بھی ماری جاتی ہے، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا: اے اللہ اگر یہ سچ ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول

کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہر حال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے،

بھیج دے۔ [5] رِجْسٌ کے معنی تو پلیدی اور عذاب کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رِجْسٌ سے مقلوب (بدلا ہوا) ہے۔ جس کے معنی عذاب کے

ہیں۔ یا پھر رِجْسٌ یہاں ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے۔ (ابن کثیر)

وَوَغَضِبَ أَتَجِدُ لُونِي فِي أَسْبَاءِ سَيِّتَمُوهَا
 ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد
 أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ
 نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک
 فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَانْجِيْنُهُ
 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ﴿٧١﴾ پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو
 وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِرَ الَّذِينَ
 جو اس کے ہمراہ تھے، اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِلَىٰ شَمُودَ
 جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے ﴿٧٢﴾ اور ہم نے (قوم) شمود
 أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
 کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا صالح نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو،
 إِلٰهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ هٰذِهِ
 اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح
 نٰقَةٌ ۗ اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ ۗ فَذَرُوهَا تٰكُلْ فِي
 دلیل آگئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ
 اَرْضِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
 اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت درد
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ
 ناک عذاب پکڑے گا ﴿٧٣﴾ اور یاد کرو، جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک
 عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سَهْوِلٰهَا
 دوسرے کا جائین بنایا، اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا، تم اس کی نرم مٹی سے
 قُصُوْرًا وَتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۗ فَاذْكُرُوْا الْاٰءَ اللّٰهِ
 محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو،

[1] اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے
 معبودوں کے رکھے ہوئے تھے، مثلاً: صداء، صمود،
 ہباء وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام
 اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اور جیسے مشرکین عرب
 کے بتوں کے نام تھے۔ لات، عزی، منات، ہبل وغیرہ
 یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں
 نے نام رکھے ہوئے ہیں، مثلاً: ”داتا گنج بخش“ ”خواجہ
 غریب نواز“ ”بابا فرید شکر گنج“ ”مشکل کشا“ وغیرہ جن
 کے معبود یا مشکل کشا و گنج بخش وغیرہ ہونے کی ان لوگوں
 کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ [2] اس
 قوم پر بادند کا عذاب آیا جو سات راتیں اور آٹھ دن
 مسلسل جاری رہا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا
 اور یہ عادی، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشے
 کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر
 آتے تھے۔ (دیکھیے سورہ حاقہ 69: 6-8، سورہ ہود 11:

53، 58 اور سورہ احقاف 46: 24، 25 وغیرہا من
 الآیات) [3] شمود حجاز اور شام کے درمیان وادی
 القریٰ میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے
 ہوئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کا ان کے
 مساکن اور وادی سے گزر رہا جس پر آپ نے صحابہ جنابہ
 سے فرمایا کہ ”معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے
 ہوئے، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔“
 (صحیح البخاری، حدیث: 433، وصحیح
 مسلم، حدیث: 2980) ان کی طرف حضرت صالح
 ﷺ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔
 بعض روایات میں ہے، انہوں نے اپنے پینمبر سے

مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک گا بھن اونٹنی نکال کر دکھائی جائے جسے نکلتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح نے ان سے
 عہد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرمادی۔ (تفسیر
 ابن ابی حاتم، وتفسیر الطبری) اس اونٹنی کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی کی
 گرفت میں آجاؤ گے لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ (صَبْحَةٌ، سخت چیخ اور رَجْفَةٌ، زلزلہ)
 کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ [4] اس کا مطلب ہے کہ نرم زمین سے مٹی
 لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔ [5] یہ ان کی قوت، صلابت
 بدن اور مہارت فن کا اظہار ہے۔

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو ﴿٧٤﴾ اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا،

اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ

کمزور سمجھے جانے والے ایمان داروں سے کہنے لگے: کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح

مِنْهُمْ اتَّعَلَبُونَ أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا

اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: (ہاں) بلاشبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے

إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے ﴿٧٥﴾ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا: بے شک ہم

إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ

اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو ﴿٧٦﴾ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی نائیں کاٹ

وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آئِنَّا

ڈالیں، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہا: اے صالح! اگر تو رسولوں میں

بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمْ

سے ہے تو ہم پر وہ (عذاب) لے آجس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے ﴿٧٧﴾ پھر انہیں زلزلے نے

الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى

آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل (مردہ) گرے پڑے تھے ﴿٧٨﴾ تب صالح نے

عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّنْ رَبِّي

ان سے منہ پھیرا اور کہا: اے میری قوم! بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا

وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾

دیا تھا، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ﴿٧٩﴾

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اتَّاتُونَ الْفُجِحَةَ مَا سَبَقَكُمْ

اور لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے

بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ ﴿٨٠﴾ بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو جنسی خواہش

بڑی خرابی، قوم لوط میں تھی، یعنی مردوں کے ساتھ بد فعلی، اس کی شاعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ لواطت کی سزا میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے، یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا رجم ہے چاہے مجرم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول بہ دونوں کو قتل کر دینا چاہیے، البتہ امام ابوحنیفہ تعزیر کے قائل ہیں، حد مذکورہ کے نہیں۔ (تحفة الأوحادی: 625/4) ﴿٧﴾ یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لیے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ یہ جرم سب سے پہلے اسی قوم نے شروع کیا تھا حتیٰ کہ جانور بھی اس فعل قبیح سے اجتناب کرتے ہیں۔

1 جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کی دبر کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2 لیکن اب اسی فطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود الہی سے تجاوز کو مغرب کی ”مہذب“ قوموں نے اختیار کر لیا ہے تو یہ انسانوں کا ”بنیادی حق“ قرار پا گیا ہے جس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 3 یہ حضرت لوط کو بستی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکیزگی کا اظہار تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بستی ہی میں نہ رہیں یا استہزا اور تمسخر کے طور پر انہوں نے ایسا کہا۔ 4 إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِينَ فِي عَذَابِ اللّٰهِ، یعنی وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئی جن پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی اور اس کی ہمدردیاں بھی مجرمین کے ساتھ تھیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ ”ہلاک ہونے والوں میں سے“ کیا ہے۔ لیکن یہ لازمی معنی ہیں اصل معنی وہی ہیں۔ 5 یہ خاص طرح کا

شَهْوَةٌ مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 81 پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو 81 2 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ 82 فَانجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ يٰ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 83 پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 83 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 84 وَإِلَىٰ قَرْيَةٍ أُخْرَيْنَا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 84 اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیا ہوا؟ 84 اور ہم نے مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ ۚ اٰبِل مَدْيَنَ كِي طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم! تم مٰلِكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرِكُمْ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ اِلٰهِ اللّٰهِ كِي عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ ۚ اٰبِل مَدْيَنَ كِي طرف سے واضح دلیل آگئی ہے، لہذا تم ناپ اور تول کو پورا اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ اٰبِل مَدْيَنَ كِي چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ 85 وَلَا تَقْعُدُوا ۚ اٰبِل مَدْيَنَ كِي اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو 85 اور تم ہر ایک

میں کیا تھا؟ پتھروں کا مینہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ ذَمَّنْضُودٍ ۚ (ہود 82:11) ”ہم نے ان پر تہ بہ تہ پتھروں کی بارش برسائی۔“ اس سے پہلے فرمایا: جَعَلْنَا عَلَيْنَا سَافِلِيًّا ۚ ”ہم نے اس بستی کو (الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا۔“ 6 یعنی اے محمد! دیکھیے تو سہی، جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کا ارتکاب اور پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 7 مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے، اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بستی حجاز کے راستے میں ”معان“ کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصْحٰبُ الْاَيْكٰتِ (بن کے رہنے والے) بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب ؑ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ (دیکھیے سورہ شعراء 26:176 کا حاشیہ) ملحوظ: ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب اسی قوم اور قبیلے کا فرد ہے، جس کو بعض جگہ رَسُولًا مِنْهُمْ ۚ یا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے جن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ 8 دعوت توحید کے بعد، اس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جو بڑی خرابی تھی، اس سے اسے منع فرمایا اور پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ یہ کوتاہی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراؤ کا پتہ چلتا ہے جس کے اندر یہ ہو۔ بدترین خیانت ہے کہ پیسے پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ اسی لیے سورہ مطففین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے۔

بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو

مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِعُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ

اس پر ایمان لے آئے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو

قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَبَةُ

جب تم تھوڑے تھے، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ اور دیکھو! فسادیوں کا

الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا

انجام کیا ہوا تھا؟ ﴿٨٦﴾ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو

بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو تم ذرا صبر کرو، یہاں

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ﴿٨٧﴾

[1] اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کے راستے

میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب

مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور

فرنگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ

مِنْهُ۔ علاوہ ازیں راستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم

بیان کیے گئے ہیں، مثلاً: لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا،

جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوہ ہے۔ یا

حضرت شعیب عليه السلام کی طرف جانے والے راستوں میں

بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان

سے انہیں بدظن کریں، جیسے قریش مکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے

پاس آنے والوں سے کرتے تھے یا دین کے راستوں پر

بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ مار کی

غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال

سلب کر لیں۔ یا بعض کے نزدیک محصول اور چنگی وصول

کرنے کے لیے ان کا راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی رحمته الله فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے

ہوں۔ (فتح القدیر) [2] یہ کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تہدید اور سخت وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و

غلبہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿فَتَرَبَّصُّوْا اِنَّآ مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ﴾ (التوبة 9: 52) ”پس تم بھی انتظار کرو،

یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔“

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے، انہوں نے کہا: اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو

لِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ
تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔

لَتَعُوذَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ
شعیب نے کہا: کیا (ہم تمہارے دین میں آجائیں) اگرچہ ہم (اس سے) کراہت کرتے ہیں؟ ﴿٨٨﴾ ہم

افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ
نے (گویا) اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات

نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا
دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ، ہمارا رب چاہے۔ ہمارے

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمًا عَلَى اللَّهِ
رب نے ہر چیز کو (اپنے) علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ (اور ہم دعا کرتے

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
ہیں) اے ہمارے رب! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
فیصلہ کرنے والا ہے ﴿٨٩﴾ اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، کہنے لگے: اگر تم

لَيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَاخَذَتْهُمْ
نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہو گے ﴿٩٠﴾ پھر انہیں زلزلے

الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُنُودًا ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا
نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ﴿٩١﴾ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا

1 ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجیے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت ہی کو رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا۔ لیکن حضرت شعیب عليه السلام کو بھی آبائی ملت کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سمجھتے تھے، گو حقیقتاً ایسا نہ ہو۔ یا بطور تغليب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔ 2 یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور واؤ حالیہ ہے، یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنی بستی سے نکال دو گے، درآں حالیکہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔ 3 یعنی اگر ہم دوبارہ اس آبائی دین کی طرف لوٹ آئے جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔ 4 اپنا

عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا، یعنی ہم تو اپنی رضا مندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ مفروضے کے طور پر ہے، یعنی تمہارے جبر و اکراہ سے تو ہم کفر اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں، بالفرض اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی (معاذ اللہ) یہی ہو تو دوسری بات ہے۔ 5 کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر و اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا، ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ 6 اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور مستکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ ہے۔ 7 اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی، درآں حالیکہ ان دونوں باتوں میں ان ہی کا فائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فوراً حاصل ہو جانے والا نفع) ہی سب کچھ ہوتا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل (دیر میں ملنے والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟ 8 یہاں الرَّجْفَةُ (زلزلہ) کا لفظ آیا ہے اور سورہ ہود، آیت: 94 میں الصَّيْحَةُ (چیخ) کا لفظ ہے اور سورہ شعراء، آیت: 189 میں الظَّلَّةُ (بادل کا سایہ) کے الفاظ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا۔ پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھبھوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال، جس سے ان کی روئیں نکل گئیں اور بے جان لاشے ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

شُعَيْبًا كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا

وہ (یوں ہو گئے) جیسے ان گھروں میں کبھی بے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ

هُمُ الْخُسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

پانے والے تھے ﴿٩٢﴾ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا: اے میری قوم! یقیناً میں نے تو

رَسَلْتُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ

اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں

كُفْرِينَ ﴿٩٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا

کھاؤں؟ ﴿٩٣﴾ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی

أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا

اور سختی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں ﴿٩٤﴾ پھر ہم نے (ان کی) بد حالی کو

مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا

خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے: ہمارے باپ دادا کو

الضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی ﴿٩٥﴾ اور

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم

اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی

بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا

برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے (دین حق کو) جھٹلایا تو ہم نے انہیں (ان کے

فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ

برے عملوں کے باعث) پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے تھے ﴿٩٦﴾ کیا پھر بستیوں والے اس (بات) سے

الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿٩٧﴾

بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آجائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ ﴿٩٧﴾ یا

أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى

بستیوں والے اس (بات) سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آجائے اور وہ

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ

کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ ﴿٩٨﴾ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر

مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ

سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں ﴿٩٩﴾ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں

[1] یعنی جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ [2] یعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، نہ کہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔ [3] عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ [4] بِالْبَأْسَاءِ وَالتَّكْلِيفِ جَوَانِسَانَ كَبَدْنِ كَوَالْحَقِّ هَوْنِ، یعنی بیماری اور وَالتَّكْلِيفِ جَوَانِسَانَ كَبَدْنِ كَوَالْحَقِّ هَوْنِ، سے مراد فقر و تنگ دستی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ [5] یعنی فقر و بیماری کے ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہی سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کبھی تنگی آگئی، کبھی خوش حالی، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کبھی فقیری تو کبھی امیری، یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوا نہ خوش حالی ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ وہ اسے لیل و نہار کی گردش ہی سمجھتے رہے اور اس کے پیچھے کارفرما قدرت الہی اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں ناکام رہے تو پھر ہم نے انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اسی لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آرام و راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2999) [6] ان آیات

لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ
 هُوَ جَزَمِينَ فِي (پہلے) بننے والوں (کی ہلاکت) کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں
 نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ
 فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ
 (کچھ) نہ سن پائیں؟ ﴿١٠٠﴾ (اے نبی!) یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان
 مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
 کرتے ہیں اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو
 كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ
 وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے
 عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ
 دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ﴿١٠١﴾ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد (کا پاس) نہیں پایا
 عَهْدٍ ۗ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ
 اور بلاشبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ﴿١٠٢﴾ پھر ان (نبیوں) کے بعد ہم

میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقویٰ
 ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنالیں تو ان پر
 اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا
 ہے، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا
 فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار
 دیتی ہے۔ نتیجتاً خوش حالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی
 ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار
 کرنے پر تو میں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں،
 پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب
 آجائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈر بنا کر
 رکھ دے، اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں
 ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور
 کچھ نہیں۔ مَنَّكَ کے مفہوم کی وضاحت کے لیے
 دیکھیے سورہ آل عمران، آیت: 54 کا حاشیہ۔

1 یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں
 پر بھی قفل لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی

انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم
 نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل
 گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں،
 پھر انداز اور وعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تَبَيِّن (وضاحت) کے معنی میں ہے، اسی لیے لام کے ساتھ متعدی ہے۔
 اَوْ لَوْ يَهْدِي لِلَّذِينَ ۚ یعنی کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔ 2 جس طرح گزشتہ صفحات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا۔ بِالْبَيِّنَاتِ سے
 مراد دلائل و براہین اور معجزات دونوں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں کر دی، ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا
 کیونکہ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (بنی اسرائیل 17: 15) ”جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے، عذاب نازل نہیں کرتے۔“
 3 اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم کے مطابق ایمان لانے والے نہ تھے، اس لیے جب ان کے
 پاس رسول آئے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا جس کو حدیث میں
 مُبَيَّنَّ لِمَا خُلِقَ لَهُ ”ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4949) سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبران کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ گویا ابتداءً
 جس چیز کی وہ تکذیب کر چکے تھے، یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی، اسی کو اگلے جملے میں مہر
 لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
 يَحْتَمُونَ ۚ (الأنعام 6: 109, 110) ”اور تمہیں کیا معلوم؟ یہ تو ایسے (بد بخت) ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آجائیں، تب بھی ایمان نہ لائیں اور
 ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے (تو) جیسے یہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر نہ لائیں گے) اور ہم انہیں ان کی سرکشی
 میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔“ 4 اس سے بعض نے عہد الست، جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، بعض نے عذاب نالانے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد
 کرتے تھے، وہ عہد اور بعض نے عام عہد مراد لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ اور یہ عہد شکنی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، فاسق ہی ہے۔

بَعْدَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا

نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا لے تو انہوں نے

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عُقْبَةُ الْمُنْفِرِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ

ان (نشانیوں) کو نہ مانا، پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ ﴿١٠٣﴾ اور موسیٰ نے کہا:

يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ

اے فرعون! بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں ﴿١٠٤﴾ مجھ پر واجب

عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ

ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب

بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِنَّ

کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے ﴿١٠٥﴾ فرعون

كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

نے کہا: اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے ﴿١٠٦﴾ تب موسیٰ

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ

نے اپنا عصا (زمین پر) ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا (بن کر) ظاہر ہوا ﴿١٠٧﴾ اور موسیٰ نے (بغل

يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْبَلَاءُ مِّن

سے) اپنا ہاتھ (باہر) نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا ﴿١٠٨﴾ فرعون کی قوم کے

قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ

سرداروں نے کہا: بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے ﴿١٠٩﴾ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے

يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ

نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ﴿١١٠﴾ انہوں نے کہا: اسے اور اس کے بھائی (ہارون) کو

وَإِخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَا تَوَكُّبِكُمْ

مہلت دے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے ﴿١١١﴾ (تاکہ) وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے

سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا

آئیں ﴿١١٢﴾ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا: یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا

إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ

اگر ہم غالب آگے؟ ﴿١١٣﴾ فرعون نے کہا: ہاں، اور بے شک تم (میرے) مقرب لوگوں میں

موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے

ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا: ”اے موسیٰ! کیا تو یہ چاہتا ہے

کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ

اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہو

جائیں۔“ (طہ 20: 57-59)

یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے

جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے جو جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں

فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل و معجزات دے کر

بھیجا گیا تھا۔ ﴿٢﴾ یعنی انہیں غرق کر دیا گیا جیسا کہ آگے

آئے گا۔ ﴿٣﴾ جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ

کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی

دلیل کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے۔ ﴿٤﴾ بنی اسرائیل،

جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے

زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ

گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح

کے مظالم ڈھاتا تھا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی

ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری

امراء نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی

اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جا

کر عزت و احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت

کریں۔ ﴿٥﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دو بڑے معجزے

انہیں عطا فرمائے تھے، اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش

کر دیا۔ ﴿٦﴾ معجزے دیکھ کر، ایمان لانے کی بجائے،

فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کر

یہ کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد

تمہاری حکومت ختم کرنا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

زمانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا، اس

لیے انہوں نے معجزات کو جن میں سرے سے انسان کا

دخل ہی نہیں ہوتا، خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں

آتے ہیں، جادو بتایا۔ تاہم اس عنوان سے فرعون اور

اس کے درباریوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے

میں قوم فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔ ﴿٧﴾ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے

ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا: ”اے موسیٰ! کیا تو یہ چاہتا ہے

کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ

اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہو

جائیں۔“ (طہ 20: 57-59)

الْبُقَرِيِّنَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَبُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ
 سَعَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْثَرَهُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ
 عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِقِ عَصَاكَ
 فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ
 وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغَلَبُوا هَنَالِكَ
 وَانْقَلَبُوا صُغْرَيْنَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١٢٠﴾
 قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾
 قَالَ فِرْعَوْنُ أَمْنُكُمْ بِمِثْلِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٣﴾

1] جادوگر چونکہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لیے ہی شعبہ بازی کا فن سیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت، کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقررین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ [2] جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے۔ [3] لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ۔ علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ [4] بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر 70 ہزار کی تعداد میں

تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لٹھی میدان میں پھینکی جو دیکھنے والوں و دور تری ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا بزم خویش بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ [5] لیکن یہ جو کچھ بھی تھا، ایک تخیل، شعبہ بازی اور جادو تھا جو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور لٹھی نے ایک خوفناک اثر دھسے کی شکل اختیار کر کے سب کچھ نکل لیا۔ [6] جادوگروں نے، جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے، یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے، جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد ہی سے اس نے یہ معجزہ پیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا، چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل، باطل ہے، چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھالیے جائیں اور حق، حق ہے، چاہے اس پر کتنے ہی پردے ڈال دیے جائیں، تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔ [7] سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرعونوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی ربوبیت کے وہ قائل تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ اور ہارون کا رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب ہی کو کر رہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔ [8] یہ جو کچھ ہوا، فرعون کے لیے

مَنْ خَلْفِ ثُمَّ لَأْصَلِبَتِكُمْ أَجْعِلِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ

سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا ﴿١٢٤﴾ انہوں نے کہا: بے شک

رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا

ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں ﴿١٢٥﴾ اور (اے فرعون!) تو ہمیں صرف اس بات کی سزا

بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آگئیں۔ اے

صَبْرًا وَتَوَقُّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ

ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں ﴿١٢٦﴾ اور فرعون کی

قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي

قوم کے چودھریوں نے (اس سے) کہا: کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا، تاکہ وہ زمین میں

الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ

فساد کریں اور وہ (موسیٰ) تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا: ہم ان کے (نومولود)

وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں ﴿١٢٧﴾

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ

لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ

اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور (اچھا) انجام تو پرہیزگاروں

لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا

ہی کے لیے ہے ﴿١٢٨﴾ انہوں نے (موسیٰ سے) کہا: ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی

وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ

ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ﴿١٢٨﴾ موسیٰ نے کہا: امید ہے کہ تمہارا رب

پر ثابت قدم رہیں۔ ﴿٥﴾ اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔ ﴿٦﴾ یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوہ

رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فساد کی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔ ﴿٧﴾ فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے

ربوبیت تھا، وہ کہا کرتا تھا: ﴿٥﴾ (النزعت 24:79) ”میں تمہارا بڑا رب ہوں۔“ لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن

کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ ﴿٨﴾ ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قتل ابناء (بیٹوں کے قتل کرنے) کا یہ

پروگرام دوبارہ فرعونوں کے کہنے سے بنایا گیا۔ اس سے قبل بھی، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لیے

اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود

فرعون کے محل میں پہنچوا کر اسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴿٩﴾ جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا۔

﴿١٠﴾ یہ ان مظالم کی طرف اشارہ ہے جو ولادت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے۔ ﴿١١﴾ جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور ہے جو موسیٰ

بڑا حیران کن اور تعجب زا تھا، اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوچھا، اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

﴿١﴾ یعنی دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ یا بائیں پاؤں اور دایاں ہاتھ، پھر یہی نہیں، سولی پر چڑھا کر تمہیں نشان

عبرت بھی بنا دوں گا۔ ﴿٢﴾ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات

کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا، اس لیے کہ ہم سب کو مر

کر اسی کے پاس جانا ہے، اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے

عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا

کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے؟ ﴿٣﴾ یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے جس پر تو ہم سے ناراض

ہو گیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے، دراصل حالیکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی

خوبی کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا

دیے اور حقیقت کو اپنا لیا، پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں

دست بدعا ہو گئے۔ ﴿٤﴾ تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کر لیں اور حق میں متصَلَّب اور ایمان

پر ثابت قدم رہیں۔ ﴿٥﴾ اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔ ﴿٦﴾ یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوہ

رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فساد کی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔ ﴿٧﴾ فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے

ربوبیت تھا، وہ کہا کرتا تھا: ﴿٥﴾ (النزعت 24:79) ”میں تمہارا بڑا رب ہوں۔“ لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ ﴿٨﴾ ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قتل ابناء (بیٹوں کے قتل کرنے) کا یہ

پروگرام دوبارہ فرعونوں کے کہنے سے بنایا گیا۔ اس سے قبل بھی، جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴿٩﴾ جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا۔ ﴿١٠﴾ یہ ان مظالم کی طرف اشارہ ہے جو ولادت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے۔ ﴿١١﴾ جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور ہے جو موسیٰ

عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

تعمیرے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم

تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ

کیسے عمل کرتے ہو ﴿١٢٩﴾ اور بلاشبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں

وَنَقِصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ

پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ﴿١٣٠﴾ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے: یہ ہمارے

الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا

ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی

بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ إِلَّا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

نحوست ٹھہراتے۔ خبردار! ان کی نحوست اللہ کے پاس (مقدر) ہے اور لیکن ان میں

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ

اکثر (لوگ) نہیں جانتے ﴿١٣١﴾ اور انہوں نے (موسیٰ سے) کہا: خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے

آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا

آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے ﴿١٣٢﴾ پھر ہم نے

عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالِدَّمَ آيَاتٍ

ان پر طوفان، مڈی ذل، جوؤں، مینڈکوں اور خون (کا عذاب) بھیجا (یہ) الگ

مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَبَّآ

الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم ﴿١٣٣﴾ اور جب ان

کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا

شر، جو خوش حالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔

ظيّرهم عند الله کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور، یا اللہ کی طرف سے

ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔ ﴿٥﴾ یہ اسی کفر و جحود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے اور معجزات و آیات الہی کو اب بھی وہ جادوگری باور کرتے یا

کراتے تھے۔ ﴿٦﴾ الطوفان سے سیلاب یا کثرت بارش، جس سے ہر چیز غرق ہوگئی یا کثرت اموات مراد ہے، جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو

گیا۔ الجراد مڈی کو کہتے ہیں، مڈی ذل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چب کر

جاتیں۔ القمل سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جاتا ہے تو اس کے

بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ جوؤں سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے سخت پریشانی بھی۔ اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق

ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ الضفادع ضفدع کی جمع

ہے، یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں، چھپڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، رکھے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ

اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ الدم سے مراد ہے پانی کا خون بن جانا، یوں

پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد نکسیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ آیت مفصلت سے

کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان کے پاس آئے۔

کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا

شر، جو خوش حالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔

ظيّرهم عند الله کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور، یا اللہ کی طرف سے

ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔ ﴿٥﴾ یہ اسی کفر و جحود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے اور معجزات و آیات الہی کو اب بھی وہ جادوگری باور کرتے یا

کراتے تھے۔ ﴿٦﴾ الطوفان سے سیلاب یا کثرت بارش، جس سے ہر چیز غرق ہوگئی یا کثرت اموات مراد ہے، جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو

گیا۔ الجراد مڈی کو کہتے ہیں، مڈی ذل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چب کر

جاتیں۔ القمل سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جاتا ہے تو اس کے

بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ جوؤں سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے سخت پریشانی بھی۔ اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق

ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ الضفادع ضفدع کی جمع

ہے، یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں، چھپڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، رکھے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ

اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ الدم سے مراد ہے پانی کا خون بن جانا، یوں

پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد نکسیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ آیت مفصلت سے

کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان کے پاس آئے۔

ظيّرهم عند الله کے آنے کے بعد شروع ہوا۔

(1) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت

جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تمہیں

اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا

دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے

جار ہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار و

اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ (2)

آل فِرْعَوْنَ سے مراد، فرعون کی قوم ہے۔ اور سنین

سے قحط سالی، یعنی بارش کے فقدان اور درختوں میں

کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کمی۔ مقصد اس

آزمائش سے یہ تھا کہ اس ظلم اور استکبار سے باز آ جائیں

جس میں وہ مبتلا تھے۔ (3) الْحَسَنَةُ (بھلائی)

سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوانی اور سَيِّئَةٌ

(برائی) سے اس کے برعکس قحط سالی اور پیداوار میں کمی۔

حَسَنَةُ کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت کا

ثمرہ ہے اور بدحالی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر

ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست

کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔ (4) ظيّر

کے معنی ہیں ”اڑنے والا“ یعنی پرندہ۔ چونکہ پرندے کے

باکس یا دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فالی یا بد فالی لیا

کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا

شر، جو خوش حالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔

ظيّرهم عند الله کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور، یا اللہ کی طرف سے

ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔ ﴿٥﴾ یہ اسی کفر و جحود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے اور معجزات و آیات الہی کو اب بھی وہ جادوگری باور کرتے یا

کراتے تھے۔ ﴿٦﴾ الطوفان سے سیلاب یا کثرت بارش، جس سے ہر چیز غرق ہوگئی یا کثرت اموات مراد ہے، جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو

گیا۔ الجراد مڈی کو کہتے ہیں، مڈی ذل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چب کر

جاتیں۔ القمل سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جاتا ہے تو اس کے

بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ جوؤں سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے سخت پریشانی بھی۔ اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق

ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ الضفادع ضفدع کی جمع

ہے، یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں، چھپڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، رکھے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ

اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ الدم سے مراد ہے پانی کا خون بن جانا، یوں

پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد نکسیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ آیت مفصلت سے

کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان کے پاس آئے۔

کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا

شر، جو خوش حالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔

ظيّرهم عند الله کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور، یا اللہ کی طرف سے

ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔ ﴿٥﴾ یہ اسی کفر و جحود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے اور معجزات و آیات الہی کو اب بھی وہ جادوگری باور کرتے یا

کراتے تھے۔ ﴿٦﴾ الطوفان سے سیلاب یا کثرت بارش، جس سے ہر چیز غرق ہوگئی یا کثرت اموات مراد ہے، جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو

گیا۔ الجراد مڈی کو کہتے ہیں، مڈی ذل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چب کر

جاتیں۔ القمل سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جاتا ہے تو اس کے

بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ جوؤں سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے سخت پریشانی بھی۔ اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق

ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ الضفادع ضفدع کی جمع

ہے، یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں، چھپڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، رکھے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ

اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ الدم سے مراد ہے پانی کا خون بن جانا، یوں

پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد نکسیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ آیت مفصلت سے

کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان کے پاس آئے۔

وَقَعَّ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَبُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ

پر کوئی عذاب آتا تو کہتے: اے موسیٰ! تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے

عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ

تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے

مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَّجْزَ إِلَى

اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے ﴿١٣٤﴾ پھر جب ہم ان سے ایک مقرر وقت تک

أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَبْنَا

عذاب ہٹا لیتے، جس تک وہ بہر حال پہنچنے والے ہوتے، تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے ﴿١٣٥﴾ پھر ہم

مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا

نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان

عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا

سے بے پروا ہو گئے تھے ﴿١٣٦﴾ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کے

سُتْضَعْفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا

مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور (اے نبی! اس طرح)

فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔

بِأَسْبَابِ صَبْرِهِمْ ﴿١٣٧﴾ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ

اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو (کارخانے) وہ بناتے اور جو

وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

(محلّات کی عمارتیں) وہ اٹھاتے تھے ﴿١٣٧﴾ اور (جب) ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار

فَاتَوَّأ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَبُوسَى

دیا، تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے

﴿١﴾ یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام

کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے

کی بجائے پھر اس کفر و شرک پر جمے رہتے، پھر دوسرا

عذاب آ جاتا تو پھر اسی طرح کرتے۔ یوں کچھ کچھ وقفوں

سے پانچ عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو

رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا، وہ حق کی راہ میں ان

کے لیے زنجیر پابنا رہا اور اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے

باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ ﴿٢﴾ اتنی

بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور

خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

بالآخر انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا، جس کی تفصیل قرآن

مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی بنی

اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا

رکھتا تھا۔ اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے

تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا

تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔

وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿٤﴾ (آل عمران

26:3) ”اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے

ذلیل کر دے۔“ ﴿٤﴾ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین

ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ

عطا فرمایا، شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام

کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن

نون علیہ السلام نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے

راستہ ہموار کر دیا۔ اور اللہ نے زمین کے ان حصوں میں

برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں۔ جو معنوی اور ظاہری شادابی و خوش حالی میں بھی ممتاز ہے، یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین

مالا مال رہی ہے۔ ﴿٥﴾ مَشَارِقِ ﴿٥﴾ مشرق کی جمع اور ﴿٦﴾ مَغَارِبَهَا ﴿٦﴾ مغرب کی جمع ہے۔ حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہیں۔ جمع سے مراد اس

ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں، یعنی جہات مشرق و مغرب۔ ﴿٥﴾ یہ وعدہ وہی ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت: 129, 128

میں فرمایا گیا ہے اور سورہ قصص میں بھی: ﴿٦﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٦﴾ وَنَمُنَّ لَهُمْ

فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَاطُنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ (القصص 28: 5, 6) ”ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جو زمین میں

کمزور سمجھے جاتے ہیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ملک کا وارث کریں اور ان کو قوت و طاقت دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز

دکھادیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔“ اور یہ فضل و احسان اس صبر کی وجہ سے ہوا جس کا مظاہرہ انہوں نے فرعون کی مظالم کے مقابلے میں کیا۔ ﴿٦﴾ مَصْنُوعَاتِ

سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور ﴿٧﴾ يَعْرِشُونَ ﴿٧﴾ ”جو وہ بلند کرتے تھے۔“ سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں

وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شہری عمارتیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا اور ان کے باغات بھی۔

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

کہا: اے موسیٰ! تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کہ ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا: بے شک تم لوگ تو (نرے) جاہل ہو ﴿١٣٨﴾ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ

وَبَطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَخْبِرَ اللَّهُ

ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے ﴿١٣٩﴾ موسیٰ نے کہا: کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی (اور) معبود تلاش کروں، جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ ﴿١٤٠﴾ اور

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ

(اے بنی اسرائیل! یاد کرو) جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں (بیٹیوں) کو زندہ رہنے دیتے

ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ

تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی ﴿١٤١﴾ اور ہم نے موسیٰ سے تیس

ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّهَا بِعَشْرِ فِئْتٍ

راتوں کا وعدہ کیا (کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے) اور ہم نے انہیں (مزید) دس راتوں کے ساتھ

رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ

پورا کیا، یوں اس کے رب کی (مقرر کی ہوئی) چالیس راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے

هُرُونَ أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ

بھائی ہارون سے کہا: تو میری قوم میں میرے پیچھے جا نہیں بن جا، اور (ان کی) اصلاح کرنا اور فساد

سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِسَيِّدِنَا

کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا ﴿١٤٢﴾ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ

سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! مجھے (اپنی جھلک) دکھا کہ میں تجھے

لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ

دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی

طور پر یہ نصیحتیں کیں، میقات سے یہاں مراد وقت معین ہے۔ ﴿٧﴾ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا اور اپنے اس شوق کا اظہار، رَبِّ أَرِنِي کہہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

لَنْ تَرِنِي ﴿٧﴾ ”تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔“ اس سے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ نے کہا کہ لن نفی تاہید (ہمیشہ کی نفی) کے لیے آتا ہے، اس لیے

اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معتزلہ کا یہ مسلک صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے اور قواعد عربیہ کے بھی۔ متواتر، صحیح اور قوی روایات

سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔

﴿١﴾ اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ

نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی

بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے لشکر سمیت

غرق کر دیا اور انہیں معجزانہ طریق سے دریا عبور کروایا، وہ

دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشیدہ

معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ پتھر کے یہ بت

گائے کی شکل کے تھے۔ ﴿٢﴾ یعنی یہ مورتیوں کے پجاری

جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا

مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث

ہے۔ ﴿٣﴾ کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور

تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں

تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش

کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح

کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے مزید

احسانات کا تذکرہ ہے۔ ﴿٤﴾ یہ وہی آزمائشیں ہیں جن کا

ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزرا اور سورہ ابراہیم میں بھی آئے

گا۔ ﴿٥﴾ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد

ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی

کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے کوہ طور پر

بلایا، جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر

دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون

علیہ السلام کو، جو نبی تھے اور ان کے بھائی بھی، اپنا جانشین مقرر

کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام

کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ اس

آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ ﴿٦﴾ حضرت ہارون علیہ السلام

خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں

شامل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیر و تنبیہ کے

طور پر یہ نصیحتیں کیں، میقات سے یہاں مراد وقت معین ہے۔ ﴿٧﴾ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا اور اپنے اس شوق کا اظہار، رَبِّ أَرِنِي کہہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

لَنْ تَرِنِي ﴿٧﴾ ”تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔“ اس سے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ نے کہا کہ لن نفی تاہید (ہمیشہ کی نفی) کے لیے آتا ہے، اس لیے

اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معتزلہ کا یہ مسلک صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے اور قواعد عربیہ کے بھی۔ متواتر، صحیح اور قوی روایات

سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔

مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

جگہ ٹھہرا رہا، تو تم مجھے بھی ضرور دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر (اپنا) جلوہ ڈالا تو

جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ

اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض

سُبْحٰنَكَ تَبَّتْ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

کی: (اے اللہ!) تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں ﴿١٤٣﴾²

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِيْ

اللہ نے فرمایا: اے موسیٰ! بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں

وَبِكَلِمٰى فَاخَذْ مَا اَتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشُّكْرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں (شامل) ہو جا ﴿١٤٤﴾³

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً

اور ہم نے اس (موسیٰ) کے لیے (تورات کی) تختیوں میں (زندگی کے) ہر معاملے کے بارے میں نصیحت

وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَاَمْرًا قَوْمَكَ

اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان (ہدایات) کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی

يَاخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُوْرِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کار بند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا ﴿١٤٥﴾⁶

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰتِيَّتِىْ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ

اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں (کی نگاہوں) کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق

الْحَقِّ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ يَّرَوْا

تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور

سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ

اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ

الْغٰى يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَكَانُوْا

لین تو اسے اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان

نہایت اچھے اور خوب تر ہیں۔ ﴿٦﴾ مقام (گھر) سے مراد یا تو انجام، یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا

کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ (ابن کثیر) ﴿٧﴾ تکبر کا مطلب ہے اللہ کی

آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گردانا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق۔

مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسی لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس

آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے، پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی

طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاَلَوْ جَاءَتْهُمْ

كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ (یونس 96: 97) ”جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے

اس نفی رویت کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے اور حرف لن نفی تابید کے لیے نہیں، تابید خارجی دلیل سے معلوم ہوتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرمادے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔

﴿١﴾ یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور

موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ

”قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، (یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت

ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں

آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں

معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنیٰ

رکھا گیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4638،

و صحیح مسلم، حدیث: 2373) ﴿٢﴾ تیری عظمت و

جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ﴿٣﴾ یہ ہم کلامی کا

دوسرا موقع تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے

ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی۔ ﴿٤﴾ گویا

تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی اور ترغیب و ترہیب کی پوری

تفصیل تھی۔ ﴿٥﴾ اللہ تعالیٰ کے احکام تمام ہی اچھے اور

خوب تر ہوتے ہیں، مراد یہ کہ اس کے احکام پر عمل کرو جو

نہایت اچھے اور خوب تر ہیں۔ ﴿٦﴾ مقام (گھر) سے مراد یا تو انجام، یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا

کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ (ابن کثیر) ﴿٧﴾ تکبر کا مطلب ہے اللہ کی

آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گردانا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق۔

مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسی لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس

آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے، پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی

طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاَلَوْ جَاءَتْهُمْ

كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ (یونس 96: 97) ”جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے

پاس ہر طرح کی نشانی آجائے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔“ [8] اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے۔

[1] یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات الہی کی تکذیب اور ان سے غفلت و اعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔ [2] اس میں آیات الہی کی تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں، ظلم و باطل ہے، اس لیے ان کے نامہ اعمال میں شر ہی شر ہو گا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی۔ ہاں، اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔ [3] موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک پچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی، جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، شامل کر دی، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے پچھڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا پچھڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے، بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی۔ (ابن کثیر) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ (یہ واقعہ سورہ طہ میں آئے گا۔) [4] سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ، محاورہ ہے جس کے معنی نادام ہونا ہیں۔ یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آ کر اس پر ان کی زجر و توبیح کی، جیسا کہ سورہ طہ میں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ (فتح القدیر) [5] جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ پچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں تورات کی تختیاں بھی، جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا کی تھیں، نیچے ڈال دیں اور ایسی حالت میں یہ فعل سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سرزد ہوا۔ [6] حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے لیکن یہاں

عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
سے غافل رہے ﴿١٤٦﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو
الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا
جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے۔ انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ (دنیا میں)
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مِّنْ بَعْدِهِ مِنْ
کرتے رہے تھے ﴿١٤٧﴾ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے (طور پر جانے کے) بعد اپنے زیورات
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ
سے ایک پچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ
لَا يَكْتُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيْلًا اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوا
ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ (پھر بھی) انہوں نے اسے (معبود) بنا لیا
ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلَبَّآ سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ
اور وہ ظالم تھے ﴿١٤٨﴾ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو
قَدْ ضَلُّوا قَالُوْا لَيْنَ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا
کہنے لگے: اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَلَبَّآ رَجَعَ مُوسٰى اِلٰى
میں (شامل) ہو جائیں گے ﴿١٤٩﴾ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس
قَوْمِهِ غَضِبْنَ اَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُوْنِيْ مِنْ
آئے تو (ان سے) کہا: میرے (جانے کے) بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو! کیا تم نے
بَعْدِيْ اَعْجَلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْاَلْوَابِ وَاٰخَذَ
اپنے رب کے حکم سے (منہ موڑنے میں) جلدی کی؟ اور انہوں نے (تورات کی) تختیاں (زمین
بِرَاسِ اَخِيْهِ يَجْرُهُ اِلَيْهِ قَالَ ابْنُ اَمْرٍ اِنَّ
پر) ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ (اس پر) ہارون نے کہا:
الْقَوْمِ اسْتَضَعَفُوْنِيْ وَكَادُوا يَقْتُلُوْنِيْ فَلَا
اے ماں جائے! بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور وہ مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے؟

تُشِبَّتْ بِنِي الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿150﴾

چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں ﴿150﴾

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَاخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ

موسى نے کہا: اے میرے رب! تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما

أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ﴿151﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيْنًا لَهُمْ

اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ﴿151﴾ بے شک وہ لوگ جنہوں نے پتھرے کو معبود بنایا،

غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ

جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور (انہیں) دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور

نَجَزَى الْمُفْتَرِينَ ﴿152﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ

ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ﴿152﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، پھر

تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمْنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد (ضرور) انہیں بخش دے گا

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿153﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ

کیونکہ وہ) بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿153﴾ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے

الْأَلْوَابِ فِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ

(تورات کی) تختیاں اٹھالیں اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب

يَرْهَبُونَ ﴿154﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا

سے ڈرتے تھے ﴿154﴾ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت (پر کوہ طور پر توبہ و

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ

(استغفار) کے لیے پختے، پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! اگر تو

مِّنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ

چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو

مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ

ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں تو اس (آزمائش) سے

حضرت ہارون علیہ السلام نے ”ماں جائے“ اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے۔ ﴿7﴾ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

﴿1﴾ میری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہوں گے جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔ ﴿2﴾ اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کیا جاسکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شمار ظالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی۔ ﴿3﴾ اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا۔ اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے، ذلت و رسوائی کے وہ مستحق قرار پائے۔ ﴿4﴾ اور یہ سزا ان ہی کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی اللہ پر افسوس کرتا ہے، اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ ﴿5﴾ ہاں، جنہوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرطیکہ خالص توبہ ہو۔ ﴿6﴾ نُسُخَتِهَا فُعْلَةٌ کے وزن پر بمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے

اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ تختیاں ڈالنے سے نہیں ٹوٹی تھیں کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ”تختیوں کو اٹھالیا“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہر حال اس کا مرادی مفہوم ”مضامین“ ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ ﴿7﴾ تورات کو بھی، قرآن کریم کی طرح، انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں نے تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔ ﴿8﴾ ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، جہاں پر انہیں کسی جرم کی وجہ سے بطور عذاب ہلاک کر دیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا.....

وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ
 جے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا ہمیں بخش
 وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے ﴿١٥٥﴾ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي
 میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا: میں جسے
 أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشْيَاءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ
 چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس
 فَسَاكُتِبَهَا لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
 (رحمت) کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں اور (ان کے لیے بھی)
 هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
 جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ﴿١٥٦﴾ (یعنی) وہ لوگ جو اس رسول امی نبی (محمد ﷺ)
 الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
 کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں،
 وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وہ انھیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انھیں برے کاموں سے روکتا ہے اور وہ
 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
 ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے
 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ
 اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے، چنانچہ جو لوگ

1] بنی اسرائیل کے یہ ستر آدمی کون تھے اور کس جرم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انھیں سنائے تو انھوں نے کہا: ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں، اسے نہیں مانیں گے، چنانچہ انھوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انھیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا جسے ان لوگوں نے بھی سنا۔ لیکن وہاں انھوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے پچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جا کر انھوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں کہ جنھوں نے بنی اسرائیل کو پچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انھیں اس سے منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنھیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا، وہاں جا کر انھوں نے اللہ سے دعائیں کیں۔ جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ”یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو

اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔“ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور اسے انھوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ، آیت: 56 میں آیا ہے۔ جہاں ان پر صَاعِقَهُ (بجلی کی کڑک) سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے اور یہاں رجفة (زلزلے) سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا والتجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ پچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انھیں زندہ کر دیا۔ 2] یعنی توبہ کرتے ہیں۔ 3] یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2752، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 4293) 4] یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیلات محمد رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت سے بھی تصور ”وحدت ادیان“ کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ 5] معروف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔ 6] یہ بوجھ اور طوق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلاً: نفس کے بدلے نفس کا قتل

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ

اس پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور

الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(ہدایت) کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں ﴿١٥٧﴾ کہہ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي

دیتے: اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے پاس آسمانوں

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے،

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ

لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، جو (خود بھی) اللہ اور اس کے

بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ

(تمام) کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پاؤ ﴿١٥٨﴾ اور موسیٰ کی

قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

قوم میں سے ایک گروہ (ایسا) ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی (حق) کے ساتھ عدل

يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّةً

کرتے ہیں ﴿١٥٩﴾ اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) کو بارہ قبیلوں کے لحاظ سے (بارہ) گروہوں

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ

میں بانٹ دیا تھا اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی

خوش حالی میں ممتاز ہیں۔ لیکن ان کی یہ ترقی عارضی و بطور امتحان و استدراج ہے۔ یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت یا علامت نہیں۔ اسی طرح

وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ المائدہ کی آیت: 15 میں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ (جیسا کہ وہاں

بھی وضاحت کی گئی تھی) کیونکہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے، اس لیے اس ”نور“ سے خود نبی کریم ﷺ کی ذات مراد

نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہدایت کے لحاظ سے آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ جس سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔

لیکن اس سے آپ کا نورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ

ابنیت مسیح کے مشابہ اور اسی طرح باطل ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمَا (مزید دیکھیے سورہ مائدہ، آیت: 15 کا حاشیہ) ﴿٢﴾ یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالم

گیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے کائنات کے انسانو! میں سب کی

طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ پوری بنی نوع انسانی کے راہ نما اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت

میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی

آیت میں بھی آپ کو النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہیں: ان پڑھ، یعنی آپ نے کسی استاد کے

سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیے، کسی سے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے جو قرآن کریم پیش کیا، اس کے اعجاز و بلاغت

کے سامنے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء عاجز آ گئے اور آپ نے جو تعلیمات پیش کیں، ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا معترف ہے جو اس بات کی دلیل

ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو

ضروری تھا، (دیت یا معافی نہیں تھی) یا جس کپڑے کو

نجاست لگ جاتی، اس کا قطع کرنا ضروری تھا، شریعت

اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا۔ جس طرح قصاص

میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی، اس طرح دیگر

احکام میں بھی آسانی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ”مجھے

آسان دین صغیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔“ (مسند احمد:

266/5) لیکن افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم و

رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لا لیے ہیں اور

جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں، جن سے شادی اور

مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں۔ هَذَا اللَّهُ تَعَالَىٰ.

﴿١﴾ ان آخری الفاظ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ

کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں

گے۔ جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ کامیاب

نہیں، خاسر اور ناکام ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے

مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم

رسالت محمدیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوش

حالی و فراوانی حاصل ہو۔ جس طرح اس وقت مغربی اور

یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا

یہودی یا کافر و مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور

خوش حالی میں ممتاز ہیں۔ لیکن ان کی یہ ترقی عارضی و بطور امتحان و استدراج ہے۔ یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت یا علامت نہیں۔ اسی طرح

وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ المائدہ کی آیت: 15 میں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ (جیسا کہ وہاں

بھی وضاحت کی گئی تھی) کیونکہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے، اس لیے اس ”نور“ سے خود نبی کریم ﷺ کی ذات مراد

نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہدایت کے لحاظ سے آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ جس سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔

لیکن اس سے آپ کا نورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ

ابنیت مسیح کے مشابہ اور اسی طرح باطل ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمَا (مزید دیکھیے سورہ مائدہ، آیت: 15 کا حاشیہ) ﴿٢﴾ یہ آیت بھی رسالت محمدیہ کی عالم

گیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے کائنات کے انسانو! میں سب کی

طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ پوری بنی نوع انسانی کے راہ نما اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت

میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی

آیت میں بھی آپ کو النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہیں: ان پڑھ، یعنی آپ نے کسی استاد کے

سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیے، کسی سے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے جو قرآن کریم پیش کیا، اس کے اعجاز و بلاغت

کے سامنے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء عاجز آ گئے اور آپ نے جو تعلیمات پیش کیں، ان کی صداقت و حقانیت کی ایک دنیا معترف ہے جو اس بات کی دلیل

ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو

عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں، انھیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ [3] اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے

تھے، عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ ﴿مَنْ آمَنَ﴾ [4] اسباباً کی جمع ہے جس کے ایک معنی اولاد کی اولاد ہیں جبکہ یہاں اسباب قبائل کے معنی میں ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے، ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقیب (نگران) مقرر فرما دیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

(المائدہ 5:12) یہاں اللہ تعالیٰ ان بارہ قبیلوں کے بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتنان کے ذکر فرما رہا ہے۔

[1] 160 تا 162 آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ ہیں جو پارہ الم، سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائی جائے۔ [2] وَتَسْتَلِمُهُمْ میں ہم ضمیر سے مراد یہود

ہیں، یعنی ان سے پوچھیے۔ اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم ﷺ کو بھی ہے جو

آپ کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا

تھا۔ [3] اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے، کوئی اس کا نام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیاء اور کوئی شام کی کوئی

بستی، جو سمندر کے قریب تھی، بتلاتا ہے۔ مفسرین کا زیادہ رجحان ”ایلہ“ کی طرف ہے جو مدین اور

کوہ طور کے درمیان بحر قلزم کے ساحل پر تھی۔ حَبِطَاتُهُمْ حوت (مچھلی) کی جمع ہے۔ شَرَّجٌ

شارع کی جمع ہے۔ معنی ہیں: پانی کے اوپر ابھرا بھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف

اشارہ ہے جس میں انھیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے

والے دن مچھلیاں کثرت سے آئیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کر چلتی تھیں۔ اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آتیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک حیلہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انھیں پکڑ لیتے۔

بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاتَّبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

کہ تو اپنا عصا (اس) پتھر پر مارا۔ (اس نے مارا) تو اس (پتھر) سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے،

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ

تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر

الْغَيْمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ

مَنْ أَوْرَسَلْوَىٰ نازل کیا (اور کہا): جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان میں سے

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا

کھاؤ۔ اور (اس کے بعد) انھوں نے (جو کچھ کیا تو) ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ

پر ظلم کرتے رہے ﴿١٦٠﴾ اور جب ان سے کہا گیا: تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی

الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

چاہے کھاؤ پیو (رزق حاصل کرو) اور کہو: [حِطَّةٌ] ”ہمیں معاف کر دے،“ اور (شہر کے)

حِطَّةً وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے ﴿١٦١﴾ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا

قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

تھا، انھوں نے اس لفظ کو، جس کا انھیں حکم دیا گیا تھا، اس کے برعکس بدل ڈالا، تب ہم نے

رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾ وَسَأَلَهُمْ

آسمان سے ان پر عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے ﴿١٦٢﴾ اور (اے نبی!) ان (یہود مدینہ)

عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ

نے اس بستی (ایلہ) کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جب وہ لوگ سبت

يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ

(ہفتے کے دن) کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے، جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی (شکار کی)

يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا

مچھلیاں ان کے پاس ظاہر (پانی کے اوپر) آ جاتی تھیں، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ (ان کے

تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

پاس) نہیں آتی تھیں۔ اسی طرح ہم انھیں آزماتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ﴿١٦٣﴾ اور

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ

جب ان میں سے ایک گروہ نے (دوسرے سے) کہا: تم ایسے لوگوں کو وعظ کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ

مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعذَرَةٌ

ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس لیے کہ (ہم) تمہارے

إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا

رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ (اللہ سے) ڈریں ﴿١٦٤﴾ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دیں

ذُكِّرُوا بِهِ ۖ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ۗ

جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَّيِّنٍ بِمَا كَانُوا

نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی، اس لیے کہ وہ نافرمانی

يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ

کرتے تھے ﴿١٦٥﴾ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ

نے ان سے کہا: ہو جاؤ ذلیل بندر ﴿١٦٦﴾ اور (اے نبی! یاد کرو) جب آپ کے رب نے (یہود کو)

عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ مَنْ يُسُومُهُمْ سُوءَ

خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب (کا مزہ)

الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ

چکھاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا،

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ

نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٦٧﴾ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا۔ ان میں سے

جماعتیں ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔ ﴿٢﴾ یعنی وعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پروا نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے

رہے۔ ﴿٣﴾ یعنی وہ ظالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا اور فاسق بھی کہ

اللہ کے حکموں سے سرتابی کو انہوں نے اپنا شیوہ اور وتیرہ بنا لیا۔ ﴿٤﴾ ﴿عَتَوْا﴾ کے معنی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین

کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذاب الہی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آنے

والے صرف معصیت کار تھے؟ اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ﴿٥﴾ ﴿تَأَذَّنَ﴾ ایذا

بمعنی اعلام، (خبر دینا، جتلا دینا) سے باب تفعّل ہے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو! جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا یا جتلا

تھا۔ ﴿٦﴾ ﴿لِيُبْعَثَنَّ﴾ میں لام قسم کے لیے ہے جو تاکید کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان

قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے، چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و مسکنت اور غلامی و محکومی

تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ

وہ قرآن ہی کے بیان کردہ استثنا ﴿وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ﴾ کی مظہر ہے اور اس حقیقت کی مؤید ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے آل عمران، آیت

112 کا حاشیہ) ﴿٦﴾ یعنی اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو وہ اس ذلت و سوء عذاب سے بچ جائے گا۔

﴿١﴾ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے: ایک ظالم جو حیلہ سازی سے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا اور تیسرا گروہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن اس ظالم گروہ کو اس برائی سے منع نہیں کرتا تھا، یہاں پر اُمة سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے۔ بعض دوسرے مفسرین اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد لیتے ہیں، جب ان کو وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں کیونکہ معصیت الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ حکم الہی سے تجاوز کرنے سے باز ہی آجائیں۔ پہلی تفسیر کی رو سے یہ تین جماعتیں ہوئیں: ﴿١﴾ نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت ﴿٢﴾ وہ جماعت جو بالکل کنارہ کش ہوگئی، نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں ﴿٣﴾ وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی۔ اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسری تفسیر کی رو سے یہ دو

الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا (بد اعمال) تھے۔ اور ہم نے انہیں خوش حالی اور بد حالی
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ

کے ساتھ آزمایا، شاید کہ وہ (اللہ کی طرف) لوٹ آئیں ﴿١٦٨﴾ پھر ان کے بعد نابل ان کے جانشین
خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى

ہے، جو کتاب (تورات) کے وارث ہوئے، وہ ادنیٰ (دنیا کا) سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد
وَيَقُولُونَ سَيُعْفِرُنَا اللَّهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ

ہمیں بخش دیا جائے گا^۴ (مگر ان کا حال یہ ہے) کہ اگر اس جیسا گھنیا (دنیا کا) سامان (دوبارہ) ان کے
يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِمَّا مِثْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا

پاس آئے تو (بغیر کسی عار کے) لے لیں، کیا ان سے کتاب (تورات) میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا
يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْأَادِرُ

کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا (کچھ) نہ کہیں؟ حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

اور آخرت کا گھران لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ ﴿١٦٩﴾
وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا

اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں (انہیں ہم اجر دیں گے)،
لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ

بے شک ہم نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے ﴿١٧٠﴾ اور جب ہم نے ان (کے سروں) پر پہاڑ اٹھا
فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ

کھڑا کیا گویا وہ ایک سا بان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے۔ (ہم نے
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

کہا) اس (تورات) کو جو ہم نے تمہیں دی، قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

تاکہ تم (برے کاموں سے) بچ جاؤ ﴿١٧١﴾ اور (اے نبی! یاد کرو) جب آپ کے رب نے بنی آدم کی
تاکہ تم (برے کاموں سے) بچ جاؤ ﴿١٧١﴾ اور (اے نبی! یاد کرو) جب آپ کے رب نے بنی آدم کی

ہے جو تقویٰ، تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں
اور رسالت محمدیہ پر ایمان لے آئیں کیونکہ اب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ ﴿٨﴾ یہ اس
وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے
انکار و اعراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل
کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب
اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل
سورۃ بقرہ، آیت: 63 اور آیت: 93 میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے، وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ طور بتلایا گیا ہے۔

﴿١﴾ اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور

ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ان کو
دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ

اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع
کریں۔ ﴿٢﴾ خَلَفٌ (لام پر فتح کے ساتھ) اولاد صالح

کو اور خَلَفٌ (لام کے سکون کے ساتھ) نالائق اولاد کو
کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ناخلف کی ترکیب نالائق اولاد

کے معنی میں مستعمل ہے۔ ﴿٣﴾ الْأَدْنَى ذُنُوْ
(قریب ہونا) سے ماخوذ ہے، یعنی قریب کا مال حاصل

کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا یہ ذَنَاءَةٌ (حقارت)
سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیر اور ردى مال ہے۔

مطلب دونوں سے ان کے دنیا کے مال و متاع کے حرص
کی وضاحت ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی طالب دنیا ہونے کے

باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں، جیسے آج کل کے
مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ ﴿٥﴾ اس کے باوجود وہ اللہ

کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں
آتے، مثلاً: وہی مغفرت کی بات، جو اوپر گزری۔ ﴿٦﴾ اس

کا ایک دوسرا مفہوم مٹانا بھی ہو سکتا ہے، جیسے: دَرَسَتْ
الرَّيْحُ الْآثَارُ ”ہوانے نشانات مٹا ڈالے۔“ یعنی کتاب

کی باتوں کو مٹا ڈالا، محو کر دیا، یعنی ان پر عمل ترک کر دیا۔
﴿٧﴾ ان لوگوں میں سے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کر

لیں، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جس سے مراد اصلی
تورات ہے اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر

ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں تو اللہ ایسے
مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل

کتاب (سیاق کلام سے یہاں بطور خاص یہود) کا ذکر
ہے جو تقویٰ، تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں
اور رسالت محمدیہ پر ایمان لے آئیں کیونکہ اب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ ﴿٨﴾ یہ اس
وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے
انکار و اعراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل
کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب
اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل
سورۃ بقرہ، آیت: 63 اور آیت: 93 میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے، وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ طور بتلایا گیا ہے۔

مَنْ ظَهَرَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا (اور پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں

الْأَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ

ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! ہم گواہی دیتے ہیں۔ (اللہ نے فرمایا: یہ اس لیے) کہ تم قیامت

الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا

کے دن یہ (نہ) کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے ﴿١٧٢﴾ یا تم (یہ نہ) کہو کہ بے شک ہم سے

أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ ۗ

پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد (ان کی) اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں

أَفْتَهَلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ

اس (فعل) کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ ﴿١٧٣﴾ اور اسی طرح ہم آیتیں

الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ

کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ (لوگ ہماری طرف) لوٹ آئیں ﴿١٧٤﴾ اور (اے نبی!) انہیں

الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْنَا مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ

اس شخص کی خبر پڑھ سنا لیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں مگر وہ ان (کی پابندی) سے نکل بھاگا تو

الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا

اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، پھر وہ گمراہوں میں (شامل) ہو گیا ﴿١٧٥﴾ اور اگر ہم چاہتے تو ان (آیتوں)

لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا،

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ

چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے

تَتَرَكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چنانچہ (اے نبی!)

یہ عہد اُسنے کہلاتا ہے جو اُسنے بِرَبِّكُمْ سے

بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق

کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا

گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی

ہے کہ ”میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ

نے اصلاب آدم سے عہد (میثاق) لیا۔ پس آدم کی پشت

سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے

سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا: ”کیا میں تمہارا رب

نہیں ہوں؟“ سب نے کہا: ”بلی شہدنا“ ”کیوں

نہیں! تیرے رب ہونے کی ہم سب گواہی دیتے ہیں۔“

(مسند أحمد: 272/1، والمستدرک للحاکم: 544/2)

وصححه ووافقه الذهبي) امام شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث

کی بابت لکھتے ہیں و اسنادہ لا مطعن فیہ (فتح القدير)

”اس کی سند میں کوئی طعن نہیں۔“ نیز امام شوکانی رحمہ اللہ

فرماتے ہیں: ”یہ عالم ذکر کہلاتا ہے اس کی یہی تفسیر صحیح اور

حق ہے جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح

نہیں ہے کیونکہ یہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت

ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے۔“ بہر حال

اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت

ہے۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا

ہے کہ ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں

باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس

طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک، کان

کٹا نہیں ہوتا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1358،

وصحیح مسلم، حدیث: 2658) اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں نے اپنے بندوں کو حنیف (اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ

ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین (فطری) سے گمراہ کر دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2865) یہ فطرت یا دین

فطرت، یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ [2] یعنی ہم نے یہ اخذ عہد اور اپنی

ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تا کہ تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے، یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی

میں مسموع نہیں ہوں گے۔ [3] مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان

کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ تاہم اس کی تعین میں کوئی مستند بات مروی نہیں، اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت

اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا، وہ اس کا مصداق قرار پائے گا۔ [4] لہٰث کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے

زبان باہر نکال کر ہانپنے کو۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو یا توانا، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا

ہے۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے، اسے وعظ کرو یا نہ کرو، اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔

فَأَقْصِبِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ⁽¹⁷⁶⁾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ⁽¹⁷⁷⁾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ⁽¹⁷⁷⁾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ⁽¹⁷⁸⁾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ⁽¹⁷⁹⁾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁽¹⁸⁰⁾

آپ (یہود سے) یہ قصہ بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں⁽¹⁷⁶⁾ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے⁽¹⁷⁷⁾ جسے اللہ ہدایت دے، تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے (اللہ) گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں⁽¹⁷⁸⁾ اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں⁽¹⁷⁹⁾ ان کے دل تو ہیں (مگر) وہ ان سے (حق کو) سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں (مگر) وہ ان سے (حق کو) دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں (مگر) وہ ان سے (حق بات) سنتے نہیں، کالانعم بل ہم اضلُّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ⁽¹⁷⁹⁾ وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (ان سے بھی) زیادہ گمراہ ہیں⁽¹⁸⁰⁾ یہی لوگ غافل ہیں اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے ان (ناموں) سے پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جلد اس کی سزا پائیں گے⁽¹⁸⁰⁾ اور

1 اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیں۔ [2] مَثَلًا تَمَيِّزٌ ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی سَاءَ مَثَلًا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الخ [3] یہ اس کے قانون مشیت کا بیان ہے جس کی وضاحت پہلے دو تین مرتبہ کی جا چکی ہے۔ (دیکھیے بقرہ، آیت: 253 کا حاشیہ) [4] اس کا تعلق تقدیر سے ہے، یعنی ہر جن و انسان کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کیا عمل کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انھی دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کر کے بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اسی انداز میں ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے۔ [5] یعنی دل، آنکھ، کان یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان مشاعر سے یہ کام نہیں لیتا، وہ ان سے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان

کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مضر کون سی؟ اسی لیے اگلے جملے میں انھیں غافل بھی کہا گیا ہے۔ [6] الْحُسْنَىٰ - أَحْسَنُ اسم تفضیل کی تانیث ہے۔ اللہ کے ان بہترین ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ان کی تعداد 99 (ایک کم سو) بتائی گئی۔ اور فرمایا کہ ”جو ان کو شمار کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6410) و صحیح مسلم، حدیث: 2677) شمار کرنے کا مطلب ہے، ان پر ایمان لانا یا ان کو گنا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرکِ اخلاص کے ساتھ پڑھنا یا ان کا حفظ کرنا، ان کے معانی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا۔ (مرقاۃ شرح مشکاۃ: 71/5) بعض روایات میں ان 99 ناموں کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ روایات ضعیف ہیں اور علماء نے انہیں مدرج قرار دیا ہے، یعنی راویوں کا اضافہ۔ وہ نبی ﷺ کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ (ابن کثیر و فتح القدیر) [7] الْحَادِ کے معنی ہیں: کسی ایک طرف مائل ہونا۔ اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو قبر کے گھڑے کے اندر ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کج روی) کی تین صورتیں ہیں: ① اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ جیسے مشرکین نے کیا، مثلاً: اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزِيز سے عَزَىٰ بنا لیا۔ ② یا اللہ کے ناموں پر اپنی طرف سے اضافے کر لینا، یعنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے نام گھڑ لینا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ ③ یا اس کے ناموں

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

جَنِّسٍ هُمْ نَعْمَ يَبْدَأُ كَيْفَ الْإِنِّ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ حَمْدًا كَثِيرًا وَكَثِيرًا مِّنَ الْأُمَّةِ خَلَقْنَا لِكُلِّ مَجْدٍ مَّجْدًا

يَعْدِلُونَ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم

كَمَا نَسْتَدْرِجُهُم ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾

کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ﴿۱۸﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں بتدریج

میں کمی کر دی جائے، مثلاً: اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ (فتح القدیر) اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تاویل، تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے۔ (ایسر التفاسیر) جس طرح معتزلہ، معتزلہ اور مشبہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب سے بچ کر رہو۔ یعنی اللہ کے اسماء و صفات میں تاویل نہ کرو، جیسے کہا جائے کہ یَدُ (ہاتھ) سے مراد قدرت ہے۔ یا استواء علی العرش کا مطلب استیلاء (غلبہ) ہے، وغیرہ۔ بلکہ یہ ایمان رکھا جائے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہیں، اس لیے کہ ہاتھ کو اگر قدرت کے معنی میں لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (ص 75:38) تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ اختصاص ختم ہو جائے گا کیونکہ قدرت الہی سے تو ساری ہی مخلوق پیدا ہوئی ہے تو پھر حضرت آدم کی کیا خصوصیت ہوئی جسے اللہ نے بطور خاص بیان فرمایا ہے؟ اس طرح سے ایک حقیقت کا انکار لازم آتا ہے۔ استواء کے معنی ہیں صَعِدَ، عَلَا، اِرْتَفَعَ، اِسْتَقَرَّ (سلف سے یہ چاروں الفاظ منقول ہیں) جس کا مطلب عرش پر بلند ہونا اور اس پر استقرار پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود اور مستقر صرف عرش پر ہے، البتہ اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد 4:57) ”تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔“ میں یہی معیت علمی اور احاطہ علمی مراد ہے نہ کہ معیت ذات۔ ﴿فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَنَّم وَجْهَ اللَّهِ﴾ (البقرة 2:115) ”پس جس طرف بھی تم پھرو، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔“ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو محیط ہے، انسان جس طرف بھی اپنا رخ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو گھیر لینے والا ہے، وہ اس کے حیضہ قدرت سے باہر نہیں۔ اور بعض نے ﴿فَتَنَّم وَجْهَ اللَّهِ﴾ سے مراد قبلہ لیا ہے۔ بہر حال اللہ کے عرش پر جلوہ گر ہونے کے دلائل قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں، اس لیے سلف کا عقیدہ یہی ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے اور اس کی تاویل نہ کی جائے۔ تعطیل کا مطلب ہے اللہ کی صفات کو معانی و مطالب سے خالی اور معر اقرار دینا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے سب سے بڑا الحاد کہا ہے: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جو اس کی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں اور وہ اسماء، صفات ہی سے مشتق ہیں اور وہی اس کے اوصاف ہیں اور انہی اوصاف کی وجہ سے وہ حسنی ہو سکتے ہیں اگر اسمائے الہی صرف الفاظ ہوں، ان کے معانی نہ ہوں تو وہ حسنی ہو سکتے ہیں اور نہ مدح و کمال پر دلالت کرنے والے، اس طرح اسمائے انتقام و غضب کا استعمال، رحمت و احسان کے موقع پر اور اسمائے رحمت و احسان کا استعمال، انتقام و غضب کے موقع پر جائز ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا اور نہ کہنا جائز ہی ہے کہ یا اللہ! مجھے بخش دے، اس لیے کہ تو منتقم ہے۔ یا، اے اللہ! مجھے عطا کر، اس لیے کہ تو ضار و مانع ہے بلکہ جس طرح کی دعا کی جاتی ہے، اسی صفت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یا اللہ! مجھے بخش دے، بے شک تو غفور و رحیم ہے، اے اللہ! مجھے عطا کر کیونکہ تو وَهَّاب اور مُعْطِي ہے، وغیرہ، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو قَوِي کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوت والا ہے، عزیز ہے، یعنی عزت والا ہے، وہ علیم و قدیر ہے تو یقیناً وہ علم و قدرت سے موصوف ہے، وہ عظیم ہے تو مطلب ہے، عظمت والا۔ سمیع و بصیر ہے تو مطلب ہے سننے اور دیکھنے والا۔ وعلیٰ هذا القیاس دوسرے اسماء و صفات ہیں۔ علاوہ ازیں اگر اسمائے الہی معانی کے بغیر ہوں تو غفور رحیم اور شدید العقاب کے مابین کوئی فرق نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ غفور رحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی۔ غفور رحیم ہے اہل ایمان و تقویٰ کے لیے اور شدید العقاب ہے نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے۔ بہر حال یہ تعطیل بھی بڑی گمراہی ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا قرار دینا، جیسے کہا جائے: اللہ کے عرش پر استواء کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا تخت و کرسی پر بیٹھنا اور مستوی ہونا یا اس کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے وغیرہ۔ اس طرح کی تشبیہ اللہ کے وصف میں کمی کو مستلزم ہے جو اس کی عظمت و شان کے منافی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان پر ایمان رکھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے یقیناً متصف ہے جیسا کہ اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہے۔ تاہم ان کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے ہم اس کے بیان سے قاصر ہیں۔ اس کا کوئی مثیل، نظیر، ہمسرا اور مشابہ نہیں۔ تَعَالَى اللَّهُ عَن ذَلِكْ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ضروری وضاحت: بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ صفات باری تعالیٰ میں سلف کا مسلک تفویض

اور توقف کا تھا اور اسی اعتبار سے انہیں مفوضہ کہا گیا ہے۔ یہ بات ایک اعتبار سے صحیح اور ایک اعتبار سے غلط ہے۔ صحیح اس اعتبار سے کہ وہ صفات الہی اور ان کی حقیقت کا تو اثبات کرتے تھے، البتہ ان کی کیفیت کا علم اللہ کے سپرد کرتے تھے گویا کیفیت صفات میں ان کا مسلک توقف و تفویض کا تھا نہ کہ صفات الہی کی حقیقت اور ان کے معانی و مطالب کی وضاحت میں، اس لیے سلف کی بابت یہ باور کرانا کہ وہ صفات الہی کے معنی و مطلب پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس کا علم اللہ کے سپرد کرتے تھے، یہ ان پر اتہام ہے اور اس اعتبار سے انہیں مفوضہ قرار دینا بھی غلط ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے ڈاکٹر شمس الدین افغانی ¹ کی کتاب الساتریدیۃ: 125/2) سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔

[1] یہ وہی اسْتَدْرَاج و اَمْتِنَال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے، پھر جب اس کی مشیت مؤاخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ رَحْمًا صَاحِبٌ سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرکین کبھی ساحر اور کبھی مجنون (نعوذ باللہ) کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہمارا پیغامبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت و اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔ [3] مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول

مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے (183) کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی (نبی) کو کوئی جنون (لاحق) إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (184) أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ نَعْلَمُ؟ (184) وہ تو صاف صاف (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والے ہیں (184) کیا انہوں نے آسمانوں اور وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرُسُهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً (187) يَسْأَلُونَكَ كَانَتْ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) اس کے واقع ہونے کا وقت کونسا ہے؟ کہہ دیجیے: اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ وہی اسے مَرُسُهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً (187) اس کے وقت ہی پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری (حادثہ) ہوگی۔ وہ (قیامت) بَغْثَةً (187) یَسْأَلُونَكَ كَانَتْ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ (لوگ) آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس (وقت) سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجیے: اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (87)

کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کر لیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آجائے کہ وہ کفر پر قائم ہوں۔ [4] حدیث سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، یعنی نبی ﷺ کے انذار و تہدید اور قرآن کریم کے بعد انہیں اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز اور کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان لائیں؟ اِنَّمَا السَّاعَةُ كَغُھْرِي (لحہ یا پل) کے ہیں۔ قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آجائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعة سے تعبیر کیا گیا ہے۔ [6] اُرْسَى بُرُوسِي کے معنی اثبات و وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی؟ [7] یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ [8] اس کے ایک دوسرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے۔ [9] حَفِيٌّ کہتے ہیں: پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو، یعنی یہ آپ ﷺ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ

کہہ دیجیے: میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر

أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿188﴾ هُوَ الَّذِي

ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ﴿188﴾ وہ (اللہ) ہی تو ہے

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

جس نے تمہیں ایک جان (آدم) سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، تاکہ وہ اس سے سکون

إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ

حاصل کرے، پھر جب اس (کسی مرد) نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، تو وہ اسے

بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِيَنُ اثْتِنَا

لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب، اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے

صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكْرِيْنَ ﴿189﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا

بہیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور (تیرے) شکرگزاروں میں سے ہوں گے ﴿189﴾ چنانچہ جب اللہ نے

صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا أَتَاهَا فَتَعَلَى اللَّهُ

انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس (بچے) میں، جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اس کے شریک ٹھہرا

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿190﴾ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا

لیے، اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں ﴿190﴾ کیا وہ ان کو (اللہ کے) شریک ٹھہراتے

(1) یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی ﷺ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا (کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو نبی ﷺ پورا ایک مہینہ سخت مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا جسے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کی سُمِّيَتْ (زہریلے پن) سے وفات ہی پا گئے اور خود نبی ﷺ عمر بھر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے کہ ”اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی۔“ ﴿2﴾ یعنی حضرت آدم سے۔ اسی لیے ان کو انسان اول اور ابوالبشر کہا جاتا ہے۔ ﴿3﴾

اس سے مراد حضرت حواء ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنیں۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جس طرح کہ ﴿مِنْهَا﴾ کی ضمیر سے، جو نفس واحدہ کی طرف راجع ہے، واضح ہے۔ (مزید دیکھیے سورہ نساء، آیت: 1 کا حاشیہ) ﴿4﴾ یعنی اس سے اطمینان و سکون حاصل کرے، اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ غیر سے اس سکون کا حصول ممکن ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم 21:30) ”اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے (یا تمہاری جنس ہی میں سے) جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی۔“ یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب و انس حاصل کرتے ہیں، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ﴿5﴾ یعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج، یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی۔ ﴿تَغَشَّيْهَا﴾ کے معنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہیں، یعنی وطی کرنے کے لیے ڈھانپنا۔ ﴿6﴾ یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے علقہ اور علقہ سے مُضْغَةٌ بننے تک حمل خفیف ہی رہتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔ ﴿7﴾ بوجھل ہو جانے سے مراد، جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے، والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کو اٹھرا کی بیماری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکرگزاری کا عہد کرتے ہیں۔ ﴿8﴾ شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا

وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ وَلَا يَسْتِطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا
ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں ۱۹۱ اور وہ ان (مشرکین) کی
وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ
مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں ۱۹۲ اور اگر تم انہیں ہدایت کی
الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ
طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں (ہدایت کی
أَنْتُمْ صَبِيحُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
طرف) بلاؤ یا خاموش ہو رہو ۱۹۳ (اے مشرک!) بے شک وہ لوگ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے
عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ
ہو، وہ تمہی جیسے بندے ہیں ۱۹۴ (اچھا تو) جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ أَلَمْ يَأْتِ الْيَهُودَ بِنُورٍ مِنْ رَبِّهِمْ
چاہیے اگر تم سچے ہو ۱۹۵ (اے نبی! مشرکین سے پوچھیے) کیا ان کے (معبودوں کے) ایسے پاؤں ہیں
لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ
کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکارتے ہوں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں
يَبْصُرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ کہہ دیجیے تم اپنے
بِهَا ۚ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا
شرکیوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف (جو چاہو) تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو (پھر دیکھو وہ میرا کیا
تَنْظُرُونَ ۚ إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ الَّتِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ
بگارتے ہیں؟) ۱۹۶ (کہہ دیجیے:) بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل
يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
کی، اور وہی نیک لوگوں کی کارساز کرتا ہے ۱۹۷ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ
لَا يَسْتِطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ وَإِنْ
تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں ۱۹۸ اور اگر تم انہیں
تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ
ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے، اور (اے نبی!) آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ

نام ایسا رکھنا ہے، مثلاً: امام بخش، پیراں دتہ، عبد شمس،
بندہ علی وغیرہ، جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ یہ بچہ فلاں
بزرگ، فلاں پیر کی (نَعُوذُ بِاللَّهِ) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا
پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلاں بزرگ یا
فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔
یا کسی مردہ کے نام کی نذر نیا دے یا بچے کو کسی قبر پر لے
جا کر اس کا ماتھا وہاں لکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔
یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں جو بد قسمتی
سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں
اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرما رہا ہے۔

[1] یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔
ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد و
ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ
شخصیں کوئی جواب ہی دیں گے۔ (فتح القدیر) [2] یعنی
جب وہ زندہ تھے۔ بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل
ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے تم دیکھتے ہو۔ وہ سن نہیں سکتے تم
سنتے ہو۔ وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے تم سمجھتے ہو۔ وہ
جواب نہیں دے سکتے تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، وہ بھی پہلے اللہ
کے بندے، یعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی
قوم کے پانچ بتوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحت
موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ (صحیح
البخاری، حدیث: 4920) [3] یعنی اب ان میں سے
کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے
ساتھ ہی دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو جاتی۔
اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ
مورتیاں ہیں یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں
پر بنا لیے گئے اور یوں استخوان فروشی کا کاروبار فروغ پذیر

ہے۔ ع..... اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لات و منات۔ [4] یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے مدد طلب کر کے
میرے خلاف تدبیر کرو۔ [5] جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں، وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟

جو خود محتاج ہووے دوسرے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

[6] اس کا وہی مفہوم ہے جو آیت: 193 کا ہے۔

إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿198﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

(بظاہر) وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے ﴿198﴾ آپ (ان سے) درگزر

وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿199﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

کچھ، اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے ﴿199﴾ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ

نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿200﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿200﴾ بے شک جن

اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آیتا ہے تو وہ چونک پڑتے

فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿201﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي

ہیں، پھر وہ یکا یک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں ﴿201﴾ اور ان کے بھائی (شیطان) انہیں گمراہی میں

الْغَىٰ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿202﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ

کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ﴿202﴾ اور (اے نبی!) جب آپ ان کے پاس

قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا

کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں: تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجیے: میں تو صرف اس چیز کا

يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿203﴾ وَإِذَا قَرَأَ

سے روشن دلائل ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ﴿203﴾ اور جب

الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿204﴾

قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے (کان لگا کر) سناؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿204﴾ اور

دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ﴿2﴾ بِالْعُرْفِ سے مراد معروف، یعنی نیکی

ہے۔ ﴿3﴾ یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا

جواب نہ دیں۔ ﴿4﴾ اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ سے پناہ طلب فرمائیں۔ ﴿5﴾ اس میں اہل تقویٰ

کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چونکا رہتے ہیں۔ طَيْفٌ یَّا طَيْفُ، اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں

اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدیر) ﴿6﴾ یعنی شیطان کافروں کو

گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر (گمراہی کی طرف جانے میں) یا شیطان ان کو لے جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی

لَا يُقْصِرُونَ کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اخوانُ الْكُفَّارِ شياطين بھی۔ ﴿7﴾ مراد ایسا معجزہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق

ظاہر کر کے دکھایا جائے، جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل، آیت: 90، 93 میں بیان کیے گئے ہیں۔ ﴿8﴾ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کے معنی ہیں، تو

اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا؟ اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرمادیں، معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو صرف وحی الہی کا

پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر (دلائل و

براہین) اور ہدایت و رحمت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ایمان لانے والا ہو۔ ﴿8﴾ یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے

﴿1﴾ بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں: خُذْ مَا عَفَا لَكَ

مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَيُّ مَا فَضَّلَ يَعْنِي "جو ضرورت سے زائد

مال ہو، وہ لے لو۔" اور یہ زکاۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم

ہے۔ (فتح الباری: 388/8) لیکن دوسرے مفسرین نے

اس سے اخلاقی ہدایت، یعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے اور امام

ابن جریر اور امام بخاری جہت وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے،

چنانچہ امام بخاری جہت نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ

کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عُبَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ حضرت

عمر رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان پر تنقید

کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ

ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر رضی اللہ

غضب ناک ہوئے، یہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر

کے مشیر خز بن قیس نے (جو عیب نہ دیکھتے تھے) حضرت

عمر رضی اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم فرمایا

تھا: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱﴾

"درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے

اعراض کیجیے۔" اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے جس پر

حضرت عمر رضی اللہ نے درگزر فرما دیا۔ «وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ

كِتَابِ اللَّهِ» اور حضرت عمر رضی اللہ کی کتاب کا حکم

سن کر فوراً گردن خم کر دینے والے تھے۔ (صحیح

البخاری، حدیث: 4642) اس کی تائید ان احادیث

سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر

دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ﴿2﴾ بِالْعُرْفِ سے مراد معروف، یعنی نیکی

ہے۔ ﴿3﴾ یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا

جواب نہ دیں۔ ﴿4﴾ اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ سے پناہ طلب فرمائیں۔ ﴿5﴾ اس میں اہل تقویٰ

کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چونکا رہتے ہیں۔ طَيْفٌ یَّا طَيْفُ، اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں

اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدیر) ﴿6﴾ یعنی شیطان کافروں کو

گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر (گمراہی کی طرف جانے میں) یا شیطان ان کو لے جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی

لَا يُقْصِرُونَ کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اخوانُ الْكُفَّارِ شياطين بھی۔ ﴿7﴾ مراد ایسا معجزہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق

ظاہر کر کے دکھایا جائے، جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل، آیت: 90، 93 میں بیان کیے گئے ہیں۔ ﴿8﴾ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کے معنی ہیں، تو

اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا؟ اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرمادیں، معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو صرف وحی الہی کا

پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر (دلائل و

براہین) اور ہدایت و رحمت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ایمان لانے والا ہو۔ ﴿8﴾ یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے

وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
(اے نبی!) اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے،
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ 205
پست اور ہلکی آواز سے۔ اور آپ غافلوں میں (شامل) نہ ہوں ﴿205﴾ بے شک جو (فرشتے)
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
آپ کے رب کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان
وَيَسْبِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 206
کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں ﴿206﴾

کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں ﴿206﴾

سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

الْبَاءُ 75

ذِكْرُهَا: 10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
(اے نبی!) وہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجیے: مالِ غنیمت اللہ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو، اور باہمی اصلاح کرو اور اللہ اور اس
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 1 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو ﴿1﴾ (سچ) مؤمن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ
وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی

اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے: لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ
وَالْغَوَا فَيُبْدِ (حم السجدة 26:41) ”یہ قرآن مت
سنو اور شور کرو۔“ ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم اگر
غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت
سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی
قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، سب کو
خاموشی سے قرآن سننے کا حکم ہے اور پھر وہ اس عموم سے
استدلال کرتے ہوئے جہری نمازوں میں مقتدی کے سورہ
فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قرآنی حکم کے خلاف باور کراتے
ہیں۔ درآں حالیکہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ
فاتحہ پڑھنے کی تاکید نبی ﷺ سے صحیح احادیث سے ثابت
ہے، اس لیے اول تو اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی
سمجھنا صحیح ہے جیسا کہ اس کے کئی ہونے سے بھی اس کی
تائید ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس
عموم سے نبی ﷺ نے مقتدیوں کو خارج فرما دیا اور یوں
قرآن کے اس عموم کے باوجود جہری نمازوں میں
مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ قرآن
کے اس عموم کی یہ تخصیص صحیح و قوی احادیث سے ثابت
ہے۔ بنا بریں جس طرح اور بعض عمومات قرآنی کی

تخصیص احادیث کی بنیاد پر تسلیم کی جاتی ہے، مثلاً: آیت الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
(النور 2:24) کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج اور
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (المائدة 38:5) کے عموم سے ایسے چور کا اخراج یا تخصیص جس نے رُبع دینار سے کم مالیت کی چیز چوری کی ہو یا چوری
شدہ چیز حرز میں نہ رکھی ہو وغیرہ۔ اسی طرح فَاسْتَبِحوْا لَهُ وَانصَبُوا
میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوگا کیونکہ نبی ﷺ نے اس کی تاکید فرمائی ہے (جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ احادیث بیان کی گئی ہیں)

[1] الْأَنْفَالُ نَفْلٌ كِي جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں، یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے جسے غنیمت
بھی کہا جاتا ہے یا اسے نفل (زیادہ) اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد
چیز حلال کی گئی ہے یا اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے (جو آخرت کو ملے گا) ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ یعنی اس کا
فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا، نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اسے تقسیم کر لو۔ ﴿1﴾ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقویٰ، اصلاح ذات البین اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی اہمیت واضح
ہے۔ خاص طور پر مالِ غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے، اس کے
علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس کے لیے تقویٰ کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی
ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں ② وہ لوگ جو

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ③ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ③ یہی لوگ

حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے ④

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

جیسے (بدر کے موقع پر) آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر (مدینہ) سے حق (بہترین تدبیر)

وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ⑤

کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک (اس وقت) مومنوں کا ایک گروہ (اس نکلنے کو) ناپسند کرتا تھا ⑤ وہ

يُجِدُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ

آپ سے حق (کے معاملے) میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں

إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ⑥ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا، اور وہ (اسے) دیکھ رہے تھے ⑥ اور جب اللہ تم سے دو

غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مغفرت و رحمت الہی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ (اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے) جنگ بدر کا پس منظر: جنگ بدر، جو 2 ہجری میں ہوئی، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی۔ نیز بے سروسامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مختصراً اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سامان و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا، نیز کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنا بھی مقتضائے وقت تھا، ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابوسفیان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی، چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ دوسرے، مکہ اطلاع بھجوا دی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا، نبی ﷺ کو اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں (تجارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا جبکہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ② یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حوالہ کر دیا گیا تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی، اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور آگے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر قریش سے مڈ بھڑ ہو جانا، گو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا تھا۔ ③ یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ طبعی خوف اور بے سروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔ ④ یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے اور اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزیر ہے۔ ⑤ یہ بے سروسامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے یا طبعی خوف کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، اس کا اظہار ہے۔

إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ
 گروهوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو
 ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ
 غیر مسلح (تجارتی قافلہ) ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین
 بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۗ لِيُحِقَّ الْحَقَّ
 کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے ⑦ تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے
 وَيُبْطِلَ الْبٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۘ
 اور باطل کو باطل کر دکھائے اگرچہ مجرم لوگ (اسے) ناپسند ہی کریں ⑧ (یاد کرو) جب تم اپنے
 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اَنِّي مُبْدِكُمْ بِالْفِ
 رب سے فریاد کر رہے تھے، تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی (اور کہا) کہ بے شک میں ایک دوسرے
 مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۙ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى
 کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا ⑨ اور اس (مدد) کو اللہ نے
 وَلِتَطْبَيِّنَ بِهٖ قُلُوْبَكُمْ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۙ اِذْ يَغْشِيْكُمْ النُّعٰسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ
 بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ⑩ (یاد کرو) جب وہ (اللہ) اپنی طرف سے تمہیں امن و
 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ
 سکون دینے کے لیے تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس
 عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيُرِيْطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ
 کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط
 وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۙ اِذْ يُوحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ
 کر دے، اور تاکہ اس کی وجہ سے (تمہیں) ثابت قدم رکھے ⑪ (اے نبی!) جب آپ کا رب
 اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاَلْتَنِيْ فِيْ قُلُوْبِ
 فرشتوں کی طرف جی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت (قدم) رکھو
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَٰقِ
 جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا ⑫ جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ

11) یعنی یا تو تجارتی قافلے کو تم پاؤ گے، جس سے تمہیں
 بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا، بصورت دیگر
 لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غالب ہوگا اور مال
 غنیمت ملے گا۔ 12) یعنی تجارتی قافلہ، تاکہ بغیر لڑے
 مال ہاتھ آجائے۔ 13) لیکن اللہ اس کے برعکس یہ چاہتا
 تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہوتا کہ کفر کی قوت و
 شوکت ٹوٹ جائے گو یہ امر مجرموں (مشرکوں) کے لیے
 ناگوار ہی ہو۔ 14) اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد
 313 تھی جبکہ کافراں سے 3 گنا (ہزار کے قریب)
 تھے، پھر مسلمان نہتے اور بے سروسامان تھے جبکہ کافروں
 کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں
 مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ
 گڑگڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم ﷺ
 الگ ایک خیمے میں نہایت الحاح و زاری سے مصروف دعا
 تھے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3953 و 3957)
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے
 ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد
 کے لیے آگئے۔ 15) یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف
 خوش خبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے
 تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے
 بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح
 نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث
 سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا
 اور کئی کافروں کو انھوں نے تہ تیغ کیا۔ (دیکھیے صحیح
 البخاری، حدیث: 3995) جنگ احد کی طرح
 جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگھ طاری کر
 دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور
 اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو

گئی۔ 7) تیسرا انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرمادی، جس سے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دوسرے، وضو و طہارت میں آسانی ہو
 گئی۔ تیسرے، اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرمادیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی
 سے دور ہو، دوسرے، جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت تمہیں حاصل ہوگی؟ تیسرے، تم پیاسے ہو جبکہ تمہارے دشمن سیراب
 ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 8) یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا۔ 9) یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی
 طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی، اس کا بیان ہے۔

وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا

تم (ان کی) گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر (ہر) پور پر ضرب لگاؤ ﴿١٢﴾ یہ اس لیے کہ بے شک

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ

کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے ﴿١٣﴾ پس تم یہ (سزا) چکھو اور بے شک کافروں

عَذَابِ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ

کے لیے دوزخ کا عذاب (تیار) ہے ﴿١٤﴾ اے ایمان والو! جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے

كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يَوْمَئِذٍ

مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھیں نہ پھيرو ﴿١٥﴾ اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے

دُبْرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ

گا، سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینتر بدلنے والا ہو یا (اپنے) کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو

بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُوهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ﴿١٦﴾

یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ﴿١٦﴾

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور (اے نبی!) جب آپ نے (مٹھی بھر

رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ

خاک ان کی طرف) پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف

بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكُمْ

سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿١٧﴾ یہ تھی بات (ہماری

وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا

حکمت) اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے ﴿١٨﴾ (کافروں سے کہہ دیجئے): اگر

کفرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ﴿٤﴾ یعنی مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے

گا، اس کے لیے یہ سخت وعید ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدد

فرمائی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل، یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ

طاقت حاصل ہوئی، اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿٦﴾ جنگ بدر میں نبی ﷺ نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف

پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چہروں اور آنکھوں تک پہنچا دیا اور دوسرے، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھیں

چندھیا گئیں اور انہیں کچھ بھائی نہیں دیتا تھا، یہ معجزہ بھی، جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ

فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر! کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھیں لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا

کر سکتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ ﴿٧﴾ یہاں نعمت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید و نصرت، اللہ کا

انعام ہے جو مومنوں پر ہوا۔ ﴿٨﴾ دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا تھا۔

﴿١﴾ بَنَانٍ ہاتھوں اور پیروں کے پور، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف (کنارے) یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ﴿٢﴾ زَحَفًا کے معنی ہیں: ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا، یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آراء ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ» "ہلاک کر دینے والی سات چیزوں سے بچو!" ان سات میں ایک «تَوَلَّى يَوْمَ النُّحَيْبِ» "مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 2766، و صحیح مسلم، حدیث: 89) ﴿٣﴾ گزشتہ آیت میں پیٹھ پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے، دو صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں: ایک تَحَرُّفٌ کی اور دوسری تَحْيِزٌ کی۔ تحرف کے معنی ہیں، ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پینتر بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ تَحْيِزٌ کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تہارہ جائے تو بے لطف اخیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل

فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
 وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ نَغْنِيَّ عَنْكُمْ
 فِئَتِكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ
 الْمُؤْمِنِينَ 19 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْبِعُونَ 20 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 21 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ
 عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 22 وَلَوْ عَلِمَ
 الْإِنْسَانُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا
 بَعَثَانِي جَاثِمًا تَوَلَّوْا عَنِّي وَآخِرُ مَا يُخَوِّفُ لِقَاءَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ 23 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
 لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ 24

1] ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش نے مکہ سے نکلنے
 وقت دعا کی تھی کہ "یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان
 اور قاطع رحم ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔" اپنے طور پر
 وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس
 قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح
 نصیب فرمادی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم
 فتح، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے
 تو وہ فیصلہ تو سامنے آچکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ
 جاؤ، تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوبارہ
 مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی
 مدد کریں گے اور تمہاری جماعت، کثرت کے باوجود
 تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ 2 یعنی سن لینے کے
 باوجود عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس رویے
 سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرہ، گونگا،
 لایعقل اور بدترین خلاق قرار دیا گیا ہے۔

دَابَّةٌ كِي جَمْعُ هَيْبَةٍ، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز
 ہے، وہ دَابَّةٌ ہے۔ مراد مخلوقات ہے، یعنی یہ سب سے بدتر
 ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے، گونگے اور غیر عاقل
 ہیں۔ 3 اسی بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر
 اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: لَيْسَ لَهُ قَلْبٌ يَفْقَهُ وَ
 سَمْعٌ يَسْمَعُ وَبَصَرٌ يَبْصُرُ لَئِنْ دُعِيَ إِلَى
 الْفِتْنِ لَأَخْبَثَ لَهُ 4 وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
 بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ 5 (الأعراف 7: 179) "ان کے دل
 ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان
 سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ لوگ (اللہ سے) بے خبر
 ہیں۔" 4 یعنی ان کے سماع کو نافع بنا کر ان کو فہم صحیح عطا فرمادیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر خیر، یعنی
 حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فہم صحیح سے ہی محروم ہیں۔ 5 پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے۔ اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع
 ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔
 6 لِمَا يُحْيِيكُمْ ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سرو سامان
 ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامرو نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں، جن میں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول ﷺ کی بات
 مانو، اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ 7 یعنی موت وارد کر کے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ
 تمہیں موت آجائے، اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کر لو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں
 اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ

تُحْشَرُونَ 24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا

اگھے کیے جاؤ گے 24) اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر (صرف) ان لوگوں کو

مِنْكُمْ خَاصَّةً 25) وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

نہیں پنچے گا جنہوں نے ظلم کیا! (بلکہ سب اس کی زد میں آسکتے ہیں) اور تم جان لو کہ

الْعِقَابِ 25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي

بے شک اللہ سخت سزا والا ہے 25) اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے

الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ

تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک (نہ) لے جائیں تو اللہ نے

وَأَيْدِيَكُمْ بِنَصْرِهِ وَدَرْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

تمہیں ٹھکانا دیا، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے

تَشْكُرُونَ 26) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ

رزق دیا تاکہ تم (اس کا) شکر کرو 26) اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول سے

وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 27)

خیانت نہ کرو، اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو 27)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور (جان لو) بے شک اللہ ہی کے پاس

أَجْرٌ عَظِيمٌ 28) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ

اجر عظیم ہے 28) اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا

لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ بہت

بڑا بخشنے والا ہے۔

جو بلا تخصیص، عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و سماوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک و بد

سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں یا بعض احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، وہ

مراد ہے۔ [2] اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل الہی

ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔ [3] اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول ﷺ کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں

اس کے برعکس معصیت کار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ اور تَخُونُكُمْ

کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی ﷺ نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید

فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے: «إِنَّمَا إِيمَانُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينٌ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» (مسند

أحمد: 135/3 وقال الألباني حديث جيد، تعليقات الألباني على المشكاة: 17/1) "اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور

اس کا دین نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔" [4] مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے

گریز پر مجبور کرتی ہے، اس لیے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور

اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال

بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا

ہے اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے

درمیان حائل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے

بغیر کسی چیز کو پانہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے

متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف

زدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر

مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل

دیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے

ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ (فتح القدیر) امام ابن جریر

رحمہ اللہ کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی

ہے، جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی

تاکید کی گئی ہے، مثلاً: ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: "بنی آدم کے دل، ایک دل کی طرح رحمن کی دو

انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا

رہتا ہے۔" پھر آپ نے یہ دعا پڑھی: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ

الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» (صحیح

مسلم، حدیث: 2654) "اے دلوں کے پھیرنے والے!

ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔" بعض

روایات میں ثَبَّتْ قُلُوبِي عَلَى دِينِكَ» (جامع

الترمذی، حدیث: 2140) کے الفاظ ہیں۔ "اے اللہ!

میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔"

[1] اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے

جو بلا تخصیص، عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و سماوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک و بد

سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں یا بعض احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، وہ

مراد ہے۔ [2] اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل الہی

ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔ [3] اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول ﷺ کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں

اس کے برعکس معصیت کار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ اور تَخُونُكُمْ

کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی ﷺ نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید

فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے: «إِنَّمَا إِيمَانُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينٌ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» (مسند

أحمد: 135/3 وقال الألباني حديث جيد، تعليقات الألباني على المشكاة: 17/1) "اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور

اس کا دین نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔" [4] مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے

گریز پر مجبور کرتی ہے، اس لیے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور

اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَبْكُ بِكَ الَّذِينَ

بڑے فضل والا ہے (29) اور (اے نبی! یاد کیجئے) جب وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا آپ کے بارے

كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَكْفُرُونَ

میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو (مکہ سے) نکال دیں

وَيَسْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاكِينَ (30) وَإِذَا تَتَلَّى

اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے (30) اور جب

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ

ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں: یقیناً ہم نے سن لیں اگر ہم چاہیں تو اس

هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا

طرح (کا کلام) ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانیں ہیں (31) اور جب

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

انھوں نے کہا: اے اللہ! اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر

حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ

آسمان سے پتھر برسایا ہم پر دردناک عذاب لے آئے (32) اور (اے نبی!) اللہ ایسا نہیں

اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

کہ انھیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان (موجود) ہوں، اور اللہ انھیں عذاب

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْذِّبَهُمُ اللَّهُ

دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں (33) اور (اب) ان کے لیے کوئی وجہ ہے کہ

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا

اللہ انھیں عذاب نہ دے جبکہ وہ (لوگوں کو) مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ

أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں اور لیکن ان میں سے اکثر

لَا يَعْلَمُونَ (34) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

(اس حقیقت کو) نہیں جانتے (34) اور بیت اللہ کے پاس ان (مشرکین)

اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔

(1) تقویٰ کا مطلب ہے، اوامر الہی کی مخالفت اور اس

کے منافی کے ارتکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی

بیان کیے گئے ہیں، مثلاً: ایسی چیز جس سے حق و باطل کے

درمیان فرق کیا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت

دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو

جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر، جب عام

انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے

ہوں، صراطِ مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و

نصرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔

اور سارے ہی معانی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ تقویٰ سے یقیناً

یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ

تکفیرِ سینات، مغفرتِ ذنوب اور فضلِ عظیم بھی حاصل ہوتا

ہے۔ یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے مکہ نے

ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی اور بالآخر یہ طے پایا تھا

کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو نبی ﷺ کے قتل پر مامور

کیا جائے تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا

جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ

اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان نبی ﷺ کے گھر

کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ باہر نکلیں تو

آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش

سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی

کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل

گئے، کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار

ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر

تھی جس سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ (مکر کے معنی

کے لیے دیکھیے: آل عمران، آیت: 54 کا حاشیہ) [4] یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ

وامان کا سبب تھا۔ [5] اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْرَانُكَ رَبَّنَا غُفْرَانُكَ کہا

کرتے تھے۔ [6] یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام (خانہ کعبہ) کا متولی سمجھتے تھے اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس

کو چاہتے نہ دیتے، چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے۔ درآں حالیکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے، نَحْكُمَا (زبردستی) بنے ہوئے

تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں نہ کہ مشرک۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ

ہے جو مشرکین کے لیے عذابِ الیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے، جو پیغمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے رہنے کی وجہ

سے نہیں آتا، اس سے مراد عذابِ استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و تنبیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں۔

إِلَّا مُمْكًا وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، چنانچہ تم

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿35﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ

عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے ﴿35﴾ بے شک جن لوگوں نے

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا

کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکیں تو وہ ابھی

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

(اور) مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿36﴾ لِيَبْذُرَ اللَّهُ

گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے ﴿36﴾ تاکہ اللہ ناپاک

الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ

کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک (لوگوں کو) (ایک دوسرے پر)

بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ

اوپر تلے رکھ کر سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿37﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا يَنْتَهُوْا

خسارہ پانے والے ہیں ﴿37﴾ (اے نبی!) جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ باز

يُغْفِرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ

آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو بلاشبہ

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿38﴾ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ

اگلے لوگوں کا (جو) طریقہ گزر چکا ہے (وہی ان کا انجام ہوگا) ﴿38﴾ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ

فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا

(شُرک) نہ رہے اور (ہر کہیں) سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو، پھر اگر وہ (کافر) باز

فَإِنِ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿39﴾ وَإِن تَوَلَّوْا

آجائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے ﴿39﴾ اور اگر وہ پھر سے توجان لو کہ

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْبَوٰلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿40﴾

یقیناً اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے، وہ بہترین کار ساز اور بہترین مددگار ہے ﴿40﴾

تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں

گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے:

کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ

خبیث، طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ باز آ جانے کا

مطلب، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے: ”جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس

۱) مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹتے اور دھمالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کر ہم اپنے یار (اللہ) کو منالیں گے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ. ﴿2﴾ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابوسفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے تو کچھ لوگ، جن کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انھی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ﴿3﴾ یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کر دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا: وَامْتٰازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿يس 59:36﴾ ”اے گناہ گارو! آج الگ ہو جاؤ۔“ یعنی نیک لوگوں سے۔ اور مجرموں، یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے: کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث، طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ باز آ جانے کا مطلب، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے: ”جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
 اور (اے مسلمانو!) جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو، اس میں سے پانچواں حصہ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور (اس کے) رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں اور
 إِن كُنْتُمْ أَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
 مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے
 يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾
 کے دن اتارا جس دن دو فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے ﴿٤١﴾
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
 جبکہ تم (میدان بدر کے) قریب والے کنارے پر تھے اور وہ (کافر) دور والے کنارے پر تھے اور
 الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ
 (قریش کا تجارتی) قافلہ تم سے بہت نیچے (بحیرہ قلزم کے ساحل کی طرف) تھا۔ اور اگر تم (دونوں
 علم ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہیں۔ ﴿١٠﴾ یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ
 ہے۔ ﴿١١﴾ پس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولیٰ اللہ ہو اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وہ ہو۔

نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے اور جس
 نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اگلے پچھلے
 سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ (صحیح البخاری،
 حدیث: 6921، وصحیح مسلم، حدیث: 120)
 ایک اور حدیث میں ہے: «الإسلام يجب ما قبله»
 (مسند أحمد: 199/4) "اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا
 دیتا ہے۔" ﴿٥﴾ یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو
 جلد یا بہ دیر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں گے۔
 ﴿٦﴾ فِتْنَةً سے مراد شرک ہے یا شرک و کفر کی قوت،
 یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو، جب تک شرک اور
 شرک کی قوت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ﴿٧﴾ یعنی اللہ کی توحید
 کا پھریرا چار دانگ عالم میں لہرا جائے۔ ﴿٨﴾ یعنی
 تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا
 معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کا
 علم ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہیں۔ ﴿١٠﴾ یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ
 ہے۔ ﴿١١﴾ پس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولیٰ اللہ ہو اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وہ ہو۔

﴿١﴾ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے
 کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال
 غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو، اسے فنی کہا جاتا ہے۔ کبھی غنیمت کو بھی فنی سے تعبیر کر لیا جاتا
 ہے۔ ﴿٢﴾ قِن شَيْءٍ سے مراد جو کچھ بھی ہو، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم حسب ضابطہ کی جائے گی۔ کسی سپاہی
 کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ﴿٣﴾ اللہ کا لفظ تو بطور تبرک، نیز اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی
 ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار حصے تو ان مجاہدین
 میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ، جسے عربی میں خُمُس
 کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ یہ حصہ اپنی ضروریات، ازواج مطہرات کی ضروریات اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں لگاتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا
 ہے: «وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» (سنن النسائي، حدیث: 4143 وصححه الألبانی فی صحیح سنن النسائي، حدیث: 4140۔
 و مسند أحمد: 319/5) یعنی "میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالحوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔" دوسرا حصہ رسول اللہ ﷺ کے
 قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ ﴿٤﴾ اس نزول سے مراد فرشتوں کا
 اور آیات الہی (معجزات وغیرہ) کا نزول ہے جو بدر میں ہوا۔ ﴿٥﴾ بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے
 کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل
 ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔ ﴿٧﴾ الدُّنْيَا دُنُوٌّ سے ہے بمعنی قریب۔ مراد ہے: وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔
 الْقُصْوَى کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔ ﴿٨﴾ اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی
 قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب
 میں تھا جبکہ بدر کا مقام، جہاں جنگ ہوئی، بلندی پر تھا۔

تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْبَيْعِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ

فریق جنگ کے لیے) آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے اور لیکن (ہو یہ کہ

اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ

دونوں گروہ آمنے سامنے آگئے) تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ

عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىٰ عَنْ بَيْنَةٍ

حجت (قائم ہونے) سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے (حق پہچان کر) زندہ رہے اور

وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي

بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿٤٢﴾ (اے نبی! یاد کریں) جب اللہ نے آپ کے

مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ

خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور

وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

ہمت باردیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے (تمہیں) بچالیا۔

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذْ التَّقِيْتُمْ

بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے ﴿٤٣﴾ اور (اے مسلمانو! یاد کرو) جب تم (کافروں

فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ

کے) آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی

لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ وَإِلَى اللَّهِ

نظروں میں تھوڑا دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا اور سب کام اللہ ہی

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً

کی طرف لوٹتے ہیں ﴿٤٤﴾ اے ایمان والو! جب کسی گروہ سے تمہارا آنا سامنا

فَأَثَبْتُمْ ۖ وَاذْكُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ ﴿٤٥﴾ اور

وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَرَسُولَهُ ۖ وَلَا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑانہ کرو ورنہ تم ہمت بارہنجو گے اور

یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو یقین تھا کہ تم لڑائی کی تاریخ میں مختلف ہو جاتے لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے صف آرا ہو جائیں۔ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ ﴿٣﴾ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچالیا۔ ﴿٤﴾ تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں۔ پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قتال کے وقت تھا جیسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت: 13 سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر

مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو، اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔ ﴿٥﴾ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق و باطل واقع ہونے کا جو فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ پورا ہو جائے، اس لیے اس نے اس کے اسباب پیدا فرمادے۔ ﴿٦﴾ اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ثابت قدمی اور استقلال ہے تاہم اس سے تحریف اور تھخیز کی وہ دونوں صورتیں متشی ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثابت قدمی کے لیے بھی تحریف یا تھخیز ناگزیر ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پیدا نہ ہو بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی رہے۔

وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿50﴾ ذَلِكُمْ بِمَا قَدَّمْتُمْ

ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو ﴿50﴾ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور

أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿51﴾ كَذَّابِ الْ

یہ (جان لو) کہ بے شک اللہ (اپنے) بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ﴿51﴾ ان کی عادت آل فرعون اور

فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿52﴾

ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت طاقتور، سخت سزا والا ہے ﴿52﴾ یہ اس

ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ

لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت، جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو، نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿53﴾ كَذَّابِ الْ

اپنے نفسوں کی حالت بدلیں۔ اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿53﴾ ان کی

فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات

فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا

کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔

ظَالِمِينَ ﴿54﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ

اور وہ سب ظالم تھے ﴿54﴾ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے، اللہ کے نزدیک، بدترین وہ

كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿55﴾ الَّذِينَ عَاهَدتْ مِنْهُمْ ثُمَّ

لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان نہیں لاتے ﴿55﴾ وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ

کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2577) ﴿3﴾ كَذَّابِ الْ کے معنی ہیں: عادت۔ کاف تشبیہ کے

لیے ہے، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال، اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں، اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا

حال تھا۔ ﴿4﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و

اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا

ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ

کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ ﴿5﴾ یہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا

گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

﴿وَمَا دَبَّكَ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (حَمَّ السَّجْدَةِ 41:46) ”اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“ ﴿6﴾ شَرُّ النَّاسِ (لوگوں میں سب

سے بدتر) کے بجائے انہیں ﴿شَرُّ الدَّوَابِّ﴾ کہا گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عام

طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق ہی انسانوں سے نہیں۔ کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب

سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔

سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔

[1] یہ مذکورہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقض عہد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول اللہ ﷺ کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔

[2] فَشَرَّدْهُمْ کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار مار کہ جس سے ان کے پیچھے، ان کے حامیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پیش روؤں کا ہوا ہے۔ [3] خیانت سے مراد ہے، معاہدہ قوم سے نقض عہد کا خطرہ۔ اور عَلٰی سَوَاءٍ ”برابری کی حالت میں“ کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق لاعلمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔ [4] یعنی یہ نقض عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کے علم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَاَمَّا هُرَّاقِبَةُ إِذْ جَاءَهَا يَسْعَىٰ بِالنَّصِيِّ إِذْ يُرِثُهَا ابْنُ أَخِيهَا خِيَانَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ خِزْيٌ ذِلَّةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي بَعَثْنَا فِيهِ رَسُولَنَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ طَرَاهِينًا يَهْدُوا اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ قَوْمٍ وَعَدُوِّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ ﴿٦٢﴾

بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب

کی یہ بات آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ (مسند أحمد: 111/4، وسنن أبي داود، حدیث: 2759، وجامع الترمذی، حدیث: 1580) [5] فَتُبَّكَتِ كَيْ تَسِيرَ نَبِيًّا نے رَمِي (پھینکنے) سے کی ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1917، اور دیگر کتب حدیث) نبی ﷺ کے دور میں رَمِي کی شکل تیر اندازی، متجنیق وغیرہ کے ذریعے سے پتھر کی گولہ باری وغیرہ تھی اور یہ اس دور میں بہت بڑے جنگی ہتھیار تھے، جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت تھی اور ہے جبکہ آج کے دور میں رَمِي (پھینکنے) کی مزید جدید شکلیں وجود میں آئی ہیں، لہذا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت آج کل کے رَمِي والے جنگی ہتھیاروں مشین گن، میزائل اور علاوہ ازیں ٹینک، بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ کی تیاری نہایت ضروری ہے۔ [6] یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل صلح ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو، تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو،

الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ

جاننے والا ہے ﴿٦١﴾ اور اگر وہ آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی

اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَالْفَ بَيْنَ

ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ﴿٦٢﴾ اور اس نے ان

قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ

(مومنوں) کے دلوں میں الفت ڈال دی اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ

کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی۔ بے شک وہ زبردست (اور)

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ

خوب حکمت والا ہے ﴿٦٣﴾ اے نبی! آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں ﴿٦٤﴾ اے نبی! مومنوں کو جہاد پر ابھاریں اگر تم میں

الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

میں صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو (کافروں) پر غالب آئیں گے اور اگر تم

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

میں ایک سو (صابر) ہوں تو وہ ہزار (کافر) پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَعَنْ خَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ

لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ﴿٦٥﴾ اب اللہ نے تم سے تحفیف کر دی اور اس نے جان لیا کہ

مسلمان قوت و وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور ہزیمت خوردہ تو اس صورت میں صلح کی بجائے کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنا ضروری ہے۔ (سورۃ محمد 35:47) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ

الَّذِينَ كَفَرُوا يَدِي (الأنفال 39:8) [1] ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ نبی ﷺ کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی، اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے، پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے، باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورۃ آل عمران، آیت: 103 اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً

فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ میں بھی فرمایا ہے اور نبی ﷺ نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے جماعت انصار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوش حال کر دیا اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔“ نبی ﷺ جو بات کہتے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّنٌ ”اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4330، وصحیح مسلم، حدیث: 1061) [2] تَحْرِيطُ کے معنی ہیں: ترغیب میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا، چنانچہ اس کے مطابق نبی ﷺ جنگ سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آ موجود ہوئے، آپ نے فرمایا: ”ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔“ ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا: اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ اس پر انھوں نے نخ نخ کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا: ”تم اس میں جانے والوں میں سے ہو گے۔“ چنانچہ انھوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور چند کھجوریں جو ان کے پاس تھیں نکال کر کھانے لگے لیکن جلد ہی اپنے پاس سے تمام کھجوریں پھینک دیں اور کہا: ان کے کھانے تک میں زندہ رہا، یہ تو طویل زندگی ہوگی۔ پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1901) [3] یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد دو سو پر اور سو ایک ہزار پر غالب رہیں گے، اس لیے مسلمان تھوڑے ہوں، تب بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔

وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
تھارے اندر کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو (کافروں) پر
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک ہزار (ایسے) ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ
آئیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ﴿٦٦﴾ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس
لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ
قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی (انھیں قتل) کرے۔ (مسلمانوں!) تم سامان
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾
دنیا چاہتے ہو اور اللہ (تمہاری) آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست، خوب حکمت والا ہے ﴿٦٧﴾ اگر اللہ
لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ
کی طرف سے پہلے ہی (ایک بات) لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے (بدر کے قیدیوں سے) جو (فدیہ) لیا
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا
اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پڑتا ﴿٦٨﴾ پھر جو حلال، پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٦٩﴾ اے نبی! جو

1 پچھلا حکم صحابہ پر گراں گزرا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے میں، 20 دو سو کے مقابلے میں اور سو ایک ہزار کے مقابلے میں کافی ہیں اور جب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر ایک اور دس کا تناسب کم کر کے ایک اور دو کا تناسب کر دیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4653) اب اس تناسب پر کفر کے سامنے ثابت قدم رہنا ضروری ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے اور اگر کفار دو چند سے زیادہ ہوں تو بھاگنا گناہ نہیں لیکن لڑنا اور جے رہنا بہر حال افضل ہے۔

2 یہ کہہ کر صبر و ثابت قدمی کی اہمیت بیان فرمادی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔

3 جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر و اسلام کا چونکہ پہلا معرکہ تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے، چنانچہ نبی ﷺ نے ان ستر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ

کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز سے قطع نظر حالات و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی۔ لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کر لی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغننے ہیں، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رائے اس کے برعکس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی ﷺ نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا جس پر یہ اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں۔ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ کا مطلب ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے (جیسا کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا) تو کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے۔ اس نکتے کو نظر انداز کر کے تم نے جو فدیہ قبول کیا ہے تو گویا زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری غلطی ہے۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دے، فدیہ لے کر چھوڑ دے یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے، حالات و ظروف کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔ [4] اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے، یعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لیے تم نے فدیہ لے کر ایک جائز کام ہی کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے، بعض نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی کو عذاب میں مانع ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدر) [5] اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرما دیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ ”لکھی ہوئی بات“ سے مراد شاید یہی حلت غنائم ہے۔

لَسَنَ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يُعْلَمِ اللَّهُ

قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں، آپ ان سے کہہ دیں: اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا¹
فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ

تو تمہیں اس (فدیے) سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ

بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٧٠﴾ اور (اے نبی!) اگر وہ آپ سے خیانت (دغا) کرنا چاہیں تو
فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ

وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا³ اور اللہ خوب
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا

جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿٧١﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا

مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے (مہاجرین کو اپنے ہاں) جگہ
أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا

دی اور (ان کی) مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر
مَالِكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ

انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ اور اگر
اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

وہ تم سے دین (کے معاملے) میں مدد مانگیں تو تم پر مدد لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ
وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ

جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے ﴿٧٢﴾ اور جن
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ

لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ (اے مسلمانو!) اگر تم ایسا نہیں
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا

کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا ﴿٧٣﴾ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُم

کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے (مہاجرین کو) جگہ دی اور (ان کی) مدد کی، وہی

معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حامی ہیں، اسی طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر

ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے
دین کے معاملے میں اشتباہ اور مدہانت پیدا ہوگی۔ بعض نے بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے وارث ہونا مراد لیا ہے، یعنی کافر ایک دوسرے کے
وارث ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا
ہے۔ اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔

﴿١﴾ یعنی ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول
کرنے کا جذبہ۔ ﴿٢﴾ یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے، اس
سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے
گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ان
قیدیوں میں تھے، مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے
انہیں دنیوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔ ﴿٣﴾ یعنی
زبان سے تو اظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکا دینا ہو تو
اس سے قبل انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا
حاصل کیا؟ یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے، اس
لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس
سے مزید ذلت و رسوائی کے سوا انہیں کچھ اور حاصل نہیں
ہوگا۔ ﴿٤﴾ یہ صحابہ اولین مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت
میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔ ﴿٥﴾ یہ انصار کہلاتے
ہیں۔ یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ﴿٦﴾ یعنی ایک
دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ
ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ ہجرت کے بعد
رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری
کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا حتیٰ کہ وہ ایک
دوسرے کے وارث بھی قرار پائے۔ (بعد میں وراثت کا
حکم منسوخ ہو گیا) ﴿٧﴾ یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو
مہاجرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے
بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے
فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں۔
﴿٨﴾ مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت
پیش آ جائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ﴿٩﴾ ہاں،
اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں
کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا
معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں،

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (75)

ذُنُوبَهُمْ 16

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا 129

بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ
 الْمُشْرِكِينَ ① فَيَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا
 أَنَّهُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ②

لوگوں اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے ②

[1] یہ مہاجرین و انصار کے انھی دو گروہوں کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے جبکہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت و نصرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔ [2] یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، پہلے ہے۔ [3] اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سرسالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔ * وجہ تسمیہ: مفسرین نے اس کے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ، اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا نام براءت ہے، اس لیے کہ اس میں مشرکین سے

براءت کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ غالباً اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کروائی اور آپ کی متابعت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی۔ یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ [4] فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تا کہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 369، وصحیح مسلم، حدیث: 1347) 5 یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا یا چار مہینے سے کم کا تھا یا جن سے چار مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ملک سے نکل جائیں، اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شمار ہوں گے، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تا کہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ [6] یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے، وہ مسلمان ہو جائے ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے، اسے تم نال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔

وَأَذِنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ

بلاشبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، لہذا (اے مشرکوں!) اگر تم توبہ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ

کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے (حق سے) منہ موڑے رکھا تو جان لو
غَيْرٌ مُّعْزَىٰ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور (اے نبی!) آپ ان کافروں کو درد ناک
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ③ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ

عذاب کی خبر سنا دیں ③ لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے، پھر انہوں
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمُوهُمْ

نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان سے
عَاهَدْتُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ④ فَإِذَا

(مقررہ) مدت تک ان کا عہد پورا کرو۔ بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے ④ پھر جب
أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ

اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر
مَرَصِدًا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

لیں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ⑤ اور (اے نبی!) اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ

① صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر (10 ذوالحجہ) کا دن ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4657، و صحیح مسلم، حدیث: 1347، و جامع الترمذی، حدیث: 957) اسی دن منیٰ میں اعلان براءت سنایا گیا۔ 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ عمرہ چونکہ حج اصغر ہے، اس لیے اس سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے، وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ ② یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا، اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ ③ ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان براءت 10 ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اَشْهُرُ حُرْمٍ سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ 10 ذوالحجہ سے

لے کر 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے مراد ہیں۔ انہیں اَشْهُرُ حُرْمٍ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان براءت کی رو سے ان چار مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان براءت کی رو سے یہ تفسیر مناسب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ أعلم بالصواب۔ ④ بعض مفسرین نے اس حکم کو عام رکھا ہے، یعنی حِلٌّ يَأْخُذُكُمْ فِيهَا، یعنی جہاں بھی پاؤ، قتل کرو۔ اور بعض مفسرین نے آیت: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ (البقرة: 191) ”مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔“ سے اس آیت کی تخصیص کی ہے اور صرف حدود حرام سے باہر حِلٌّ میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ (ابن کثیر) ⑤ یعنی انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو۔ ⑥ یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملیں تو تم کارروائی کرو بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، ان کا محاصرہ کر لو اور ہر جگہ ان کی گھات میں رہو حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔ ⑦ یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاۃ اور ادائے زکاۃ کا اہتمام ضروری ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما

اسْتَجَارَكَ فَاجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ
 مانگے تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ⑥ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ
 اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ⑥ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور
 عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
 اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیونکر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام
 عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقْبُوا لَكُمْ فَاسْتَقْبُوا
 کے قریب عہد لیا تھا، پھر (جب تک) وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ
 لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۗ ⑦ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا
 سیدھے رہو۔ بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے ⑦ کس طرح (مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے؟)
 عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ
 جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتے داری کا لحاظ کریں گے
 يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ
 نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہوں (زبانوں) سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں
 فَسِقُونَ ۚ ⑧ اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا
 اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں ⑧ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچا، پھر
 عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ⑨ لَا يَرْقُبُونَ
 (لوگوں کو) اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں ⑨ وہ کسی مومن کے
 فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۚ ⑩
 معاملے میں رشتے داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں ⑩
 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ
 پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور

نے مانعین زکاۃ کے خلاف، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا۔ اور فرمایا: «واللہ! لأقاتلن من فرّق بین الصلّٰة والزکّٰة» (صحیح البخاری، حدیث: 1400، صحیح مسلم، حدیث: 20) ”اللہ کی قسم! میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاۃ کے درمیان فرق کریں گے۔“ یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکاۃ ادا کرنے سے گریز کریں۔

① اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو تا کہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تا کہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کا موقع ملے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے جب تک وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا، اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ② یعنی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور وہ مسلمانوں کا اخلاق و کردار دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صداقت کے وہ قائل ہو جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام

کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ③ یہ استفہام نفی کے لیے ہے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے، ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔ ④ یعنی عہد کی پاسداری، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ امر ہے، اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ ⑤ كَيْفَ پھر بطور تاکید، نفی کے لیے ہے۔ ⑥ اِلَّا کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّة کے معنی عہد کے ہیں، یعنی ان مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آجائیں تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دوسرے سے یہودی مراد ہیں کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ وتیرہ یہودیوں ہی کا رہا ہے۔ ⑥ بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہودی کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔ ⑦ نماز، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے، رکوع و سجود ہے، دعا و مناجات ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکاۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل

فِي الدِّينِ وَنَفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِنْ نَكَثُوا

ہم (اپنی) نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ﴿١١﴾ اور اگر

أَيُّنَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے

فَقْتَلُوا آيَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْسَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ

(ان) سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ

يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّوا

باز آئیں ﴿١٢﴾ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول

بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ

کو (مکہ سے) نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلے پہل تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو ﴿١٣﴾

قَتَلُوهُمْ يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ

ان سے (خوب) لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان

عَلَيْهِمْ وَيُشْفِئُ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيَذُوبُ

کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا (مٹھنک) بخشنے گا ﴿١٤﴾ اور وہ ان کے

غِيظًا قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

دلوں کا غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے۔ اور اللہ خوب جاننے والا، خوب

حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

حکمت والا ہے ﴿١٥﴾ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں (یونہی) چھوڑ دیا جائے گا؟ جبکہ ابھی

ہیں۔ زکاۃ سے معاشرے کے اور اس کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس و نادار اور معذور و محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 25، وصحیح مسلم، حدیث: 22) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے: (أَوْ مَن لَّمْ يُزَكِّكَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ) (جامع العلوم والحکم: 150/1) ”جس نے زکاۃ نہیں دی، اس کی نماز بھی نہیں۔“

1. اَيْمَانُ: یَمِين کی جمع ہے، جس کے معنی قسم کے ہیں۔ اَيْمَنَةُ: امام کی جمع ہے۔ مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو۔ ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے یہ باز آجائیں۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذمی (اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم) اگر نقض عہد نہیں کرتا، البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن نے ان سے قتال کے لیے

دو چیزیں ذکر کی ہیں، اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا، وہ قتل کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، عیسیٰ اور دیگر علماء طعن فی الدین کو بھی نقض عہد قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آجاتی ہیں، لہذا اس ذمی کا قتل جائز ہے، اسی طرح نقض عہد کی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ (فتح القدیر) [2] - إِلَّا - حرف تخصیص ہے، جس سے رغبت دلائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ [3] اس سے مراد دارالندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی ﷺ کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔ [4] اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے چھیڑخانی کرتے اور لڑنے کی تیاری کرتے رہے، جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کے لیے کی جبکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حلیف قبیلہ خزاعہ پر چڑھائی کی تھی، درآں حالیکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ [5] یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔ [6] یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے۔

جَهْدًا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ

اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور

وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْزِيَ اللَّهُ خَيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے ﴿١٦﴾

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِ

مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی

أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ

گواہی دے رہے ہوں انہی لوگوں کے (سب) اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ

خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

دوزخ میں رہیں گے ﴿١٧﴾ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر

الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکاۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، لہذا امید ہے

فَعَلَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے ﴿١٨﴾ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

حرام کو آباد کرنا اس شخص کے (اعمال کے) مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر

الْآخِرِ وَجَهْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ

ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ

﴿١﴾ گویا جہاد کے ذریعے سے امتحان لیا گیا۔ ﴿٢﴾

وَلِيَجْزِيَ اللَّهُ خَيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

مسلما نوں کو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے

محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا

تھا، لہذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا، جس سے مخلص

مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا۔ ﴿٣﴾ مطلب یہ ہے

کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت یہ

ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرماں بردار اور نافرمان

بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ

اور پہچان لیتا ہے۔ ﴿٤﴾ مَسْجِدَ اللَّهِ سے مراد

مسجد حرام ہے۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ

تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے

بھی جمع کا استعمال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر

(مسجد حرام) کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے

نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف

کرتے ہیں، جیسے مشرک تلبیہ میں کہا کرتے تھے: «لَيْتَكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ..... إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَسْبِيحًا وَمَا

مَلَكَ» (صحیح مسلم، حدیث: 1185) یا اس سے

مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں

یہودی، نصرانی، صابی یا مشرک ہوں۔ (فتح القدیر) ﴿٥﴾

یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں، جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو

بے ثمر ہے یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔ ﴿٦﴾ جس طرح حدیث میں بھی ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَتَّادُ

الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ» (جامع الترمذی، حدیث: 3093) ”جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے

ایمان کی گواہی دو۔“ یہ روایت سنداً ضعیف ہے، تاہم صحیح احادیث میں بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان

بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نماز، زکاۃ اور خشیت الہی ہے۔ جس سے نماز، زکاۃ اور تقویٰ کی اہمیت واضح ہے۔ ﴿٧﴾ مشرکین

حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے

تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے

ہو؟ یاد رکھو! اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، چاہے وہ صورتاً خیر ہی ہو جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ میں واضح کیا جا چکا ہے۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز

منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔

دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ

نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی

حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار کیا، جس

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ﴿١٩﴾ لہو لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ

وَجَهَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً

کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں (وہ) سب سے

عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ

بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں ﴿٢٠﴾ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور

بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ

رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں

مُقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

ہوں گی ﴿٢١﴾ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر

عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ

ہے ﴿٢٢﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان

وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ

پر کفر کو پسند کریں تو تم (ہرگز) انہیں دوست نہ بناؤ۔ اور تم میں سے جو

يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن

ان کو دوست بنائیں گے، تو وہی لوگ ظالم ہیں ﴿٢٣﴾ (اے نبی!) کہہ دیں:

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ

مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندا پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور

كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ

مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو (یہ سب) تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ

اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا

بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ

حکم لے آئے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿٢٤﴾ یقیناً اللہ نے

پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1879) جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت والے عمل ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ بہر حال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر سے بڑھ کر عمل ہے۔ دوسرا، یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا جبکہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا۔ مومنوں کا کام تو ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔

یعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں، حقیقت میں ظالم ہیں، یعنی مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الہی سے محروم ہیں، اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا، جو ہدایت الہی سے بہرہ ور ہیں، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ﴿٢٢﴾ ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا: اللہ کے ہاں انھی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ ﴿٢٣﴾ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: سورہ آل عمران، آیت: 28-118 و سورہ مائدہ،

آیت: 51 اور سورہ مجادلہ، آیت: 22) یہاں جہاد و ہجرت کے موضوع کے ضمن میں بھی چونکہ اس کی اہمیت واضح ہے، اس لیے اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ ﴿٢٤﴾ اس آیت میں بھی سابقہ مضمون کو بڑے موکد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ﴿٢٤﴾ عَشِيرَتُكُمْ اسم جمع ہے، وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ، قبیلہ۔ ﴿٢٤﴾ اقْتَرَفْتُمُوهَا کسب (کمائی) کے معنی کے لیے آتا ہے۔ ﴿٢٤﴾ تِجَارَةٌ سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس سے

نَصْرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ
 بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن (بھی) جبکہ تمہاری
 كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ
 کثرت نے تمہیں خوش نہیں میں ڈال دیا تھا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی،
 الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ لِيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ
 اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پلٹے ﴿٢٥﴾ پھر اللہ نے
 اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
 اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں
 لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾
 تم نے نہیں دیکھا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے ﴿٢٦﴾ پھر
 ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿٢٧﴾
 اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا،

مقصد نفع کا حصول ہو۔ کَسَاد مندے کو کہتے ہیں،
 یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس
 چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس
 کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔
 مَسْكِينٌ سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے
 شدائد و حوادث سے بچنے، آبرو مندانه طریقے سے رہنے
 سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے، یہ
 ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت
 و افادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت
 بھی طبعی ہے (جو مذموم نہیں) لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور
 رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے
 میں مانع ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس
 کی ناراضی کا باعث ہے اور یہ وہ فسق (نافرمانی) ہے جس
 سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے جس طرح

کہ آخری الفاظ تہدید سے واضح ہے۔ احادیث میں نبی ﷺ نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے، مثلاً: ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 کہا: یا رسول اللہ! مجھے آپ، اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تک میں تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب
 نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا:
 ”اے عمر! اب (بات بن گئی)۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6632) ایک دوسری روایت میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس
 کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں، جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے
 زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 14، و صحیح مسلم، حدیث: 44) ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے
 ہوئے فرمایا: ”جب تم بیع عینہ (کسی کو مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے نقد کم قیمت پر خرید لینا) اختیار کر لو گے اور بیلوں کی دیمیں پکڑ
 کر کھیتی باڑی پر راضی و قانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب
 تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔“ (سنن أبی داود، حدیث: 3462، و مسند أحمد: 42/2)

① حُنَيْنٌ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں ہوازن اور ثقیف رہتے تھے، یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ
 مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کا علم رسول اللہ ﷺ کو ہوا تو آپ 12 ہزار کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین
 تشریف لے گئے، یہ فتح مکہ کے 18، 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گا ہوں میں تیر اندازوں کو
 مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد
 پر اعتماد زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پسند نہیں آیا۔ نتیجتاً جب ہوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گا ہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی
 تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ
 ﷺ اور سو کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے: ”اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔“ کبھی یہ رجز یہ کلمہ
 پڑھتے: ”أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ“ پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو (جو نہایت بلند آواز تھے) حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع
 کرنے کے لیے آواز دیں، چنانچہ ان کی نداسن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا
 فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل فرمائی گئی جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دوسرا،

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا

نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٢٧﴾ اے ایمان والو! بلاشبہ مشرک تو ہیں ہی پلیدے

الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

لہذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں گے اور

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ

اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے

يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خوب

حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

حکمت والا ہے ﴿٢٨﴾ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں

الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ

ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، (ان

يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ

سے لڑو) یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں ﴿٢٩﴾ اور یہودیوں

الْيَهُودِ عَزِيزًا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ

نے کہا: عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا: عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ

یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اسی طرح حضرت عمر بن

عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصاریٰ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری

فرمایا تھا۔ (ابن کثیر) ﴿٣﴾ مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی

ہے، یہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس مفلسی (کاروبار کی کمی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے

گا، چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا اور حج کے موسم میں حاجیوں کی

ریل پیل پھر اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی اور جو مسلسل روز افزوں ہی ہے۔ ﴿٤﴾ مشرکین سے قتال عام کے حکم کے

بعد اس آیت میں یہود و نصاریٰ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے (اگر وہ اسلام قبول نہ کریں) یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں۔

الْحِزْبِۥٔةِ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے

جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصاریٰ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان

رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ

رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان

باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ یہود و نصاریٰ نے حضرت عزیر و حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت (بیٹا ہونے کا) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا جیسا کہ اگلی

آیت میں ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے۔

ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يَضْهَعُونَ قَوْلَ
 ان کے مومنوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿30﴾
 ریس کرتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بھرے جاتے ہیں ﴿30﴾
 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو (اپنا) رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم
 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا
 کو (بھی)، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود (اللہ) کی عبادت
 وَحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿31﴾
 کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں ﴿31﴾
 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى
 وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مومنوں سے بجھا دیں اور اللہ انکار
 اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَنَّوْهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿32﴾ هُوَ
 کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے، خواہ کافروں کو برا ہی لگے ﴿32﴾ وہی
 الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
 (اللہ) ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿33﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین کو برا ہی لگے ﴿33﴾ اے ایمان والو!
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا

1 اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ
 حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے
 نبی ﷺ سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصاریٰ نے
 تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ
 انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ
 ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی۔ لیکن یہ
 بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے
 دیا، اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا، اس کو
 حرام ہی سمجھا۔ یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔“ (صحیح
 سنن الترمذی للالبانی: 247/3، حدیث: 3095)
 کیونکہ حرام و حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔
 یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا
 مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس
 آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے
 اپنے اپنے پیشواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے
 اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن و
 حدیث کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
 2 أَعَادَنَا اللَّهُ مِنْهُ. [2] یعنی اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو جو
 ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، یہود و نصاریٰ اور
 مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افتراء سے اسے مٹا
 دیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی
 شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھائے۔
 پس جس طرح یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جو دین حق اللہ
 نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن

ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں: چھپانے والا۔ اسی لیے رات کو بھی ”کافر“ کہا
 جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی ہے۔ کاشت کار کو بھی ”کافر“ کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ دیا کافر بھی
 اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا
 ہے۔ [3] دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب
 بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ
 مسلمان واقعی حزب اللہ بن جائیں۔ [4] الْأَحْبَارُ: حبر کی جمع ہے۔ یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا
 سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب محبر کہا جاتا ہے، مراد علمائے یہود ہیں۔ الرُّهْبَانُ: راہب کی جمع ہے جو رہبہ سے مشتق ہے۔ اس
 سے مراد علمائے نصاریٰ ہیں، بعض کے نزدیک یہ صوفیائے نصاریٰ ہیں۔ علماء کے لیے ان کے ہاں قِسْبِسِينَ کا لفظ ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں
 تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے۔ دوسرا، اس طرح لوگوں سے مال اینٹھتے جو

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى

تو آپ انہیں درد ناک عذاب کی خبر سنا دیں ﴿٣٤﴾ جس دن وہ

عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

مال دوزخ کی آگ میں تیلیا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں

وَوُجُوهُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَكُمْ فِدْوَةً ۗ فَمَا لَمْ تَرْجِعُوا

کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا): یہ وہ (مال) ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا (اب)

مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ

اس کا مزہ) چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے ﴿٣٥﴾ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے

أَشْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

ہی ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن (سے) اس نے آسمانوں اور زمین کو

وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

پیدا کیا، ان میں سے چار (مہینے) حرمت والے ہیں، یہی سیدھا

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ

دین ہے چنانچہ تم ان (مہینوں) میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام

كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ

مَعَكُمْ ۗ

جائے گا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 987) یہ بگڑے ہوئے علماء اور صوفیاء کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں۔ تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں

سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُمْ اِيكِ عَرَبِي شَاعِرِنِے كِيَا تُهِيكِ كِهَا هِي:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ سَوَاءٍ وَرُهْبَانُهَا

بادشاہ (حکمران)، علمائے سوء اور صوفیاء دین میں خرابی کے ذمے دار صرف یہ تین طبقے ہیں۔

﴿٢﴾ فِي كِتَابِ اللَّهِ سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں چار حرمت والے

ہیں، ان میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ”زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا

ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے در پے۔

ذوالقعدة، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا جب جو جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4662، صحیح مسلم،

حدیث: 1679) زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب، مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، اس کا

خاتمہ ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہی حساب صحیح اور ان کا عدد مکمل

ہے اور اب یہ گھوم گھما کر اسی ترتیب پر آ گئے ہیں جو ابتدائے کائنات کے وقت تھی۔ ﴿٤﴾ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت

پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔ ﴿٥﴾ لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد، الا یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، پھر حرمت والے

مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔

1] النَّسِيءُ کے معنی، پیچھے کرنے کے ہیں۔

عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینوں کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے، اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا، مثلاً: محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے، اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور ادل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نسئ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے کیونکہ اس ادل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں اور نبی کریم ﷺ نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرمادیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ [2] یعنی ایک مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چار مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ان کی گنتی پوری رہے، یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے لیکن اللہ نے قتال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا، اس کی انہیں کوئی پروا نہ تھی بلکہ انہی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔ [3] روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم

الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهٖ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ يَحَرِّمُونَهُ عَامًا كَافِرًا كَيْ جَاتِهِمْ، وَهٖ أَيْكٖ سَالٍ اَسٖ حِلَالٍ كَرَلِيَتِهِمْ اُورِ دُوسَرٖ سَالٍ اَسٖ حَرَامٍ (خِيَالٍ لِيُؤَاطِطُوا عِدَّةً مَّا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيَحِلُّوْا مَّا حَرَّمَ اللّٰهُ كَرَتِهِمْ) تَاكِرٖ اَن (مِهِيْنُوْا) كِي تَعْدَادٍ پُورِي كَرِيْنِيْٓ جُو اللّٰهُ نَعِي حَرَامٍ تُظْهَرَاْنِيْ هِي، پُھَرُوْهُ حِلَالٍ تُظْهَرَا زِيْنٍ لَّهُمْ سُوْءٌ اَعْمَلِيْهِمْ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ بِدَايَتِ نَبِيٍّ دِيْتَا ﴿٣٧﴾ اے اِيْمَانِ وَالْوَا! تَمَّحِيْنِ كِيَا هُوَ كِيَا هِي، جَب تَمَّ سٖ كِهَا جَاتَا هِي كِه اللّٰهُ كِي رَاہِ اُنْفِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اِثَا قَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرْضِيْتُمْ مِي نَكُوْ تُو تَمَّ زِيْنٍ كِي طَرَفٍ بُوْجْهَلٍ هُوَ جَاتِي هُو، كِيَا تَمَّ اٰخِرَتِ كِه مَقَابِلِي بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِّنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِي دُنْيَاوِي زَنْدِكِي پُر رُجْھِ كُنِي هُو؟ چِنَا نِچِ دُنْيَا كِي زَنْدِكِي كَا فَائِدَهٗ تُو اٰخِرَتِ (كِه) فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّا تَنْفِرُوْا يَعْذٰبُكُمْ عَذَابًا مَّقَابِلِي) مِي بَہْتِ هِي حَقِيْرٖ هِي ﴿٣٨﴾ اِگَر تَمَّ نِيْشِ نَكُوْ كِه تُو وَهٖ (اللّٰهُ) تَمَّحِيْنِ دَرْدَنَاكِ عَذَابِ اَلِيْمًا وَ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ۗ وَ اللّٰهُ عَلٰى دَعَاوِيْ بَدَلٍ كَر تَمَّحَرَا رٖ عِلَاوَهٗ كِسِي اُور قَوْمٍ كُو لٖ اَنٖ كَا اُور تَمَّ اَسٖ كَا كِچھٖ بِي نٖ بَا كَا سُوْ كِهٖ كِي كَلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا اٰخْرَجَهُ اُور اللّٰهُ ہر چيزِ پُر خُوبِ قَادِرٖ هِي ﴿٣٩﴾ اِگَر تَمَّ اَسٖ (نَبِيٍّ) كِي مَدَّنِيْشِ كَرُوْ كِه تُو تَمَّحِيْقِ اللّٰهُ نَعِي اَسٖ كِي اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيْ اِثْنِيْنَ اِذَا هُمَا فِي الْغَارِ اِذَا (اَسٖ وَتٖ) مَدَّنِي (تَمَّحِي) جَب كَا فِرُوْا نَعِي اَسٖ كُو (مَكَّةٖ سٖ) نَزَالٍ دِيَا تَمَّ، (وَہٖ) دُو مِي دُوسَرَا تَمَّ، جَبَكِهٖ يَقُوْلُ لِصٰحِبِيْهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۗ فَاَنْزَلَ وَہٖ دُوْنُوْا غَارِ (ثَوْرٍ) مِي تَمَّ، جَب وَہٖ (نَبِيٍّ) اِنٖ سَا تَمَّحِي (اَبُو بَكْرٍ) سٖ كِه رَا تَمَّ: غَمَّ نٖ كَر، يَقِيْنَا اللّٰهُ اللّٰهُ سَكِيْنَتُهُ عَلِيْهِ وَاَيَّدَاہٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ہمارٖ سَا تَمَّ ہِي، پُھَر اللّٰهُ نَعِي اَسٖ پُر اِنٖ سَكِيْنَتِ نَاظِلِ كِي اُور اِيْسِي لَشْكُرُوْا سٖ اَسٖ كِي مَدَّنِي جَمِيْنِي تَمَّ

دے دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں زجر و توبخ کی گئی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے جس میں لڑائی ہوئی ہی نہیں، 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش العسرة بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اِثَا قَلْتُمْ یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ (فتح القدير) جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ [4]

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ

نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت

الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے ﴿٤٠﴾ تم ہلکے (بھی) نکلو اور بوجھل (بھی)، اور اپنے مال اور

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا

ہے اگر تم علم رکھتے ہو ﴿٤١﴾ اگر مال (غنیمت) قریب الحصول

وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَتَّبِعُوا وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ

اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ (منافق) آپ کے ساتھ ضرور چلتے، اور لیکن کٹھن منزل ان پر

الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا

دور ہو گئی، اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے

مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ

ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر

لَكَذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ

جھوٹے ہیں ﴿٤٢﴾ (اے نبی!) اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان (منافقین) کو اجازت

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ

کیوں دی؟ (آپ اجازت نہ دیتے) یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ

الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَعِزُّكَ الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ

جھوٹوں کو جان لیتے ﴿٤٣﴾ (اے نبی!) جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے

نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھی (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) سے کہا تھا: ”غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ اس کی تفصیل حدیث میں یوں آتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم ﷺ سے کہا: اگر ان مشرکین نے (جو ہمارے تعاقب میں ہیں) اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِثُهُمَا» (صحیح البخاری، حدیث: 4663) ”اے ابوبکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟“ یعنی اللہ کی مدد اور اس کی معیت جن کے شامل حال ہے۔

[1] یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول ﷺ کی مدد فرمائی گئی۔ ایک سکینت، دوسری فرشتوں کی تائید۔ [2] کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ اللہ سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے ایک قبائلی عصبيت وحمیت میں لڑتا ہے اور ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔“ (صحیح البخاری،

حدیث: 123، وصحیح مسلم، حدیث: 1904) [3] اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلاً: انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھا پیادہ ہو یا سوار، عیال دار ہو یا اہل و عیال کے بغیر، وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ”تم کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی۔“ اور اس مفہوم میں مذکورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں۔ [4] یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی ﷺ سے اجازت لے لی تھی، درآں حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضًا سے مراد ہے: جو دنیوی منافع سامنے آئیں، مطلب ہے، مال غنیمت۔ [5] یعنی آپ ﷺ کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔ [6] یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر کیونکہ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ [7] یہ نبی کریم ﷺ کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں، اجازت دے دی؟ لیکن اس توخیج میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے! یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی جیسا کہ فرمایا گیا ہے: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ (النور: 62:24) ”جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اور اللہ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَعِزُّكَ الَّذِينَ لَا

پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے ﴿٤٤﴾ آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فِي

اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شک

رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا

میں پڑے تردد کر رہے ہیں ﴿٤٥﴾ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور

لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

تیار کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلے نہ دیا اور (ان سے)

وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيِّنَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا

کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو ﴿٤٦﴾ اگر وہ (منافق) تمہارے

فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلْفَكُمْ

ساتھ نکلے۔ بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ (کھڑا کرنے)

يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ

کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ

عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ

ظالموں کو خوب جانتا ہے ﴿٤٧﴾ (اے نبی!) یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ (پھیلاانا) چاہا

وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ

تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب

کو تو چاہے اجازت دے دے۔ ”جس کو تو چاہے“ کا مطلب یہ ہے جس کے پاس معقول عذر ہو، اسے اجازت دینے کا حق تجھے حاصل ہے۔

[1] یہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ [2] یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے حیلے تراش کر رسول کریم ﷺ سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر آمادہ کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے۔

ملفوظہ: خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں: پہلے وہ مسلمان جو بلا تامل تیار ہو گئے۔ دوسرے، وہ جنہیں ابتداءً تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے۔ تیسرے، وہ جو ضعف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ (ان کا ذکر آیت: 91، 92 میں ہے) چوتھی قسم، وہ جو محض کابلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور جب نبی ﷺ واپس آئے

تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باقی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔ [3] یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کے لیے تیار کرتے۔ [4]

کے معنی ہیں، پیچھے رہنا ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا، پس وہ سست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے۔ (ایسر التفاسیر) مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرارتیں اور سازشیں تھیں، اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت یہی تھی کہ وہ نہ جائیں۔ [5] یہ یا تو اسی مشیت الہی کی تعبیر ہے جو تقدیر لکھی ہوئی تھی یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کر ان کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔ [6] یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔ [7] ایضاً کے معنی ہوتے ہیں، اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارہ پارہ کر دینا اور ان کے مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔ [8] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔

وَهُمْ كِرْهُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا

تُفْتِنِي ۚ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾ اِن تَصْبِكَ حَسَنَةً تَسُوهُمْ ۗ وَاِن تَصْبِكَ

مُصِيبَةً يَقُولُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرًا مِّنْ قَبْلُ

وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا

مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدٰى

الْحُسْنٰىيْنَ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ

مِنْ سَمَاءٍ اَوْ مِنْ اَرْضٍ اَوْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَابٌ

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

مِنْ سَمَاءٍ ۗ اَوْ يَخْتَلِفُ ذَاتُ اللّٰهِ اَعْيُنًا

[1] اسی لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا اگر یہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتیں۔ [2] یعنی یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں، آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و غلبہ عطا فرما دیا جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے جس پر کف حسرت و افسوس مل رہے ہیں۔ [3] ”مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔“ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ، گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس (منافق) نے کہا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی ﷺ نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں۔“ یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں

یہ ملوث ہی ہیں اور مرنے کے بعد جہنم انہیں گھیر لینے والی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ [4] سیاق کلام کے اعتبار سے ﴿حَسَنَةً﴾ سے یہاں کامیابی اور غنیمت اور ﴿مُصِيبَةً﴾ سے ناکامی، شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں، مراد ہیں۔ اس میں ان کے اس خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا، اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا، غایت عداوت کی دلیل ہے۔ [5] یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے، اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ [6] یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو، ہمارے لیے حسنہ (بھلائی) ہے۔ [7] یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں (قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی) سزائیں دے وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔ [8] ﴿اَنْفَقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَّقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ یہ امر ہے اور یہاں یہ شرط اور جزا کے معنی میں ہے، یعنی اگر

مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا
 خراج کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ (امر) مانع ہے کہ انہوں نے اللہ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى
 کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اور وہ نماز کے لیے ست ہو کر ہی
 وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿54﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ
 آتے ہیں اور وہ ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں ﴿54﴾ چنانچہ ان کے مال اور ان کی
 أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
 اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿55﴾
 دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلیں ﴿55﴾
 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ
 اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں،
 قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿56﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ
 بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں ﴿56﴾ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ
 مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿57﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ
 پائیں تو اس کی طرف رسیاں ترا کر ضرور بھاگ نکلیں ﴿57﴾ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر
 يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ
 صدقات (کی تقسیم) میں عیب جوئی کرتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو

خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا یا یہ امر بمعنی خبر
 ہے، یعنی جو کچھ تم نے خوشی یا ناخوشی سے خرچ کیا ہے، وہ
 ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر
 ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ
 کرو گے، تب بھی نامقبول ہے کیونکہ قبولیت کے لیے
 ایمان شرط اول ہے اور وہ تمہارے اندر مفقود ہے اور
 ناخوشی سے خرچ کیا ہو مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود
 ہے، اس لیے کہ وہاں تصدیح موجود نہیں ہے جو قبولیت
 کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس
 طرح یہ ہے: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 (التوبة: 9: 80) ”آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ
 مانگیں۔“ (دونوں باتیں برابر ہیں)

1 اس میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی تین
 دلیلیں بیان کی گئی ہیں: ایک، ان کا کفر و فسق۔ دوسرا، کابلی
 سے نماز پڑھنا، اس لیے کہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے
 ہیں اور نہ ان کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے کیونکہ رجا اور
 خوف، یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہیں
 اور تیسرا، کراہت سے خرچ کرنا۔ جس کام میں دل کی رضا
 نہ ہو، وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہر حال یہ تینوں
 وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی

نامقبولیت کے لیے کافی ہے، چہ جائیکہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہو جائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ 2 اس لیے
 کہ یہ سب بطور آزمائش ہے جس طرح فرمایا: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ
 (طہ: 131: 20) ”اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ
 کرنا۔“ اور فرمایا: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ۖ نُسَائِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ (المؤمنون: 23: 55, 56)
 ”کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں (تو اس سے) ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ (نہیں)
 بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔“ یعنی یہ آل اولاد اور مال و دولت بطور آزمائش ہیں نہ کہ فضل الہی کے طور پر۔ 3 امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری نے اس
 سے زکاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے، یعنی ان منافقین سے زکاۃ و صدقات تو (جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں) دنیا میں قبول کر لیے
 جائیں تاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔ 4 ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق دل
 سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بدستور قائم و مصر ہیں۔ 5 اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں
 کہ ہم بھی تم ہی میں سے ہیں۔ 6 یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے، وہ
 محبت و خلوص پر نہیں، عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔ 7 یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ
 باللہ) صدقات و عنایم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے، جس طرح ابن ذی الحویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے
 تھے کہ اس نے کہا: انصاف سے کام لیجیے! آپ نے فرمایا: ”فسوس ہے تجھ پر! اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟“ (صحیح البخاری،

[1] گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انھیں زیادہ حصہ دیا جائے یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں، انھیں حصہ ضرور دیا جائے۔ [2] اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ، یعنی زکاۃ ہے۔ آیت کا آغاز **إِنَّمَا** سے کیا گیا ہے جو قصر کے صیغوں میں سے ہے اور الصدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی ان صدقات کی جنس ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور پر صدقے کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے یا ان میں سے

وَأَعْلَمُوا 10 324 التَّوْبَةُ 9

لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ رَضُوا رَضُوا بِهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٩﴾

انہم رضوا ما اتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں ﴿٥٩﴾ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم و فی الرقاب والغرمین و فی سبیل اللہ و ابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ اتارنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (یہ) اللہ کی طرف سے فرض ہے اور

جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکاۃ ادا کرنے والا، مناسب سمجھے، حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ دوسری رائے کے۔ اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی رو سے زکاۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر رقم کے آٹھ حصے کر کے آٹھوں جگہ پر کچھ کچھ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دوسری رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح کا اعتبار ضروری ہے جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مصالح کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتضی ہوں تو وہاں ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکاۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، چاہے دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے۔ اس رائے میں جو معقولیت ہے، وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔ [3] ان مصارف ثنائیہ کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے: ① فقیر اور مسکین چونکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ ② مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1479، و صحیح مسلم، حدیث: 1039) حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکور کو قرار دیا گیا ہے جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مسکین کی یہ تعریف بھی نقل کی گئی ہے کہ جو گدا گر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو۔ اور فقیر وہ ہے جو نادر ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ (ابن کثیر) ③ **الْعَمَلِينَ عَلَيْهَا** سے مراد حکومت کے وہ اہل کار ہیں جو زکاۃ و صدقات کی وصولی و تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر مامور ہوں۔ ④ **الْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ** ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے، وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے، وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکاۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مال دار ہی ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکاۃ کی

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے ﴿٦٠﴾ اور ان (منافقوں) میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ (تو صرف) کان ہے۔ (ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے) آپ کہہ دیجیے:

وَيَقُولُونَ هُوَ أذنٌ قُلْ أذنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمِنُ

بِاللَّهِ وَيَوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا

وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں (کی باتوں) پر یقین رکھتا ہے،

مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں

أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ

ان کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿٦١﴾ (اے مسلمانو!) وہ (منافقین) تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں

وَرَسُولَهُ أَحقُّ أَنْ يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا

کھاتے ہیں، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں راضی

مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدُ

رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں ﴿٦٢﴾ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے

اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ

رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلاشبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ

الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ

بہت بڑی رسوائی ہے ﴿٦٣﴾ منافقین (اس بات سے) ڈرتے ہیں کہ ان (مسلمانوں) پر کوئی سورت

عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تَنْبِئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ

نازل کر دی جائے جو انہیں (ہر بات) بتادے، جو ان (منافقوں) کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجیے:

أَسْتَهْزِءُوا إِنْ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ

تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو ﴿٦٤﴾ اور البتہ

سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ

اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے

وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا

تھے کہہ دیجیے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ ﴿٦٥﴾ (اب)

رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ ﴿٥﴾ گردنیں آزاد کرانے میں۔

بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں،

اور دیگر علماء نے مکاتب وغیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد

لیے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو ترجیح دی

ہے۔ ﴿٦﴾ الغریمین سے ایک تو وہ مقروض مراد

ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات

زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان

کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے

جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے، وہ ذمہ دار

اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر

وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے یا کسی کی فصل تباہ

یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض

ہو گیا۔ ان سب افراد کی زکاۃ کی مد سے امداد کرنا جائز

ہے۔ ﴿٧﴾ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد جہاد ہے،

یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد (چاہے وہ مالدار ہی

ہو) پر زکاۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں

آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی

طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ

میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد، جہاد کی طرح،

اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ ﴿٨﴾ ابْنِ السَّبِيلِ سے مراد

مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے

تو چاہے وہ اپنے گھریا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو،

اس کی امداد زکاۃ کی رقم سے کی جاسکتی ہے۔

﴿١﴾ یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی یہ کی کہ یہ کان کا کچا

(ہلکا) ہے، مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے

(یہ گویا آپ کے حلم و کرم اور عفو و صغح کی صفت سے ان کو

دھوکہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی

بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے، تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ ﴿٢﴾ منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے، مومنین کا استہزا کرتے حتیٰ کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی۔ لیکن جب ان سے

پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ،

اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟“ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق ہی ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی آیات اور رسول کا

ذکر درمیان میں کیوں آتا؟ یہ یقیناً تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔

قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ

بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو

نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ الْمُنْفِقُونَ

معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے ﴿٦٦﴾ منافق مرد

وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَنكِرِ

اور منافق عورتیں ان کے بعض بعض سے ہیں (سب ایک جیسے ہیں) وہ برے کام کا حکم دیتے

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ

ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور (خرچ کرنے سے) اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں انہوں

فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَّ اللَّهُ

نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں ﴿٦٧﴾ اللہ نے منافق

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا

مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

وہ (دوزخ) انہیں کافی ہے۔ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے ﴿٦٨﴾

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ أَمْوَالًا

(منافقو!) تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و

وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَبْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا

اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ (دنیا میں) اپنا حصہ برت چکے، پس تم نے (بھی) اپنا حصہ برت لیا

اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي

جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور تم (بھی) فضول باتوں میں الجھے

خَاضُوا أَوْلِيَاكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں

رکھے گا۔ نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بمعنی ترک و چھوڑ دینے کے ہوتا ہے جبکہ نسیان بمعنی بھولنے اور یاد نہ رہنے کے، اس سے اللہ کی ذات

پاک ہے۔ (فتح القدیر) ﴿٧﴾ یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے منافقین

سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ﴿٨﴾ خَلَّاقٌ کا دوسرا ترجمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ برت لو، جس

طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ ﴿٩﴾ یعنی آیات الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے یا

دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ لگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب، یعنی

یہود و نصاریٰ ہیں، جیسے ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم اپنے سے پہلے لوگوں کے

طریقوں کی ضرورت متا بہت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت، ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور

گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا: کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اور کون؟“ (صحیح البخاری، حدیث: 7320)

وصحیح مسلم، حدیث: 2669) البتہ ہاتھ بہ ہاتھ کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفسیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہیں۔

﴿١﴾ یعنی تم جو ایمان لائے تھے اللہ اور رسول کے استہزا

کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے، تم کافر

ہو گئے ہو۔ ﴿٢﴾ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی

غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور مخلص

مسلمان بن گئے۔ ﴿٣﴾ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق

نصیب نہیں ہوئی اور کفر و نفاق پر اڑے رہے۔ اسی لیے

اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم

تھے۔ ﴿٤﴾ منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے

تھے کہ ”ہم تم ہی میں سے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے اس کی

تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق؟ البتہ یہ

سب منافق، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ایک ہی ہیں، یعنی

کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان

کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے

بالکل الٹ ہیں۔ ﴿٥﴾ اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن

کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس

کے برعکس بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز

کرنا ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا

کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دوسرے مقام

پر فرمایا: الْيَوْمَ نَنْسِكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

(الجاثیة 34:45) ”آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں

گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے

ہوئے تھے۔“ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا

میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن

اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر کے چھوڑے

رکھے گا۔ نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بمعنی ترک و چھوڑ دینے کے ہوتا ہے جبکہ نسیان بمعنی بھولنے اور یاد نہ رہنے کے، اس سے اللہ کی ذات

پاک ہے۔ (فتح القدیر) ﴿٧﴾ یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے منافقین

سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ﴿٨﴾ خَلَّاقٌ کا دوسرا ترجمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ برت لو، جس

طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ ﴿٩﴾ یعنی آیات الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے یا

دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو و لعب میں جس طرح وہ لگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب، یعنی

یہود و نصاریٰ ہیں، جیسے ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم اپنے سے پہلے لوگوں کے

طریقوں کی ضرورت متا بہت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت، ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور

گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا: کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اور کون؟“ (صحیح البخاری، حدیث: 7320)

وصحیح مسلم، حدیث: 2669) البتہ ہاتھ بہ ہاتھ کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفسیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہیں۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ
 بَرَاد ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں ﴿٦٩﴾ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ
 ان سے پہلے تھے (یعنی) قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین
 وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 والے اور اہل مدین اور بستیوں والوں کی۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر
 يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 ظلم کرتے تھے ﴿٧٠﴾ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
 کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے
 الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ
 ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر
 أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ
 اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ زبردست، خوب حکمت والا ہے ﴿٧١﴾ اللہ نے
 اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی

﴿١﴾ أُولَٰئِكَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ
 صفات و عادات کے حامل ہیں، مُشَبَّهِينَ بھی اور مُشَبَّه
 بِهِنَّ بھی، یعنی جس طرح وہ خاسر و نامراد رہے، تم بھی اسی
 طرح رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور
 مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود وہ
 عذاب الہی سے نہ بچ سکے تو تم، جو ان سے ہر لحاظ سے کم
 ہو، کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو۔ ﴿٢﴾ یہاں
 ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا
 ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں
 انھوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو
 طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد جو قوت و طاقت میں
 ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم
 ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم جس
 کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا
 گیا۔ اصحاب مدین (حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم) جنہیں
 چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا
 گیا اور اہل مؤتفکات، اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی
 بستی کا نام ”سدوم“ تھا۔ اثنکاف کے معنی ہیں: انقلاب،
 الٹ پلٹ دینا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے
 گئے۔ دوسرا، ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس

سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ اس اعتبار سے انھیں اصحاب مؤتفکات کہا جاتا ہے۔ ﴿٣﴾ ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر، جو ان ہی کی قوم
 کے ایک فرد ہوتے تھے، آئے لیکن انھوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ بالآخر عذاب
 الہی کی شکل میں نکلا۔ ﴿٤﴾ یعنی یہ عذاب، ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے، یوں ہی بلاوجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے۔ ﴿٥﴾ منافقین کی
 صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت، وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون و غم خوار ہیں جس طرح
 حدیث میں ہے: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (صحیح البخاری، حدیث: 481، وصحیح مسلم، حدیث:
 2585) ”مومن، مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔“ دوسری حدیث میں فرمایا: «مَثَلُ
 الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّيْرِ وَالْحَسْبِ»
 (صحیح البخاری، حدیث: 6011، وصحیح مسلم، حدیث: 2586) ”مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے،
 رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تپ کا شکار ہو
 جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔“ ﴿٦﴾ یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف (نیکی اور بھلائی) اور منکر وہ
 ہے جسے شریعت نے منکر (برا) قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔ ﴿٧﴾ نماز، حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکاۃ، حقوق
 العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی
 اطاعت کرتے ہیں۔

الْأَنْهَرُ خُلْدَيْنَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَيْبَةَ فِي جَنَّتِ عَدْنِ

ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا¹ (وعدہ)

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 72

ہے) اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر (نعمت) ہوگی² یہی عظیم کامیابی ہے⁷²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے³ اور ان پر سختی کیجیے⁴ اور ان کا (اصل)

وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبُئْسَ الْمَصِيرُ 73 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے⁵ وہ (منافقین) اللہ کی

مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْبَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلِمِهِمْ

قسمیں کھاتے ہیں کہ انھوں نے (کوئی بات) نہیں کہی، حالانکہ انھوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا اور

وَهُمْ آبَاءُ لِمُ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ

وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اور انھوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے⁷ اور

وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَّهُمْ

انھوں نے غصہ نہیں نکالا، مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انھیں غنی کر

وَأِنْ يَتُوبُوا يَعِذْ بِهِمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انھیں دنیا اور آخرت میں

کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز

ہے۔ [4] غِلْظَةٌ رَأْفَتِ كِي ضِدِّ هِي، جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے غلظت کے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف

اقدام ہے۔ محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم ﷺ کے اخلاق کریمانہ ہی کے خلاف ہے، اسے آپ اختیار کر سکتے تھے نہ اللہ تعالیٰ

ہی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا۔ [5] جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ

ہے۔ [6] مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، جن میں منافقین نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جنہیں بعض

مسلمانوں نے سن لیا اور انھوں نے آ کر نبی ﷺ کو بتلایا لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف تک اٹھالیا کہ انھوں نے ایسی بات نہیں کی جس پر یہ آیت

اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ [7] اس

کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں، مثلاً: تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں

ہو سکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ ﷺ باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا

کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے، اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ [8] مسلمانوں

کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت

اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے

ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انھیں فقر و تنگ دستی سے

نکال کر خوش حال بنا دیا۔ ملحوظہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تو نگری کا ظاہری سبب رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ا

ہی بنی تھی ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی تھا، اس لیے آیت میں من فضله واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انھیں غنی کر دیا۔

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ

ورد ناک عذاب دے گا اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا ﴿٧٤﴾ اور ان میں سے

عَهْدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ

بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ

وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَبَّآ أَتَاهُمْ

خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے ﴿٧٥﴾ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے

مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے (حق سے) منہ موڑ لیا، اور وہ (اپنے

مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى

عہد سے) منحرف ہو گئے ﴿٧٦﴾ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے

يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَأْخَلِفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا

سزا دی (جس دن) وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف

كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ﴿٧٧﴾ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے

سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلمُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے ﴿٧٨﴾

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي

جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، (ان کے) صدقات

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ

کی بابت اور ان پر بھی جو اپنی (تھوڑی سی) محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا

مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿٧٩﴾ (اے

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

نبی! آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں (برابر ہے۔) اگر آپ ان کے لیے ستر بار (بھی)

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ

بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿٨٠﴾ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول

[1] اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت

ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔

لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں

بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔ [2] اس

میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے

وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پروا نہیں کرتے۔ گویا یہ

سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں

جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ تو علام

الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ [3]

المُطَّوِّعِينَ کے معنی ہیں، صدقات واجبہ کے علاوہ

اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔

(جہد) کے معنی محنت و مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو

مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت

سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی

راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور

نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول

اللہ ﷺ جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے

کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے

ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس

زیادہ مال ہوتا، وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوڑا

ہوتا، وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر

طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس

کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں

کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا؟ یا اللہ تعالیٰ تیرے

اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 4668، وصحیح مسلم، حدیث: 1018)

یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزا کرتے اور مذاق

اڑاتے۔ [4] یعنی مومنین سے استہزا کا بدلہ انہیں اس

طرح دیتا ہے کہ ان سے اپنی شان کے لائق استہزا کرتا ہے

اور انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے یا یہ بددعا ہے۔ اللہ تعالیٰ

ان سے بھی اسی طرح استہزا کا معاملہ کرے جس طرح یہ

مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ (فتح القدیر) [5] ستر (70) کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے، یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے

استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ [6] یہ

خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ

سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے (اوروں سے) کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو۔ (اے

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿81﴾

نبی!) کہہ دیجیے: جہنم کی آگ (اس سے) کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش! وہ یہ بات سمجھتے ﴿81﴾ چنانچہ

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿82﴾

انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روکیں ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ﴿82﴾

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعَذَّ نُوُكٌ

(اے نبی!) پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان (منافقین) میں سے کسی گروہ کی طرف پھر وہ آپ

لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا

سے (جہاد پر) نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دیجیے: تم اب میرے ساتھ کبھی بھی (جہاد پر) نہیں نکلو

مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

گے اور نہ کبھی میرے ساتھ (مل کر) دشمن سے لڑو گے، یقیناً تم پہلی بار (پیچھے) بیٹھ رہنے پر راضی

فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ۗ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ

ہو گئے تھے تو (اب بھی) پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو ﴿83﴾ اور (اے نبی!) ان میں سے جو

مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا

مر جائے آپ اس کی نماز (جنازہ) ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ ﴿84﴾

﴿84﴾

﴿85﴾

﴿86﴾

﴿87﴾

﴿88﴾

﴿89﴾

﴿90﴾

﴿91﴾

﴿92﴾

﴿93﴾

﴿94﴾

﴿95﴾

﴿96﴾

﴿97﴾

﴿98﴾

﴿99﴾

﴿100﴾

عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ ﴿7﴾ اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک پہنچا دیتی ہے ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی، یعنی راستے کی نشاندہی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا نَشَاكَرُوا وَإِمَّا نَكْفُرُوا﴾ (الدھر 76: 3) ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (البلد 90: 10) اور ہم نے اس کو (خیر و شر کے) دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔“

﴿1﴾ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لی۔ ﴿خَلْفَ﴾ کے معنی ہیں، پیچھے یا مخالفت، یعنی رسول اللہ ﷺ کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ ﴿2﴾ یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ

دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70 واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3265) اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهَا. ﴿3﴾ قَلِيلًا ﴿اور﴾ كَثِيرًا ﴿یا تو مصدریت (یعنی ضحکاً قَلِيلًا اور بُكَاءً كَثِيرًا یا ظرفیت (یعنی زَمَانًا قَلِيلًا وَزَمَانًا كَثِيرًا) کی بنیاد پر منصوب ہیں۔ اور امر کے دونوں صیغے بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہنسیں گے تھوڑا اور روکیں گے بہت زیادہ۔ ﴿4﴾ منافقین کی جماعت مراد ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔ ﴿5﴾ یعنی کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔ ﴿6﴾ یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے، لہذا اب تم اس لائق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔ ﴿7﴾ یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو کہ عورتیں جنگ میں شرکت نہیں کرتیں۔ انہیں گھروں کی چار دیواری تک ہی محدود رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس رنج و ملال اور حسرت میں مزید اضافہ نہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا) ﴿8﴾ یہ آیت نبی ﷺ کی طرف سے رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کا حکم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبد اللہ (جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ (بطور تبرک) اپنی قمیص عنایت فرمادیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنادوں۔ دوسرے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادیں۔ آپ نے قمیص بھی عنایت فرمادی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا

بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے ﴿84﴾ اور

تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ

(اے نبی!) ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں۔ بے شک اللہ تو چاہتا

بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كُفْرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا

ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں ﴿85﴾ اور

أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ (مل کر) جہاد کرو

اسْتَعْذَنَكَ أَوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذُرْنَا نَكُنْ

تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم

مَعَ الْقُعْدِيْنَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

(گھروں میں) بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں ﴿86﴾ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی

وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَكِنَّ الرَّسُولَ

عورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لہذا وہ نہیں سمجھتے ﴿87﴾ لیکن

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

رسول (ﷺ) اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے

وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

ساتھ جہاد کیا، اور بھلائیوں بھی انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ﴿88﴾ اللہ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ

فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ

رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے ﴿89﴾ اور درمیانوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں اجازت

الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ

دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا،

وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آپکڑے گا ﴿90﴾

ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے

(روکا نہیں ہے۔) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اگر تو ستر

مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں

معاف نہیں فرمائے گا تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ ان کے

لیے استغفار کر لوں گا۔“ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا

دی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے

لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت اور نماز جنازہ کی

قطع ممانعت فرمادی۔ (صحیح البخاری، حدیث:

4670، و صحیح مسلم، حدیث: 2774)

[1] یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت

ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و شرک

پر ہو، ان کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ان کے لیے

مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں

تک آتا ہے کہ جب نبی ﷺ قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا

کہ عبد اللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ نے اسے

قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب

دہن تھوکا، اپنی قمیص اسے پہنائی۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 1270، و صحیح مسلم، حدیث:

2773) جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا،

اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور

اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ [2] یہ انہی

منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے حیلے تراش کر پیچھے رہنا پسند

کیا۔ اَوْلُوا الطَّوْلِ سے مراد ہے، صاحب حیثیت،

مال دار طبقہ، یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا

کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔

الْقُعْدِيْنَ سے مراد بعض مجبور یوں کے تحت گھروں

میں رک جانے والے افراد ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں

ان کو خَوَالِفَ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو خَالِفَةَ کی

جمع ہے، یعنی ”پیچھے رہنے والی عورتیں۔“ [3] دلوں پر مہر لگ جانا، یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے، اس کے بعد

انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ [4] ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی

راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالاتر ہے۔ انہی کے لیے خیرات

ہیں، یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں۔ اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے۔ [5]

ان معذوروں کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ

ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، ان پر (بیچھے رہنے

لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

میں) کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ نیکی کرنے

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿91﴾

والوں پر (گرفت کی) کوئی راہ نہیں۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿91﴾ اور

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَتَجِدَنَّ لَهُمْ قُلُوبًا

(اے نبی!) نہ ان لوگوں پر (کوئی گناہ ہے) جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں (سفر جہاد کے لیے)

أَجْدًا مَا أَحْبَبْتُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ

سواری دیں (اور) آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی

مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿92﴾

آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ (اللہ کی راہ میں) خرچ کریں ﴿92﴾

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعِزُّونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ

(اے نبی!) (گرفت کی) راہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى

مال دار ہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ بیچھے (گھروں میں) رہنے والی عورتوں کے ساتھ

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿93﴾

رہیں۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے ﴿93﴾

میں شامل کیا ہے۔ ﴿92﴾ بیمار ﴿93﴾ جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی

خیر خواہی سے مراد ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ ہے، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور حتی الامکان

اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿92﴾ یہ مسلمانوں

کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی ﷺ نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں

اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ نبی ﷺ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو

کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں

شریک لوگوں سے فرمایا کہ ”تمہارے بیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے

ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔“ صحابہ کرام نے پوچھا: مدینے میں ہوتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: «حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ» (صحیح البخاری،

حدیث: 2839، وصحیح مسلم، حدیث: 1911) ”ہاں! کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔“ ﴿93﴾ یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ

آیت 86، 87 میں گزرا۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے۔ [تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا] کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی

جاتی ہیں۔ الخَوَالِفُ خَالِفَةُ كِي جمع ہے (بیچھے رہنے والی) مراد عورتیں، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے

معذور ہیں۔ لَا يَعْلَمُونَ کا مطلب ہے، وہ نہیں جانتے کہ بیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے ورنہ شاید وہ رسول ﷺ سے بیچھے نہ رہتے۔

پیش کر کے اجازت حاصل کی۔ دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں اور مِنْهُمْ سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے دونوں مراد ہوں گے اور دوسرے مفسرین نے الْمُعَذَّرُونَ سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی۔ اور مُعَذَّرُونَ ان کے نزدیک اصل میں مُعْتَذِرُونَ ہے۔ تاء کو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے معنی ہیں، واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دوسرے میں منافقین کا جو بغیر عذر پیش کیے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے، اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے۔ (واللہ اعلم)

﴿91﴾ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا، مثلاً: ﴿91﴾ ضعیف و ناتواں، یعنی بوڑھے قسم کے لوگ اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی اسی ذیل میں آجاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیماروں میں شامل کیا ہے۔ ﴿92﴾ بیمار ﴿93﴾ جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی سے مراد ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ ہے، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت اور حتی الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿92﴾ یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی ﷺ نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ نبی ﷺ گویا مخلص مسلمان جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ ”تمہارے بیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔“ صحابہ کرام نے پوچھا: مدینے میں ہوتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: «حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ» (صحیح البخاری، حدیث: 2839، وصحیح مسلم، حدیث: 1911) ”ہاں! کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔“ ﴿93﴾ یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت 86، 87 میں گزرا۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے۔ [تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا] کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ الخَوَالِفُ خَالِفَةُ كِي جمع ہے (بیچھے رہنے والی) مراد عورتیں، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں۔ لَا يَعْلَمُونَ کا مطلب ہے، وہ نہیں جانتے کہ بیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے ورنہ شاید وہ رسول ﷺ سے بیچھے نہ رہتے۔

[1] ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو توبہ کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی ﷺ اور مسلمانوں کی بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی، تمہارا عمل، جسے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول کی نظر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالآخر ایک وقت آئے گا، جب تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے، اسے تو تم بہر صورت دھوکا نہیں دے سکتے، وہ اللہ تمہارا سارا گچھا چٹھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹنے پر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض، یعنی درگزر کر دو، پس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے پلید ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا
 وَهُوَ (منافق) تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (اے نبی! ان
 لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى
 اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 بِيَدِ اللَّهِ عَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٤﴾
 (باتیں) جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے ﴿٩٤﴾
 سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا
 عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ
 مِنْكُمْ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ
 لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ
 عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا
 وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
 زِيَادَةً لِّأَنَّ فِيهِمْ جَانِثِينَ لِيُذِيقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٧﴾

اس کا بدلہ جہنم ہی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا: یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ پتا نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق، یعنی اطاعت الہی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ [2] مذکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین، یعنی مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے۔ شہریوں کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق و کردار میں درستی اور کھردراپن زیادہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں جو کافر و منافق تھے، وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں انھی کا تذکرہ اور ان کے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے، مثلاً: ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا: «أَتَقْبَلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟» «کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟» صحابہ نے عرض کیا: «ہاں» انہوں نے کہا: «واللہ! ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔» رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: «اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟» (صحیح البخاری، حدیث: 5998، وصحیح مسلم، حدیث: 2317) [3] اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا

خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے ﴿٩٧﴾ اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ (اللہ کی راہ

يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ

میں) خرچ کرتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں ﴿٩٧﴾ (مگر) منحوس گردش

دَائِرَةُ السَّوِّءِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ

انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿٩٨﴾ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور

مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا

یومِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول

يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا إِنْهَا

کی دعاؤں (کے حصول) کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو! یقیناً یہ (خرچ کرنا) ان کے لیے قربت

قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ

کا ذریعہ ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

کرنے والا ہے ﴿٩٩﴾ اور مہاجرین اور انصار میں سے (قبول اسلام میں) سبقت کرنے والے

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسِنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس

وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِمَّنْ

ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ﴿١٠٠﴾ اور تمہارے آس پاس جو

﴿١﴾ اب ان دیہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔

یہ پہلی قسم ہے۔ ﴿٢﴾ مَغْرَمًا - تاوان اور جرمانے کو

کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نہایت ناگواری

سے ناچار کرنا پڑ جاتا ہے۔ ﴿٣﴾ الدَّوَابِرَ - دائرہ

کی جمع ہے، گردش زمانہ، یعنی مصائب و آلام، یعنی وہ منتظر

رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں، یعنی مصائب کا

شکار ہوں۔ ﴿٤﴾ یہ بددعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان

ہی پر پڑے یا ان ہی پر پڑے گی کیونکہ وہی اس کے مستحق

ہیں۔ ﴿٥﴾ - یہ اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر

سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان

لانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس ایمان کی بدولت ان

سے وہ جہالت بھی دور فرمادی جو بدویت کی وجہ سے اہل

بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے، چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں

خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے اللہ کے قرب کا اور

رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے

رسول اللہ ﷺ کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے

والوں کے بارے میں آپ کا تھا، یعنی آپ ان کے حق

میں دعائے خیر فرماتے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے

کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی:

«اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (صحیح البخاری،

حدیث: 1497، و صحیح مسلم، حدیث: 1078)

”اے اللہ! ابو اوفیٰ کی آل پر رحمت نازل فرما۔“ ﴿٦﴾ یہ

خوش خبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔ ﴿٧﴾ اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے

کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار کا جو مدینہ میں رہائش پذیر

تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ ﷺ کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان

کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقوں اولوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول

کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سابقوں اولوں وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ

کر کے نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں

حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو خلوص اور احسان کے

ساتھ ان مہاجرین و انصار کے پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی

صحبت سے مشرف ہوئے اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے

والے مسلمان ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں تابعین بھی آ جاتے ہیں۔ ﴿٨﴾ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ رضا اور غضب اللہ تعالیٰ کی صفات

ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، تاہم قرآن کریم کے ان الفاظ اور دیگر نصوص کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرمائیں، ان کی

الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ
 لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
 يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۰۱ وَأَخْرُوجُوا يُذَنِّبُهُمْ
 بَرِّءٌ عَذَابِ كِي طَرَفِ لَوْنَاءِ جَائِسٍ ۝۱۰۲ (اے نبی!) آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ
 بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے ۝۱۰۱ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۰۲ (اے نبی!) ان کے مالوں میں
 اَمُولِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
 عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ۝۱۰۳ (اے نبی!) ان کے مالوں میں صدقہ ہے، اور اللہ خوب سننے والا،
 خوب جاننے والا ہے ۝۱۰۳ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا
 عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

۝۱۰۴ اور وہی صدقات لیتا ہے اور یہ کہ بلاشبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا

بشری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں
 کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی
 نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت میں دی گئی
 ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے الہی موقت اور
 عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے اگر رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم کی جمعیت نے مرتد ہو جانا تھا، بالخصوص تعین
 نام کے ساتھ مُبَشِّرِينَ بِالْجَنَّةِ (جیسا کہ ایک باطل
 ٹولے کا عقیدہ ہے) تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے
 نہ نوازتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی
 ساری لغزشیں معاف فرمادیں تو اب تنقیص و تنقید کے طور پر
 ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق
 نہیں، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور پیروی رضائے
 الہی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضائے
 الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ فَأَمَّا الْفٰكِرِيْنَ
 اٰحَقُّ بِالْاٰمَنِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (الأنعام 6: 81)
 ”پس (محبت اور عداوت رکھنے والے) دونوں گروہوں میں
 سے کون امن کا زیادہ حق دار ہے اگر تمہیں علم ہو۔“

۱] مُرَدُّ اور تَمَرَّدُ کے اصل لغوی معنی ہیں: نرمی، سپاٹ
 ہونا اور تجرد، چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو، وہ گھوڑا
 جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں،

ان سب کو اُمرد کہا جاتا ہے اور شیشے کو صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ اَيُّ مُجَرَّدٌ کہا جاتا ہے۔ مُرَدُّ وَاَعْلَىٰ النِّفَاقِ کے معنی ہوں گے: تَجَرَّدُوا
 لِلنِّفَاقِ گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا، یعنی اس پر ان کا اصرار اور استمرار ہے۔ [2] کتنے واضح الفاظ میں نبی ﷺ
 سے علم غیب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو! [3] اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے۔ [4] یہ وہ مخلص
 مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تسابلی کی وجہ سے تبوک میں نبی ﷺ کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر
 لیا۔ [5] بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور پیچھے
 برے سے مراد یہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔ [6] اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف
 رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا۔ [7] یہ عام ہے۔ جرم کا اعتراف کرنے والے مذکورہ صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم اور تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ نبی ﷺ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرمادیں۔ اس سے یہ
 بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکاۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اسی لیے کہا
 جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے
 والے کو صدقہ کرنے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا اور آپ اس کے مطابق دعا
 فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکاۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت
 ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ (ابن کثیر) [8] صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب

الرَّحِيمِ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

ہے ﴿١٠٤﴾ اور (اے نبی!) کہہ دیجیے: تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا اور اس کا

وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

رسول اور مومنین بھی اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی (باتیں) جاننے

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ ۖ وَآخِرُونَ مَرَجُونَ

والا ہے، پھر وہ تمہیں بتادے گا جو کچھ تم کرتے رہے ﴿١٠٥﴾ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ

لِأَمْرِ اللَّهِ ۖ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ

اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ خوب

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ۖ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا

جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿١٠٦﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ (مسلمانوں کو)

ضَرَارًا ۖ وَكُفْرًا ۖ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ

ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے گھات

حَارِبَ اللَّهِ ۖ وَرَسُولَهُ ۖ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَيَحْلِفْنَ ۖ إِنْ أَرَدْنَا

لگائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ

إِلَّا الْحَسَنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ ۖ لَا تَقُمْ

ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں ﴿١٠٧﴾ (اے نبی!)

(بشرطیکہ وہ حلال کمائی سے ہو) اس میں اضافہ فرماتا ہے

جس طرح حدیث میں آیا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ

تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس

طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی

پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ

کر) احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔“ (صحیح البخاری،

حدیث: 1410، و جامع الترمذی، حدیث: 662)

[1] یہاں رویت (دیکھنا) سے مراد علم ہے، یعنی تمہارے

عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا بلکہ ان کا علم اللہ کے

رسول اور مومنوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ (یہ منافقین ہی کے

ضمن میں کہا جا رہا ہے) اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی

ہے۔ یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول

کے بتلانے سے اور خود بھی حالات کے دیکھنے سے علم

ہو جاتا ہے۔ [2] غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے

تین گروہ تھے: ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر

پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے، دونوں مخلص

مسلمان تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر

لیا۔ ایک گروہ حضرت ابولبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6

افراد کا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان ساتوں صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، رسول اللہ ﷺ کا

گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے

والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں اپنے دست مبارک سے کھول دیں۔ آپ نے

فرمایا: میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ آیت:

﴿وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا﴾ نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھول دیا۔ انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی

آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دیا جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا جس پر آیت: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ نازل ہوئی، چنانچہ آپ

نے ان کا مال بھی لے کر صدقہ کر دیا۔ (تفسیر الطبری و تفسیر ابن ابی حاتم) دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں

سے نہیں باندھا۔ تاہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر

دیا گیا تھا۔ (یہ تین افراد تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) [3] اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے۔ [4] اس میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے

کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی ﷺ کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش

آتی ہے۔ ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ اس وقت تبوک کے لیے

پابہ رکاب تھے، آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ

اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا

چاہتے ہیں۔ [5] یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی ﷺ کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچالیا اور فرمایا کہ ان کی

نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں۔

فِيهِ اَبَدًا لِمَسْجِدٍ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اِحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ

پر رکھی گئی ہے اس کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس

یُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اَفَمَنْ اُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ

کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور (اس کی) رضا پر رکھی، (وہ)

اَمْ مَنْ اُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَاَنْهَارُ بِهِ

بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد (دریا کے) ایک کھوکھلے کرنے والے کنارے

فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

رکھی؟ پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا؟ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انھوں

يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ

نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی الا یہ کہ ان کے دل

تَقَطَّعَ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے

اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ

مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔

لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ

وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں،

وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ

یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ

وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔

[1] یعنی اے نبی! آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد ڈھادی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہے، حاکم وقت اس کو ڈھا دے تاکہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا نہ ہو۔ [2] اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مسجد قبا اور بعض نے مسجد نبوی قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قبا مراد ہے تو بعض احادیث میں مسجد نبوی کو اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ اگر مسجد قبا کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم ہی سے اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو بطریق اولیٰ اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔ [3] حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہیں۔ نبی ﷺ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 44، وابن کثیر) امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہوں، نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و

پاکیزگی کا صحیح صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔ [4] اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے جبکہ منافق کا عمل ریا کاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انھیں جہنم میں ساتھ لے کرے گا۔ [5] دل پاش پاش ہو جائیں، کا مطلب موت سے ہم کنار ہونا ہے، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی جس طرح کہ پچھڑے کے پجاریوں میں پچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ [6] کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انھوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، جنت عطا فرمادی جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے، پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا، یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ [7] یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا

بِيعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

جو تم نے اس (اللہ) سے کیا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ﴿١١١﴾

التَّائِبُونَ الْعِدُونَ الْحِمْدُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

وہ (مومن) تو بہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع

السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ

حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور (اے نبی!) مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے ﴿١١٢﴾ نبی اور ایمان

لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے

كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ

قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۗ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

وہ بلاشبہ دوزخی ہیں ﴿١١٣﴾ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس

وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟

[1] یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انھیں دریغ نہ ہو۔

[2] یہ انھی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں اور فواحش سے، پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے۔ ایک حسن حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، «سِيَاحَةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (سنن أبي داود، حدیث: 2486) ”میری

امت کی سیاحت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہی ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد ہے جس میں ہر وقت موت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے۔ جب موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے تو کون لذتوں میں الجھنا پسند کرتا ہے؟ بہر حال سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے کیونکہ یہ رہبانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے، البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 19) [3] مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ نے اسے روک دیا ہے اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں «آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

[4] اس کا شان نزول صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی ﷺ کے چچا ابوطالب کا آخری وقت آیا تو نبی ﷺ ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”چچا جان! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔“ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا: اے ابوطالب! کیا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ (مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟) تو ابوطالب نے آخری بات یہ کہی کہ میں عبدالمطلب کے دین پر قائم ہوں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔“ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 1360) اور آیت: «إِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» (القصص 56:28) بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسند أحمد: 355/5) اور نبی ﷺ نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ”یا اللہ! میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔“ یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے

ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہو جائے۔ اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔

[1] یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار براءت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔ [2] اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ [3] جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا، یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرمادیتا، اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے، البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔ [4] جنگ تبوک کے سفر کو ”تنگی کا وقت“ قرار دیا، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا۔ دوسرے، فصلیں

إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ كَاذِبًا ۚ بَعَثَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ نَذِيرًا لِّقَوْمٍ أَكْفَرُ مِنْ قَوْمِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ لِقَوْمٍ أَعْيُنُهُمْ كَتَمَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِاللَّذِينَ هُمْ لَا يُحْسِنُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ

تیار تھیں۔ تیسرے، سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے، وسائل کی بھی کمی تھی۔ اسی لیے اسے جَيْشُ الْعُسْرَةِ (تنگی کا لشکر) کہا جاتا ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرمائی۔“ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تامل (سوچے سمجھے بغیر) نبی ﷺ کے حکم جہاد پر لبیک کہا۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ کچھ لغزشیں اور غیر شعوری کوتاہیاں ان سے سرزد ہو گئی ہوں، اس لیے توبہ کا ذکر فرمایا اور نبی ﷺ کو ملانے سے غرض ان صحابہ کرام کی عظمت و مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر اللباب) [5] یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جسے مذکورہ وجہ سے ابتداءً تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا، وہ مراد ہے۔ [6] خَلَفُوا کا وہی مطلب ہے جو مُرَجَّبُونَ کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک، مُرَارَةُ بْنُ رَجَبٍ اور ہلال بن أمیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی (بیچھے رہنے کی) تو ہو ہی گئی ہے۔ لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے، چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی ﷺ نے

عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ

زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں (بھی) ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے

أَنْفُسَهُمْ وَظُنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ

سمجھا کہ اللہ (کے غضب) سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی

تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

کی، تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١١٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ ﴿١١٩﴾

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ

اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ (جہاد میں)

أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ

رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ (جائز) کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز

نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا

رکھیں، یہ اس لیے کہ یہ بلاشبہ وہ (لوگ) ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور

مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

تھکاوٹ اور بھوک (کی تکلیف) پہنچتی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ روندتے ہیں، جو کافروں

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ

کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان

ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا، تاہم اس دوران میں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آگئی مزید دس دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

(صحیح البخاری، حدیث: 4418، وصحیح مسلم، حدیث: 2769)

[1] یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ [2] یعنی پچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہ و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔ [3] سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرمادیا۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿١١٨﴾ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ (اللہ کا خوف) ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا، سمجھ لو کہ اس کا

دل تقویٰ سے خالی ہے۔ [4] جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی، اس لیے معذورین، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے سوا، سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا حوالی مدینہ میں سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیح کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ ﷺ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ [5] یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ ﷺ کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو۔ بلکہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ [6] ذَلِكَ سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ اور بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدامات جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے، یہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائیں گے، یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت اور ذکر الہی وغیرہ کرے بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی حتیٰ کہ وہ کارروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑکے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی، اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، چہ جائیکہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے؟ [7] اس سے مراد پیادہ یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔ [8] وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا (دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں) سے مراد، ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دوچار کرتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔

صَلِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ
 کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ﴿١٢٠﴾ اور وہ جو بھی
 نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا
 چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ (سب) ان کے
 كِتَابَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾
 لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انھیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں ﴿١٢١﴾
 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ
 اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، تو ہر فرقے میں سے
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
 ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے
 وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾
 میں واپس جائیں تو انھیں خبردار کریں، تاکہ وہ (پیچھے والے بھی اللہ سے) ڈریں ﴿١٢٢﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
 اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار
 الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 میں ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ یقیناً اللہ
 مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ
 متقیوں کے ساتھ ہے ﴿١٢٣﴾ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی
 مَنْ يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتْهُ هَذِهِ آيَاتٌ
 ہے تو ان (منافقین) میں سے بعض ایسے ہیں جو (طنزاً) کہتے ہیں: تم میں سے کس کو اس (سورت)

1] پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو
 وادی کہتے ہیں۔ مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے
 ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو
 گے اسی طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کرو گے،
 (جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے) یہ سب نیکیاں
 تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللہ تعالیٰ
 اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ 2] بعض مفسرین
 کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے اور مطلب یہ
 ہے کہ کچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے
 سخت وعید اور زجر و توبیح بیان کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ
 بڑے محتاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب
 کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت
 میں انھیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ
 جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ تبوک میں
 ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان
 کے نزدیک لِيَتَفَقَّهُوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا
 گروہ ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے وَتَبَقِيَ
 طَائِفَةٌ (یہ محذوف ہوگا) ”اور ایک گروہ پیچھے رہے۔“
 جو دین کا علم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں تو
 انھیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انھیں ڈرائیں۔
 دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے
 نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان، اس

کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھربار چھوڑیں اور
 مدارس و مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں اور پھر آ کر اپنی قوم میں وعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامر و نواہی کا علم
 حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجالا سکے اور نواہی سے دامن کشاں رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام
 دے۔ 3] اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ الْأَوَّلُ فَلَا أَوَّلُ، الْأَقْرَبُ فَلَا أَقْرَبُ کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے
 جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا، جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر،
 خیبر اور حضرموت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمادیا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اہل کتاب سے قتال کا
 آغاز فرمایا اور 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو اس وقت بلاد اسلامیہ سے قریب تھا اور اب الحمد للہ یہ سعودی عرب میں
 شامل ہے۔ اسی کے مطابق آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ
 کی۔ 4] یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں سختی ہونی چاہیے جیسا کہ اَيْتَدَأْءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح
 29:48) ”وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔“ صحابہ کی صفت بیان کی گئی۔ اسی طرح اِيْدَلُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 اَعْدَاءُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (المائدة 54:5) ”وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔“ اہل ایمان کی صفت ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ

نے ایمان میں زیادہ کیا ہے؟¹ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اس (سورت) نے ان کو ایمان میں

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿124﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

زیادہ کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ﴿124﴾ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، تو اس

فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ

(سورت) نے ان کی (پہلی) پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک

كُفْرُونَ ﴿125﴾ أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ

کافر ہی رہے ﴿125﴾ کیا وہ (مومن) نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ (منافق) ہر سال ایک یا

عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ

دو بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت

يَذْكُرُونَ ﴿126﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ

پکڑتے ہیں ﴿126﴾ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے

إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا

ہیں کہ کہیں کوئی (مسلمان) تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر (چپکے سے) کھسک جاتے ہیں۔ اللہ

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بآئِهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿127﴾ لَقَدْ

نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں ﴿127﴾ (لوگو! یقیناً

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں (گزرنا)

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿128﴾

ہے، وہ تمہارے لیے (بھلائی کا) حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق، بہت رحم کرنے والا ہے ﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

﴿128﴾

1] اس سورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اس کا بقیہ اور تتمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزا اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ [2] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثین کا مسلک ہے۔ [3] روگ سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا: ”البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور جھٹ میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔“ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ”ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ فرماتا ہے۔“ (بنی اسرائیل 82:17) یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ وہی باتیں ان کی

ضلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں، اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ [4] يَفْتَنُونَ کے معنی ہیں: آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں، مثلاً: قحط سالی وغیرہ (مگر یہ بعید ہے) یا جسمانی بیماریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ [5] یعنی ان کی موجودگی میں سورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے۔ [6] یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ [7] سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی ﷺ کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس، یعنی جنس بشریت سے ہیں (وہ نور یا کچھ اور نہیں) جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گورکھ دھندے میں پھنساتے ہیں۔ [8] عَنَتٌ ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آجاتے ہیں۔ اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ”میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔“ (مسند أحمد: 266/5 و 233/6) ایک اور حدیث میں فرمایا: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» ”بے شک یہ دین آسان ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 39) [9] تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیوی و اخروی منفعت کے خواہش مند ہیں۔ اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
پھر بھی اگر وہ پھریں تو کہہ دیجیے: مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، اسی

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے (29:3)

رُكُوعًا 11:

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا 109:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الرَّتِّكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا

الذِّ، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں ① کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب (کی بات) ہے کہ ہم

إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو

آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ

ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا: بے

إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ② إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے ② بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی سفارشی

يُدْبِرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

نہیں (بن سکتا) بغیر اس کی اجازت کے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، چنانچہ تم اسی کی عبادت

”میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم
مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے
ہو۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6483) ⑩ یہ
آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں
آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً
آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ ﷺ

① یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت

سے۔ ② جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکروکید سے

مجھے بچالے گا۔ ③ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ جو شخص یہ آیت حَسْبِيَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صبح

اور شام سات سات مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے

ہموم (فکر و مشکلات) کو کافی ہو جائے گا۔ (سنن أبی

داؤد، حدیث: 5081) * یہ سورت مکی ہے، البتہ

اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو مدنی قرار دیا

ہے۔ (فتح القدير) ④ الْحَكِيمُ کتاب، یعنی

قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو

ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی معنی

کیے گئے ہیں، مثلاً: الْمُحْكَمُ یعنی حلال و حرام اور حدود

و احکام میں محکم (مضبوط) ہے۔ حکیم بمعنی حاکم، یعنی

اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی

کتاب۔ حکیم بمعنی محکوم فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ سارے مفہوم ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ⑤ ان کے تعجب

کرنے پر استفہام انکار ہے جس میں توحیح کا پہلو بھی شامل ہے، یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک آدمی کو وحی و

رسالت کے لیے چن لیا کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا،

اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا، اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کی بجائے وحشت محسوس کرتے۔ دوسرے، ان کے لیے

اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے، اس لیے ان

کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ ⑥ قَدَمٌ صِدْقٍ کا مطلب: جنت، بلند مرتبہ، اجر حسن اور وہ اعمال صالحہ ہیں جو ایک مومن آگے بھیجتا

ہے۔ ⑦ کافروں کو جب انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوجھتی تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ۔ ⑧ اس کی

وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 7: 84 کا حاشیہ۔ ⑨ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساری کائنات کا نظم و

تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ⑩ مشرکین و کفار جو اصل مخاطب

تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا: وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ

پسند فرمائے گا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى (الأنبياء، 28:21) لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ... وَيَرْضَى (النجم، 26:53) يَوْمَئِذٍ

رَكَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ إِذْنًا لَدَ الرَّحْمَنِ وَرَضِيَ لَدَ قَوْلًا (طہ، 109:20) مزید دیکھیے سورہ سبأ 34:23، سورہ نبا 78:38 اور آیت الکرسی۔

فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ

کرو، پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ﴿٣﴾ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا

اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے (زندہ کرے) گا، تاکہ ان لوگوں

الْمَنُورِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ

کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا

مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي

ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ﴿٤﴾ وہی ہے

جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا

(اللہ) جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کیں، تاکہ تم سالوں کی

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

گنتی اور حساب معلوم کر سکوں یہ (سب کچھ) اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیتیں

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ

تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں ﴿٥﴾ بے شک رات اور دن کے (بدل

وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ

بدل کر) آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے (اس میں

لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا

بھی)، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ﴿٦﴾ بے شک وہ لوگ جو ہماری

بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں اور وہ لوگ جو

﴿١﴾ یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی۔ علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ﴿٢﴾ اس آیت میں قیامت کے وقوع، بارگاہ الہی میں سب کی حاضری، اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں اللہ کے عدل و انصاف کا اہتمام ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک شخص جو اللہ کا سخت نافرمان ہوتا ہے، وہ عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح ایک نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کی جزا دنیا میں نہیں ملتی۔ قیامت والے دن ہر نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی۔ اگر جزا و سزا کا یہ دن نہ ہوتا تو یقیناً ظلم ہوتا کہ نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا ہی نہ ملتی جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ﴿٣﴾ ضیاء ضواء کے ہم معنی ہے۔ مضاف یہاں محذوف ہے۔ ذات ضیاء والقمر ذات نور، سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یا پھر انھیں مبالغے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیا اور نور ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے جس میں سورج اور چاند کو

بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی، کس قدر ناگزیر ہے، اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور اس کے فوائد ہیں، وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکماء کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ﴿٤﴾ یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ چودھویں شب یا چودھویں منزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر میں ایک یا دو راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے، یعنی سال 12 مہینے کا، مہینہ 29، 30 دن کا۔ ایک دن 24 گھنٹے کا، یعنی رات اور دن۔ جو ایام استوا میں 12، 12 گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمر سے وابستہ نہیں۔ دینی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طلوع ہلال سے حج، صیام رمضان، اشہر حرم، عیدین اور دیگر عبادات کی تعیین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔

اٰتِنَا غِفْلُوْنَ ﴿٧﴾ اُوْلٰئِكَ مَاوٰهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوْا
ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ﴿٧﴾ وہی ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے ان (عملوں) کی وجہ سے
يَكْسِبُوْنَ ﴿٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
جو وہ کماتے تھے ﴿٨﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان
يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاٰيٰتِنِهِمْ ^{وَصَلٰةٍ} تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ
کے ایمان کی وجہ سے انھیں (جنت کے باغوں کی) راہ دکھائے گا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی
فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿٩﴾ دَعُوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ
ہوں گی، نعمتوں کے باغات میں ﴿٩﴾ اس (جنت) میں ان کی پکار ہوگی: اے اللہ! تو پاک
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
ہے اور اس میں ان کی دعا ہوگی: سلام ہے اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ يَعْلَمُ اللّٰهُ لِلنّٰسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلُوْا لَهُمْ
رب العالمین ہی کے لیے ہیں ﴿١٠﴾ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ
بِالْخَيْرِ لَقَضٰى اِلَيْهِمْ اَجَلَهُمْ ^{وَوَدَّ} فَتَذَرُ الَّذِيْنَ لَا
بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی معاد پوری ہو چکی ہوتی، چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری
يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طٰغِيْنِهِمْ يَعْصُوْنَ ﴿١١﴾ وَاِذَا مَسَّ
ملاقات کی امید نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بیٹکتے رہیں ﴿١١﴾ اور جب انسان کو تکلیف
الْاِنْسٰنِ الضُّرُّ دَعَا نَا لِحَبِيْبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَابِلًا ^ط
پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اپنے پہلو پر (لیٹے) یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاْنٌ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرِّ
تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ (یوں) گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ
مَسَّهُ ۚ كَذٰلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾
تھا، اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے (برے) عمل کپشش بنا دیے گئے ﴿١٢﴾ اور

1 اس کے ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرمادے گا، اس صورت میں یہ ”با“ سببیت کے لیے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے جیسا کہ سورہ حدید میں اس کا ذکر آتا ہے۔ 2 یعنی اہل جنت، اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت رطب اللسان رہیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ”اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہو گا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2835) یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمد و رفت رہتی ہے، اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے حمد و تسبیح الہی کے ترانے رہیں گے۔ 3 یعنی ایک دوسرے کو اس طرح سلام کریں گے، نیز فرشتے بھی انھیں سلام عرض کریں گے۔ 4 اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر (عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے، اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم مہلت دے کر انھیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے

خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنھیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بددعائیں کرتا ہے، جنھیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بددعاؤں کے مطابق انھیں فوز اہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ”تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بددعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمھاری بددعائیں، اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمھاری بددعائیں قبول فرمائے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 3009، وسنن أبي داود، حدیث: 1532) 5 یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا و تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انھیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انھیں نصیب نہیں ہوتی۔ 6 یہ تزئین عمل بطور آزمائش

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ

رسالتهم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ

بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا

بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ۗ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي ۖ نَفْسِي ۗ إِنِ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ

إِلَىٰ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ

لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ

إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا

عِنْدَ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَسْتَفِئُونَ بِهِمْ أَنْ يَرْجُوا دَارَ اللَّهِ وَلَا

يَسْتَفِئُوا بِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ هَؤُلَاءِ حَتَمَتْ لَهُمْ سُلَيْمَاتُ

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٨﴾ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا

مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا يُذَكَّرْنَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

وَمَا يَمْنَعُهُمْ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَنَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ

اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے،
دوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی
ہے اور انسان کے اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے
جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ۱۰۔ إِنَّ النَّفْسَ
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف ۵۳: ۱۲) ”بے شک نفس تو
برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔“ تاہم اس کا شکار وہی
لوگ ہوتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہاں
معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے دعا سے اعراض، شکر الہی
سے غفلت اور شہوات و خواہشات کے ساتھ اشتغال کو
مزین کر دیا گیا ہے۔ (فتح القدیر)

۱۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی

ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو۔ ۲۔ خَلِيفَةٌ

خَلِيفَةٌ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں: گزشتہ امتوں کا

جانشین یا ایک دوسرے کا جانشین۔ ۳۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ

کی الوہیت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ۴۔ مطلب

یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں

یا پھر اس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں۔ ۵۔

یعنی مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں، میرے اختیار ہی میں

نہیں۔ ۶۔ یہ اس کی مزید تاکید ہے۔ میں تو صرف اسی

بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی

ہے۔ اس میں کسی کمی بیشی کا میں ارتکاب کروں گا تو یوم

عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ۷۔ یعنی

سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو میں نہ

انہیں پڑھ کر سنا تا نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی۔

بعض نے وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ کے معنی کیے ہیں:

مَا أَعْلَمَكُمْ بِهِ عَلَى لِسَانِي کہ وہ تم کو میری زبانی

اس قرآن کی بابت کچھ نہ بتلاتا۔ ۸۔ اور تم بھی جانتے ہو

کہ دعوائے نبوت سے قبل چالیس سال میں نے

تمہارے اندر گزارے ہیں۔ کیا میں نے کسی استاذ سے کچھ سیکھا ہے؟

اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل رہے ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے

کہ میں اللہ پر اقرار باندا ہونا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کر اسے

بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ۹۔ یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے نہ کہ بالکل اللہ کی عبادت ترک کر

کے کیونکہ مشرکین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی۔ ۱۰۔ جبکہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا

دینے پر قادر ہو۔

عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ
سفرashi ہیں۔ کہہ دیجیے: کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا
وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا
اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿١٨﴾ اور پہلے لوگ
كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا
ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے (باہم) اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيهَا
طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
اختلاف کر رہے ہیں ﴿١٩﴾ اور وہ کہتے ہیں: اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں
مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجیے: یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً
(بھی) تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ﴿٢٠﴾ اور جب ہم ان (کافر) لوگوں کو تکلیف
مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا
پہنچنے کے بعد (اپنی) رحمت (کا مزہ) چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں
قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ
ہوتی ہیں (جو وہ چلتے ہیں) کہہ دیجیے: اللہ سب سے تیز تر ہے چال (چلنے) میں۔ ﴿١٠﴾ بے شک ہمارے بھیجے

﴿١﴾ یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے، یعنی مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع و ضرر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ ﴿٢﴾ یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے؟ گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔ ﴿٣﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی یہ باتیں بے اصل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی یہ شرک، لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تمام لوگ اسی توحید پر قائم رہے، قوم نوح نے اختلاف کر کے شرک شروع کیا، چنانچہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ ﴿٥﴾ یعنی اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام حجت سے پہلے کسی کو

عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موعود کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ ﴿٦﴾ اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ ہے، جیسے قوم ثمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا۔ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور اس قسم کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلایا جائے۔ ﴿٧﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو وہ فوراً ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا، اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی؟ اسی لیے آگے فرمایا: ”تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔“ ﴿٨﴾ مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے: تنگی، قحط سالی اور آلام و مصائب کے بعد رزق کی فراوانی، اسباب معیشت کی ارزانی، صحت و عافیت اور فراغت و خوش حالی وغیرہ۔ ﴿٩﴾ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔ ﴿١٠﴾ یعنی اللہ کی تدبیر، ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقتضی ہو تو بعد میں بھی۔ مَمَكْرٌ عربی زبان میں لغوی لحاظ سے شروالی خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں لیکن فاعل اور مقصد کے اعتبار سے اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا مطلب اچھی خفیہ تدبیر ہے۔ یہاں اللہ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم کو فریب کرتے ہو ﴿٢١﴾ وہی ہے (اللہ) جو تمہیں خشکی اور تری

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَكُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں (سواروں کو) پاکیزہ (موائج) ہوا کے

وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ

ساتھ لے چلتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان (کشتیوں) پر طوفانی ہوا آ پھینچتی ہے

مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا

اور لہریں ان پر ہر طرف سے اُٹھتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ (طوفان میں) گھیر

اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ

لیے گئے ہیں (تو اس وقت) خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے

هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا

ہمیں اس (طوفان) سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے ﴿٢٢﴾ پھر جب اس

هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

(اللہ) نے انہیں نجات دے دی تو وہ فورا ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے

إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

لوگو! تمہاری سرکشی (کا وبال) تمہاری (اپنی ہی) جانوں پر ہے، تم (تم) دنیاوی زندگی کا فائدہ

ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

(اٹھاؤ)، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے ﴿٢٣﴾

[1] يُسِيرُكُمْ وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر

کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ”خشکی میں“ یعنی اس نے

تمہیں قدم عطا کیے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کیں

جن پر سوار ہو کر دراز کے سفر کرتے ہو۔ ”اور سمندر

میں“ یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل

اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے

سمندروں کا سفر کرتے ہو۔ [2] أُحِيطَ بِهِمْ کا

مطلب ہے، جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ، یعنی

محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے

ہیں، اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم

خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر

آتی ہے۔ [3] یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں

کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات

میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں،

انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے

ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں لیکن جب

اس طرح شدائد میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی

فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر

صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم

ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا

جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے

یا فطرت کو دبا دیتا ہے لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی

ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحید، فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے

انحراف ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے،

صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ باہر کسی جگہ

جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آگئی جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں

اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے

تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے۔ اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو

مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا، چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ (سنن النسائي، حدیث: 4072، وسنن

أبي داود، حدیث: 2683 و ذکرہ الألبانی فی الصحیحۃ، حدیث: 1723) لیکن افسوس! امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے

ہیں کہ شدائد و آلام میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فَإِنَّا

لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آه! فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا [4] یہ انسان کی اسی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت: 12

میں بھی گزرا، اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ [5] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم یہ ناشکری اور سرکشی کر لو، چار روزہ متاع

زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالآخر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں، جو کچھ تم کرتے رہے ہو گے، بتلائیں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے۔

[1] حَصِيدًا فعلیل بمعنی مفعول ہے اَبی مَحْصُودًا یعنی ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ [2] اس زِيَادَةً کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مشرف کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 181) [3] گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس میں بتلایا گیا تھا کہ انھیں ان کے نیک عملوں کی جزاکئی کئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الہی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔ السَّيِّئَاتِ سے مراد کفر و شرک اور اس کے ساتھ دیگر معاصی ہیں۔ [4] جس طرح کہ اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہوگا وہ انھیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا۔ علاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بھی شفاعت کی اجازت دے گا جن کی شفاعت وہ قبول فرمائے گا۔ [5] یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کے چہرے تروتازہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران 3: 106 - يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ سورہ عبس 80: 38-41 اور سورہ قیامہ 75: 22-24 میں ہے۔ (9) چہرے سے مراد شروع سے آخر تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا۔ جس

رَتْمًا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٢٩﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٤﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ﴿٤٠﴾

طرح کہ دوسرے مقام پر فرمایا: ۗ وَحَشْرُنَّهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۗ (الکھف 18: 47) ”ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔“ [7] ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر و شرک دونوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا، جیسے فرمایا: ۗ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۗ (یس 36: 59) - يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ۗ (الروم 43: 30) ”اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔“ یعنی دو گروہوں میں۔ اَبی يَصِيرُونَ صِدْعَيْنِ (ابن کثیر) ”لوگ دو گروہوں میں ہو جائیں گے۔“

وَشُرَكَاءَكُمُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ

ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے: تم ہماری عبادت تو کرتے ہی

إِنَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

نہیں تھے ﴿٢٨﴾ چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم

إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ

تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے ﴿٢٩﴾ وہاں ہر نفس (فحش) جانچ لے گا

نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ

جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنْ

سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے ﴿٣٠﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: تمہیں

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْلُوكُ السَّبْعُ وَالْأَبْصَرُ وَمَنْ

آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور کون زندہ کو مردہ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ

سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو (دنیا کے) کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ

تو وہ (کافر) ضرور کہیں گے: اللہ! تو کہہ دیجیے: کیا پھر تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں؟ ﴿٣١﴾ یہی تو اللہ

رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ ﴿٣٢﴾

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ

اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا

وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿٣٣﴾ کہہ دیجیے: کیا تمہارے (بنوائی) شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار

یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا، وہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے معبودین اس بات کا انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے۔ ﴿٢٨﴾ یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں، تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے، وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنے شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا بھی نیک ہو حتیٰ کہ نبی و رسول ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے۔ یہی

بات سورہ احقاف 6,5:46 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ﴿٣٣﴾ یعنی جان لے گا یا مزہ چکھ لے گا۔ ﴿٣٤﴾ یعنی کوئی معبود اور ”مشکل کشا“ وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔ ﴿٣٥﴾ اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے بہت سے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں۔ ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (هَذَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَى) ﴿٦﴾ یعنی رب اور الہ (معبود) تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو، وہ گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ﴿٧﴾ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (الزمر 71:39) ”لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہوگئی۔“

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ

مخلوق کو پیدا کرے، پھر اسے لوٹا (دوبارہ پیدا کر) دے؟ کہہ دیجیے: اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے،

يُعِيدُهُ فَإِنِّي تَوَفُّكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلِ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ

پھر وہی لوٹائے گا، لہذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ﴿٣٤﴾ کہہ دیجیے: کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ

ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجیے: اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، پھر کیا جو حق کی طرف

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي

ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ (حق دار) ہے جو خود ہدایت

إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

یافتہ نہیں، مگر یہ کہ اسے (حق کی) ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ﴿٣٥﴾

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي

اور ان (کافروں) میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک گمان حق کے مقابلے

مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ﴿٣٦﴾

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

اور یہ قرآن (ایسا) نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَأَرْبَابٍ فِيهِ مِنْ

جو اس سے پہلے کی ہیں اور ان تمام کتابوں کی تفصیل (بیان کرتا) ہے، اس میں کوئی شک نہیں؟ (یہ)

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ

رب العالمین کی طرف سے ہے ﴿٣٧﴾ کیا وہ (کافر) کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اسے گھڑ لیا ہے؟

مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

(اے نبی!) کہہ دیجیے: تو تم اس جیسی ایک ہی سورت لے آؤ اور (اس میں مدد کے لیے) اللہ کے سوا

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ

جن کو بلا سکتے ہو بلالو، اگر تم سچے ہو ﴿٣٨﴾ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ

1] مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے

لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک

گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا

کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں،

یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور

روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا تو پھر تم

ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ [2] یعنی

بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو

گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ

ہی ہے۔ ان کے شرکاء میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر

سکے۔ [3] یعنی پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو

دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ یا وہ

جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل

بھی نہیں سکتا، جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ

ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائیں؟ [4] یعنی تمہاری

عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق

کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو؟ اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں

کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جبکہ ان دلائل کا تقاضا

یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت

کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائیں۔ [5]

لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض انکل بچو باتوں پر چلنے والے

ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام و

خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں

ظن، یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔

یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ [6] یعنی اس ہٹ دھرمی کی

وہ سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود، یہ شخص

اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کے پیچھے لگے رہے اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا۔ [7] جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسی ذات

کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ [8] یعنی حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا۔ [9] اس کی تعلیمات میں،

اس کے بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں۔ [10] یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالمین

ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ [11] ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن محمد

(ﷺ) کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی کی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے، تم اگر اپنے دعوے میں

سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصحاء و بلغاء کو اور اہل علم و اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بنا کر پیش کر دو۔

قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن، کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع

وَلَكِنَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

لوگوں نے (بھی) جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا! ﴿39﴾
 احاطہ نہ کر سکے اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی، اسی طرح ان

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس

پہلے سے بعض وہ ہیں جو اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس

تو کہہ دیجئے: میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم اس سے بری ہو جو میں عمل

کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو ﴿40﴾ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ

کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ ﴿42﴾

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا آپ انہوں کو راہ دکھا سکتے

ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ ﴿43﴾ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ اپنے آپ

ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ﴿5﴾ یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی

میں تمہارے عمل کا۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو

عِبَادَتِ كَرْتِي هُوَان سِي بِي هِي هَم تَم هِي سِي بِي زَارِي هِي اور جن کی تم اللہ کے سوا

عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ ﴿6﴾ یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت

نہیں، اس لیے انہیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو کیونکہ عقل مند بہرہ

پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرہ رہتا ہے۔ ﴿7﴾ اسی طرح بعض لوگ آپ

کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا۔

بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے

نبی ﷺ کی تسلی ہے۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پروا

نہیں کرتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔

کلام الہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر اترا ہے۔

﴿1﴾ یعنی قرآن پر تدبر اور اس کے معانی پر غور کیے بغیر اس کی تکذیب پر تل گئے جس طرح مقلدین کا حال ہوتا

ہے۔ ﴿2﴾ یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان

پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کر دی یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کیے بغیر

ہی اس کی تکذیب کر دی، حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے جو اس کے کلام الہی

ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں تاویل کے

معنی، قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔ ﴿3﴾ لہذا ان کفار و مشرکین

کو تنبیہ و تہدید ہے کہ تمہاری طرح کچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا؟ اگر

تم اس تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ ﴿4﴾ وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا

مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور گمراہی کا مستحق کون ہے؟ اس کے لیے گمراہی کا راستہ

چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ﴿5﴾

اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، سو وہ میں کر چکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کے ذمے دار ہو، نہ

میں تمہارے عمل کا۔ سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو

عِبَادَتِ كَرْتِي هُوَان سِي بِي هِي هَم تَم هِي سِي بِي زَارِي هِي اور جن کی تم اللہ کے سوا

عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ ﴿6﴾ یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت

نہیں، اس لیے انہیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو کیونکہ عقل مند بہرہ

پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرہ رہتا ہے۔ ﴿7﴾ اسی طرح بعض لوگ آپ

کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا۔

[1] یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت دی ہے جن سے حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ [2] یعنی محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ۝ (النزعت 46:79) ”وہ (دنیا میں) ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔“ [3] محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی، جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ

النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا
 (خود ہی) ظلم کرتے ہیں ﴿٤٤﴾ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا (تو انہیں یوں لگے گا) جیسے وہ
 إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ
 (دنیا میں) دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے۔ وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔³
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾
 یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے ﴿٤٥﴾ اور
 وَمَا نُرِيكَ بِعِضِّ الذِّبْيِ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
 (اے نبی!) اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو
 فَالْيَنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾
 وفات دے دیں، تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں ﴿٤٦﴾
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
 اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آگیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
 گیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ﴿٤٧﴾ اور وہ (کافر) کہتے ہیں یہ (عذاب کا) وعدہ کب (پورا)
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا
 ہوگا، اگر تم سچے ہو؟ ﴿٤٨﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا

(المؤمنون 23:101) کہ ”آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتا ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔“ [4] اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اسی طرح عذاب الہی آسکتا ہے جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے، جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے، تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال و احوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے؟ یعنی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جائیں لیکن آخرت میں تو ان کے لیے ہمارے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ قیامت کے وقوع کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے۔ [5] اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے۔ اور جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر چکے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے، یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے کیونکہ ۝ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ (بنی اسرائیل 17:15) ”اور ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔“ اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا کیونکہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر حجت تمام کیے ان کا مواخذہ کر لیا جاتا۔ (فتح القدیر) دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے، یعنی قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا: ”ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 856) (تفسیر ابن کثیر)

مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ

اور نہ نفع کا مگر جو اللہ چاہے، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ جب ان کا مقررہ وقت آجاتا ہے

سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿49﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ

تو وہ (اس سے) ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ﴿49﴾ کہہ دیجیے: بھلا دیکھو تو، اگر اس کا عذاب

عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

تم پر رات کو یا دن کو آجائے (تو کیا بچاؤ کر لو گے؟ آخر) کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا

الْمُجْرِمُونَ ﴿50﴾ أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنْتُمْ بِهِ أَلَنْ

رہے ہیں؟ ﴿50﴾ کیا پھر جب (عذاب) واقع ہو جائے گا (تب) اس پر ایمان لاؤ گے؟ (اس وقت کہا

وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿51﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ

جائے گا: کیا اب (ایمان لاتے ہو؟) حالانکہ تم تو یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے ﴿51﴾ پھر جنہوں نے ظلم

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا

کیا ان سے کہا جائے گا: تم دائمی عذاب (کامزہ) چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم (دنیا

كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿52﴾ وَيَسْتَبْعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ

میں) کماتے رہے ﴿52﴾ اور (اے نبی!) وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ (عذاب) واقعی سچ ہے؟

إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿53﴾ وَلَوْ

(آپ) کہہ دیجیے: ہاں! میرے رب کی قسم! وہ سچ ہے، اور تم (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے ﴿53﴾ اور اگر

أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ

بلاشبہ ہو ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو وہ اسے (عذاب سے بچنے کے لیے) ضرور

بِهِ ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَهَا رَأَوْا الْعَذَابَ ۖ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ

فدیہ دے دے گا ﴿54﴾ اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ

بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿54﴾ إِلَّا إِنْ لَبَّيْنا مَا فِي السَّمَوَاتِ

فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ﴿54﴾ آگاہ رہو! بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں

وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿55﴾

اور زمین میں ہے، آگاہ رہو! بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان کے اکثر (لوگ) نہیں جانتے ﴿55﴾ وہی

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿56﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

زندہ کرتا اور (وہی) مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿56﴾ اے لوگو! یقیناً تمہارے

[1] یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، چہ جائیکہ کہ میں کسی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ ہاں، یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ تشبیہ: یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلاق، سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون سی ہستی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت بر آری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اسی طرح خود اللہ کے پیغمبر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ”یا رسول اللہ مدد“ اور ”أَعِثْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ“ وغیرہ الفاظ سے استغاثہ و استعانت کرنا، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا [2] یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟ [3] لیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ؟ [4] یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ معاد و قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیغمبر! ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا۔ امام

ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف 2 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ قسم کھا کر معاد کے وقوع کا اعلان کریں۔ (ایک سورہ سبا 34:3 اور دوسرے سورہ تغابن 7:64) [5] یعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ [6] ان آیات میں آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ، وعدہ الہی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توضیح ہے کہ جو ذات اتنے اختیارات کی مالک ہے، اس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہاں

جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
 پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفا، ان (بیماریوں) کے لیے جو سینوں میں ہیں،
 وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
 اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آگئی ہے ﴿٥٧﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: (یہ) اللہ کے فضل
 وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
 اور اس کی رحمت سے (نازل ہوا) ہے، لہذا (لوگوں کو) چاہیے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں، یہ ان
 يَجْعَلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ
 چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں ﴿٥٨﴾ کہہ دیجیے: بھلا دیکھو تو، اللہ نے تمہارے لیے جو
 رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ
 رزق نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرایا۔ کہہ دیجیے: کیا اللہ نے تمہیں
 لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
 (یہ) حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ ﴿٥٩﴾ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ
 عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
 باندھتے ہیں، روز قیامت کے بارے میں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ
 میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ﴿٦٠﴾ اور (اے نبی!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف
 مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ
 سے (نازل شدہ) قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت
 شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ
 ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی
 ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
 چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی (چیز) اور نہ بڑی، مگر

جا سکتا ہے؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اسے کون نال سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔

[1] یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ وعظ کے اصل معنی ہیں، عواقب و نتائج کی یاد دہانی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال، طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ [2] یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائدِ حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلیدی ہوتی ہے، اسے صاف کرتا ہے۔ [3] یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف انہی کے لیے اسے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا ہے، اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل 17: 82 اور سورہ حم سجدہ

44:41 میں بھی بیان کیا گیا ہے، نیز هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة 2:2﴾ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ [4] خوشی، اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا، چراغاں کا اور اس قسم کے دیگر غلط کاموں اور اسراف بے جا کا اہتمام کرو جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے ”جشن عید میلاد“ اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ [5] اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے جس کی تفصیل سورہ انعام میں گزر چکی ہے۔ [6] یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا۔ [7] کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فورا مواخذہ نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر، سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں، انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں کیا۔ [8] یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔

[1] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ انعام 59:6 میں گزر چکا ہے کہ ”اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں (لکھی ہوئی) ہے۔“ اسی طرح سورہ انعام 38:6 اور سورہ ہود 6:11 میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبر رہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور بہ ہیں؟ [2] نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے، وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور

يَعْتَذِرُونَ 11 356 يُونُسُ 10

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 (وہ) واضح کتاب میں (درج) ہے ﴿٦١﴾ آگاہ رہو! بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾
 وہ غمگین ہوں گے ﴿٦٢﴾ (یعنی) وہ لوگ جو ایمان لائے اور (اللہ سے) ڈرتے رہے ﴿٦٣﴾ ان
 لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ
 کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں (بھی)، اللہ کی باتوں
 لِكَلِمَةٍ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنكَ
 میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے ﴿٦٤﴾ اور (اے نبی!) ان کی
 قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّبِيحُ
 باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا، خوب
 الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي
 جاننے والا ہے ﴿٦٥﴾ آگاہ رہو! بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو (مخلوق) ہے اور
 الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 جو زمین میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ (کسی اور چیز کی)
 شُرَكَاءَ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
 پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے
 يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا
 دوڑاتے ہیں ﴿٦٦﴾ وہی ہے (اللہ) جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ اس میں سکون

معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے، اس لحاظ سے ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت ولایت کے لیے نہ لازم ہے اور نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے، اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو۔ اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ [3] خَوْفٌ کا تعلق مستقبل سے ہے اور غمٌ يَحْزَنُونَ کا ماضی سے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا، جس طرح دوسروں کو ہوگا بلکہ وہ اپنے ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گی، ان پر انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں، اس پر وہ غم و حزن کا مظاہرہ نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضا و تقدیر ہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل قضائے الہی پر مسرور و مطمئن رہتے ہیں۔ [4] دنیا میں خوشخبری سے مراد روایات صادقہ ہیں یا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ [5] یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ محض ظن و تخمین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے توائے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور

فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

(حاصل) کرد اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ

کے لیے جو سنتے ہیں ﴿٦٧﴾ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ وہ (اولاد سے) پاک ہے، وہ

هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنۡ

بے پروا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،

عِنْدَكُمْ مِّنۡ سُلْطٰنٍ ۚ بِهٰذَا ۙ اتَّقُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا

تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو

لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿٦٨﴾ قُلۡ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفْتَرُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ

تم جانتے نہیں؟ ﴿٦٨﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں،

لَا یُفْلِحُوۡنَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعۡ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیۡنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

وہ فلاح نہیں پائیں گے ﴿٦٩﴾ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاتا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا

نُذِیْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیۡدَ بِمَا کَانُوۡا یَکْفُرُوۡنَ ﴿٧٠﴾

ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب (کا مزہ) چکھائیں گے ﴿٧٠﴾

وَاٰتِلۡ عَلَیۡهِمۡ نَبَا نُوۡحٍ ۗ اِذۡ قَالَ لِقَوْمِہٖ یَقَوْمِ اِنۡ کَانَ کَبْرُ

اور (اے نبی!) آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجیے: جب اس نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اگر

عَلَیۡکُمْ مَّقَامِی وَاَتَذِکْرِیۡ بِآیٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ

تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے،

فَاَجِیۡعُوا اَمْرَکُمْ وَّشُرَکَآءَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُنۡ اَمْرَکُمْ عَلَیۡکُمْ

چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر (میرے خلاف) فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں (کسی سے) پوشیدہ

عُمَّةٌ ثُمَّ اَقْضُوا اِلَیَّ وَلَا تَنْظُرُوۡنَ ﴿٧١﴾ فَاِنۡ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا

نہ رہے، پھر مجھ پر تم وہ نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو ﴿٧١﴾ پھر اگر تم (حق سے) پھر جاؤ، تو میں نے

آخرت کی کامیابی، یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا ہے، محض دنیا کی عارضی خوش حالی، کامیابی نہیں جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی

عارضی خوش حالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ ”یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں، پھر ہمارے ہی

پاس ان کو آنا ہے۔“ یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار

ہونا پڑے گا، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں، یہ اس بات کی

دلیل نہیں ہے کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں، ان کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر

اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں

اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ﴿٥﴾ یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی مدد بھی

حاصل کر لو، (اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں) ﴿٦﴾ عُمَّةٌ کے دوسرے معنی ہیں، ابہام اور پوشیدگی، یعنی میرے خلاف

تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے۔

جس طرح وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی

اس کا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر

اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟

﴿١﴾ اور جو کسی کا محتاج نہ ہو، اسے اولاد کی بھی ضرورت

نہیں ہے کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور

جب وہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا

ضرورت؟ ﴿٢﴾ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو

ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، پھر اسے اولاد کی

ضرورت ہی کیا ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے

جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو، نیز اولاد کا ہونا خود

محتاجی کی دلیل ہے اور جس کا حکم آسمان و زمین کی ہر چیز

پر چلتا ہو، اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں

اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد

مملوکات کا وارث دیکھنا یا بنانا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ

ازلی اور قدیم ہے، اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا

بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تَشٰکُذُ الشُّمُوٰتِ

یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ خَدًا ۗ اَنْ دَعَا

لِلْبٰخِیۡنِ وَاَلَدًا ۗ (مریم 19: 90, 91) ”اس بات

سے کہ وہ کہتے ہیں رحمن کی اولاد ہے، قریب ہے کہ

آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ

ریزہ ہو جائیں۔“ ﴿٣﴾ اِفْتِرَآءِ کے معنی جھوٹی بات کہنے

کے ہیں۔ اس کے بعد مزید ”جھوٹ“ کا اضافہ تاکید کے

لیے ہے۔ ﴿٤﴾ اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد

آخرت کی کامیابی، یعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا ہے، محض دنیا کی عارضی خوش حالی، کامیابی نہیں جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی

عارضی خوش حالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ ”یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں، پھر ہمارے ہی

پاس ان کو آنا ہے۔“ یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار

ہونا پڑے گا، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں، یہ اس بات کی

دلیل نہیں ہے کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں، ان کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر

اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں

اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ﴿٥﴾ یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی مدد بھی

حاصل کر لو، (اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں) ﴿٦﴾ عُمَّةٌ کے دوسرے معنی ہیں، ابہام اور پوشیدگی، یعنی میرے خلاف

تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے۔

سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ

تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ

فرماں برداروں میں سے ہو جاؤں ﴿٧٢﴾ پھر انھوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو

مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا

نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں (سوار) تھے، اور ہم نے انھیں (ان کا) جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

لوگوں کو غرق کر دیا جنھوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر (اے نبی!) دیکھیے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا

الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ

جنھیں ڈرایا گیا تھا؟ ﴿٧٣﴾ پھر ہم نے اس (نوح) کے بعد کئی رسول ان کی (اپنی اپنی) قوم کی طرف بھیجے،

فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذَّبُوا بِهَا

چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو (پھر بھی) نہ ہوئے کہ وہ اس (ہدایت) پر ایمان لے

مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ﴿٧٤﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس (کی قوم) کے

بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

سرداروں کی طرف بھیجا تو انھوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے ﴿٧٥﴾ پھر جب ان کے پاس

الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَىٰ

ہماری طرف سے حق آ گیا تو انھوں نے کہا: بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے ﴿٧٦﴾ لا موسیٰ نے

أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا

کہا: کیا تم حق کے بارے میں (یہ) کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟

[1] کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا سکو کہ دعوائے نبوت

سے اس کا مقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا

ہے۔ [2] حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا

کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ گو شرائع مختلف اور

مناجیح متعدد رہے۔ جیسا کہ آیت: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ

شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا (المائدة 5: 48) سے واضح ہے۔

لیکن دین سب کا اسلام تھا۔ (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ 2:

131, 132، سورہ مائدہ 5: 44 و 111، سورہ انعام

6: 162, 163، سورہ اعراف 7: 126، سورہ یونس

10: 84، سورہ یوسف 12: 101 اور سورہ نمل 27: 44 و

91) [3] یعنی قوم نوح نے تمام تر وعظ و نصیحت کے

باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی

میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام

کے کافر بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ [4] یعنی زمین میں ان

بچنے والوں کو پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا، پھر انسانوں کی

آئندہ نسل انھی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے تین

بیٹوں سے چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا

جاتا ہے۔ ان بیٹوں کے نام تھے، حام، سام اور یافث۔

[5] یعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر

دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔

جنھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث

فرمایا ہے۔ [6] لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان

نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول اول یہ رسول ان

کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے، ان کا انکار کر دیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا۔ اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے

انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا؟ نتیجتاً ایمان سے وہ محروم رہے۔ [7] یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہر لگتی

رہی ہیں اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی، ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور وہ ہدایت سے اسی طرح

محروم رہے گی جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ [8] رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، درآں حالیکہ رسول

کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا۔ [9] حضرت موسیٰ

علیہ السلام کے یہ معجزات، بالخصوص نو آیات بینات، جن کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل 17: 101 میں کیا ہے، مشہور ہیں۔ [10] یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے

جرائم اور گناہوں کے عادی تھے، اس لیے انھوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کیا کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا

اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ [11] جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے

چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، حالانکہ جادو تو سراسر دھوکا اور فریب ہے، انبیاء علیہم السلام کا اس سے کیا تعلق؟

[1] حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ذرا سوچو تو سہی، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے، یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ [2] ایہ منکرین کی دیگر کٹ جھتیاں ہیں جو دلائل سے عاجز آ کر پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں جاہ و ریاست حاصل ہے، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روک رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا جیسا کہ سورہ اعراف 7: 115-126 میں گزرا اور سورہ طہ 20: 65-70 میں بھی اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔ [3]

يُقْلِحُ السَّحْرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا اَجَعْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا
حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے ﴿٧٧﴾ انہوں نے کہا: کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں
عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ
اس (طریقے) سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں کے لیے زمین میں
وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَتْتُونِي بِكُلِّ
اقتدار ہو؟ جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ﴿٧٨﴾ اور فرعون نے کہا: تم میرے پاس ہر ماہر
سِحْرِ عَلَيْهِمْ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا
جادوگر کو لے آؤ ﴿٧٩﴾ پھر جب تمام جادوگر آگے تو ان سے موسیٰ نے کہا: ڈالو جو کچھ تم ڈالنے
مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ
والے ہو ﴿٨٠﴾ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا: جو کچھ تم لائے ہو (یہ) جادو
السَّحْرِ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
ہے۔ بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ
کام نہیں سنوارتا ﴿٨١﴾ اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ
الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ فَمَا اَمَّنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ
ناپسند کریں ﴿٨٢﴾ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، فرعون
عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنَّ
اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے، چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا، وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبہ بازی ہی تھی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کر دیا۔ [4] اور یہ جادوگر بھی مفسدین تھے جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟ [5] یا کلمات سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اتار تار رہا ہے جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا۔ یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے یا اللہ کا وحکم ہے جو وہ لفظ کُن سے صادر فرماتا ہے۔ [6] قومہ کی ضمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انھی کا ذکر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کا مرجع فرعون کو قرار دیا ہے، یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل (سوائے قارون کے) ان پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ سے مراد فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انھی میں سے اس کی بیوی (حضرت آسیہ) بھی ہیں۔ [7] قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے کیونکہ انھی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل، ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا اندیشہ تھا۔

فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ

سرزمین (مصر) میں سرکش (بنا ہوا) تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا ﴿٨٣﴾ اور

مُوسَى يَقَوْمِ إِنَّ كُنْتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ

موسیٰ نے کہا: اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم

كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

فرماں بردار ہو ﴿٨٤﴾ چنانچہ انھوں نے کہا: ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب! تو

فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ

ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال ﴿٨٥﴾ اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم

الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا

سے نجات دے ﴿٨٦﴾ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے

بِصْرَ بَيْوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ (رو) بناؤ اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ

خوشخبری دے دیجیے ﴿٨٧﴾ اور موسیٰ نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس (کی

فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا

قوم) کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب!

لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطِّبَسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ

تاکہ وہ (لوگوں کو) تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب! ان کے مال و زرعارت کر دے اور

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

ان کے دل سخت کر دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب (نہ) دیکھ لیں ﴿٨٨﴾

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ

اللہ نے کہا: یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان

[1] اور ایمان لانے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔ [2] بنی اسرائیل، فرعون کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی، اس لیے وہ سخت پریشان تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انھوں نے یہ تک کہہ دیا، اے موسیٰ! جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انھیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ (ملاحظہ ہو: سورہ اعراف 129، 128:7) یہاں بھی حضرت موسیٰ نے انھیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سچے فرمانبردار ہو تو اسی پر توکل کرو، اس لیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ [3] اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔ [4] اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کر لو تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔ [5] جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات

دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ان کے حق میں بددعا فرمائی جسے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ [6] یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں گے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ بلاکت کی بددعا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اتمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اللہ کی مشیت ہی سے پیغمبر کی زبان پر بددعا جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی: رَبِّ لَا تَذَر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ○ (نوح 26:71) "اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسانہ رہنے دے۔" اس لیے کہ اگر تو ان کو باقی چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نسل کافر و فاجر ہوگی۔ [7] اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بددعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ یہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے، چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بددعا کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بددعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ

لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے ﴿٨٩﴾ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي

جب اسے غرق ہونے نے پایا، تو پکار اٹھا: میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا أمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ﴿٩٠﴾ العن

کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ﴿٩٠﴾ (اللہ) وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴿٩١﴾

نے فرمایا: کیا اب (ایمان لاتا ہے؟) جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور توفساد کرنے والوں میں سے تھا ﴿٩١﴾ فالיום ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك

چنانچہ آج ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن سمیت (تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں اية وان كثيرا من الناس عن آياتنا

گے، تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان (عبرت) ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں لغفلون ﴿٩٢﴾ ولقد بؤنا بنى إسرائيل مبعوثا صدق

سے البتہ غافل ہیں ﴿٩٢﴾ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانا دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ ورزقنهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم

چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے (باہم) اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، العلم ان ربك يعضى بينهم يوم القيامة

(اے نبی!) بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا فيما كانوا فيه يختلفون ﴿٩٣﴾ فان كنت في شك مما انزلنا

جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ﴿٩٣﴾ پھر اگر آپ (اس کتاب کے متعلق) شک میں ہوں جو ہم نے إليك فسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك

آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے الحق من ربك فلا تكونن من المبتدئين ﴿٩٤﴾ ولا

پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں ﴿٩٤﴾ اور

جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہد جاری رکھو۔

[1] یعنی جو لوگ اللہ کی سنت، اس کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ [2] یعنی سمندر کو پھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ (جس طرح کہ سورہ بقرہ 2:50 میں گزرا اور مزید تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی) اور تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔

[3] یعنی اللہ کے حکم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خشک راستے پر، جس پر چل کر موسیٰ اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے دیا۔ نتیجتاً فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔ [4] اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا، اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا۔ [5] جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر

کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ واللہ أعلم بالصواب [6] یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، پھر یہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض عناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔ [7] یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی ﷺ کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ نبی ﷺ کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ”جو کتاب پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔“ کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں، (تورات و انجیل وغیرہ) یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ

آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں
الْخُسِرِينَ ﴿95﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

میں سے ہوں گے ﴿95﴾ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم (عذاب) صادر ہو چکا
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿96﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا

وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿96﴾ خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آجائیں، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب
الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿97﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ

(بھی) دیکھ لیں ﴿97﴾ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ (عذاب سے پہلے) ایمان لائی ہو، پھر اس
فَنَفَعَهَا إِيْنَهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبَا أَمِنُوا كَشَفْنَا

کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے
عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ

دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا، اور ہم نے ایک (مقرر) وقت تک انہیں (اس سے) فائدہ
إِلَىٰ حِينٍ ﴿98﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ

(اٹھانے) دیا ﴿98﴾ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں، سب کے سب، سارے
جَبِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿99﴾

ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ ﴿99﴾

دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آجائے گا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر اُٹھ آیا تو وہ بچوں، عورتوں حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکسار اور توبہ و استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا، حضرت یونس علیہ السلام آئے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا (جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔) (فتح القدير)، البتہ مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی؟ عذاب دیکھ کر لائی، جبکہ ایمان لانا نافع نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم یونس کا اِلا کے ساتھ جو استثنا کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ﴿4﴾ قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی، اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی، (جس کی صراحت یہاں نہیں ہے) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ ﴿5﴾ لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیت الہی، جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے، اس کی مقتضی نہیں، اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کے اندر اس

﴿1﴾ یہاں بھی دراصل نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔ ﴿2﴾ یہ وہی لوگ ہیں جو کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی، اس لیے کہ نافرمانیاں کر کے قبول حق کی فطری استعداد و صلاحیت کو انہوں نے ختم کر لیا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت جب عذاب الہی ان کے سروں پر آجاتا ہے، تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔

فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيْنَاهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا . (المؤمن 85:40) ”جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے (اس وقت) ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔“ ﴿3﴾ لَوْلَا یہاں تخصیص کے لیے، ہَلَّا کے معنی میں ہے، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا، ہاں! صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دور کر دیا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب

کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں۔

[1] گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے، وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ [2] یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا ایمان نہیں لاتے۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جس سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی اہل ایمان کو بچا کر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ [3] اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ [4] یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور یہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور، تو یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ [5] یعنی موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے کیونکہ انسانوں کی جانیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ [6] حَنِيفًا کے معنی ہیں: یک سو ہونا، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔ [7] یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ظلم کے معنی ہیں: وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ”کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔“ عبادت چونکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
اور کسی شخص کے لیے (مکن) نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور وہ (اللہ) ان
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا
لوگوں پر پلیدی (عذاب) ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ﴿١٠٠﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے:
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ
دیکھو (اور غور کرو) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں
قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ
دیتے جو ایمان نہیں لاتے ﴿١٠١﴾ تو یہ لوگ بھی (گویا) ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے
أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي
ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دیجیے: پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ
انتظار کرنے والوں میں ہوں ﴿١٠٢﴾ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو
آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا
ایمان لائے، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں ﴿١٠٣﴾ کہہ دیجیے: اے لوگو!
النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
اگر تم میرے دین سے (متعلق) شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے اور مجھے
يَتَوَقَّعُكُمْ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ
اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں ﴿١٠٤﴾ اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اپنا
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا
چہرہ دین (اسلام) کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں ﴿١٠٥﴾ اور آپ اللہ کے
تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
سوا انہیں مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر آپ
فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ يَسْسَسْكَ اللَّهُ
نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے ﴿١٠٦﴾ اور اگر اللہ آپ کو کوئی
بِضْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی

چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے، اسی لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی ﷺ کو ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں۔

[1] خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے، انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ [2] حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے جیسا کہ اس نکتے کی وضاحت اس سے قبل متعدد مرتبہ کی جا چکی ہے۔ [3] یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ [4] یعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا جو قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفر و ضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و ترہیب، دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ [5] یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔ [6] اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے، اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا امر کرے، اسے عمل میں لائیں، جس سے روکے، رک جائیں اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں۔ [7] کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے، اس لیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ * اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنیں اور اللہ کی زمین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئیں اور اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ (کیا بات ہے) آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مجھے سورہ ہود، واقعہ، والمرسلات، عم یتساءلون اور إذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 3297، وصحیح جامع الترمذی للالبانی: 3/343) [8] یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔ [9] پھر اس میں احکام و شرائع، مواظب و قصص، عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، چھپلی کتابیں اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ [10] یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اور وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اس (فضل) سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٠٧﴾ کہہ دیجیے: اے لوگو! قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَسِنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿١٠٨﴾ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، چنانچہ جس (شخص) نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ﴿١٠٨﴾ اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾ اتباع کیجیے اور صبر کیجیے، حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ﴿١٠٩﴾

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ ﴿١٠٩﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ الرَّاءِ، (یہ وہ) کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑی حکمت حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ وَالے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے ﴿١﴾ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک

مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
 إِلَيْهِ يَسْتَعْمِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ
 كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ③ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ④ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا
 مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
 وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

① یہاں اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر
 ”متاع غرور“ دھوکے کا سامان کہا ہے، یہاں اسے
 ”متاع حسن“ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو
 آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کرے گا،
 اس کے لیے یہ متاع غرور ہے کیونکہ اس کے بعد اسے
 برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری
 کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے یہ
 چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے کیونکہ اس نے اسے
 اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔ ② بڑے دن سے
 مراد قیامت کا دن ہے۔ ③ اس کی شان نزول میں
 مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی
 اختلاف ہے، تاہم صحیح بخاری (تفسیر سورہ ہود) میں بیان
 کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں
 کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے
 قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ
 ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس

لیے ایسے موقعوں پر وہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے
 آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے، تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ
 بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے تو پھر اس
 طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟

اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور وہ جانتا ہے اس کی قرار گاہ

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِي

اور اس کے ذمے ہونے کی جگہ کو۔ ہر چیز واضح کتاب میں (تحریر) ہے ﴿٦﴾ اور وہی تو ہے جس

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ

نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ

عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتُمْ

تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور (اے نبی!) اگر آپ کہیں

مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ

إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ

یہ تو کھلا جادو ہے ﴿٧﴾ اور اگر ہم ان سے کئی چٹی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ (کافر)

مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْسِبُ إِلَّا يُؤْمِرُ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ

ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ خبردار! جس دن وہ (عذاب) ان کے پاس آئے

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

گا (پھر) ان سے ٹلے گا نہیں اور انہیں وہ (عذاب) گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾

﴿٨﴾ یعنی وہ کفیل اور ذمے دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر

مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی،

بحری ہو یا بری۔ ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات

کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ ﴿٢﴾ مُسْتَقَرٌّ اور

مُسْتَوْدَعٌ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے

نزدیک منہائے سیر (زمین میں چل پھر کر جہاں اس کے

چلنے کی انتہا ہو) مستقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ

مستودع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی

صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا

حیوان جہاں رہائش پذیر ہو، وہ اس کا مستقر ہے اور جہاں

وفات پا جائے، وہ مستودع ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) امام

شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد زمین پر محل

استقرار اور مستودع سے مراد رحم مادر یا جو اس کے قائم

مقام ہو جیسے انڈا وغیرہ ہے اور مستقر سے زمین کے اوپر

استقرار مراد لینے کے لیے انھوں نے آیت کریمہ:

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦٠﴾ (البقرة

36:2) سے استدلال کیا ہے۔ بہر حال جو بھی مطلب لیا

جائے، آیت کا مفہوم واضح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک

کے مستقر و مستودع کا علم ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے دار ہے اور وہ اپنی ذمے داری پوری کرتا ہے۔ ﴿٣﴾ یہی بات صحیح

احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل مخلوقات کی تقدیر

لکھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2653) نیز دیکھیے صحیح البخاری، حدیث: 3191 ﴿٤﴾ یعنی یہ آسمان و

زمین یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں بنائے بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے؟ ملاحظہ: اللہ تعالیٰ نے

یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا: کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو اور

دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ

کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ (ابن کثیر) ﴿٥﴾ یہاں استعجال (جلد طلب کرنے) کو استہزا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ استعجال، بطور استہزا ہی ہوتا

تھا۔ بہر حال مقصود یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ (فتح

القدیر) اُمَّةً کے مختلف مفہوم: آیت میں اُمَّةً کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اُمَّ سے مشتق ہے،

جس کے معنی قصد کے ہیں۔ یہاں اس کے معنی اس وقت اور مدت کے ہیں جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے۔ (فتح القدیر) سورہ یوسف کی آیت: 45

﴿٤٥﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٤٦﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٤٧﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٤٨﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٤٩﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٥٠﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٥١﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٥٢﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٥٣﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

﴿٥٤﴾ وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَجَكُمْ وَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَتَّبَعْتُمُ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ وَتُهِنُّ الْيَتِيمَ إِذْ يَبْغَىٰ

وَلَيْنٌ أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ
اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت (کا مزہ) چکھائیں، پھر وہ اس سے چھین لیں، تو بے شک البتہ
إِنَّهُ لَيَكْفُرُ كَفُورًا ۹ وَلَيْنٌ أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ

وہ بڑا ناامید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے ۹۔ اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ
ضَرَاءً مَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ

ضرور کہے گا: مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں، بے شک وہ (اس وقت) اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو
فَخُورٌ ۱۰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

جاتا ہے ۱۰ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، انہی کے لیے بخشش
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۱۱ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا

اور بہت بڑا اجر ہے ۱۱۔ تو (اے نبی!) شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ
يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ

کی طرف (نازل) کی جاتی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ (کافر) کہیں گے
عَلَيْهِ كَذْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۱۲ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ

کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ (کیوں نہیں) آیا۔ آپ تو صرف
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۱۲ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۱۳ قُلْ

ڈرانے والے ہیں ۱۲ اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے ۱۲ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ (قرآن) خود گھڑ
فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۱۴ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ

لیا ہے؟ کہہ دیجیے: پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جنہیں
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۱۳ فَالْمَ يَسْتَجِيبُوْنَ

(مدد کے لیے) بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو ۱۳ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ

[1] انسانوں میں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی

ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ ناامیدی
کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی و حال سے۔

[2] یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا ہے، اب اسے
کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ [3] یعنی جو کچھ اس کے

پاس ہے، اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا
ہے، تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان اور صاحب

اعمال صالحہ مستثنیٰ ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔
[4] یعنی اہل ایمان، راحت و فراغت ہو یا تنگی اور

مصیبت، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق
طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی

ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے
ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی

فیصلہ فرماتا ہے، اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا
ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا

ہے جو اس کے لیے بہتر (اجر کا باعث) ہے اور اگر کوئی
تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر

(اجر و ثواب کا باعث) ہے یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی
کو حاصل نہیں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2999)

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ”مومن کو جو بھی فکر و غم اور
تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ

تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا
ہے۔“ (مسند أحمد: 4/3) سورہ معارج کی آیات: 19-22 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ [5] مشرکین نبی ﷺ کی بابت کہتے رہتے تھے کہ

اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ (الفرقان 25: 7، 8) ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا:
”ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں، ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔“ (الحجر 15: 97) اس آیت میں انہی باتوں کے

حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں، ممکن ہے آپ وہ
انہیں سنانا پسند نہ کریں۔ آپ کا کام صرف انداز و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں۔ [6] امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے

چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد (ﷺ) کا بنایا ہوا قرآن ہے تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھلا دو اور تم جس کی چاہو، مدد حاصل کر لو لیکن
تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا: ۱۰ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۱۰

(بنی اسرائیل 17: 88) ”اعلان کر دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو وہ سب اس کا مثل نہیں لاسکیں گے، گو
وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو دس سورتیں ہی بنا کر

پیش کر دو جیسا کہ اس مقام پر ہے، پھر تیسرے نمبر پر چیلنج دیا کہ چلو ایک سورت بنا کر پیش کر دو جیسا کہ سورہ یونس کی آیت: 39 اور سورہ بقرہ کے آغاز
میں فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس، آیت: 39 کے تحت)

لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنبَاءَ أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

یقیناً یہ (قرآن) اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر (اے

مُرسلے) **هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** ﴿14﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ

لوگو! کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ ﴿14﴾ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم

الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ

انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی (دنیا) میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق

فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿15﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

تلفی نہیں کی جاتی ﴿15﴾ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور

إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿16﴾

برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس (دنیا) میں کیا تھا اور جو عمل وہ کرتے رہے، ضائع ہو گئے ﴿16﴾

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ

کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک

مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ

گواہ (قرآن) بھی آجائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت (رہی) ہو (وہ قرآن

يَوْمَئِذٍ بِهٖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ

کا انکار کر سکتا ہے؟) ﴿17﴾ ایسے لوگ ہی تو اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی

فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ

اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانا آگ ہی ہے چنانچہ (اے نبی!) آپ اس سے شک میں نہ پڑیں،

ہے۔ ”اپنے رب کی طرف سے دلیل“ سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی

عبادت۔ جس طرح کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے

ہیں۔۔۔۔۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1359، وصحیح مسلم، حدیث: 2658) ﴿يَتْلُوهُ﴾ کے معنی ہیں، اس کے پیچھے، یعنی اس کے

ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، گواہ سے مراد قرآن یا محمد ﷺ ہیں جو اس فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور

اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے، یعنی یہ کتاب موسیٰ بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے

والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر و کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس

پر ایک گواہ (قرآن یا پیغمبر اسلام) بھی ہے، اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات، میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔

اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر۔ ایک ہر طرح کے دلائل

سے لیس ہے دوسرا بالکل خالی ہے۔ ﴿4﴾ یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم ﷺ پر ایمان لائیں گے۔ ﴿5﴾

تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، زرتشتی، بدھ مت، مجوسی اور مشرکین و کفار وغیرہ جو بھی حضرت محمد

رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میرے بارے میں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔“

(صحیح مسلم، حدیث: 153) یہ مضمون اس سے قبل سورہ بقرہ، آیت: 62 اور سورہ نساء، آیت: 150-152 میں بھی گزر چکا ہے۔

تیار ہو؟ ﴿2﴾ یہ دو آیات کفار اور مشرکین کے بارے میں

ہیں کیونکہ آخر میں لکھیں کہ لیس لہم فی الآخرة

ہے، یعنی ان کے لیے آخرت میں آگ ہی ہے۔ مطلب

یہ ہے کہ جو کفار یہاں دنیا طلبی کے لیے صدقہ، خیرات

وغیرہ کرتے ہیں جن کا تعلق رفاہ عامہ سے ہے انہیں ان

کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا دے دیا جاتا ہے جبکہ

بعض علمائے تفسیر نے ان آیات کو عام مانا ہے اور ان میں

منافق اور ریاکار کو بھی شامل کیا ہے کہ ان کے اعمال بھی

آخرت میں اکارت جائیں گے۔ واضح رہے کہ اگر اس

آیت کو عام رکھا جائے تو لکھیں کہ لیس لہم فی الآخرة

الآخرة میں تفصیل کی جائے گی کہ کفار اور منافقین کے

لیے تو جہنم کی آگ دائمی ہے جبکہ مسلمان گناہ گار سزا کے

بعد جہنم سے نکل آئیں گے اور بعض کو اللہ تعالیٰ معاف بھی

فرمادے گا۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو سورہ بنی

اسرائیل، آیات: 18-21 اور سورہ شوریٰ، آیت: 20

میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ منکرین اور کافرین کے

مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا

ہے۔ ”اپنے رب کی طرف سے دلیل“ سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی

عبادت۔ جس طرح کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے

ہیں۔۔۔۔۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1359، وصحیح مسلم، حدیث: 2658) ﴿يَتْلُوهُ﴾ کے معنی ہیں، اس کے پیچھے، یعنی اس کے

ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، گواہ سے مراد قرآن یا محمد ﷺ ہیں جو اس فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور

اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے، یعنی یہ کتاب موسیٰ بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے

والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر و کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس

پر ایک گواہ (قرآن یا پیغمبر اسلام) بھی ہے، اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات، میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔

اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر۔ ایک ہر طرح کے دلائل

سے لیس ہے دوسرا بالکل خالی ہے۔ ﴿4﴾ یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم ﷺ پر ایمان لائیں گے۔ ﴿5﴾

تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، زرتشتی، بدھ مت، مجوسی اور مشرکین و کفار وغیرہ جو بھی حضرت محمد

رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میرے بارے میں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔“

(صحیح مسلم، حدیث: 153) یہ مضمون اس سے قبل سورہ بقرہ، آیت: 62 اور سورہ نساء، آیت: 150-152 میں بھی گزر چکا ہے۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

بے شک یہ (قرآن) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ﴿١٧﴾ اور

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ

اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب

عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى

کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ (فرشتے) کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ

اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، سن لو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے ﴿١٨﴾ وہ جو اللہ کی راہ سے

سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ﴿١٩﴾

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ

یہ لوگ زمین میں (اللہ کو) عاجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا

کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ ان میں

يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ

(حق) سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے ﴿٢٠﴾ یہی لوگ ہیں

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَاجِرَمَ

جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا باندھتے تھے ﴿٢١﴾ بلاشبہ

أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں ﴿٢٢﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے

الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں

خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ

ہمیشہ رہیں گے ﴿٢٣﴾ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا، اور دیکھنے والا اور سننے

وَالسَّبِيحِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ

والا کیا (اس) وصف میں دونوں برابر ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ﴿٢٤﴾ اور البتہ

سَنَعُهُمْ وَلَا ابْصَارَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢٥﴾ (الأحقاف 26:46) ”نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں اور

دلوں نے۔“ کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے، جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے: لَوْ كُنَّا

نَسَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٦﴾ (الملك 10:67) ”اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے۔“ ﴿٢٦﴾ کچھلی

آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بد بختوں، دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر حقیقت کو مزید

واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح۔ کافر دنیا میں حق کا روئے

﴿١﴾ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات

پر بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ (یوسف 12:103) ”آپ کی خواہش

کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔“ وَلَقَدْ

صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ (سبا 34:20) ”ابلیس نے اپنا گمان سچا کر

دکھایا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا، سب اس کے پیروکار

بن گئے۔“ ﴿٢٢﴾ یعنی جن کو اللہ نے کائنات میں تصرف

کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے، ان

کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔

﴿٣﴾ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ

”قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے

گناہوں کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے

کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، وہ مومن

کہے گا کہ ہاں، میرے رب اور یہ بندہ سمجھ بیٹھے گا کہ بس

ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان گناہوں

پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہیں

معاف کرتا ہوں..... لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا

معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا

اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔“ (صحیح البخاری،

حدیث: 2441) ﴿٤﴾ یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے

روکنے کے لیے، اس میں کجیاں تلاش کرتے اور لوگوں کو

اس سے متنفر کرتے ہیں۔ ﴿٥﴾ یعنی ان کا حق سے اعراض

اور بغض اس انتہا پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی

طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان

کو کان اور آنکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق

کی بات نہ سنی اور نہ دیکھی۔ گویا فَيَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

اور انہوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں اور

دلوں نے۔“ کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے، جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے: لَوْ كُنَّا

نَسَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٦﴾ (الملك 10:67) ”اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے۔“ ﴿٢٦﴾ کچھلی

آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بد بختوں، دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر حقیقت کو مزید

واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح۔ کافر دنیا میں حق کا روئے

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا (اس نے کہا): بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے

مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

والا ہوں ﴿٢٥﴾ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تم پر دردناک دن کے

عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

عذاب سے ڈرتا ہوں ﴿٢٦﴾ پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے: ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا

مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ

دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی

هُمْ أَرَادُوا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ

کی ہے جو ہمارے کی کمین ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت

فَضْلٍ بَلْ نُنَظُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يُقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں ﴿٢٧﴾ نوح نے کہا: اے میری قوم! دیکھو تو

كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ

اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت (نبوت)

عِنْدِهِ فَعَبَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لُّزِمَكُمُوهَا وَأَنْتُمْ

بخشتی ہو، پھر وہ تم (اندھوں) سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تم پر (زبردستی) چپکا دیں گے اسے جبکہ تم

زیادہ دیکھنے سے اندھا تو آخرت میں نجات سے محروم، اسی طرح حق کے دلائل سننے سے بہرا بنتا ہے، اسی لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار، حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ (الحشر 20:59) ”جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔“ ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا: ”اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔“ (فاطر 19:35-22)

[1] یہ وہی دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْذَارًا إِلَّا أَنَا

فَأَعْبُدُونِ ○ (الأنبياء 21:25) ”جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت

کرو۔“ [2] یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکو گے۔ [3] یہ وہی شبہ ہے جس کی پہلے کئی جگہ

وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع ناممکن اور قابل تعجب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی

عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول ﷺ سے انکار کرتے ہیں۔ [4] حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتدا میں اس کو اپنانے

والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں بے نوا اور کم تر سمجھا جاتا تھا اور صاحب حیثیت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتیٰ کہ یہ چیز پیغمبروں

کے پیروکاروں کی علامت بن گئی، چنانچہ جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کی بابت باتیں پوچھیں تو اس میں ان سے ایک بات یہ

بھی پوچھی کہ ”اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟“ تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا ”کمزور لوگ۔“ جس

پر ہرقل نے کہا: ”رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7) قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال متکبر

طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ (الزخرف 23:43) اور یہ اہل ایمان کی دنیوی حیثیت تھی جس کے اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر

اور کم تر سمجھتے تھے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے

حقیر اور بے حیثیت ہیں چاہے وہ دنیوی اعتبار سے مال دار ہی ہوں۔ [5] اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور

رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موٹی عقل والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے، یہ مڑ جاتے ہیں جس

چیز سے روک دیتا ہے، رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے لیکن اہل کفر و باطل کے نزدیک یہ خوبی بھی

”عیب“ ہے۔ [6] بَيِّنَاتٍ سے مراد ایمان و یقین ہے اور رحمت سے مراد نبوت۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا۔ [7] یعنی

تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے، چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے بلکہ اس کی تکذیب اور رد کے درپے ہو گئے۔

لَهَا كِرْهُونٌ ۚ وَيَقَوْمٌ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ

اے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم! میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ

اللہ ہی پر ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، شبہ شک وہ اپنے

مُلَقَّوْنَ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرْكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۚ وَيَقَوْمٌ

رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری

مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا

قوم! اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ (کے عذاب) سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت

تَذَكَّرُونَ ۚ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ۖ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ

جاننا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں اور نہ میں انہیں، جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر

تَزِدْرِي أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ

دیکھتی ہیں، (یہ) کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے

بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَسِنَ الظَّالِمِينَ

نفسوں میں ہے۔ بے شک (اگر میں نے یہ باتیں کہیں) تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَاتِنَا

انہوں نے کہا: اے نوح! تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے۔

بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَالَ

چنانچہ تو ہم پر وہ (عذاب) لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح نے

إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

کہا: یقیناً اللہ ہی تم پر وہ (عذاب) لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم (اسے) عاجز کرنے والے نہیں۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ

اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں جبکہ اللہ تمہیں

[1] جب یہ بات ہے تو یہ ہدایت و رحمت تمہارے حصے

میں کس طرح آسکتی ہے؟ [2] تاکہ تمہارے دماغوں

میں یہ شبہ نہ آجائے کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا

مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ میں تو یہ کام صرف اللہ

کے حکم پر اور اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہی مجھے اس

کا اجر بھی دے گا۔ [3] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم

نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے

جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا

اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا تھا، جس طرح

رؤسائے مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس قسم کا مطالبہ کیا

تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل

فرمائی تھیں: وَلَا تَضْرِبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

وَالْعَشْيَةِ (الأنعام 6: 52) ”اے پیغمبر! ان لوگوں کو

اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے

ہیں۔“ وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

(الکہف 18: 28) ”اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ

جوڑے رکھیے! جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے

رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے (گزر کر

کسی اور کی طرف) تجاوز نہ کریں۔“ [4] یعنی اللہ اور

رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت

سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری جہالت ہے۔ یہ

لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے نہ

کہ دور دھتکارا جائے۔ [5] گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے

دور کرنا، اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث

ہے۔ [6] بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایمان کی صورت

میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بلند

مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تمہارا ان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں، البتہ تم ہی عند اللہ مجرم ٹھہرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں

کو، جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، تم حقیر اور فرومایہ سمجھتے ہو۔ [7] کیونکہ میں اگر ان کی بابت ایسی بات کہوں گا جس کا مجھے علم نہیں اور اسے صرف

اللہ جانتا ہے تو یہ ظلم ہوگا۔ [8] لیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔ [9] یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ تو میں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے

پیغمبر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروادے، حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو وہ کہتیں کہ اگر تو سچا ہے اور واقعی اللہ کا

رسول ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنالیں۔ [10] یعنی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے،

یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں، تم پر عذاب آجائے، تاہم جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر لے گا یا بھیج دے گا تو پھر اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ

گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿٣٤﴾ کیا وہ کہتے ہیں

اِفْتَرَاهُ قُلٌّ إِنَّ اِفْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ اِجْرَامِي وَاِنَّا

کہ اس نے اس (قرآن) کو خود گھڑ لیا ہے؟ (اے نبی!) کہہ دیجیے: اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے تو میرا

بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾ وَاَوْحِيَ اِلَىٰ نُوْحٍ اَنَّهُ

جرم مجھ ہی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو ﴿٣٥﴾ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا

تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، سوائے اس کے جو (پہلے) ایمان لا چکا ہے،

تَبْتَسِئُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاَصْنَعِ الْفُلَكَ

چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا ﴿٣٦﴾ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے

بَاعَيْنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم (کفر) کیا، بے

اِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرَّ

شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں ﴿٣٧﴾ اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب بھی اس کی قوم کے ڈبیرے

عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ اِنْ

اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے، نوح نے کہا: اگر تم (آج) ہم سے مذاق

تَسَخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

کرتے ہو تو بے شک (ایک روز) ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو ﴿٣٨﴾ پھر

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُّخْزِيهِ وَيَحِلُّ

تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے (دنیا میں) رسوا کر دے گا

عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ

اور (آخرت میں) اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا ﴿٣٩﴾ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش

سے جو ایمان لے آئے وہ تولے آئے ہیں ان کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کو قوم سے کلیتاً مایوس کر دیا تو پھر نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ

سے دعا کی کہ یا رب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ ﴿٥﴾ ”ہماری آنکھوں کے سامنے“ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں لیکن

اس طرح آنکھیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، یعنی آنکھ ثابت ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں۔ اور ”ہماری وحی سے“ کا مطلب، اس کے طول و

عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں، اس طرح اسے بنا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی اور دیگر

سامان اس میں استعمال کیا گیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی

ہے۔ ﴿٦﴾ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق

ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے یا یہ مطلب ہے

کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ (فتح القدیر) ﴿٧﴾ مثلاً: کہتے کہ نوح! نبوت کے بعد اب بڑھتی بڑھتی

گئے ہو؟ یا اے نوح! خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ ﴿٨﴾ اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے جو اس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے

﴿١﴾ اِغْوَاءَ بِمَعْنَى اِضْلَالٍ (گمراہ کرنا) ہے، یعنی تمہارا کفر و

جھوٹا اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے، جہاں سے کسی انسان کا

پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنالینا، ناممکن ہے، یعنی جب اللہ

تعالیٰ نے تمہاری گمراہی اور ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور

تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب اگر میں تمہاری خیر

خواہی بھی کرنی چاہوں، یعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ

کوششیں کروں تو یہ کوشش اور خیر خواہی تمہارے لیے مفید

نہیں کیونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔ ﴿٢﴾

ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی

طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ تمہیں تمہارے

عملوں کی جزا دے گا۔ نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزا اور

بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔ ﴿٣﴾ بعض مفسرین

کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان

ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ

کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے،

اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس

سے میں بری ہوں، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال

تو مجھ پر نہیں، تم پر ہی پڑے گا، کیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر

ہے؟ ﴿٤﴾ جب نوح علیہ السلام مسلسل ساڑھے نو سو سال دعوت

و تبلیغ کرتے رہے لیکن اس کے باوجود قوم کی تکذیب اور

ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی یہاں تک کہ مطالبہ عذاب کر دیا

تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ آپ کی قوم میں

سے جو ایمان لے آئے وہ تولے آئے ہیں ان کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور نوح علیہ السلام کو قوم سے کلیتاً مایوس کر دیا تو پھر نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ

سے دعا کی کہ یا رب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ ﴿٥﴾ ”ہماری آنکھوں کے سامنے“ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں لیکن

اس طرح آنکھیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، یعنی آنکھ ثابت ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں۔ اور ”ہماری وحی سے“ کا مطلب، اس کے طول و

عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں، اس طرح اسے بنا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی اور دیگر

سامان اس میں استعمال کیا گیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی

ہے۔ ﴿٦﴾ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق

ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے یا یہ مطلب ہے

کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ (فتح القدیر) ﴿٧﴾ مثلاً: کہتے کہ نوح! نبوت کے بعد اب بڑھتی بڑھتی

گئے ہو؟ یا اے نوح! خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ ﴿٨﴾ اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے جو اس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے

التَّوْرُ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

مارا تو ہم نے (نوح سے) کہا: اس (کشتی) میں ہر قسم (کے جانوروں) کا جوڑا دو (نر اور مادہ) سوار

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ

کر لے اور اپنے گھر والوں کو، سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان

أَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ④٠ وَقَالَ اذْكَبُوا

لاچکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے ④٠ اور نوح نے کہا: اس (کشتی) میں سوار

فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبِّي

ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا،

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ④١ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

نہایت رحم کرنے والا ہے ④١ اور وہ (کشتی) انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ اذْكَبْ

تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ (سب سے) الگ تھلگ تھا: پیارے بیٹے! تو

مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ④٢ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ

(بھی) ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو ④٢ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی

جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَأَعَاصِمَ الْيَوْمَ

طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچالے گا نوح نے کہا: آج اللہ کے حکم (عذاب)

① اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے

مخصوص جگہیں، مثلاً: جزیرہ میں ایک چشمہ جسے عین

الوردہ کہا جاتا ہے اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے،

یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی یہاں تک

کہ تنور بھی، اوپر آسمان سے بھی خوب پانی برسنا۔ ② اس

سے مراد مذکور اور مؤنث، یعنی نر اور مادہ ہے۔ اس طرح ہر

ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور یہ بھی کہا گیا

ہے کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔ ③ یعنی

جن کا غرق ہونا اللہ کے ہاں طے ہے۔ اس سے مراد اگر

سارے کفار ہیں تو یہ احمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَأَهْلَكَ سے استثنا ہے اور اگر اس سے مراد نوح علیہ السلام کی

بیوی و ائیلہ اور بیٹا بنام ”کنعان“ یا ”یام“ ہے، جو دونوں

کافر تھے تو پھر یہ استثنا اَهْلَكَ سے ہے، یعنی اپنے

گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے، سوائے ان کے جن

پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے۔ ④ یعنی سب اہل ایمان

کو کشتی میں سوار کر لے۔ ⑤ بعض نے ان کی کل تعداد

(مرد اور عورت ملا کر) 80 اور بعض نے اس سے بھی کم

بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے، جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر

تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کثیر) ⑥ یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا

ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے،

اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے نوح! ”جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں

آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا ۝ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝ (المؤمنون

29:28:23) ”سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کہ اے میرے رب! مجھے اتارنا بابرکت اتارنا

اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔“ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے۔ اور حدیث

سے سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَاِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ (الزخرف 43:13, 14) تا آخر دہنا پڑھنا بھی

ثابت ہے۔ ⑦ یعنی جب زمین پر پانی تھا حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں

سمیٹے، اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ جیسی موجوں میں رواں دواں تھی ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا: اِنَّا لَنَّا طَعَا الْمَاءَ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْبَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيًّا اٰذُنًا

وَاعْيٰذًا ۝ (الحاقة 69:11, 12) ۝ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ الْاَوْجِ وَدُسِّرَ ۝ تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كٰفِرًا ۝ (القمر 54:13, 14) ”اور

ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔“ ⑧ یہ حضرت

نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ”یام“ تھا، اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق

ہونے والوں میں سے مت ہو۔ ⑨ اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا؟

[1] باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا۔ [2] نکلنا، کا استعمال حیوان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح حیوان لقمہ نگل جاتا ہے۔ [3] یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دیا گیا۔ [4] الْجُودِيّ پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعض، موصل کے قریب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی۔ [5] بُدَا یہ ہلاکت اور لعنت الہی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کی مستحق بننے والی قوموں کے لیے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ [6] حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان خطرات و احوال کو دیکھتے ہوئے بیٹا ایمان قبول کر لے گا، اس لیے اس کے بارے میں یہ استدعا کی یا شفقت پداری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی۔ [7] حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔ [8] یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں آتی تو یہ وابستگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟ [9] اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست کی پذیرائی نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے۔ [10] یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے جس کا مقصد ان کو اس بلند مقام پر فائز کرنا ہے جو انبیائے کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ [11] جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔ [12] یہ اترنا کشتی سے یا اس پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔ [13] اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

سے کوئی بچانے والا نہیں، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوگی،

فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَا رِضْ اِبْلَعِي مَاءَكَ

تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا ﴿43﴾ اور کہا گیا: اے زمین! تو اپنا پانی نگل لے اور اے

وَيْسَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ الْبَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ

آسمان! تو (برسنے سے) تھم جا، اور پانی اتار (کر غائب کر) دیا گیا، اور (کافروں کا) کام تمام کر دیا

عَلَى الْجُودِيِّ ﴿٤٤﴾ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

گیا، اور (کشتی) جو دی (پہاڑ) پر جا ٹھہری، اور کہا گیا: ظالم قوم کے لیے دوری (لعنت) ہے ﴿44﴾ اور نوح

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي

نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا: اے میرے رب! بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے

وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ﴿٤٥﴾

ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے ﴿45﴾

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ

اللہ نے کہا: اے نوح! بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل نیک نہیں ہے، لہذا تو

صَلِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظَمُ

مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ

جاہلوں میں سے (نہ) ہو جائے ﴿46﴾ نوح نے کہا: اے میرے رب! بے شک میں تیری پناہ میں آتا

أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي

ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اگر تو نے میری بخشش

أَكُنُّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ

نہ کی اور مجھ پر رحم (نہ) کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا ﴿47﴾ کہا گیا: اے نوح! اتر تو

مِنَّا وَبَرَكْتَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّةٍ مِّمَّنْ مَعَكَ

ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ ﴿47﴾ تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر ﴿47﴾ (نازل کی

پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں آتی تو یہ وابستگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟ [9] اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست کی پذیرائی نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے۔ [10] یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے جس کا مقصد ان کو اس بلند مقام پر فائز کرنا ہے جو انبیائے کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ [11] جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔ [12] یہ اترنا کشتی سے یا اس پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔ [13] اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں

وَأَمَّا سَنِّعَتِهِمْ ثُمَّ يَسْهَمُ مِّنَّا عَذَابٌ
 (گئی) ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں (دنیا میں) فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف
 الیم ﴿48﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ
 سے دردناک عذاب پہنچے گا ﴿48﴾ (اے نبی!) یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف
 مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
 وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لیے آپ صبر
 فَاصْبِرْ إِنَّ الْعُقَبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿49﴾ وَالِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ
 کریں، بے شک (بہترین) انجام متقین ہی کے لیے ہے ﴿49﴾ اور (ہم نے) عاد کی طرف ان
 هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
 کے بھائی ہود کو (بھجبا)، اس نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس
 غَيْرَةٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿50﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ
 کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو ﴿50﴾ اے میری قوم! میں تم سے اس
 عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي
 (تبلیغ) پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿51﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
 تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿51﴾ اور اے میری قوم! تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ
 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ
 کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم
 وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿52﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
 بن کر (حق سے) منہ نہ موڑو ﴿52﴾ انہوں نے کہا: اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں

سوار تھے یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی نسل
 سے ہونے والے تھے۔ اگلے فقرے کے پیش نظر یہی
 دوسرا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

﴿1﴾ یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل
 سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں
 کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا
 ساز و سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب الیم سے
 دوچار ہوں گے۔ ﴿2﴾ یہ نبی ﷺ سے خطاب ہے اور آپ
 سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں
 جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ورنہ آپ اور آپ
 کی قوم ان سے لاعلم تھی۔ ﴿3﴾ یعنی آپ کی قوم آپ کی
 جو تکذیب کر رہی ہے اور آپ کو ایذا میں پہنچا رہی ہے،
 اس پر صبر سے کام لیجیے، اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار
 ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے بیروکاروں کے
 لیے ہی ہے، جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقبت
 دنیا و آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین
 کے لیے بڑی بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنا
 بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، تاہم بالآخر اللہ کی مدد
 و نصرت اور حسن انجام کے مستحق وہی ہیں۔ جس طرح
 دوسرے مقام پر فرمایا: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَتَالِيَنَ
 أَمْنًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الِاٰنْشٰاٰدُ ﴿

(المؤمن 51:40) ”یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان

والوں کی مدد زندگی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔“ اور فرمایا: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِاٰدِنَا
 الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اِنَّهُمْ لِهَمِّ الْمُنْصُوْرُوْنَ ﴿ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿ (الصُّفٰتُ 37:171-173) ”اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے
 لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔“ ﴿4﴾ بھائی سے مراد انھی کی قوم کا ایک فرد۔ یعنی اللہ کے
 ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ﴿6﴾ اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہارا
 خیر خواہ ہے۔ آیت میں يَقَوْمِ سے دعوت کا ایک طریق کار معلوم ہوتا ہے، یعنی بجائے یہ کہنے کے ”اے کافرو!“ ”اے مشرک!“ ”اے میری قوم!“
 سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ﴿7﴾ حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی تلقین اپنی امت، یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوائد بیان فرمائے جو توبہ و استغفار
 کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ نوح: 11) اور
 اسی طرح سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَدٰى مَخْرَجًا ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ (الطَّلٰقُ 3:65)
 ”جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔“ توبہ و
 استغفار وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ﴿8﴾ یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت
 کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کر پیش ہو گے۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ

لَايَا اور ہم (صرف) تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان
لکے بِمُؤْمِنِينَ ﴿53﴾ اِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ

لانے والے (بھی) نہیں ﴿53﴾ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے (دماغی) خرابی میں
الْهَتِنَا بِسُوءٍ ۞ قَالَ اِنِّي اَشْهَدُ اَللّٰهُ وَاَشْهَدُوْا اِنِّي

بتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا: بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری
بَرِيٍّ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ﴿54﴾ مِنْ دُوْنِهٖ ۞ فَكَيْدُوْنِيْ جَبِيْعًا

ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو ﴿54﴾ سوائے اللہ کے، چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان
ثُمَّ لَا تَنْظُرُوْنَ ﴿55﴾ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ

پہنچانے کی تدبیر کرو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو ﴿55﴾ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا
مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۗ اِنَّ رَبِّيْ عَلَى

رب ہے اور تمہارا رب ہے، (زمین پر) چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿56﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا

اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو ﴿56﴾ پھر اگر تم (حق سے)
اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

منہ موڑ گئے تو میں نے وہ (پیغام) تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔
وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ۗ اِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو (تمہارا) جانشین بنا دے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو
حَفِيْظٌ ﴿57﴾ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ

گئے بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے ﴿57﴾ اور جب ہمارا حکم (عذاب) آ گیا تو ہم نے ہود
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ

اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید
غَلِيْظٍ ﴿58﴾ وَتِلْكَ اَعَادٌ جَحْدُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا

عذاب سے نجات دی ﴿58﴾ اور (دیکھو) یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا،

ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ﴿6﴾ یعنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراطِ مستقیم ہے، اسی پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہو اور اس صراطِ مستقیم سے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ ﴿7﴾ یعنی اس کے بعد میری ذمے داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی۔ ﴿8﴾ یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کا وہ دوسروں کو مالک بنا دے تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔ ﴿9﴾ یقیناً وہ مجھے تمہارے مکر و فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا۔ علاوہ ازیں ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا بھی دے گا۔ ﴿10﴾ سخت عذاب سے مراد وہی الریح العقیبم تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔

رَسُولُهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59)

اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش (اور حق سے) عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی (59) ۲

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ

اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت کو بھی (لگی رہے گی)۔ آگاہ رہو!

عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60)

بے شک (قوم) عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار! دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے (60) اور

وَالِإِثْمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا

(ہم نے) ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (بھیجا)۔ اس نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں

وَاسْتَعْبَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے،

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ

(دعائیں) قبول کرنے والا ہے (61) انہوں نے کہا: اے صالح! تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں

فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ

کا مرکز تھا۔ کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا

مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا

عبادت کرتے تھے اور بلاشبہ جس چیز (توحید) کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے

إِلَيْهِ مُرِيبٌ (62) قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى

شک میں ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے (62) صالح نے کہا: اے میری قوم! بھلا بتاؤ تو، اگر میں

[1] عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بھیجے

گئے تھے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ

کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا

مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، یہ تمام رسولوں کی

تکذیب ہے کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری

ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر و انکار میں اتنی

آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس

قوم میں متعدد رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم ان سب کی تکذیب

ہی کرتی۔ اور اس سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی

رسول پر ایمان لے آتی۔ [2] یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تو

تکذیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے

والے اور نافرمان تھے، ان کی اس قوم نے پیروی کی۔ [3]

لَعْنَةً کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر

سے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری۔ دنیا

میں یہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ

ملامت و بیزاری کے انداز میں ہوگا اور قیامت میں اس

طرح کہ وہاں عَلِيُّ رُوَّسِ الْأَشْهَادِ (تمام لوگوں

کے سامنے) ذلت و رسوائی سے دوچار اور عذاب الہی

میں مبتلا ہوں گے۔ [4] بَعْدًا کا یہ لفظ رحمت سے

دوری اور لعنت ہلاکت کے معنی کے لیے ہے جیسا کہ اس

سے قبل بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ [5] وَإِنِّي لَشَمُودٌ

عطف ہے ما قبل پر، یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ هَمَّ نَے

ثمود کی طرف بھیجا۔ یہ قوم تہوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالح (حجر) میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی

ثمود کا بھائی کہا ہے، یعنی یہ انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے جسے بعض جگہ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ (آل عمران 3: 174) سے تعبیر کیا گیا

ہے، یعنی انہی کی جانوں میں سے ایک رسول، مطلب ہے: انسانوں میں سے۔ [6] حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت

دی جس طرح کہ تمام انبیاء کا طریق رہا ہے۔ [7] یعنی ابتداءً تمہیں زمین سے پیدا کیا، وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور

سلسلہ نسل انسانی آدم سے چلا، یوں تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو، سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اور

اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔ [8] یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد و

صلاحیت پیدا کی، جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے، خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے

صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ [9] یعنی پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے، اس لیے قوم کی اس سے اچھی

امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا۔ لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز ان کی

آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلارہے تھے، یعنی دین توحید۔ گویا توحید کا درس ہر دور

کے لوگوں کے لیے جرعة تلخ (کڑوا گھونٹ) ہی رہا ہے۔

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّي وَاتَّبَعِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرْنِي

اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت (نبوت) دی ہو!

مِنَ اللَّهِ إِنَّ عَصِيَّتَهُ ط فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ

پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ (کے عذاب) سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان

تَخْسِيرٌ ﴿٦٣﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا

ہی بڑھا رہے ہو ﴿٦٣﴾ اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہذا تم اسے

تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ

چھوڑ دو کہ کھاتی (چرتی) پھرے اللہ کی زمین میں اور تم اسے برائی سے نہ چھو، ورنہ تمہیں

عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ

جلد عذاب پکڑ لے گا ﴿٦٤﴾ پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، تو (صالح نے) کہا: تم اپنے

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ط ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿٦٥﴾

گھروں میں تین دن فائدہ اٹھا لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا ﴿٦٥﴾ پھر جب

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہمارا حکم (عذاب) آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے

مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ

نجات دی، اور اس (قیامت کے) دن کی رسوائی سے بھی (نجات دی)، بے شک آپ کا رب، وہی

هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ

ہے نہایت قوی، بہت زبردست ﴿٦٦﴾ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا،

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جُثَيِّنٍ ﴿٦٧﴾ كَانُوا لَمْ يَخْنُؤُوا فِيهَا ط

پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ﴿٦٧﴾ جیسے کبھی ان میں بے ہی نہ تھے آگاہ رہو!

إِلَّا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ط إِلَّا بَعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

بے شک تمود (قوم) نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو! پھٹکار (لعنت) ہے تمود کے لیے ﴿٦٨﴾

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا

اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے ﴿٦٩﴾ انہوں نے کہا: (آپ پر)

﴿٦٩﴾ بَيِّنَةٌ سے مراد کھلی دلیل اور رَحْمَةً سے

مراد نبوت ہے جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ علاوہ

ازیں بینہ سے مراد وہ معجزہ یا معجزات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ

اپنی مشیت سے پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر کی تصدیق و

تائید کے لیے ظاہر کر داتا ہے۔ یہ حجت و برہان اور نبوت

اگرچہ یقینی اور متحقق الوقوع تھی لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے

اسے یہاں شک کے لفظ (اگر) میں بیان کیا ہے تو یہ

دراصل مخاطب قوم کے اعتبار سے ہے کیونکہ وہ شک میں

بتلا تھی ورنہ حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا۔ (فتح

القدیر) ﴿٦٢﴾ نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق

کی طرف اور الہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں

جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ ﴿٦٣﴾ یعنی اگر میں ایسا کروں تو تم

مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم میرے

نقصان و خسارے میں ہی اضافہ کرو گے۔ ﴿٦٤﴾ یہ وہی

اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں

کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی۔ اسی

لیے اسے نَاقَةُ اللَّهِ (اللہ کی اونٹنی) کہا گیا ہے

کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر (خلاف

عادت طریقے سے) ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں

تاکید کر دی گئی تھی کہ اسے ایذا نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب الہی

کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ ﴿٦٥﴾ لیکن ان ظالموں نے اس

زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے

گریز کیا بلکہ حکم الہی سے صریح سرتابی کرتے ہوئے اونٹنی کو

مار ڈالا، جس کے بعد انہیں تین دن کی مہلت دے دی گئی

کہ تین دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک

کر دیا جائے گا۔ ﴿٦٦﴾ اس سے مراد وہی عذاب ہے جو

وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ ﴿٦٧﴾ یہ عذاب الصَّيْحَةُ

(چیخ، زور کی کڑک) کی صورت میں آیا، بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی جس سے ان کے

دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھونچال (رَجْفَةٌ) بھی آیا، جس نے سب کچھ تہ و بالا کر دیا جیسا کہ سورہ

اعراف 78:7 کے الفاظ ہیں: فَأَخَذْنَهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی بھونچال زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ ﴿٨﴾ جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر سینے

اور منہ کے بل پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ موت سے ہم کنار ہو کر منہ کے بل زمین پر پڑے رہے۔ ﴿٩﴾ ان کی بستی یا خود یہ لوگ یادوںوں ہی، اس طرح

حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ ﴿١٠﴾ یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط،

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی یا بقول بعض برادر زاد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بحیرہ مردار کے جنوب مشرق میں تھی جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انھیں بیٹے کی بشارت دی۔

[1] یعنی سَلَمْنَا عَلَيْكَ سَلَامًا ”ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔“ [2] جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ اسی طرح یہ سلام مبتدایا خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، عبارت ہوگی۔ أَمْرُكُمْ سَلَامٌ يَا عَلَيْكُمْ سَلَامٌ [3] حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے کی ان کو حاجت نہیں بلکہ انھوں نے انھیں انسان سمجھ کر فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھنا ہوا پھڑالا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو (بلا تکلف) حاضر خدمت کر دیا جائے۔ [4] حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو

سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۗ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسْنَا مِنْهَا لُوطٌ ۗ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ۗ قَالَتْ يَوَيْلَتِي ۙ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۙ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۗ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ ۗ

اسلام ہو! ابراہیم نے کہا: (تم پر بھی) سلام ہو! پھر دیر کے بغیر وہ ایک بھنا ہوا پھڑالے آیا [69] فلما رآی ایدیہم لا تصل إلیہ نکرہم و اوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف اننا ارسلنا اور (دل میں) ان سے خوف محسوس کیا انھوں نے کہا: (ہم سے) نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے [70] اور ابراہیم کی بیوی (قریب) کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، پھر ہم نے اسے اسحق کی خوشخبری دی اور اسحق کے بعد یعقوب (پوتے) کی [71] وہ بولی: ہائے ہائے! کیا (اب) والد وانا عجزو وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب [72] انھوں نے کہا: کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے! اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت! بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا [73]

انھیں خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا پھڑالا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔ [5] اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا یا تو ان آثار سے جو ایسے موقعوں پر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے: إِنَّا مَنكُم وَجِئُونَكُم بِالْحَجَرِ (52:15) ”ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔“ چنانچہ فرشتوں نے کہا: ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ [6] حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اہلیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں، ان کی ہلاکت کی خبر سے انھوں نے مسرت ظاہر کی۔ بعض کہتے ہیں: اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے۔ اور اس ہنسنے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی۔ واللہ أعلم۔ [7] یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں، جو خود بھی بوڑھی تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا۔ [8] یہ استفہام ہے اور اس سے مقصود نہی ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر تعجب نہ کر کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے، وہ تو جو چاہے، اس کے لفظ کُن (ہو جا) سے معرض وجود میں آجاتا ہے۔ [9] حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے ”اہل بیت“ سے یاد کیا اور دوسرے ان کے لیے جمع مذکر مخاطب عَلَيْنَكُمْ کا صیغہ استعمال کیا۔ جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ”اہل بیت“ میں انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ دوسری، یہ کہ ”اہل بیت“ کے لیے لفظ اَهْلٌ کی وجہ سے جو اسم جمع ہے اور واحد جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ جمع مذکر کے صیغے کا استعمال بھی جائز ہے جیسا کہ سورہ احزاب، آیت: 33 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انھیں جمع مذکر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى

پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آگئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت

یُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ

جھگڑنے لگا (74) بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آہ و زاری کرنے والا اور (ہماری طرف) بہت

أَوْهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ

رجوع کرنے والا تھا (75) (ہم نے کہا:) اے ابراہیم! اس (بات) کو جانے دو، بے شک

قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَأَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ

تمہارے رب کا حکم آپہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر (ایسا) عذاب آنے والا ہے جو (ان)

مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ

(سے) پھیرا نہیں جائے گا (76) اور جب ہمارے قاصد (فرشتے) لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی

بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ

وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا: یہ انتہائی سخت دن ہے (77) اور اس کی قوم

يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے اس نے

قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

کہا: اے میری قوم! یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں (ان سے نکاح کرلو)، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں،

وَلَا تَخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ (78)

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ

انہوں نے کہا: یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری (قوم کی) بیٹیوں میں کوئی حق (دلچسپی)

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ

نہیں اور بلاشبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں (79) اس (لوط) نے کہا: کاش! میرے لیے

قُوَّةٌ أَوْ آوِيٌّ إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ

تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا (80) (فرشتوں نے) کہا: اے

[1] اس مجادلے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو، اسی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں جس پر فرشتوں نے کہا: ”ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیں گے۔“ (العنکبوت 29: 32)

[2] یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑیے! اللہ کا وہ حکم (ہلاکت کا) آچکا ہے، جو اللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ عذاب نہ کسی کے مجادلے سے رکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔ [3] حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جو بے ریش تھے جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان، مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ [4] اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خور و نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تا کہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔ [5] یعنی تمہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں، جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا ہے کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کرو! (ابن کثیر) [6] یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے؟ اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نو وارد مسافر اور مہمان ہی سمجھتے رہے، اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت و وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ [7] یعنی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ [8] قُوَّةٌ سے اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور

إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

لوٹ! بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر

بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا

والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے تیری بیوی

وَأَمْرَاتِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ

کے، بے شک اسے (وہ عذاب) پہنچنے والا ہے جو ان (لوگوں) کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے وعدے

الصُّبْحِ الْبُيُوتِ الْقَرِيبِ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا

(عذاب) کا وقت صبح ہے۔ کیا صبح قریب نہیں؟ ﴿٨١﴾ پھر جب ہمارا حکم (عذاب) آ گیا تو ہم نے

عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ

اس (بستی) کے اوپر والے (حصے) کو نیچے والا (حصہ) کر دیا، اور ان پر کھنگر کے پتھر تہ بہ تہ

مَنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ

برسائے ﴿٨٢﴾ جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے۔ اور وہ (پتھر یا سزا یا بستی) ان

الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

ظالموں (قریش مکہ) سے دور نہیں ﴿٨٣﴾ اور (ہم نے) مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

شعیب کو (بھیجا)، اس نے کہا: اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی

وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي

معبود نہیں، اور تم ناپ تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور بے شک مجھے

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْبِكْيَالَ

تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے ﴿٨٤﴾ اور اے میری قوم! تم ناپ اور تول

ذِكْرٍ شَدِيدٍ (مضبوط آسرا) سے خاندان، قبیلہ یا

اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے، یعنی نہایت بے بسی

کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنے

پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد

مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و

رسوائی نہ ہوتی، میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور

مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو

اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ ظاہری اسباب

کے مطابق ہے۔ اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم و مطلب بھی

یہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار

لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا

نہایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ

ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو

کچھ کہا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔

جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح عالم

الغیب نہیں ہوتا، اسی طرح وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا (جیسا

کہ آج کل لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے) اگر نبی دنیا

میں اس طرح کے اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یقیناً

حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ

کرتے جو انہوں نے مذکورہ الفاظ میں کی۔

[1] جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان

کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کر لیا تو بولے: اے لوط!

گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک حصے میں، سوائے بیوی کے، اپنے گھر والوں کو لے کر

یہاں سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ [2] اس آیت میں "ہی" کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکر لیے

پتھر ہیں اور "الظالمین" سے مراد قوم لوط ہے کہ یہ نشان زدہ پتھر ان ظالموں سے دور نہیں۔ یا "الظالمین" سے مراد اس امت کے ظالم ہیں، یعنی

پتھروں کا عذاب ان ظالموں سے بھی دور نہیں یا "ہی" ضمیر کا مرجع قوم لوط کی بستی ہے جو ہلاک کی گئی اور وہ ان کفار سے دور نہیں بلکہ وہ شام اور مدینہ

کے درمیان ہے۔ مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئیں۔ [3] مدین کی تحقیق کے لیے دیکھیے سورہ

اعراف، آیت: 85 کا حاشیہ۔ [4] توحید کی دعوت دینے کے بعد، اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی (ناپ تول میں کمی کی) تھی، اس سے انہیں منع

فرمایا۔ ان کا معمول یہ بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بائع) اپنی چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زیادہ لیتے اور جب خریدار

(مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں کمی کر کے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیتے۔ [5] یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر

اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر تم یہ قبیح حرکت کیوں کرتے ہو؟ [6] یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس

حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو۔ گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی

گناہ گار مواخذۃ الہی سے بچ سکے گا نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا۔

وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں
فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸۵﴾ بَقِیَّتُ اللّٰهُ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

فسادی بن کر نہ پھرو ﴿۸۵﴾ اللہ کی بچت (جائز نفع) تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم
مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ﴿۸۶﴾ قَالُوا یٰشُعَیْبُ

مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں ﴿۸۶﴾ انہوں نے کہا: اے شعیب!
اَصْلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرِكَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ

کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی (سکھاتی) ہے کہ ہم ان (معبودوں) کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے
تَفْعَلْ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا ۗ اِنَّكَ لَآَنْتَ الْحَلِیْمُ

باپ دادا پوجتے رہے یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلاشبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا
الرَّشِیْدُ ﴿۸۷﴾ قَالَ یَقَوْمِ اَرَاَیْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰی

سمجھ دار ہے ﴿۸۷﴾ اس (شعیب) نے کہا: اے میری قوم! بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے
بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَرَزَقْنِیْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا

واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو ﴿۸۷﴾ (تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟) اور
اُرِیْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰی مَا اَنْهَیْكُمْ عَنْهُ ۚ اِنْ

میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں (اس طرح کہ) وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں
اُرِیْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ ۚ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیْقِیْ

کچھ نہیں چاہتا سوائے (تمہاری) اصلاح کے ﴿۸۷﴾ جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور مجھے (اس کی) توفیق ملنا
اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْهِ اُنِیْبُ ﴿۸۸﴾

اللہ کی مدد کے سوا (ممکن) نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ﴿۸۸﴾ اور

منع کیا گیا، اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے۔ ﴿۳﴾ بَقِیَّتُ اللّٰهُ سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کے بغیر،

دیانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ چونکہ حلال و طیب ہے اور خیر و برکت بھی اسی میں ہے، اس لیے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا

ہے۔ ﴿۴﴾ یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ ﴿۵﴾ صلاۃ سے مراد عبادت، دین یا تلاوت ہے۔ ﴿۶﴾ اس سے مراد

بعض مفسرین کے نزدیک زکاۃ و صدقات ہیں جس کا حکم ہر آسمانی مذہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے زکاۃ و صدقات کا اخراج، اللہ کے نافرمانوں پر

نہایت شاق گزرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت و لیاقت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا

کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اسی طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایسے

لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں دخل اندازی سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس

سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔ ﴿۷﴾ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کہے۔ ﴿۸﴾ رِزْقًا حَسَنًا کا دوسرا

مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے۔ (ابن کثیر) ﴿۹﴾ یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں، تمہاری مخالفت کر کے، وہ میں خود کروں ایسا نہیں ہو سکتا۔

﴿۱۰﴾ میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے روکنے کا حکم دیتا ہوں، اس سے مقصد اپنی مقدور بھر، تمہاری اصلاح ہی ہے۔ ﴿۱۱﴾ یعنی حق تک پہنچنے کا جو

میرا ارادہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

﴿۱﴾ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد توحید، یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قوم کے اندر جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کی نشاندہی فرماتے ہیں جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے اولاً دعوت توحید پیش کی اس کے بعد اس اخلاقی خرابی سے منع کیا جو ان کے اندر تھی اور وہ حقوق العباد سے متعلق تھی۔ اول الذکر کی طرف لفظ اَعْبُدُوا اللّٰہَ اور آخر الذکر کے لیے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ سے اشارہ کیا گیا اور اب تاکید کے طور پر انہیں انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں بھی اس جرم کی شاعت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے: وَيَلِلُّ الْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلٰی النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يَخْسِرُوْنَ ۝ (المطففین ۸۳: ۱-۳)

”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔“ ﴿۲﴾ اللہ کی نافرمانی سے،

بالخصوص شرک کر کے اور وہ گناہ کر کے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے،

زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا، اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے۔ ﴿۳﴾ بَقِیَّتُ اللّٰهُ سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کے بغیر،

دیانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو۔ یہ چونکہ حلال و طیب ہے اور خیر و برکت بھی اسی میں ہے، اس لیے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا ہے۔ ﴿۴﴾ یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ ﴿۵﴾ صلاۃ سے مراد عبادت، دین یا تلاوت ہے۔ ﴿۶﴾ اس سے مراد

بعض مفسرین کے نزدیک زکاۃ و صدقات ہیں جس کا حکم ہر آسمانی مذہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے زکاۃ و صدقات کا اخراج، اللہ کے نافرمانوں پر نہایت شاق گزرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت و لیاقت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا

کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اسی طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں دخل اندازی سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔ ﴿۷﴾ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کہے۔ ﴿۸﴾ رِزْقًا حَسَنًا کا دوسرا

مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے۔ (ابن کثیر) ﴿۹﴾ یعنی جس کام سے میں تمہیں روکوں، تمہاری مخالفت کر کے، وہ میں خود کروں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ﴿۱۰﴾ میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے روکنے کا حکم دیتا ہوں، اس سے مقصد اپنی مقدور بھر، تمہاری اصلاح ہی ہے۔ ﴿۱۱﴾ یعنی حق تک پہنچنے کا جو

میرا ارادہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

وَلِيَقُومُوا لِيَجْزِيَئَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ

اے میری قوم! میری مخالفت تمہیں (ایسے کام پر) نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم (کا علاقہ بھی) تم سے کچھ دور

بَعِيدٌ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا

نہیں ﴿٨٩﴾ اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے ﴿٩٠﴾ انہوں نے کہا: اے شعیب! جو تو کہتا ہے ہم اس

مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ

میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیرا لرجمنک وما انت علينا بعزیز ﴿٩١﴾ قال يقول ارجمنا

قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنگسار کر دیتے اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا ﴿٩١﴾ شعیب نے کہا: اے میری قوم! کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے اور تم نے اس (اللہ) کو اپنی بیٹھ پیچھے ڈال رکھا

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَقُولُ اعْمَلُوا عَلٰی

بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے ﴿٩٢﴾ اور اے میری قوم! تم اپنی مکانتکم انی عبل سوف تعلمون من یاتیه عذاب

جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب یخزیہ ومن هو کذب وارتقبوا انی معکم رقیب ﴿٩٣﴾

آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں ﴿٩٣﴾ اور ولما جاء امرنا نجینا شعيبا والذین امنوا

جب ہمارا حکم (عذاب) آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے معہ برحمة مننا واخذت الذین ظلموا الصیحة

والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آپکڑا ﴿٩٤﴾ تو وہ اپنے

[1] یعنی ان کی جگہ تم سے دور نہیں یا اس سبب میں تم سے

دور نہیں جو ان کے عذاب کا موجب بنا۔ [2] یہ بات

انہوں نے تحقیر اور استہزا کے طور پر جھوٹ کہتے ہوئے کہی ورنہ شعیب علیہ السلام کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں

یا حقیقتاً ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں کیونکہ وہ آپ کے کلام کی طرف شدت نفرت کی وجہ سے توجہ ہی نہیں دیتے

تھے۔ (تفسیر اللباب) اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے ذہن اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ خطیب

الانبیاء شعیب علیہ السلام کی سیدھی اور فصیح باتیں بھی ان کے ذہن میں نہ آتی تھیں، حالانکہ شعیب علیہ السلام نہ کسی غیر زبان

میں گفتگو کرتے تھے اور نہ ان کا انداز بیان ہی پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ [3] اور بعض کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے

انہیں کمزور کہا کہ وہ خود تہا مخالفین سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی جیسا

کہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مینائی کمزور تھی یا وہ نحیف و لاغر جسم کے تھے لیکن یہ بات درست

نہیں۔ (تفسیر اللباب) [4] کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ باقی کفار کے مقابلے میں کمزور اور

تعداد میں کم تھا لیکن وہ قبیلہ چونکہ کفر و شرک میں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ

سے اس قبیلے کا لحاظ، بہر حال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے

میں مانع تھا۔ [5] لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہر حال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے ہم درگزر

سے کام لے رہے ہیں۔ [6] کہ تم مجھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو لیکن جس اللہ نے مجھے

منصب نبوت سے نوازا ہے، اس کی کوئی عظمت اور اس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہاں

حضرت شعیب علیہ السلام نے اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مَنِّي (مجھ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ (اللہ سے زیادہ ذی عزت) کہا جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی توہین، دراصل اللہ کی توہین ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ

میں "ہ" ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پروا نہ کر کے اور ان کی باتوں پر عمل نہ کر کے تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی تم نے کوئی پروا نہیں کی۔ [7] جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا تو کہا: اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عنقریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس

بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔ [8] اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے معابعد ہی بھونچال بھی آیا جیسا کہ سورہ اعراف، آیت: 91 اور سورہ عنکبوت، آیت: 37 میں ہے۔

[1] یعنی لعنت، پھٹکار، اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری۔ [2] آیات سے تورات اور سُلْطٰنِ مُبِيْنٍ سے وہ عظیم اور کھلے معجزات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیات سے، آیات تسعة (نو نشانیاں) اور سُلْطٰنِ مُبِيْنٍ (روشن دلیل) سے عصا مراد ہے۔ عصا، اگرچہ آیات تسعة میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ [3] مَلَأَ قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ (اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے) فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے پیچھے چلتی تھی۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔ [4] بِرَشِيْدٍ مُرْشِدٍ کے معنی میں ہے، یعنی خیر کی طرف راہنمائی کرنے والا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذُو رُشْدٍ رُشِدٌ والا کے معنی میں ہے، یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا اور فرعون کی بات جو رشد و ہدایت سے دور تھی، اس کی انھوں نے پیروی کی۔ [5] یعنی فرعون، جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش رو تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔ [6] الْوَرْدُ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں، جہاں سے پانی پیا جاتا ہے

فَاصْبَحُوا فِي دَيْرِهِمْ جَثِيْنًا ﴿٩٤﴾ كَانْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ اَلَا

گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ﴿٩٤﴾ جیسے وہ ان میں کبھی بے ہی نہ تھے۔ سنو! پھٹکار ہے

بُعْدًا لِّلْمَدِيْنِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى

(اہل) مدین پر جیسے ثمود پر پھٹکار پڑی ﴿٩٥﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح

بِاٰتِنَا وَ سُلْطٰنِ مُّبِيْنٍ ﴿٩٦﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَآئِهٖ فَاتَّبَعُوْا

دلیل کے ساتھ بھیجا ﴿٩٦﴾ فرعون اور اس (کی قوم) کے سرداروں کی طرف، پھر انھوں نے فرعون

اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۗ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ

کے حکم کی اتباع کی، اور فرعون کا حکم کوئی رشد و بھلائی والا نہیں تھا ﴿٩٧﴾ وہ قیامت کے دن اپنی قوم

قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاوْرَدَهُمُ النَّارَ ۗ وَبِئْسَ الْوِرْدُ

کے آگے آگے ہوگا، پھر انھیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر (پینے کے

الْوَرْدُ ﴿٩٨﴾ وَاتَّبَعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

(لے) آیا جائے ﴿٩٨﴾ اور اس (دن) میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، اور

بِئْسَ الرَّفْدُ الْبَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِيَآءِ الْقُرٰى

برا ہے وہ انعام جو دیا جائے ﴿٩٩﴾ (اے نبی!) یہ کچھ خبریں ان (تباہ شدہ) بستیوں کی ہیں جو ہم آپ کو

نَقَصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحٰصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ

ساتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ تہس نہس کر دی گئیں ﴿١٠٠﴾ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں

وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي

کیا ﴿١٠٠﴾ لیکن انھوں نے (خود ہی) اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو ان کے وہ معبود جنھیں وہ اللہ کے سوا

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۗ

پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے، جب آپ کے رب کا حکم (عذاب) آپہنچا بلکہ انھوں

وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذٰلِكَ اَخَذُ رَبُّكَ اِذَا

نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا ﴿١٠١﴾ اور (اے نبی!) آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ

مراد جہنم ہے۔ الْوَرْدُ وہ مقام جس پر پینے کے لیے آیا جاتا ہے، یعنی یہ گھاٹ بری جگہ ہے جس پر ورود ہوتا ہے۔ مراد جہنم ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا۔ [7] لعنت سے مراد پھٹکار اور رحمت الہی سے دوری و محرومی ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہیہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے، اگر ایمان نہ لائے۔ [8] الرَّفْدُ انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں لعنت کو رُفْد کہا گیا ہے۔ اسی لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا۔ الْبَرْفُوْدُ سے مراد وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ یہ الرُفْد کی تاکید ہے۔ [9] قَائِمٌ سے مراد وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں اور حٰصِيْدٌ بمعنی محسود سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتوں کی طرح نابود ہو گئیں، یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔ [10] ان کو عذاب اور ہلاکت سے دوچار کر کے۔ [11] کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے۔ [12] جبکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انھیں نقصان سے بچائیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو واضح ہو گیا کہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔

[1] یعنی جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمَلِكُ لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ» ”اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔“ پھر نبی ﷺ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (صحیح البخاری، حدیث:

4686، وصحیح مسلم، حدیث: 2583)

[2] یعنی مواخذة الہی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ [3] یعنی حساب اور بدلے کے لیے۔ اور اول سے آخر تک، تمام لوگ جمع ہوں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، جیسے فرمایا: وَحَشْرَٰنُهُمْ فَلَمَّا نُخَاذِرُهُمْ أَحَدًا ۝ (الکہف: 47) ”ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔“ فرشتے بھی، انبیاء و رسل بھی اور مخلوقات عالم بھی، جیسے انسان، جن، چرند و پرند اور دیگر حیوانات اور پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ [4] یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ

أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝ (102) بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک¹ (اور) شدید ہے (102) بے شک اس میں² اس شخص کے لیے یقیناً نشان (عبرت) ہے جو عذابِ آخرت سے ڈر گیا۔ وہ (یومِ آخرت) ایسا یَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝ (103) دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب (سب) حاضر کیے جائیں گے (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۝ (104) اور صرف ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں (104) (جب) وہ دن آجائے گا تو کوئی لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِأُذُنِهِ ۚ فَبِمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝ (105) نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا³ پھر ان میں سے کوئی تو بد بخت ہوگا اور کوئی نیک بخت (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ۝ (106) چنانچہ جو لوگ بد بخت ہوں گے تو (وہ) آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس (آگ) میں بس چیخا وَشَهِيْقٌ ۝ (106) چلانا اور دھاڑنا ہوگا (106) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین (باقی) رہیں گے، مگر یہ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يَرِيدُ ۝ (107) کہ آپ کا رب (کچھ اور) چاہے² بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے (107) اور

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آجائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ [5] گفتگو نہ کرنے سے مراد، کسی کو اللہ تعالیٰ سے بخت و تکرار کی یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرَّسُلُ، وَدَعْوَى الرَّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ» (صحیح البخاری، حدیث: 806، وصحیح مسلم، حدیث: 182) ”اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ! ہمیں بچالے، ہمیں بچالے۔“ [6] ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ موقت ہے، یعنی اس وقت تک رہے گا، جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ یہاں مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ کے الفاظ اہل عرب کے روزمرہ اور محاورے کے مطابق کہے گئے ہیں۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ هٰذَا دَائِمٌ دَوَامٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ”یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان و زمین کا دوام ہے۔“ اسی محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر و شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جس کو قرآن نے متعدد جگہ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین سے مراد، جنس ہے، یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ ۝ (ابراہیم: 48) ”اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (بدل دیے جائیں گے)۔“ اور آخرت کے یہ آسمان و زمین، جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آسمان و زمین مراد ہے نہ کہ دنیا کے آسمان و زمین جو فنا ہو جائیں گے۔ (ابن کثیر) ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ (فتح القدیر) [7] اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا

لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو (وہ) جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً

جب تک آسمان اور زمین (باقی) رہیں گے مگر یہ کہ آپ کا رب (کچھ اور) چاہے، (یہ اللہ کا) نہ ختم

غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِمَّا يَعْبدُ هَؤُلَاءِ

ہونے والا انعام ہے ﴿١٠٨﴾ لہذا نہ چنچنچے آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں،

مَا يَعْبدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا

یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے

لَبُوفِهِمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ

شک ہم انھیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے ﴿١٠٩﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ

تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے (طے) ہو چکی

رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ

ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلاشبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک

مَرِيِبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ كُنَّا لَيُوفِينَهِمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ

میں ہیں ﴿١١٠﴾ اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا۔ بے

إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقَمْ كَمَا

شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے ﴿١١١﴾ چنانچہ (اے نبی!) آپ ثابت قدم رہیں

أَمْرَتِ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا

جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی (ایمان لائے) اور تم

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ (اللہ) انہیں دیکھ رہا ہے ﴿١١٢﴾ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر

ذُالتا۔ ﴿٦﴾ اس آیت میں نبی کریم ﷺ اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔

”استقامت“ نہایت جامع لفظ ہے جو شریعت کے پورے نظام کی پابندی سے عبارت ہے اور یہ پابندی نہایت کٹھن ہے، اسی صعوبت کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «شَيَّبَتْنِي هُوْدٌ وَأَخْوَانُهَا» ”سورہ ہود اور اس کے نظائر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔“ دوسرے طغیان، یعنی بغی (جس

سے بڑھ جانے) سے روکا گیا ہے، یعنی شریعت نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کی پابندی کرو اور ان سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، یہ اہل ایمان کی

اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے۔ ﴿٧﴾ اس کا مطلب ہے کہ

ظالموں کے ساتھ نرمی اور مہارت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو۔ اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند

کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نارہم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ رہنا

سے زیادہ صحیح مفہوم یہی ہے کہ یہ استثنا ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ما قبل آیت میں شَقِيٌّ کا لفظ عام، یعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہو گا اور إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ سے عاصی مومنوں کا استثنا ہو جائے گا۔ اور مَا شَاءَ میں مَا، مَنْ کے معنی میں ہے۔

﴿١﴾ یہ استثنا بھی عَصَاةِ اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ ﴿٢﴾ غَيْرَ مَجْذُوذٍ کے معنی ہیں:

غَيْرَ مَقْطُوعٍ، یعنی نہ ختم ہونے والی عطا۔ اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ دخول عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہو گا اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ ﴿٣﴾ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

﴿٤﴾ یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی کریم ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے، کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دوسرے تکذیب کرنے والے، اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرائیں۔ ﴿٥﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کر

تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے۔ الا یہ کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں۔ ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے۔

[1] ”دونوں طرفوں“ سے بعض نے صبح اور مغرب، بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں کیونکہ اس سے قبل صرف دو ہی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد، پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی اور بعض کے مطابق اس کا وجوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ساقط کر دیا گیا۔ (ابن کثیر) واللہ اعلم۔ [2] جس طرح کہ احادیث میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، مثلاً: پانچ نمازیں، جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے بنا ہوں کو دور کرنے والے ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 233) ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بتلاؤ! اگر تمہارے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسی طرح پانچ نمازیں ہیں، ان

ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا
تمہاری مدد نہ کی جائے گی ﴿113﴾ اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں (صبح و شام) اور رات کی
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى
کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ (اللہ کا) ذکر کرنے والوں کے لیے
لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾
نہایت ہے ﴿114﴾ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ﴿115﴾ پھر ان
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُمْ
امتوں میں، جو تم سے پہلے گزریں، ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں (لوگوں کو)
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
فساد (پھیلانے) سے روکتے مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی اور جن لوگوں نے ظلم
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾
کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ (ظالم) آسودگی دیے گئے تھے، اور وہ مجرم تھے ﴿116﴾
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح
مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
کرنے والے ہوں ﴿117﴾ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا،
وَّوَحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
لیکن وہ ہمیشہ (باہم) اختلاف کرتے رہیں گے ﴿118﴾ سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ
میں جہنم کو جنوں اور انسانوں، سب سے ضرور بھروں گا ﴿119﴾ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ

کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 528، صحیح مسلم، حدیث: 667) یعنی گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر، منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا: ایسے لوگ ہوتے تو تھے لیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی، جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ [4] یعنی یہ ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مدہوشیوں میں مست رہے حتیٰ کہ عذاب نے انہیں آلیا۔ [5] ”اسی لیے“ کا مطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا، وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اپنالے گا، وہ کامیاب اور رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ [6] یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں، جنت نے کہا: کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟ جہنم نے کہا: میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے

مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

کو وہ (خبر) سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس (سورت) میں آپ

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ

کے پاس حق آگیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ﴿١٢٠﴾ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے

لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا

جو ایمان نہیں لاتے: تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں ﴿١٢١﴾ اور تم انتظار کرو،

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ﴿١٢٢﴾ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور

يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعِبَادُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں،

وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو ﴿١٢٣﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

الرا، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں ﴿١﴾ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

تاکہ تم سمجھو ﴿٢﴾ (اے نبی!) آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو

بِسَاءٍ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ

ایک بہترین داستان سناتے ہیں ﴿٣﴾ جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں

لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي

سے تھے ﴿٣﴾ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا: اے میرے ابا جان! بے شک میں نے

میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو میرے عذاب کا مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی۔ اور جہنم، جہنمیوں کی کثرت کے باوجود هَلْ مِنْ قَبِيْدٍ ﴿١﴾ (ق 50:30) کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی: فَطُ فَطُ وَعِزَّتِكَ ”بس، بس، تیری عزت کی قسم!“ (صحیح البخاری، حدیث: 4850، و صحیح مسلم، حدیث: 2846 و 2848)

1 یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ 2 آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اسی زبان میں نازل ہو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بہتر زبان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس

اشرف الکتاب (قرآن مجید) کو اشرف اللغات (عربی) میں اشرف الرسل (حضرت محمد ﷺ) پر اشرف الملائکہ (جبرائیل) کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ، جہاں اس کا آغاز ہوا، دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان ہے۔ اور اس پر ایمان لانے والی امت کو بھی خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ 3 الْقَصَصِ یہ مصدر ہے، معنی ہیں: کسی چیز کے پیچھے لگنا، مطلب بہترین واقعہ ہے۔ یہ اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد کا انجام، صبر کا بہترین نتیجہ، تاسید الہی کی کرشمہ سازیاں، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشوں کا نتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نہایت دلچسپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں، اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص ”بہترین بیان“ سے تعبیر کیا ہے۔ 4 قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ عالم الغیب نہیں تھے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے کہ کسی استاد سے سیکھ کر بیان فرما دیتے، نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنی اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔ 5 یعنی اے پیغمبر! اپنی قوم کے سامنے یوسف ﷺ کا قصہ

بیان کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا۔ باپ یعقوب علیہ السلام تھے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے اور حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے: "الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم" (مسند أحمد: 96/2)

[1] بعض مفسرین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اسی سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔ [2] یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے انھیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں، بنا بریں انھوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ [3] یہ بھائیوں کے مکرو فریب کی وجہ بیان فرمادی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور انھیں حسد و بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشاں اور تاک میں رہتا ہے، چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑکا دے جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسا ہی کیا اور یعقوب علیہ السلام کا

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لِي سَجِدِينَ ④ قَالَ يُبْنَىٰ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ يَّبْنَىٰ لِي سَجِدِينَ ④ اس (یعقوب) نے کہا: میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑤ اور نہ وہ تیرے لیے کوئی (بری) تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ⑤ اور اسی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ⑥ طرح ⑥ تیرا رب تجھے ممتاز (مقام عطا) کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی صلاحیت میں سے وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا ⑥ کچھ سکھائے گا، اور تجھے ⑦ اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا ⑧ جس طرح اس نے اس سے پہلے عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ⑥ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ ⑥ اسے تیرے باپ، دادا ابراہیم اور اسحق پر پورا کیا تھا، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت حَكِيمٌ ⑥ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ ⑥ والا ہے ⑥ البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں (کے واقعے) میں سالکوں کے لیے نشانیاں ⑦ لِلسَّائِلِينَ ⑦ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا ⑦ جب انھوں نے (آپس میں) کہا: یوسف اور اس کا بھائی ⑧ (بنیامین) تو ہمارے باپ کو ہم سے أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑧ زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک (طاقتور) جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ⑧ اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑨ ہے ⑧ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لِي خَالِي (مخصوص) ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا ⑨ ان میں سے ایک

اندیشہ درست ثابت ہوا۔ [4] یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا، اسی طرح تیرا رب تجھے بزرگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کے اصل معنی باتوں کی تہ تک پہنچانا ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔ [5] اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے۔ [6] اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی اولاد وغیرہم ہیں، جو بعد میں انعامات الہی کے مستحق بنے۔ [7] یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم ﷺ کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ [8] "اس کا بھائی" سے مراد بنیامین ہے اور یہ ان کے سگے بھائی تھے۔ [9] یعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین صرف دو ہیں، اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔ [10] یہاں ضَلِيلٌ سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔ [11] اس سے مراد تائب ہو جانا ہے، یعنی کنویں میں ڈال کر یا قتل کر کے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کر لیں گے۔ یہ دین داروں کو شیطان کے بہکانے کا ایک طریقہ ہے۔

11] الْجُبِّ كُنُوسٍ كَوَاوِرٍ غَيْبَتٍ ۖ سَ مِنْ يِهَا
 مراد اس کی تہ اور گہرائی ہے۔ کنواں ویسے بھی گہرا ہی
 ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔
 جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو
 گویا مبالغے کا اظہار کیا۔ [2] یعنی آنے جانے والے
 نو وارد مسافر، جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے
 تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی
 انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے
 جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت پیش کی۔ قتل
 کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتاً ہمدردی کے جذبات ہی کی
 حامل ہے۔ [3] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے
 قبل بھی برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ
 لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہو
 گا۔ [4] کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں
 داخل ہے۔ اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے
 کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی ان
 کی اجازت ہے لیکن مشروط، یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز
 ہیں جن میں شرعی قباحت ہو نہ وہ محرمات تک پہنچنے کا
 ذریعہ بنیں، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک
 کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود
 میں مدہوش ہو اور اسے بھڑیا کھا جائے کیونکہ وہاں کے
 کھلے میدانوں اور صحراؤں میں بھڑیے عام تھے۔ [5] یہ
 باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم
 اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھڑیا یوسف کو کھا جائے۔
 [6] قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے
 کے مطابق انھوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ
 تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے

قَالَ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ

کہنے والے نے کہا: تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم سے کنویں کی تہ (گہرائی) میں ڈال دو کہ

يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا

اسے کوئی مسافر اٹھالے (جائے)، اگر تم (کچھ) کرنے ہی والے ہو ﴿١٠﴾ انھوں نے کہا: اے

يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ

ہمارے ابا جان! آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس

لَنُصِحُّونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا

کے خیر خواہ ہی ہیں ﴿١١﴾ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب (پھل) کھائے (پے) اور کھیلے

لَهُ لِحَفِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ

کوئے اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں ﴿١٢﴾ اس (یعقوب) نے کہا: بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو ﴿١٣﴾

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا

انھوں نے کہا: اگر اسے بھڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک (طاقتور) جماعت ہیں تو بلاشبہ ہم تو تب خسارہ

لَخَسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْعَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي

پانے والے ہوئے ﴿١٤﴾ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انھوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ

غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا

میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جبکہ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

وہ نہیں سمجھتے ہوں گے ﴿١٥﴾ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے ﴿١٦﴾

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ

انھوں نے کہا: اے ہمارے ابا جان! بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے

عِنْدًا مَتَعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں

وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَبِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

اگرچہ ہم سچے ہی ہوں ﴿١٧﴾ اور وہ اس کی ٹیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگائے، اس (یعقوب) نے

وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی اپنی حاجت لے کر تیری
 خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلا نہ معاملہ کیا تھا جسے سن کر وہ حیران اور
 پشیمان ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے لیکن جو بچے، نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں، ان پر بچپن میں بھی وحی آجاتی ہے، جیسے
 عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام وغیرہما پر آئی۔ [7] یعنی اگر ہم ثقہ اور اہل صدق ہوتے، تب بھی یوسف کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو
 ویسے ہی ہماری حیثیت مہتم اور مشکوک افراد کی سی ہے، پھر آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کر لیں گے؟

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

کہا: (حقیقت یہ نہیں) بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک (بری) بات آراستہ کر دی ہے، لہذا

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ

صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو ﴿١٨﴾ اور ایک قافلہ آیا، پھر

فَأَرْسَلُوا وَإِلَيْهِ لَآتُونَ ﴿١٩﴾ فَارْسَلُوا

انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ وہ (دیکھتے ہی) پکار اٹھا: واہ خوشخبری ہے! یہ

عِلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضْعَةَ مِائَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

تو لڑکا ہے اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپایا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے ﴿٢٠﴾ اور

وَأَسْرُوهُ بِشْتَمٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ

انہوں نے اسے معمولی سی قیمت (یعنی) گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں

مِنَ الزُّهَيْدِينَ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ

کوئی رغبت ہی نہ تھی ﴿٢١﴾ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ (صحيح البخاري)

[1] کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف کی قمیص

خون میں لت پت کر لی اور یہ بھول گئے کہ بھینٹا یا اگر یوسف

کو کھاتا تو قمیص کو بھی تو پھٹنا تھا، قمیص ثابت کی ثابت ہی تھی

جس کو دیکھ کر، علاوہ ازیں یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست

نبوت سے اندازہ لگا کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ

اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو بلکہ تم نے

اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنالی ہے، تاہم چونکہ جو ہونا

تھا، ہو چکا تھا، یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے،

اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ

کوئی سہارا نہ تھا۔ [2] منافقین نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر

تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی ﷺ کے افہام و ارشاد

کے جواب میں فرمایا تھا: سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

مَثَلًا إِلَّا أَنْبَاءَ يَسُفُ إِذْ قَالَ مَا فَصَّلُوا جَمِيلٌ وَاللَّهُ

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ (صحيح البخاري)

حدیث: (2661) ”اللہ کی قسم! میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا

اور انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا۔“ یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ [3] وَأَرْسَلُوا اس شخص کو

کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ وارد (قافلے کے لیے پانی لانے والا) جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے اس

کی رسی پکڑ لی، وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا۔ [4] بِضْعَةَ مِائَةٍ سامان تجارت کو کہتے ہیں اس شخص کو

فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے؟ بعض نے برادران یوسف کو فاعل قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ڈول

کے ساتھ یوسف بھی کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی

ہے اور یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا بلکہ بھائیوں نے انہیں فروختی قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند

کر لیا، چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو خوش خبری سنائی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے۔ مگر یہ بات سیاق سے میل کھاتی نظر نہیں آتی۔ اور بعض نے

أَسْرُوهُ کا فاعل وارد اور اس کے ساتھیوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکلا ہے کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس

”سامان تجارت“ میں شریک ہو جاتے بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر یہ بتلایا کہ کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ ان کے سپرد کیا ہے تاکہ اسے وہ مصر جا کر

بیچ دیں۔ مگر اقرب ترین بات یہ ہے کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپایا کہ کہیں اس کے عزیز واقارب اس کی تلاش میں نہ

آ پہنچیں۔ اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پایا جانا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کاربنے والا ہے اور کھیلنے

کو دتے آگرا ہے۔ [5] یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ کو اس کا علم تھا لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ تقدیر الہی بروئے

کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ ﷺ کے لیے اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقیناً ایذا پہنچا رہے

ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں لیکن میں اسی طرح انہیں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف کو مہلت دی تھی۔ اور پھر

بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز و لاچار کر کے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اے پیغمبر! ایک وقت آئے

گا کہ آپ بھی اسی طرح سرخرو ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت جلد

ہی آ پہنچا۔ [6] بھائیوں نے یا دوسری تفسیر کی رو سے اہل قافلہ نے بیچا۔ [7] کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے، اس لیے

چاہے وہ گنتی بھی قیمتی ہو، اس کی صحیح قدر و قیمت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔

[1] کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا اور یہ عزیز مصر جس نے یوسف کو خریدا، اس کا وزیر خزانہ تھا۔ واللہ اعلم۔ [2] یعنی جس طرح ہم نے یوسف کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانہ عطا کیا۔ [3] یعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ۔ [4] یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی جسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ [5] یہ ترجمہ ان مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے۔ جنہوں نے اسے لَوْلَا کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا جبکہ بعض دیگر مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا۔ دوسرے، یہ کہ گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں ہے، اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے (فتح القدیر، ابن کثیر) مگر پہلا معنی ہی راجح ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے: معاذ اللہ..... الخ، یوں کمال صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ [6] یہاں بعض کی تفسیر کی بنا پر لَوْلَا کا جواب محذوف ہے، [لَفَعَلَ مَا هُمْ بِهِ] یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا، کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب

لِامْرَأَتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ

سے کہا: اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا یہ کہ ہم اسے بیٹا

وَلَدًا ۚ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ

بنالیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین (مصر) میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں

تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ ۗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

کی تاویل (خوابوں کی تعبیر) سکھائیں، اور اللہ اپنے (ہر) کام پر غالب ہے لیکن

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّاهُ اْتَيْنَهُ حُكْمًا

اکثر لوگ نہیں جانتے (21) اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا

وَعِلْمًا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَوَدَتْهُ اَلَّتِي هُوَ

اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں (22) اور جس عورت کے گھر میں وہ

فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ

(یوسف) تھا اس عورت نے اس کے جی سے پھسلا یا، اور دروازے بند کر دیے اور بولی: لو آ جاؤ، یوسف

لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْٓ اَحْسَنُ مَثْوٰى اِنَّهُ

نے کہا: اللہ کی پناہ! وہ (عزیز مصر) تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا، بے شک ظالم لوگ

لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا

فلاح نہیں پاتے (23) اور البتہ اس (عورت) نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ (یوسف) بھی اس کا

لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهٰنَ رَبِّهٖ ۗ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوْءَ

ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح (ہوا) تاکہ ہم اس سے برائی اور بے

وَالْفَحْشَآءَ ۗ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا

حیاتی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا (24) اور وہ دونوں

الْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ۗ وَالْفِيَا سَيِّدَهَا

دروازے کی طرف دوڑے، اور اس (عورت) نے اس (یوسف) کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں

لَدَا الْبَابِ ۗ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ

نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا، تو وہ (جھٹ سے) بولی: اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی

سُوْءًا ۗ اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب (دیا جائے) (25) یوسف

کر ان کے لیے سزا بھی تجویز کر دی، حالانکہ صورت حال اس کے برعکس تھی، مجرم خود تھی جبکہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے۔

[1] یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورت حال واضح کر دی اور کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ [2] یہ انھی کے خاندان کا کوئی سمجھ دار آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ معاملہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ بعض نے کہا کہ گواہی دینے والا شیر خوار بچہ تھا لیکن یہ بات مستند روایات سے ثابت نہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3436، و

صحیح مسلم، حدیث: 2550) میں تین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے۔ علاوہ ازیں صحیح مسلم، حدیث: 3005 میں اصحاب الاخدود میں سے بھی ایک عورت کے بچے کے بولنے کا ذکر ہے۔ ان صحیح احادیث میں شاہد یوسف کے بچے ہونے کی صراحت نہیں ہے، اس لیے جن روایات میں شاہد یوسف کو بھی معجزانہ طور پر گہوارے میں بولنے والے بچوں میں شمار کیا گیا ہے، وہ صحیح نہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے۔

السلسلة الضعيفة للألباني: 273, 272/2

قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
نے کہا: اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلا دیا۔ اور اس (عورت) کے خاندان میں سے ایک شاہد نے

إِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنَ
گواہی دی ہے کہ اگر اس (یوسف) کی قیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ (عورت) سچی ہے اور وہ (یوسف) ²⁶

الْكَذِبِينَ 26 وَإِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ
جھوٹوں میں سے ہے ²⁶ اور اگر اس (یوسف) کی قیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ (عورت) ²⁷

وَهُوَ مِّنَ الصُّدِّقِينَ 27 فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ قَدْ
جھوٹی ہے اور وہ (یوسف) سچا ہے ²⁷ پھر جب اس (عزیز) نے یوسف کی قیص پیچھے سے پھٹی ²⁸

مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كِيدِكُنَّ إِنَّ كِيدَكُنَّ
ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا: بے شک یہ تم عورتوں کے مکر فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت ²⁸

عَظِيمٌ 28 يُّوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ
بڑا (خطرناک) ہے ²⁸ اے یوسف! اس (بات) سے درگزر کر اور (بیوی سے کہا): تو اپنے ²⁹

إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ 29 وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ
گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے ²⁹ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی ³⁰

أُمَّرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَوِّدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا
بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں (یوسف کی) محبت گھر کر گئی ³⁰

حُبًّا 30 إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 30 فَلَمَّا سَمِعَتْ
ہے۔ بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں ³⁰ چنانچہ جب اس (عورت) نے ان کی پرکھ ³¹

بِكُرْهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا
باتیں سنیں تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور اس نے ان میں ³¹

بِأَيْمَانٍ سَمِعَتْ نِسْوَةً فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 31 وَأَمَّا
بے ایمان سنیں تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور اس نے ان میں ³¹

حدیث: 880) [3] یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا۔ اس سے مراد وہی مخاطب عورت یا عورتیں تھیں، اس لیے اسے ہر عورت پر چسپاں کرنا اور اس بنیاد پر تمام عورتوں کو مکرو فریب کا پتلا باور کرانا درست نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے ہر ہر عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔ [4] یعنی اس کا چرچا مت کرو۔ [5] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔ [6] گو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی اور یقیناً آپ نے اس کی پاسداری کی، اس کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے زنان مصر میں اس واقعہ کا چرچا عام ہو گیا، عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی صاحب حیثیت سے کیا جاتا، یہ کیا اپنے ہی غلام پر یہ عورت فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی بہت ہی نادانی ہے۔ [7] زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے جس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عورتوں کو بھی یوسف علیہ السلام کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ اور وہ اس بیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں، چنانچہ وہ اپنے اس مکر (خفیہ تدبیر) میں کامیاب ہو گئیں اور امراة العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں، محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہیں، ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور انھیں دعوت طعام دی۔ [8] یعنی ایسی نشست گاہیں بنائیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے جیسا کہ آج کل عربوں اور افغانیوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں حتیٰ کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔

(1) یعنی یوسف علیہ السلام کو پہلے گھر کے اندر رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیں تو امراۃ العزیز (زلینا) نے یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ (2) یعنی حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت و جلالت شان کا اعتراف کیا اور دوسرے، ان پر بے خودی و وارفتگی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 162) (3) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل و صورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں بلکہ ان عورتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ عالم شباب میں ہونے کے باوجود اور اپنی صاحب حیثیت مالکہ کے تقاضے کے باوصف وہ آمادہ گناہ نہ ہوئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جنسی خواہشات سے مبرا تو فرشتے ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی ایک معزز فرشتہ ہے انسان نہیں۔ (4) جب امراۃ العزیز نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آرا سے مبہوت و مدہوش ہو گئیں تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ (5) عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا۔ (6) یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو ”اللہ سے ڈرتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 660) صحیح مسلم، حدیث: 1031) (7) عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالہ زندان کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا تا کہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ

سے ہر ایک (عورت) کو ایک چھری دی اور (پھر یوسف سے) کہا: ان کے سامنے نکل آ۔ پھر جب

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حُشِّنْ لِّهِ

انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس (کی شان) کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالنے اور

مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ

بولیں: [خاشخاش للهِ] اللہ کی پناہ! یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے ﴿31﴾ اس نے کہا: یہی تو ہے وہ

الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَوَدَّتْهُ عَنِ نَفْسِهِ

شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلا یا

فَاسْتَعَصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجُنَنَّ

تھا، لیکن اس نے (خود کو) بچا لیا، اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید

وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ

کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہو گا ﴿32﴾ یوسف نے کہا: اے میرے رب!

أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ (عورتیں) مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو نے ان کا کر

كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ

مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا ﴿33﴾ چنانچہ

لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان (عورتوں) کا کر دور کر دیا، بے شک وہی

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا

خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿34﴾ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوچا کہ وہ

الآيَاتِ لَيَسْجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ

اس (یوسف) کو کچھ عرصے تک بہر حال قید رکھیں ﴿35﴾ اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی

فَتَيَانٍ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ

داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا: بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا

إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ قَالَ الْآخَرُ أَنَا نَبِيُّكَ

بولتا: بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے

سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و

منصب کی بھی حامل ہو لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو ”اللہ سے ڈرتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 660)

صحیح مسلم، حدیث: 1031) (7) عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالہ زندان کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر ہو

سکتی تھی کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا تا کہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ وہ ایسا

ارادہ رکھتی تھی۔

بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ الْحَسِينِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا
 طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۗ
 تَحْسِبِينَ (یہاں) ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ ان
 چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین
 لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ
 جُحُودٍ دِیَا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں ﴿٣٧﴾ اور میں نے اتباع کی
 أَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ
 ہے اپنے باپ دادا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی ۳ ہمارے لیے (جائز)
 بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ
 نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر اور (سب) لوگوں
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يٰصْحَبِي السِّجْنِ
 پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿٣٨﴾ میرے قید خانے کے دو ساتھیو! ۴
 ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا
 بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں ۴ یا ایک زبردست اللہ؟ ﴿٣٩﴾ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
 ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں،
 وَأَبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا
 اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ۵ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ اس نے
 لِلَّهِ ۗ أَمْرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
 حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا دین ہے، ۶ مگر اکثر
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يٰصْحَبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا
 لوگ علم نہیں رکھتے ﴿٤٠﴾ ۱۰ میرے قید خانے کے دو ساتھیو! تم دونوں میں

1] یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ کسی حرکت پر دونوں کو پس دیوار زنداں کر دیا (جیل میں ڈال دیا) گیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقویٰ و راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا: ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں، یعنی قیدیوں سے احسان کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیں۔ محسن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کیے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔ ۲ یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا، وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخمین پر مبنی نہیں ہوگی جس میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ ۳ یہ نیا کلام ہے جس میں یہ الہام اور علم الہی (جن سے آپ کو نوازا گیا) کی وجہ بھی ضمناً شامل ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہوئے۔ ۴ اجداد کو بھی آباء کہا، اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں، پھر ترتیب میں بھی جد اعلیٰ (ابراہیم علیہ السلام) پھر جد اقرب (اسحاق علیہ السلام) اور پھر باپ (یعقوب علیہ السلام) کا ذکر کیا۔ ۵ وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی۔ 6] قید خانے کے ساتھی اس لیے قرار دیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں مجبوس چلے آ رہے تھے۔ 7] یہ تفرق ذوات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے، یعنی وہ رب جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک دوسرے سے مختلف اور تعداد میں باہم متناہی ہیں۔ وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمران ہے؟ (فتح القدیر) 8] اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو تم نے نام رکھے ہیں یہ خالی نام ہی ہیں ان کے مسملی نہیں ہیں اگرچہ تم یہ باطل عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کے مسمیات ہیں، یعنی وہ جن کو تم معبود قرار دیتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں، مثلاً: خواجہ غریب نواز، گنج بخش، کرنی والا، کرماں والا وغیرہ۔ یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں، صرف نام ہیں اور حقیقت میں ان کے لیے کوئی حق الوہیت و عبادت نہیں۔ 9] یہی دین جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، درست اور قیم ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ 10] جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب

کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (یوسف 12: 106) ”اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔“ اور فرمایا: وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ○ (یوسف 12: 03) ”اے پیغمبر! آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“ [11] توحید کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔

[1] یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا، تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعبیر نہیں کی تا کہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلا نہ ہو جائے۔ [2] یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے آپ کو روٹیاں سر پر اٹھائے دیکھا تھا۔ [3] یعنی تقدیر الہی میں پہلے سے یہ بات ثابت ہے اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے، لامحالہ واقع ہو کر رہے گی جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خواب، جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی (صحیح) تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔“ (مسند احمد: 10/4 [4] بَضْعٌ کا لفظ تین سے لے کر نو تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے۔ ایوب علیہ السلام آزمائش میں اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں سات سال رہے اور بخت نصر کا عذاب بھی سات سال رہا۔ اور بعض کے نزدیک یوسف علیہ السلام بارہ سال اور بعض کے نزدیک چودہ سال قید خانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔ [5] أَضْغَاثٌ ضِعْثٌ کی جمع ہے جس کے معنی گھاس کے گٹھے کے ہیں۔ أَحْلَامٌ

فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۗ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ

سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے

مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ

(گوشت) کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ [41] اور

لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ

یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے اسے کہا: تو اپنے

فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ

مالک سے میرا ذکر کرنا، پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے (یوسف کا) ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ

بِضْعِ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ

یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ [42] اور بادشاہ نے کہا: بے شک میں (خواب میں) سات

سَبَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ

موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات سبز بالیاں

وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ ۗ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَفْتُونُ فِي رَعْيِ إِنْ كُنْتُمْ

اور دوسری خشک۔ اے درباریو! اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب

لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

کی تعبیر بتاؤ۔ [43] انھوں نے کہا: یہ پریشان خواب ہیں اور ہم (ایسے) خوابوں کی تعبیر جاننے

الْأَحْلَامِ بِعِلْمٍ ۗ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ

والے نہیں [44] اور وہ (شخص) جس نے دونوں (قیدیوں) میں سے نجات پائی تھی اسے (یوسف)

بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُّوسُفُ

مدت کے بعد یاد آیا، بولا: میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے (یوسف کے پاس) بھیجو۔ [45] اس

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَبَانٍ يَأْكُلُهُنَّ

نے جا کر کہا: اے یوسف! اے بہت ہی سچے! ہمیں (اس خواب کی تعبیر) بتلائیے کہ سات

سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ

موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات ہری بالیاں ہیں اور دوسری

سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ

سے ایک نجات پانے والا تھا جسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا تا کہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے اچانک یاد آیا اور اس

نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں تمہیں آ کر اس کی تعبیر بتلاتا ہوں، چنانچہ وہ نکل کر سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصیل بتلا کر اس کی تعبیر کی

بابت پوچھا۔ ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ (تم مجھے بھیجو) جمع کا صیغہ بادشاہ کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

کے لیے بطور تعظیم استعمال کیا یا بادشاہ سمیت دربار میں موجود درباریوں کو مخاطب

إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ

شک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں ﴿46﴾ یوسف نے کہا تم سات سال لگا تاکہ

دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا كاشت کرو گے، چنانچہ تم جو (فصل) کاٹو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی (مقدار)

تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ کے جو تم کھاؤ ﴿47﴾ پھر اس کے بعد سات سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے

يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم (بطور بچ) محفوظ رکھو گے ﴿48﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ پھر اس (قحط سالی) کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں

يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ رَس نچوڑیں گے ﴿49﴾ اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ، پھر جب اس (یوسف) کے

الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ پاس قاصد آیا تو اس نے کہا: تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں (کے)

النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ معاملے) کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کا مکر خوب

عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودْتُمُنَّ يُوْسُفَ عَنْ جانتا ہے ﴿50﴾ بادشاہ نے (عورتوں سے) کہا: تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی

نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ سے پھسلایا تھا؟ وہ بولیں: [حاشا للہ!] "اللہ کی پناہ!" ہمیں اس (کی ذات) میں کوئی برائی معلوم

قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رُودْتُهُ نہیں۔ عزیز (مصر) کی بیوی نے کہا: اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے

عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ پھسلایا تھا، اور بلاشبہ وہ بچوں میں سے ہے ﴿51﴾ (یوسف نے کہا:) یہ اس لیے کہ وہ (عزیز)

أَنِّي لَمَآخِنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي جان لے کہ بے شک میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ

كَيْدَ الْخَٰبِئِينَ ﴿٥٢﴾ خائسوں کا مکر نہیں چلنے دیتا ﴿52﴾

کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔

[1] یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا، اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ سات گایوں سے ایسے سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور سات دہلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس سات سال خشک سالی کے۔ اسی طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور سات خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تیار ہو، اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے، پھر جب سات سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔ [2] تَحْصِنُونَ سے مراد وہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، یعنی بچ۔ [3] یعنی قحط کے سات سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نچوڑو گے، زیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دو ہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان، ذوق سلیم اور ملکہ راخہ عطا فرمادے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ [4] مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جسے ایک عرصے سے حوالہ زنداں کیا ہوا ہے، غیر معمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے، چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ [5] یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل بہ کرم ہے تو انہوں نے اس طرح محض عنایت شاہی سے جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اپنے کردار کی رفعت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہو جائے کیونکہ داعی الی اللہ کے لیے یہ عفت و پاک بازی اور رفعت کردار بہت ضروری ہے۔ [6] بادشاہ کے استفسار پر تمام عورتوں نے

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے،

رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿53﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

بے شک میرا رب غفور (اور) رحیم ہے ﴿53﴾ اور بادشاہ نے کہا: اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی

أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ

ذات کے لیے مخصوص کروں گا، پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا: یقیناً آج تو ہمارے

لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿54﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ

ہاں مرتبے والا، امین ہے ﴿54﴾ (یوسف نے) کہا: مجھے زمین کے خزانوں (پیداوار) پر (نگران) مقرر

الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿55﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

کر دیجیے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں ﴿55﴾ اور اس طرح ہم نے یوسف

اعتراف کرتی ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش تو ضرور کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و معانی کے اعتبار سے نسب و ایق قرار دیا ہے۔ ﴿9﴾ اسے حضرت یوسف کے قول کا حصہ سمجھا جائے تو مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا بازوں کو ان کے مکرو فریب میں ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے، بالآخر حجت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے، (جیسے خود یوسف کو بھی قید و بند کی صعوبت برداشت کرنی پڑی) تاہم ذلت و رسوائی انھی کا مقدر بنی جو خیانت کا رتھے اور جنھوں نے ان کی پشت پناہی کر کے یوسف علیہ السلام کو پس دیوار زندان رکھا۔ اور اسے زلیخا کا قول ہی سمجھا جائے تب بھی مفہوم واضح ہے کہ اس نے اعتراف کیا کہ مکرو فن کا ارتکاب کرنے والے بالآخر ناکام ہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عارضی کامیابی کو ناکامی سے دوچار کر کے دائمی ذلت و خسارے میں بدل دیتا ہے۔

﴿1﴾ اسے اگر یوسف علیہ السلام کا قول تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے میرا بچ نکلنا اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے تھا۔ اور اگر یہ عزیز مصر کی بیوی (زلیخا) کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے) تو وہ حقیقت پر مبنی گفتگو کر رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔ ﴿2﴾ یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ ﴿3﴾ یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ﴿4﴾ جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ انھیں میرے سامنے پیش کرو میں انھیں اپنے لیے منتخب کرنا، یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ ﴿5﴾ مَكِينٌ = مرتبہ والا امین = امور مملکت کے لیے قابل اعتماد اور رازدان۔ ﴿6﴾ خَزَائِنِ = خزانہ کی جمع ہے۔ خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی رو سے) جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جاسکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جاسکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے سے عہدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انھیں اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انھوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔ ﴿7﴾ حَفِيظٌ = میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا۔ عَلِيمٌ = اس

کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کے طریقوں کا بخوبی عالم ہوں۔

[1] یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہاں چاہتے وہ رہتے پورا مصر ان کے زیر نگیں تھا۔ [2] یہ گویا اجر تھا ان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انھوں نے کیا اور اس ثابت قدمی کا جو امراة العزیز (زلیخا) کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی اور اس اولوالعزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا جس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورغلائے کی مذموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا، فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی بیوی (زلیخا) کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہو گیا اور دو بچے بھی ہوئے ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام میشا تھا، افرائیم ہی نون (یوشع کے والد) اور ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے والد تھے۔ (تفسیر ابن کثیر) لیکن یہ

فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا كُوزِينَ (مصر) میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم اپنی رحمت سے جسے مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿56﴾ وَلَا جُرْ الْأُخْرَةَ چاہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ﴿56﴾ اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿57﴾ وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ ان کے لیے جو ایمان لائے اور انھوں نے تقویٰ اختیار کیا ﴿57﴾ اور یوسف کے بھائی (غلہ لینے) فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿58﴾ وَلَمَّا آتَى اور اس کے پاس پہنچے، تو اس نے انھیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے ﴿58﴾ اور جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُّونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا: میرے پاس اپنا پدری بھائی (بنیامین) لانا، کیا تم دیکھتے اِنِّي اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿59﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ نہیں کہ میں پورا ماپ (غلہ) دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں ﴿59﴾ پھر اگر تم اسے میرے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ ﴿60﴾ قَالُوا پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ (غلہ) نہیں، اور نہ تم میرے قریب آنا ﴿60﴾ انھوں سَأُرْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿61﴾ نے کہا: ہم عنقریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آوادہ کریں گے اور یقیناً ہم (یہ) کرنے والے وَقَالَ لِفَتْنِهِ اجْعَلُوا بَضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهِمْ ہیں ﴿61﴾ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا: ان کی پونجی (نقدی) ان کے سامان میں رکھ دو ﴿8﴾

بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں، اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب بات لگتی ہے۔ [3] یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے جہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور بھائی رہائش پذیر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے، چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے جہاں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے جنھیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ [4] یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انھوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو علاقائی بھائی (دوسری ماں سے) اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارات بھی خوب کرتا ہوں۔ [5] ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیارہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا نہ میری طرف سے اس خاطر مدارات کا اہتمام ہوگا۔ [6] یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کے لانے کے لیے پھسلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ [7] فِتْيَانٌ (نوجوانوں) سے مراد یہاں وہ نوکر چاکر اور خادم و غلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے۔ [8] اس سے مراد وہ پونجی ہے جو غلہ

يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ واپس آئیں ﴿٦٢﴾

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ

پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے: اے ہمارے ابا جان! (آئندہ) ہمارے لیے باپ

مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ

(غلہ) ممنوع ٹھہرا ہے، لہذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم باپ (غلہ) لائیں اور بے شک

لَحْفَظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا

ہم اس کے محافظ ہیں ﴿٦٣﴾ اس (یعقوب) نے کہا: کیا میں تمہیں اس کی بابت امین سمجھ لوں جیسے پہلے

أَمْنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا

اس کے بھائی کی بابت میں نے تمہیں امین سمجھا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ

سے زیادہ رقم کرنے والا ہے ﴿٦٤﴾ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹادی

وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا

گئی تھی۔ وہ بولے: اے ہمارے ابا جان! ہمیں (اور) کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹادی گئی

نَبَغِي هَذِهِ بِضْعَتَنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ

ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم

آخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلٌ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ

ایک اونٹ کا ماپ (غلہ) زیادہ لائیں گے، یہ ماپ (غلہ ملنا) تو بہت آسان ہے ﴿٦٥﴾ اس (یعقوب) نے

أَرْسَلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي

نے کہا: میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور

بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ

میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دیا تو

مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَحِيدٍ

وہ بولا: جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے ﴿٦٦﴾ اور اس نے کہا: اے میرے بیٹو! تم ایک ہی

وَادْخُلُوا مِنِّي مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ (کے حکم) سے ذرا

خریدنے کے لیے برادران یوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے۔
رِحَالُ (کجاوے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ پونجی چپکے
سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوادی کہ ممکن ہے
دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید پونجی نہ ہو تو یہی
پونجی لے کر آجائیں۔

[1] مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے
کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں
ملے گا، اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں دوبارہ
بھی اسی طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے۔ اور
اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے
کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ [2] یعنی تم نے
یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح
حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے۔ اب
میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟ [3] تاہم چونکہ غلے کی
ضرورت شدید تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو
ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پر بھروسہ
کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ [4] یعنی
بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد کہ اس نے ہماری خاطر
تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی اور ہمیں
کیا چاہیے؟ [5] کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا
سکتا تھا غلہ دیا جاتا تھا، بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کی
بھرتی مزید ملتی۔ [6] اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ
کے لیے ایک اونٹ کی مزید بھرتی کوئی مشکل بات نہیں
ہے آسان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذلک کا اشارہ
اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یَسِيرٌ
بمعنی قلیل ہے، یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں قلیل ہے،
بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو
اچھی ہی بات ہے، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے

پوری ہو سکے گی۔ [7] یعنی تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہو جاؤ جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو تو اور بات ہے اس صورت

میں تم معذور ہو گے۔ [8] جب بنیامین سمیت گیارہ بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت دی کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے جو قد و قامت اور شکل و صورت

میں بھی ممتاز ہوں جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی

ہے، چنانچہ انہیں نظر سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا۔ ”نظر کا لگ جانا حق ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5740، وصحیح مسلم 10
حدیث: 2188) اور نبی ﷺ نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں، مثلاً: فرمایا: ”جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو

«بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ» کہو۔ (موطأ امام مالك: 428/2،
 وهداية الرواة للألباني: 281/4، حدیث: 4487)
 جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے
 غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو
 نظر لگی ہو۔ (حوالہ مذکور) اسی طرح مَا شَاءَ
 اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (الکہف: 39:18) پڑھنا
 قرآن سے ثابت ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفَاقِ
 اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو نظر کے لیے بطور
 دم پڑھنا چاہیے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 2058)

[1] یعنی یہ تاکید بطور ظاہری اسباب احتیاط اور تدبیر کے
 ہے جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، تاہم اس
 سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضا میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ ہوگا
 وہی جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ [2] یعنی
 اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جاسکتا تھا، تاہم
 یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو (نظر لگ جانے کا) اندیشہ
 تھا، اس کے پیش نظر انھوں نے ایسا کہا۔ [3] یعنی یہ
 تدبیر وحی الہی کی روشنی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی کہ حذر
 (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ کے
 سکھائے ہوئے علم پر مبنی تھا جس سے اکثر لوگ بے بہرہ
 ہیں۔ [4] بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دودو آدمیوں کو ایک
 ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ
 گئے تو یوسف علیہ السلام نے انھیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا
 اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیں اور انھیں پچھلی باتیں
 بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس پر
 رنج نہ کرو اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو
 حیلہ اختیار کرنا تھا، اس سے بھی انھیں آگاہ کر دیا تھا تا کہ

شَيْءٌ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو
 التَّوَكَّلُونَ ﴿67﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ
 اسی پر توکل کرنا چاہیے ﴿67﴾ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انھیں حکم دیا تھا،
 يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ
 وہ انھیں اللہ (کے حکم) سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت
 قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 (خواہش) تھی سو وہ پوری کرچکا اور بلاشبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿68﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ
 اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ﴿68﴾ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے (سگے) بھائی (بنیامین)
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
 کو اپنے پاس جگہ دی (اور) کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ
 يَعْمَلُونَ ﴿69﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي
 کرتے رہے ﴿69﴾ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں
 رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتْهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿70﴾
 ایک پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا: اے قافلے والو! یقیناً تم چور ہو ﴿70﴾
 قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿71﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ
 وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے: تم کیا چیز کم پاتے ہو؟ ﴿71﴾ انھوں نے کہا: ہم بادشاہ کا پیالہ کم
 الْبَلَدِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿72﴾
 پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر (غلہ) ہے اور میں اس کا ضامن ہوں ﴿72﴾ وہ
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
 بولے: اللہ کی قسم! یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ
 كُنَّا سَرِقِينَ ﴿73﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاءُكَ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿74﴾
 ہم چور ہیں ﴿73﴾ انھوں نے کہا: پھر اس (چور) کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ ﴿74﴾

وہ پریشان نہ ہوں۔ (ابن کثیر) [5] مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ السَّقَايَةُ (پانی پینے کا برتن) سونے یا چاندی کا تھا۔ پانی پینے کے علاوہ غلہ
 ماپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا۔ اسے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ [6] الْحَيْضِرُ اصلاً ان اونٹوں، گدھوں یا خچروں کے قافلے
 کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ یہاں مراد اصحاب العیر یعنی قافلے والے ہیں۔ [7] چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی
 یوسف علیہ السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا یا اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے
 بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔ [8] یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے
 انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے۔ [9] برادران یوسف علیہ السلام چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو یوسف علیہ السلام نے تیار کیا
 تھا، اس لیے قسم کھا کر انھوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔ [10] یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ

وہ بولے: اس کی سزا یہ ہے (کہ) جس کے سامان میں وہ (پیالہ) پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ

ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ﴿٧٥﴾ چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے

وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ

بوروں کی تلاشی لینے لگا، پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ (پیالہ) نکال لیا، اسی

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ

طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ اس بادشاہ کے قانون کی رو سے تو اپنے بھائی کو

فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ

نہیں رکھ سکتا تھا۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اور ہر

نَشَاءٍ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ

صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے ﴿٧٦﴾ انہوں نے کہا: اگر اس نے چوری کی ہے تو اس

فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ

سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، چنانچہ یوسف نے یہ (بات) اپنے دل

وَلَمْ يَبْدِهَا لَهُمْ ۗ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی (اور دل میں) کہا: تم بدترین درجے پر ہو، اور اللہ خوب جانتا

بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

ہے جو تم بیان کرتے ہو ﴿٧٧﴾ انہوں نے کہا: اے عزیز! بے شک اس کا باپ بوزھا بڑی عمر کا

شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نَرَاكَ

ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں۔ بے شک ہم آپ کو احسان کرنے

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن

والوں میں سے دیکھتے ہیں ﴿٧٨﴾ یوسف نے کہا: اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی

مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿٨﴾ یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی و شرافت کے اظہار کے لیے کہا کیونکہ

حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سکے اور حقیقی بھائی نہیں تھے علانی بھائی تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دوران کار با تیں نقل

کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اخلاق اور با کردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور

بنیامین کو کمزور کردار کا۔ اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ﴿٩﴾ یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ

انہوں نے یوسف کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا۔ ﴿١٠﴾ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت عزیز مصر

یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ ﴿١١﴾ باپ تو یقیناً بوڑھے ہی تھے لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ

کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح

کہیں گم کر دیا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی

اور بھائی کو رکھ لیں۔

﴿١﴾ یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا

جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ سزا

یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی جس کے مطابق یوسف علیہ السلام

کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔ ﴿٢﴾ یہ قول بھی برادران

یوسف ہی کا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے

مُصَاحِبِينَ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی

ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہ

”بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے۔“

اس قول کی نفی کرتا ہے۔ ﴿٣﴾ پہلے بھائیوں کے سامان کی

تلاشی لی آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تا کہ انہیں شبہ نہ

ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی ہم نے وحی

کے ذریعے سے یوسف کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم

ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی

ظاہری صورت حیلہ اور کید کی ہو، جائز ہے بشرطیکہ وہ

طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ (فتح

القدیر) ﴿٥﴾ یعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور

راج تھا اس کی رو سے بنیامین کو اس طرح روکنا جائز نہیں

تھا، اس لیے انہوں نے اہل قافلہ ہی سے پوچھا کہ بتلاؤ!

اس جرم کی کیا سزا ہو؟ ﴿٦﴾ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی

عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ عطا کیا۔ ﴿٧﴾ یعنی ہر

عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی

صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت

کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا

وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَكَ إِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا
 چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے ﴿79﴾ پھر جب وہ اس سے
 اسْتَيْسَرُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴿٨٠﴾ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا
 ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا ان کے بڑے نے کہا: کیا تمہیں علم نہیں کہ
 أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ
 بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے؟ اور اس سے پہلے یوسف کی
 قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ
 بابت تم کوتاہی کر چکے ہو؟ چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا
 يَأْذَنَ لِي إِلَىٰ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨١﴾
 باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ﴿81﴾
 اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا
 تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو: اے ہمارے ابا جان! بے شک آپ کے بیٹے نے
 شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَيْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾
 چوری کی، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا، اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی ﴿82﴾ اور آپ
 وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا
 اس بستی (والوں) سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے
 فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٣﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں ﴿83﴾ اس (یعقوب) نے کہا: (حقیقت یہ نہیں) بلکہ تمہارے لیے
 أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي
 تمہارے دلوں نے ایک (بری) بات آراستہ کر دی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے۔ شاید اللہ ان
 بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ
 سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے ﴿84﴾ اور وہ ان سے پھرا

[1] یہ جواب اس لیے دیا کہ یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد تو
 بنیامین ہی کو روکنا تھا۔ [2] کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا
 ان کے لیے نہایت کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ باپ کو منہ دکھانے
 کے قابل نہ رہے تھے، اس لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ
 اب کیا کیا جائے؟ [3] اس بڑے بھائی نے اس صورت
 حال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت
 نہیں پائی تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت
 تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفتیش کر کے
 میری بے گناہی کا یقین نہ کر لیں اور مجھے آنے کی
 اجازت نہ دے دیں۔ اللہ میرے لیے معاملے کا
 فیصلہ کر دے۔ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام
 (عزیز مصر) بنیامین کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے
 کی اجازت دے دے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے
 اتنی قوت عطا کر دے کہ میں بنیامین کو تلوار، یعنی طاقت
 کے ذریعے سے چھڑوا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ایسا یعنی
 ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بہ حفاظت واپس
 لے آئیں گے تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا
 بعد میں جو واقعہ پیش آ گیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو
 ہمیں چھوڑنا پڑا یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
 دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی
 کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے تو یہ سزا
 ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی اس میں کسی قسم
 کی بد نیتی شامل نہیں تھی لیکن پھر یہ اتفاق کی بات تھی کہ
 جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے

سامان سے نکل آیا۔ [6] یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے۔ [7] الْقَرْيَةَ سے مراد مصر ہے جہاں وہ غلام لینے کے لئے تھے
 مطلب اہل مصر ہیں۔ اسی طرح الْعَيْرِ سے مراد اصحاب العیر، یعنی اہل قافلہ ہیں۔ آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قافلہ والوں سے جو
 ہمارے ساتھ آیا ہے پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ سچ ہے۔ اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ [8] یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال
 سے بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس
 طرح اس سے قبل یوسف کے معاملے میں اپنی طرف سے بات گھڑ کر بیان کی تھی اب پھر اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنالی ہے۔ بنیامین
 کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کا یقینی علم تو یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تاہم یوسف کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے
 یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر شکوک و شبہات تھے۔ [9] اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔
 جَمِيعًا سے مراد یوسف، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت
 دے دیں یا پھر میں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔

وَقَالَ يَا سَفِي عَلَى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ

اور بولا: ہائے افسوس یوسف پر! اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، اور وہ غم سے

فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوٰۤا تَذْكُرُ يُوْسُفَ

بھرا ہوا تھا ﴿٨٤﴾ بیٹے بولے: اللہ کی قسم! آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ (غم

حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ

سے) کھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں یا بلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں ﴿٨٥﴾ اس

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

نے کہا: میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰۤاِبْنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوسُفَ

ہوں جو تم نہیں جانتے ﴿٨٦﴾ اے میرے بیٹو! تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو

وَاٰخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ

ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر

رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا

ہی مایوس ہوا کرتے ہیں ﴿٨٧﴾ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انھوں نے کہا: اے عزیز!

يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجٰۤجَةٍ

ہمیں ﴿١٠﴾ ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ

فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي

آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کریں، ﴿١٠﴾ یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے

الْمُتَّصِدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ

والوں کو جزا دیتا ہے ﴿٨٨﴾ اس نے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس

وَاٰخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهَلُوْنَ ﴿٨٩﴾ قَالُوْا اِنَّكَ لَآنتَ يُوْسُفَ

کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ ﴿٨٩﴾ وہ بولے: کیا واقعی تو یوسف ہی ہے؟ ﴿١٣﴾

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيَّ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ

اس نے کہا: (ہاں) میں یوسف ہی ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا

مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

ہے۔ بے شک جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ﴿٩٠﴾ ﴿١٣﴾

نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے، تاہم بھائیوں کی زیادتیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی

حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔ ﴿١٢﴾ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف کا تذکرہ سنا جسے انھوں نے بچپن میں کنعان کے

ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام شخص یوسف ہی تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السلام

کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انھوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف ہی تو نہیں؟ ﴿١٣﴾ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ اللہ

کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے تو میرے ساتھ جو کرنا چاہا کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس

﴿١﴾ یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر دیا۔ ﴿٢﴾ یعنی آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی تھی۔ ﴿٣﴾ حَرَضًا اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے یا پے در پے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی اور اپنے باپ کو یہ کہا۔ ﴿٤﴾ اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انھیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ یوسف کو سجدہ کریں گے یا ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہے اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔ ﴿٥﴾ چنانچہ اسی یقین سے سرشار ہو کر انھوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا۔ ﴿٦﴾ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ يَّقْنُظْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضّٰلُوْنَ ○ (الحجر 56: 15) ”گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر و رضا کا اور اللہ کی رحمت و وسیعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ﴿٧﴾ یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی غلہ لینے کے لیے ہم جو ثمن (قیمت) لے کر آئے ہیں، وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی ہماری حقیر پونجی کو نہ دیکھیں ہمیں اس کے بدلے میں پورا ماپ دیں۔ یعنی ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔ ﴿١١﴾ جب انھوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا جس سے یوسف کا دل بھر آیا آنکھیں

نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرماں روائی بھی عطا فرمادی اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

[1] بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ [2] یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمادیا کہ جو ہوا سو ہوا۔ آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ ﷺ نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف فرمادیا تھا۔ [3] قیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا معجزے اور کرامت کے طور پر تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ [5] ادھر یہ قیص لے کر قافلہ مصر سے چلا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ [6] اضلال سے مراد محبت و جنون کی وہ وارفتگی ہے جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے لگے: ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی، یعنی یوسف کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف کی محبت دل سے نہیں گئی۔ یعنی جب وہ خوش خبری دینے والا آ گیا اور آ کر وہ قیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ [8] کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے حسب مشیت و

مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے۔ [9] فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا، مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں، جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ [10] یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَشْرَكْنَا اللّٰهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا لَخٰطِئِيْنَ ﴿٩١﴾

انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی، اور بلاشبہ ہم ہی خطا کار تھے ﴿٩١﴾

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ

یوسف نے کہا: تم پر آج کوئی ملامت نہیں؟ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین

الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ

ہے ﴿٩٢﴾ تم میری یہ قمیص لے جاؤ، اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو،

اَبِيْ يٰٓاْتِ بِصِيْرًا ۗ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

وہ بیٹا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ ﴿٩٣﴾

وَلَبَّآ فَصَلَّتِ الْعِيْرُ قَالِ اَبُوْهُمُ اِنِّيْ لَاجِدُ رِيْحَ

اور جب قافلہ (مصر سے) چلا تو ان کے باپ نے کہا: بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں

يُوسُفَ ۗ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنَ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ

اگر تم مجھے بھکا ہوا نہ کہو ﴿٩٤﴾ (ان کے پاس موجود لوگ) بولے: اللہ کی قسم! بلاشبہ آپ اپنی

ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ فَلَبَّآ اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ الْقَهْ عَلٰى

قدیم غلطی پر ہیں ﴿٩٥﴾ پھر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے وہ (قیص) اس کے چہرے پر ڈالی تو

وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بِصِيْرًا ۗ قَالِ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ

وہ (یعقوب) پھر سے بیٹا ہو گیا، اس (یعقوب) نے کہا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک

اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يٰٓاَبَانَا

میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ﴿٩٦﴾ انہوں نے کہا: اے ہمارے ابا جان!

اَسْتَغْفِرُنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالِ

ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیں، بے شک ہم ہی خطا کار تھے ﴿٩٧﴾ اس (یعقوب) نے

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ

کہا: عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی خوب بخشنے والا (اور)

الرَّحِيْمِ ﴿٩٨﴾ فَلَبَّآ دَخَلُوْا عَلٰى يُّوسُفَ اَوْى اِلَيْهٖ اَبُوْيهٖ

خوب رحم کرنے والا ہے ﴿٩٨﴾ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے

وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

پاس جگہ دی اور کہا: ﴿٩٩﴾ تم مصر میں داخل ہو جاؤ دریاں حالیکہ تم امن سے ہو، اگر اللہ نے چاہا ﴿٩٩﴾ اور

وَرَفَعَ اَبُوْيهٖ عَلٰى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۗ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ

اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے ﴿١٠٠﴾ اور

اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے ﴿١٠٠﴾ اور

اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے ﴿١٠٠﴾ اور

هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

یوسف نے کہا: اے میرے ابا جان! یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے۔¹ میرے رب نے

وَقَدْ أَحْسَنَ بَنِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ

اے سچا کر دیا ہے، اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا² اور تمہیں

بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ

دیہات سے (یہاں) لے آیا،³ اس کے بعد کہ شیطان نے (ورغلا کر) میرے اور میرے

بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ

بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی،⁴ بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ¹⁰⁰ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے¹⁰⁰ اے میرے رب! تو نے مجھے کچھ حکومت دی

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہے⁵ اور مجھے باتوں (خوابوں) کی تعبیر سکھائی ہے،⁶ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے

أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي

والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے

بِالصَّالِحِينَ¹⁰¹ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ

صالحین کے ساتھ ملا¹⁰¹ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور

إِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ

آپ ان (برادران یوسف) کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور

يَكْفُرُونَ¹⁰² وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ¹⁰³

وہ مکر کر رہے تھے¹⁰² اور اکثر لوگ، اگرچہ آپ حرص کریں، ایمان لانے والے نہیں¹⁰³ اور آپ

ذکر نہیں کیا تا کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ یہ اخلاق نبوی ہے۔³ مصر جیسے متمدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ایک صحرا کی تھی، اس لیے

اسے بدو سے تعبیر کیا۔⁴ یہ بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں ٹھہرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار

دیا۔⁵ یعنی ملک مصر کی فرماں روائی عطا فرمائی جیسا کہ تفصیل گزری۔⁶ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغمبر تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول

ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انھیں عطا کیا جاتا تھا، چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے تھے، تاہم معلوم ہوتا ہے

کہ یوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔

خواب کی تعبیر کا یہ ملکہ اب بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔⁷ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے انھیں یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی

دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے مراد

یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق علیہ السلام وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی،

حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔⁸ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جبکہ انھیں کنوئیں میں پھینک آئے یا مراد

یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی ان کو یہ کہہ کر کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے جو خون میں لت پت ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو غیب کا علم تھا۔ لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے

دی اور ان کا خوب اکرام کیا۔¹¹ بعض مفسرین کا خیال

ہے کہ یہ سوتیلی ماں اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی

حقیقی ماں بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ حضرت

یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے

نکاح کر لیا تھا۔ یہی خالہ اب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر گئی

تھیں۔ (فتح القدیر) لیکن امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ نے اس

کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف کی والدہ فوت نہیں ہوئی

تھیں اور وہی حقیقی والدہ ساتھ تھیں۔ (ابن کثیر) اور

یہی حق ہے۔¹² بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و

تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے لیکن

وَسُئِرُوا لَهَا بِجَنَانٍ¹³ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین

پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، یعنی یہ سجدہ، سجدہ

ہی کے معنی میں ہے، تاہم یہ سجدہ، سجدہ تعظیمی ہے سجدہ

عبادت نہیں اور سجدہ تعظیمی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں

جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سدباب کے لیے سجدہ

تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی بھی

کسی کے لیے جائز نہیں حتیٰ کہ سر جھکا کر ملنا بھی صحیح نہیں۔

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا۔ اتنی

آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی یہ تعبیر

سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت

شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انھیں

سجدہ کیا۔² اللہ کے احسانات میں کنوئیں سے نکلنے کا

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) اس (تبلیغ) پر ان (مشرکین مکہ) سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ (قرآن) تو سارے عالم کے لیے نصیحت کا کائنات میں سے ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں (105) اور ان کے اکثر اللہ پر (اس طرح) ایمان لاتے ہیں کہ وہ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ هُمْ يُشْرِكُونَ (109) کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے، یا اچانک ان پر قیامت آجائے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو (107) (اے نبی!) کہہ دیجیے: سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (108) یہی میری راہ ہے، میں (تمہیں) اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی، بصیرت پر ہیں۔ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں (108) اور آپ سے پہلے ہم نے قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَرَوْا أَن مَّرِجًا مَّاءٌ يَخْرُجُ مِنْ فِيهَا فَسَوْفٌ فَأَنزَلْنَا لَهُمُ الْغَمَامَ فَمِنْ تَحْتِهَا يُحْيِي الْوَعْدَىٰ فَمِنْ تَحْتِهَا يَمُوتُ (109) اور وہ بستیوں کے رہنے والوں

سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو اس واقعہ غیب کی خبر دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح علم غیب اور مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ (مثلاً: ملاحظہ ہو سورہ آل عمران 3: 7 و 44، سورہ قصص 28: 45، 46، سورہ ص 38: 69، 70) یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں صرف دلچسپی اور لذت کے لیے، اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔

1. کہ جس سے ان کو یہ شبہ ہو کہ یہ دعوائے نبوت تو

صرف پیسے جمع کرنے کا بہانہ ہے۔ 2. تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بد قسمتی ہے قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نصیحت ہی کے لیے آیا ہے۔

گر نہ بیند بروز شپہرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

3. آسمان وزمین کی پیدائش اور ان میں بے شمار چیزوں کا وجود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صانع ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے لیکن ان میں کبھی آپس میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں، ان پر نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان وزمین کا خالق، مالک رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انھیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجالاتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ

5. یعنی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغمبر کی راہ رہی ہے اسی کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ 6. یعنی میں اس کی تزیین و تقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، نظیر، مثل یا وزیر و مشیر یا اولاد اور بیوی ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ 7. یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام رسول مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو رسالت و نبوت کا مقام نہیں ملا۔ اسی طرح ان انبیائے کرام کا تعلق قریہ سے تھا جو قصبہ اور شہر کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرائے نشینوں) میں سے نہیں تھا کیونکہ اہل بادیہ نسبتاً طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھر درے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم، دھیمے اور بااخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

میں سے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان

قَبْلِهِمْ ۗ وَكَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۰۹

سے پہلے تھے؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ ۱۰۹

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ

حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ (لوگ) گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی

نَصْرًا فَفَجَحِيَ مِنْ نَشَاءٍ ۖ وَلَا يَرُدُّ بِأُسْنَا عَنِ الْقَوْمِ

گئی ہے تو ان (انبیاء و رسل) کے پاس ہماری مدد آنی پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا

الْمُجْرِمِينَ ۝۱۱۰ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب نالا نہیں جاتا ۱۱۰ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

لیے عبرت ہے۔ یہ (قرآن) گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱

ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْبُرِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

البر (اے نبی!) یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ

نازل کیا گیا وہی حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۱۱۱ اللہ وہ ذات ہے جس نے

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور سورج اور چاند کو کام پر

تاخیر روا رکھی گئی ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب مہلت دی گئی حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال

کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کی بس یوں ہی دھمکی دے دی گئی ہے۔ ۱۱۱ جب ان کی مایوسی اس خطرناک اندیشے اور دوسو سے تک پہنچ گئی تو فوراً ہماری

مدد ان کے پاس پہنچ گئی اور ان کے دلوں سے شبہات کے کانٹے نکل گئے۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مہلت کا بیان ہے جو وہ نافرمانوں کو

دیتا ہے حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطا کرتا ہے جلدی نہیں کرتا یہاں تک کہ بعض دفعہ پیغمبر

کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ۱۱۱ یہ نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے۔ ۱۱۱ یعنی یہ قرآن جس میں یہ قصہ

یوسف اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے

میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لیے ہدایت و رحمت۔ ۱۱۱ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ کا مفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا

ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے، وہ اس کی تاویل نہیں کرتے، جیسے بعض دوسرے گروہ اس میں اور

دیگر صفات الہی میں تاویل کرتے ہیں، تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے۔

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ② وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ
 فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ③ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ
 اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ④ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ ⑤ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَبٍ
 وَزُرْعٍ وَنَخِيلٍ صُنَّوَانٍ ⑥ وَغَيْرِ صُنَّوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضِلُ
 بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ⑦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ⑧ وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا
 لَّوْجُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْجَبُونَ ⑨

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ 11:42) "اس
 کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔" امام مالک کا مشہور قول
 ہے: "الاستواء معلوم والخيف مجهول
 والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة" (شرح
 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 441/3،
 ومجموع الفتاوى لابن تيمية : 365/5) یعنی "اللہ
 کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم
 نہیں، اس پر ایمان لانا واجب اور اس کی بابت سوال کرنا
 بدعت ہے۔"

① اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک،
 یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے جیسا کہ
 فرمایا: وَالشَّيْءُ نَجْرِي لِتَسْتَفْتِيْنَا أَتَالِكِ تَشْرِيْنَا تَشْرِيْنَا
 الْكَلْبِيْنَ (یس 36:38) "اور سورج اپنے ٹھہرنے
 کے وقت تک چل رہا ہے یہ غالب، جاننے والے کا مقرر
 کردہ اندازہ ہے۔" دوسرے معنی یہ ہیں کہ چاند اور سورج
 دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں سورج اپنا
 دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کر لیتا ہے۔
 جس طرح فرمایا: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُدَدِ الْبُرْجَانِ (یس 36:38)

(39:36) "ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔" سات بڑے بڑے سیارے ہیں جن میں سے دو چاند اور سورج ہیں۔ یہاں صرف ان دو کا
 ذکر کیا ہے کیونکہ یہی دو سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں۔ جب یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے تو بطریق اولیٰ اس
 کے تابع ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا:
 لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ رِيبًا مِّمَّا تَشْكُرُونَ (حکم السجدة 17:37) "سورج اور چاند کو سجدہ
 نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔" وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيكُم مِّن فَضْلِهِ لِيَتْلُوهُ عَلَيْكُم لِيَتَّبِعَ
 (الأعراف 7:54) "سورج، چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔" زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور
 بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں میخیں گاڑ دی ہیں، نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے
 ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے
 بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ ③ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان میں نر اور مادہ دونوں بنائے جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی
 ہے۔ دوسرا مطلب (جوڑے جوڑے کا) یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید اور ذائقہ دار و بد ذائقہ، اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور
 متضاد قسمیں پیدا کیں۔ ④ مُتَجَوِّرَاتٌ ایک دوسرے کے قریب اور متصل، یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے۔ خوب پیداوار دیتا
 ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے جس میں کسی قسم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی۔ ⑤ صُنَّوَانٍ کے ایک معنی: درخت ایک دوسرے سے متصل اور
 ملے ہوئے اور غَيْرِ صُنَّوَانٍ کے جدا جدا، متفرق کے کیے گئے ہیں۔ دوسرے معنی صُنَّوَانٍ ایک درخت، جس کی جڑ ایک اور شاخیں کئی ہوں۔
 اور غَيْرِ صُنَّوَانٍ جو اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی جڑ اور ایک ہی تنے والا ہو کئی شاخیں نہ ہوں۔ ⑥ یعنی زمین بھی ایک، پانی، ہوا بھی ایک لیکن
 پھل اور غلہ مختلف قسم کے اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔

ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۙ

کيا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے
 وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۙ

اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے
 هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۙ ۝۵ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۝۵ اور وہ آپ سے بھلائی (رحمت) سے پہلے برائی (عذاب)
 الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلٰتُ ۙ وَاِنَّ رَبَّكَ

جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے (عذاب کی) مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ
 لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ ۙ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدٌ

کارب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا
 الْعِقَابِ ۙ ۝۶ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ

دینے والا ہے ۝۶ اور کافر لوگ کہتے ہیں: اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری
 اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۙ اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ ۙ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۙ ۝۷

گئی؟ (اے نبی!) آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے ۝۷ اللہ
 اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا

جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ
 عَلٰی رُءُوسِ الَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوْۤا مَا تَرَكَ عَلٰی ظُهُرِهِمْ اَلَّذِيْنَ دَاخِلٌ فِيْهِ (فاطر 45:35) ”اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں

پر نظر نہ رکھے، اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی
 ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ کی صفت رحیمی و غفوری کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت انتقام و عذاب کا بیان بھی ملتا
 ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے تاکہ رجا (امید) اور خوف دونوں پہلو سامنے رہیں کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا
 ہے اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن
 ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے: الْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاۗءِ ”ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔“ یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال و
 توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پروا ہونہ اس کی رحمت سے مایوس۔ (اس مضمون کے لیے دیکھیے: سورۃ
 النعام 47:6، سورۃ اعراف 7:167، سورۃ حجر 15:49، 50) ۝۵ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ
 نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے لیکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں، جیسے کفار مکہ نبی ﷺ کو کہتے کہ کوہ صنعا کو سونے کا بنا
 دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی
 نشان (معجزہ) نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیغمبر! تیرا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، وہ تو کرتا رہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اس سے تجھے
 کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تیرا کام راستہ دکھانا ہے۔ اس راستے پر چلا دینا یہ تیرا نہیں، ہمارا کام ہے۔ ۝۶ یعنی ہر قوم کی
 ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راستے کی
 نشاندہی کرنے کے لیے پیغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا۔ ۝۷ ”ہر امت میں ایک ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔“ (7) رحم مادر میں کیا ہے نہ ہے یا مادہ، خوب صورت ہے یا بد صورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا قصیر العمر؟ یہ سب باتیں صرف اللہ
 تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ⑧ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ
 کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار (مقرر) ہے ⑧ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے
 الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑨ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ
 والا، بہت بڑا، نہایت بلند ہے ⑨ (اللہ کے نزدیک) مساوی ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات
 وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
 کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جورات (کی تاریکی) میں چھپنے والا ہو یا دن (کی روشنی) میں چلنے
 بِالنَّهَارِ ⑩ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
 والا ہو ⑩ اس (انسان) کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے
 يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 (فرشتے) ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے،
 حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
 حتی کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کے نفسوں میں ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی (عذاب) کا
 فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ⑪ هُوَ الَّذِي
 ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ⑪ وہی
 يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ⑫
 ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے ⑫
 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ
 اور (بادل کی) گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے (بھی) اس کے خوف سے (تسبیح
 الصَّوْعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ
 پڑھتے ہیں) اور وہی کڑھتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت
 فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ⑬ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ
 جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے ⑬ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ
 سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے
 بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْبَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ
 دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس (کے منہ)
 بِبَلْعِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑭ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ
 تک پہنچنے والا نہیں۔ اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے ⑭ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو

11 اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو 9 مہینے
 ہوتی ہے لیکن گھٹتی بڑھتی بھی ہے کسی وقت یہ مدت
 10 مہینے اور کسی وقت 7، 8 مہینے ہو جاتی ہے اس کا علم بھی
 اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یعنی کسی کی زندگی کتنی ہے؟
 اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ اللہ ہی
 کو ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّتَ مُعَقَّبٌ كِي جمع ہے۔ ایک
 دوسرے کے پیچھے آنے والے، مراد فرشتے ہیں جو باری
 باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دن کے فرشتے
 جاتے ہیں تو شام کے آجاتے ہیں شام کے جاتے ہیں تو
 دن کے آجاتے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے
 سورۃ انفال 53:8 کا حاشیہ۔ جس سے راہ گیر مسافر
 ڈرتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کار اس
 سے برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں۔ بھاری
 بادلوں سے مراد وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا
 ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّتَ
 شَيْءٌ وَّ اَلَّا يَسْتَجِيبُ لَكَ (بنی اسرائیل 44:17)
 ”ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔“ (مزید تفصیل کے
 لیے دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت: 44 کا حاشیہ)
 یعنی اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہلاک کر ڈالتا
 ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّتَ قُوْتٌ، مواخذہ اور تدبیر
 وغیرہ کے کیے گئے ہیں، یعنی وہ بڑی قوت والا، نہایت
 مواخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی خوف
 اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے کیونکہ وہی
 ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرماتا ہے یا دعوت، عبادت کے
 معنی میں ہے، یعنی اسی کی عبادت حق اور صحیح ہے۔ اس کے
 سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں کیونکہ کائنات کا خالق مالک
 اور مدبر صرف وہی ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا
 حق ہے۔ یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے
 لیے پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور
 سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے
 کہے کہ تو میرے منہ تک آ جا، ظاہر بات ہے کہ پانی ایک

بے شعور مائع چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر
 رہا ہے اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ مشرک، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں،

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمُ بِالْغَدُوِّ

کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام

وَالْأَصَالِ ⑮ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

(سجدہ کرتے ہیں) ⑮ ⑰ (اے نبی!) کہہ دیجیے: آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجیے:

قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَبْلُغُونَ لِنَفْسِهِمْ

اللہ! ⑱ (اور) کہیے: پھر کیا تم نے اللہ کے سوا (ایسے) حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ

کے بھی مالک نہیں ⑲ کہہ دیجیے: کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی

هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ⑳ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

برابر ہو سکتے ہیں؟ ⑳ کیا انھوں نے اللہ کے لیے (ایسے) شریک ٹھہرا رکھے ہیں (کہ) انھوں نے

خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ

اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجیے: اللہ ہی ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ ㉑ وَهُوَ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ ㉒ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے، ㉑ نہایت غالب ㉒ اس (اللہ) نے آسمان سے پانی نازل کیا، تو ندی

فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقُدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ㉓

نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلی، ㉓ پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا۔ ㉔

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ

اور ان (دھاتوں) میں سے بھی جنھیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے

زَبَدًا مِثْلَهُ ㉔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ㉕

ہیں، اسی طرح کا جھاگ (اٹھتا) ہے۔ ㉕ اللہ اسی طرح حق اور باطل (کی مثال) بیان

ہے کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا۔ ③ یعنی جب تمہیں اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام اختیارات کا بلا شرکت

غیرے مالک ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ④ یعنی جس طرح

اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ موحد کا دل توحید کی بصیرت سے معمور ہے جبکہ مشرک اس سے

محروم ہے۔ موحد کی آنکھیں ہیں، وہ توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرک کو یہ نور توحید نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے۔ اسی طرح، جیسے اندھیرے اور

روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کا پجاری جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے اور ایک مشرک جو جہالت و توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے،

برابر نہیں ہو سکتے۔ ⑤ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی شے کا شکار ہو گئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی

ہے۔ ⑥ بِقُدْرِهَا (اپنے اندازے کے مطابق) کا مطلب ہے: نالے، یعنی وادی (دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ) کے لیے جتنا پانی مقدر تھا

اتنا اس نے لے لیا، یعنی نزول قرآن کو، جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے، بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی

طرح عام ہے۔ اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں (نالوں) میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں

کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔ ⑦ اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور جو مضحک ہو جاتا ہے اور ہوائیں جسے اڑالے جاتی ہیں، کفر مراد ہے جو

جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔ ⑧ یہ دوسری مثال ہے کہ تانبے، پیتل، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے

انھیر نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انھیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔ ⑫ اور بے فائدہ بھی ہے کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔

① اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَخَفَتُونَ أَظِلُّهُ سَعْنَ الْبَيْبِئِينَ وَالشَّهَائِلِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَائِرُونَ** (النحل 48:16) ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔“ اس سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی میں اس سے سرتابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، بیمار کرے، غنی کر دے یا فقیر بنا دے، زندگی دے یا موت سے ہمکنار کرے۔ ان تکوینی احکام میں کسی کافر کو بھی مجال انکار نہیں۔ ② یہاں تو پیغمبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
 كرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں
 فِيمَكْتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ

کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے ⑩
 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ
 جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، بلاشبہ اگر ان کے
 لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
 پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مثل اس کے ساتھ (اور بھی) تو وہ ضرور اسے فدیے میں

أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْبِهَادُ
 دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ⑪

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ
 کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق

هُوَ أَعْلَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَكْبَابُ ۗ ⑫
 ہے، وہ اس شخص کے مانند (ہو سکتا) ہے جو اندھا ہے؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں ⑫ وہ

يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثُ ۗ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ
 جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے ⑬ اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
 اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ⑭ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے

الْحِسَابِ ۗ ⑮ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
 گمبھراتے ہیں ⑮ اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا ⑯ اور نماز قائم

میں بھی نبی ﷺ نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھائیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیر ابن کثیر) ⑮ یہ مضمون اس سے
 قبل بھی دو تین جگہ گزر چکا ہے۔ ⑯ کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ ⑰

کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا
 ہے۔ اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دھاتوں
 کے اندر ہوتا ہے۔ آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل
 میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو
 جاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔

① یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ
 ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح ثبات اور دوام نہیں ہوتا جس

طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا
 جھاگ، جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے، دھاتوں کے ساتھ

باقی نہیں رہتا بلکہ مضمحل اور ختم ہو جاتا ہے۔ ② یعنی اس
 سے کوئی نفع نہیں ہوتا کیونکہ جھاگ پانی یا دھات کے

ساتھ باقی رہتا ہی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے
 یا ہوائیں اسے اڑالے جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی

جھاگ ہی کی طرح ہے۔ ③ یعنی پانی اور سونا چاندی،
 تانبا، پیتل وغیرہ یہ باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور

فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس
 کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

④ یعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے
 مثالیں بیان فرماتا ہے، جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرمائیں

اور اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے
 مثالیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح سورہ نور 24: 39، 40

میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرمائیں اور احادیث

میں بھی نبی ﷺ نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھائیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیر ابن کثیر) ⑮ یہ مضمون اس سے
 قبل بھی دو تین جگہ گزر چکا ہے۔ ⑯ کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ ⑰

(صحیح البخاری، حدیث: 6536) ”جس سے حساب میں جرح کی گئی (اس کا بچنا مشکل ہوگا)، وہ عذاب سے دوچار ہو کر ہی رہے گا۔“
 آئینہ دار ہوگا۔ اسی لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ⑰ یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو،

یعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام، انکار کے لیے ہے، یعنی یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، جس
 طرح جھاگ اور پانی یا سونا، تانبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔ ⑱ یعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو

گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کر لیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ⑲ ایہ ان اہل دانش کی صفات بیان کی
 جا رہی ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد، اس کے احکام (اوامر و نواہی) ہیں جنہیں وہ بجالاتے ہیں۔ یا وہ عہد ہے جو عہد السنۃ کہلاتا ہے جس کی تفصیل سورہ

اعراف 7: 172 کے حاشیے میں گزر چکی ہے۔ ⑳ اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں
 یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔ ㉑ یعنی رشتوں اور رحموں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ㉒ اللہ کی

نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اللہ کی اطاعت میں لذتوں اور

الصَّلَاةَ. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ

کی اور ہمارے دیے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ۚ جَنَّتْ عَدْنٍ

دفع کرتے ہیں، انھی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے ۲۲ جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ

يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوئے

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا

اور فرشتے (جنت کے) ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے ۲۳ (اور کہیں گے): تم پر سلام ہو، اس

صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۚ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

لیے کہ تم نے صبر کیا، لہذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے ۲۴ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۚ

کرتے ہیں، انھی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت کا) بہت برا گھر ہے ۲۵ اللہ

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ

جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور (جسے چاہے) تنگ کر دیتا ہے اور وہ (کافر) دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۚ وَيَقُولُ

پر اترتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت (حقیر) متاع ہی تو ہے ۲۶ اور کافر

مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اہل دانش تینوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔

۱۔ ان کی حدود و مواظبت، خشوع و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ، نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے۔

۲۔ یعنی جہاں جہاں اور جب جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنوں اور بیگانوں میں خفیہ اور

علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ ۳۔ یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں یا

غنوو و درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِذْ فَعَّ بِالنَّبِيِّ هِيَ

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (حَمَّ السَّجْدَةِ 41:34) ”برائی کا

جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو (اگر تم ایسا کرو گے) تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا گویا وہ

تمہارا گہرا دوست ہے۔“ ۴۔ یعنی جو ان اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے۔ ان

کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ ۵۔ عَدْنٍ کے معنی ہیں اقامت، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات۔ ۶۔ یعنی اس

طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ

ادنیٰ درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرمادے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (الطُّور 52:21) ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ

ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔“ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ صالح رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمادے گا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان کی پونجی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے نہایت قریبی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں کیونکہ جنت میں داخلہ حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوگا ”مَنْ بَطَّأ بِهٖ

عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ“ (صحیح مسلم، حدیث: 2699) ”جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔“ ۷۔ یہ نیکوں کے بعد بروں کا حشر بیان فرمادیا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے۔ ۸۔ جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا

گھر ہے تو ذہن میں یہ اشکال آسکتا ہے کہ دنیا میں تو انھیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت و مشیت، جس کو صرف وہی جانتا ہے، کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ ۹۔ کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں کیونکہ یہ استدرج ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ

کی پکڑ کے شکنجے میں آجائے۔ ۱۰۔ حدیث میں آتا ہے کہ ”دنیا کی حیثیت، آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے؟“ (صحیح مسلم، حدیث: 2858) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ كَتَبْتُمْ هَٰذَا فِي كِتَابِكُمْ لَظَنُّوا أَنَّهُ نَزَلَتْ سَمَوَاتٌ مِّن سِوَى اللَّهِ فَذَكِّرْهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۗ

اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۗ

بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے ۲۷

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو! اللہ کے

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ ۲۸

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ

ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں ۲۸۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے

لَهُمْ وَحْسَنُ مَأْوٍ ۚ ۲۹

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ

خوشحالی اور اچھا ٹھکانا ہے ۲۹ (جیسے پہلے رسول بھیجے تھے) اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں

مِن قَبْلِهَا أُمَّةٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنا سکیں جو ہم نے آپ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کی طرف وحی کی، اور وہ رحمن کا انکار کرتے ہیں، کہہ دیجیے: وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۚ ۳۰

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ

(برحق) نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے ۳۰ اور اگر بلاشبہ (قرآن ایسا

بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ

ہوتا) کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے

بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّو

بلوائے جاتے (تو بھی کفار ایمان نہ لاتے) بلکہ سارا معاملہ (اختیار) اللہ ہی کے پاس ہے، کیا

يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

پھر ایمان والوں نے (ابھی تک) نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہی لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور

يُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۗ ۳۱

اترے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آپہنچے ۳۱۔ بے شک اللہ (اپنے) وعدے کے خلاف نہیں کرتا ۳۱ اور

رسول اللہ ﷺ کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے کان سے پکڑ کر فرمایا: ”اللہ کی قسم! اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2957)

۱۱ اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے یا اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے جس کے بغیر اہل ایمان و تقویٰ بے قرار رہتے ہیں۔ اچھا ٹھکانا کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، مثلاً: خیر، حسنی، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔ ۱۲ جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں، انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ انا مشرکین مکہ رحمن کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا: یہ رَحْمٰنِ رَحِیْمِ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ آپ بِاسْمِکَ اللّٰہِ لکھیں جو ہم جانتے ہیں۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1784) [5] یعنی رحمن ہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آقا امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”حضرت داؤد علیہ السلام سوار یوں پر زین ڈالنے اور تیار کرنے کا حکم دیتے اور سوار یوں پر

زین ڈالے جانے سے قبل ہی ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3417) یہاں ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بلوائے جاتے تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولیٰ موجود ہوتی کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں پچھلی تمام کتابوں سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے، تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے کیونکہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں، اسی لیے فرمایا: سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ [7] جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گی تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں۔ [8] یعنی

اسْتَهْزَيْ بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ

(اے نبی!) بلاشبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر

أَخَذْتَهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى

میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا (عبرت ناک) تھا؟ ﴿32﴾ کیا پھر وہ (اللہ) جو ہر نفس (کے

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُ

اعمال) پر نگران ہے جو اس نے کمائے، (اس کے مانند کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے؟) اور انہوں نے اللہ کے

سَوَّوهُمْ أَمْ تُنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ

شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجیے: ان کے (کمالات اور) نام تو لوگوں نے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے

بِظَهْرِ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

وہ زمین میں نہیں جانتا؟ بلکہ ظاہر لفظ (کے اعتبار) سے ک (تم شریک ٹھہراتے ہو)، بلکہ کافروں کے لیے

مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ

ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا، اور انہیں راہ (حق) سے روک دیا گیا۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی

مِن هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ

ہادی نہیں ﴿33﴾ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے،

أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ

اور انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچانے والا کوئی نہیں ﴿34﴾ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا

الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أَكْهَادًا يَّمُ ۖ وَظِلُّهَا

گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے پھل اور اس کے سائے

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

دائگی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے ﴿35﴾

قیامت واقع ہو جائے یا اہل اسلام کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے۔

[1] حدیث میں بھی آتا ہے: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت

دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذًا أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠﴾ (ہود: 11: 102) ”اسی

طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستियों کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی الم ناک اور سخت ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4686،

وصحیح مسلم، حدیث: 2583) [2] یہاں اس کا جواب محذوف ہے، یعنی کیا وہ ان معبودان باطل کے برابر ہو سکتا ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بہرہ ور ہیں۔ [3] یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تا کہ انہیں پہچان سکیں، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس لیے آگے فرمایا: کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی ان کا وجود ہی نہیں، اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا، اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

[4] یہاں ظاہر ظن (غیر حقیقی بات) کے معنی میں ہے، یعنی یا یہ صرف ان کی ظنی (خلاف حقیقت) باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ”یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔“ (النجم: 23: 53) [5] مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے، شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں۔ [6] جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: «وَمَنْ يَّرِدِ اللَّهُ فَتَنَتْهُ فَلَنْ تَسْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (المائدہ: 41: 5) ”جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو تو اللہ سے اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔“ اور فرمایا: «إِنَّ تَحْرُضَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ» (النحل: 37: 16) ”اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔“ [7] اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتی ہے۔ [8] جس طرح نبی ﷺ نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا: «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِّنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» (صحیح مسلم، حدیث: 1493) ”دنیا کا عذاب، عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے۔“ علاوہ ازیں دنیا کا عذاب (جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو) عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا عذاب دائمی ہے اسے زوال و فنا نہیں۔ مزید برآں جہنم کی آگ، دنیا کی آگ کی نسبت 69 گنا تیز ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ [9] اہل کفار کے انجام بد

کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرمادیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو۔ اس مقام پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی نعمتوں، لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہیں، جنہیں وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

[1] اس سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں۔ [2] یعنی قرآن کے صدق کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔ [3] اس سے مراد یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان ہوئے، وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصاریٰ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔ [4] یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، اس لیے کہ آپ کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں جن کی زبان عربی ہے۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو سمجھ میں نہ آنے کا بہانہ بنا کر قبول ہدایت کے لیے اسے عذر بنا لیتے۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر ہی دور کر دیا۔ [5] اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ

وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ^ط
اور جنہیں ہم نے کتاب دی ^۱ وہ اس (قرآن) سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، ^۲ اور کچھ
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ ^ط
گروہ ہیں جو اس کے بعض (احکام) کا انکار کرتے ہیں ^۳ کہہ دیجیے: مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ
أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ ^ط
میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں۔ اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی
مَابِ ^{۳۶} وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا وَلَكِنْ ^ط
طرف میری واپسی ہے ^{۳۶} اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو عربی (زبان) میں حکم (بنا کر) نازل
اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا ^ط
کیا اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آچکا ^۴ تو آپ
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ^{۳۷} وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ^ط
کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ^{۳۷} اور بے شک ہم نے آپ
رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا ^ط
سے پہلے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا۔ ^۵ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ ^ط
کہ وہ کوئی نشانی (معجزہ) لائے مگر اللہ کے اذن سے ^۶ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب (لکھا
كِتَابٌ ^{۳۸} يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ^ط وَعِنْدَهُ ^ط
ہو وقت) ہے ^{۳۸} اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور (جسے چاہے) ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے

پیغمبر آخر الزمان انہیں اختیار کریں، مثلاً: بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کرنا وغیرہ۔ [6] اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا جس میں اہل کتاب کے معتقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔ [7] یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ [8] یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے، سب بشر ہی تھے، جن کا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے، وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس بشر ہی میں سے تھے کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا مشکل تھا جس سے ان کو بھینچنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اگر وہ فرشتے بشری جامے میں آتے تو یہ لوگ پھر بھی اسی اشتباہ میں پڑ جاتے جس میں وہ اب پڑے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بہ حیثیت جنس کے بشر ہی تھے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، مذکورہ آیت میں "أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً" سے رہبانیت اور ضبط تولید کی تردید بھی ہوتی ہے۔ [9] یعنی معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھادیں بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے؟ [10] یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موعود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت: لِكُلِّ كِتَابٍ أَجَلٌ ہے۔ اور مطلب ہے کہ ہر وہ امر جسے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی معاملہ کفار کے ارادے اور منشا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے۔

أَمُّ الْكِتَابِ 39 وَإِنْ مَا نُزِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

پاس اصل کتاب ہے 39 اور (اے نبی!) اگر ہم واقعی آپ کو اس (عذاب) کا کچھ حصہ دکھادیں جس
أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا

کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے،
الْحِسَابُ 40 أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے 40 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ ہم (کفر کی) زمین کو اس حال
مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

میں آتے ہیں، کہ اسے اس کے اطراف سے گھٹاتے جاتے ہیں (یعنی اسلام پھیل رہا ہے) اور اللہ حکم
وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 41 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ

کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے 41 اور بے شک وہ لوگ
قَبْلِهِمْ فِئْتَهُ الْبُكْرُ جَبِيحًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ

بری تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں ہیں وہی جانتا ہے جو
نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرَ لِمَنْ عُقِبَى الدَّارِ 42

کچھ نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا (اچھا) گھر کس کے لیے ہے 42 اور
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

کافر کہتے ہیں: تم رسول نہیں ہو۔ آپ کہہ دیجیے: میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 43

کافی ہے، اور وہ شخص (بھی) جس کے پاس کتاب کا علم ہے 43
سُورَةُ الْاِنْزِلِيمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهِ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔
الرَّكِتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

الذّٰلِ (اے نبی!) (یہ) عظیم الشان کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو
یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے اور اسلام کو غلبہ و

عروج حاصل ہو رہا ہے۔ 3 یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔ 4 یعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے
ہیں لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اور حیلہ کارگر نہیں ہوا، اسی طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔

5 وہ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا۔ 6 پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس
کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔ 7 مراد جنس کتاب کا علم ہے، مثلاً: تورات اور انجیل، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے

ہیں، جیسے عبد اللہ بن سلام، سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہم جن اللہ نے بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں
اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، تم ان سے پوچھ لو۔ بعض کہتے

ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم
ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مگر پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ جس حکم کو چاہے
منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے۔ دوسرے معنی
ہیں کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اس میں وہ محو و اثبات
کرتا رہتا ہے، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تائید
بعض احادیث و آثار سے ہوتی ہے، مثلاً: ایک حدیث
میں آتا ہے کہ ”آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم
کر دیا جاتا ہے، دعا ہی سے تقدیر بدل جاتی ہے اور
صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“ (مسند احمد: 27715)
بعض صحابہ سے یہ دعا منقول ہے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّ
كُنْتُ كَتَبْتُ لِسَيِّئَةٍ فَاَمْحُهَا وَارْحَمْنَا سَعْدَاءَ ۝ وَاِنِّ
كُنْتُ كَتَبْتُ لِسَعْدَاءٍ فَاَثْبِتْنَا فَاِنَّكَ تَسْحَرُ مَا تَشَاءُ
وَتَثْبِتُ وَعِنْدَكَ اُمُّ الْكِتَابِ“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا
پڑھتے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّ كُنْتُ كَتَبْتُ عَلَيَّ شِقْوَةً اَوْ ذَنْبًا
فَاَمْحُهَا ۝ فَاِنَّكَ تَسْحَرُ مَا تَشَاءُ وَتَثْبِتُ ۝ وَعِنْدَكَ
اُمُّ الْكِتَابِ فَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً“ (ابن کثیر)
”اے اللہ! اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے
مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی
رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو
سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔“ اس مفہوم پر یہ
اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے: ”جَفَّ
القَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ“ (صحیح البخاری، حدیث:
5076) ”اے ابو ہریرہ! جس سے تو دو چار ہونے والا
ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔“ اس کا جواب یہ دیا

الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۱) اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے،
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۲) الَّذِينَ يَسْتَجِبُونَ
اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے ۲) جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا
ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس میں ٹیڑھاپن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی
عِوَجًا ۳) أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۳) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
گمراہی میں ہیں ۳) اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا، تاکہ ان کے
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
لیے کھول کر بیان کرے ۴) پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۴) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وہ زبردست، خوب حکمت والا ہے ۴) اور بلاشبہ شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ
أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالے اور انہیں اللہ کے ایام (احسان) یاد دلا۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۵) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
بے شک ان میں البتہ ہر صابر (اور) شاکر کے لیے نشانیاں ہیں ۵) اور جب موسیٰ نے اپنی

[۱] جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا: هَبْ
الَّذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ
الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ (الحديد 9:57) ”وہی ذات
ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ
تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔“
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ (البقرة: 257) ”اللہ ایمان داروں کا
دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا
ہے۔“ [۲] یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے لیکن
اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے حکم
اور مشیت سے ہوتا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی
مشیت اگر نہ ہو تو پیغمبر کتنا بھی وعظ و نصیحت کر لے، لوگ
ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی متعدد
مثالیں انبیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی ﷺ
باوجود شدید خواہش کے اپنے مہربان چچا ابوطالب کو
مسلمان نہ کر سکے۔ [۳] اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ
اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے
میں میکھ نکالتے اور انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا
مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس
میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ [۴] اس لیے کہ ان میں مذکورہ

متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں، مثلاً: آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اسلام میں کجی تلاش کرنا۔ [۵] پھر جب
اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیجے تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو
قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ [۶] لیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت سے ملے گی جسے اللہ چاہے
گا۔ [۷] یعنی جس طرح اے محمد! ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان
کی روشنی کی طرف لائیں۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو معجزات و دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں کفر و جہل کی تاریکیوں سے نکال کر
ایمان کی روشنی عطا کریں۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے یا وہ نو معجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا
ہے۔ [۸] أَيَّامُ اللَّهِ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام و قانع کے معنی میں
ہے، یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں بھی
آ رہا ہے۔ [۹] صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کی تکمیل کے لیے مدد و معاون ہیں، اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں
مبالغے کے صیغے ہیں۔ صَبَّارٌ ”بہت صبر کرنے والا۔“ شَكُورٌ ”بہت شکر کرنے والا۔“ اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے، اس لیے کہ شکر، صبر کا نتیجہ
ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہے اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ
صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔“ (صحیح

لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ اِل

قَوْمٍ سَ كَمَا : اِپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ

سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے
اِبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ

اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے
رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝۶ وَاِذْ تَاذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ

عظیم آزمائش تھی ۶ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں
لَا زِيْدَانَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝۷ وَقَالَ

تمہیں مزید دوں گا ۷ اور اگر تم کفر کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب بہت شدید ہے ۷ اور موسیٰ نے
مُوسَى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ

کہا: اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ بے پروا اور لائق
لَغْنِيْ حَمِيْدٌ ۝۸ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبُوْا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ

تعریف ہے ۸ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، (یعنی) قوم نوح اور عاد اور
نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدٍ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ

ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے؟ جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول کلی
اِلَّا اللّٰهُ جَاۤءَتْهُمْ رَسٰلُہُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّواۤ اٰیٰتِہُمْ

نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لوٹا لیے اور بولے: بے شک ہم
وَجَنَّتُمْ كَاٰنُوْا عَلٰی اَتَقٰی قَلْبٍ رَّجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَّا زَادَ ذٰلِكَ فِیْ مُلْكِی سَيِّئًا، يٰعِبَادِیْ! لَوْ اَنَّ اَوْلٰكُمُ وَاٰخِرْكُمُ وَاِنْسَكُمُ

وَجَنَّتُمْ كَاٰنُوْا عَلٰی اَفْجَرَ قَلْبٍ رَّجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَّا نَقَصَ ذٰلِكَ فِیْ مُلْكِی سَيِّئًا، يٰعِبَادِیْ! لَوْ اَنَّ اَوْلٰكُمُ وَاٰخِرْكُمُ وَاِنْسَكُمُ

وَجَنَّتُمْ، قَامُوْا فِی صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَاَلُوْنِیْ، فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَّسْاَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِیْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ السِّخِيْطُ

اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ (صحیح مسلم، حدیث: 2577) ”اے میرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن، اس ایک

آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو (کوئی بھی نافرمان نہ رہے) تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں

اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا

نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جن، سب

ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی

میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔“ فَسُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی شَانُهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

۶ مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، مثلاً: ① انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے

کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ ② انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر

آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ ③ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہزا اور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے

کے لیے ایسا کرتا ہے۔ ④ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ ⑤ بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں

یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اسی لیے بعض مترجمین نے بَلَاءٌ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔ ② تَاذَنَ کے معنی ہیں: اَعْلَمَكُم بِوَعْدِهِ لَكُمْ اس نے اپنے وعدے کے ساتھ تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو، یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہا۔ (ابن کثیر) ③ نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا۔ ④ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت (ناشکری) اللہ کو سخت ناپسند ہے جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 885) ⑤ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ سارا جہان ناشکر گزار ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يٰعِبَادِیْ! لَوْ اَنَّ اَوْلٰكُمُ وَاٰخِرْكُمُ وَاِنْسَكُمُ

لے لیے۔ جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے: عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإِنَّمَالِ مِنَ الْغَيْظِ (آل عمران 3: 119) ”وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں۔“ امام شوکانی اور امام طبری بہت نے اسی آخری معنی کو ترجیح دی ہے۔

[1] مُرِيْبٍ یعنی ایسا شک کہ جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ [2] یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان و توحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض و سما کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تمہیں انکار ہے؟ [3] یہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی الہی اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اور یہی اشکال بہ انداز دگر آج کل کے بعض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بشر نہیں نور تھے۔ هٰذَا هُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی [4] یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں؟ جبکہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر الہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔ [5] دلائل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزو مند ہوتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے آنحضرت ﷺ سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے تھے جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ [6] رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔ [7] ان کے حسب منشا معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجزے کا صدور

فِي افْوَاهِهِمْ وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا
اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو
لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ 9 قَالَتْ رُسُلُهُمْ
اس میں ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے 9 ان کے رسولوں نے کہا: کیا (تمہیں)
اِنِّى اللّٰهُ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ
اس اللہ کی بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى
کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ وہ کہنے لگے:
قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا
تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان (معبودوں) سے روک دو جنکی
عَبًا كَانَ يٰعْبُدُ اٰبَاؤَنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ 10
ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل (معجزہ) لے آؤ 10
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ
ان کے رسولوں نے ان سے کہا: واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے
عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا
جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس
بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 11 وَمَا لَنَا
کوئی نشانی (یاد دہانی) لائیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے 11 اور ہمارے پاس کیا عذر
اِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلٰى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سَبَلَنَا وَلَنْصَبِرَنَّ
ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے؟ اور ہم ان ایذاؤں پر ضرور صبر
عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ 12
کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو۔ اور پس توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے 12 اور کافروں
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا
نے اپنے رسولوں سے کہا: ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ضرور بالضرور ہمارے
اَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ
دین میں لوٹ آؤ گے، چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں
الظٰلِمِيْنَ 13 وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ
گے 13 اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں (اس) سرزمین میں آباد کریں گے 13 (انعام) اس کے

ہمارے اختیار میں نہیں یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ [8] یہاں مومنین سے مراد اولاً خود انبیاء ہیں، یعنی ہمیں سارا بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا: ”آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں۔“ [9] کہ وہی کفار کی شرارتوں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے۔ [10] جیسے اور بھی کئی

مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الشُّرُكِيِّينَ رَبِّ انَّهُمْ لَهُمُ الْمَنُصُورُونَ** ○ **وَإِنْ جُنَدُنَا لَيَكْفُرُ بِالْغُلَبِيِّينَ** ○ **الصَّفَّتْ 37: 171-173** اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ **كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي** (المجادلة 21:58) اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔¹¹ یہ مضمون بھی اللہ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، مثلاً: **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ** ○ (الأنبياء 105:21) ”ہم نے لکھ دیا زبور میں، نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے صالح بندے۔“ (مزید دیکھیے: سورة الأعراف 7: 128-137) چنانچہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی مدد فرمائی، آپ کو بادل نخواستہ مکے سے نکلنا پڑا لیکن چند سالوں کے بعد ہی آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم مشرکین سر جھکائے کھڑے سزا کے منتظر تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے **لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ كَهْمُ كَرِجَانِ** کے سوا سب کو معاف فرمادیا۔ **صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ**.

مَا أَتَىٰ 13 422 رَبِّهِمْ 14

لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ○ **14** **وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ**
 لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا ○ اور انہوں نے فتح مانگی
كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ○ **15** **مَنْ وَرَأَيْهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ**
 اور ہر سرکش، عناد رکھنے والا ناکام ہوا ○ اس کے آگے جہنم ہے اور (وہاں) اسے پیپ کا پانی پلایا
صَدِيدٍ ○ **16** **يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ**
 جائے گا ○ جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے
كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِبَيْتٍ ○ **17** **وَمِنْ وَرَأَيْهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ**
 اس کو موت آئے گی، جبکہ وہ مرے گا نہیں ○ اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا ○
مِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ○ **18** **أَعْلَهُمْ كَرَمَادٌ اشْتَدَّتْ بِهِ**
 جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے (نیک) اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جس
الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ○ **19** **لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ**
 پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی ○ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں
ذَلِكَ هُوَ الضَّلُّ البَعِيدُ ○ **18** **الْمَرْتَرَانِ اللهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ**
 گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے ○ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور
وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ○ **19** **إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ**
 زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے ○ اور اللہ کے
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ○ **20** **وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا**
 لیے یہ (کام) کچھ بھی مشکل نہیں ○ اور وہ سب (لوگ) اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو

1 جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ** ○ **فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** ○ (الشرع 79: 40, 41) ”جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روک رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانا ہے۔“
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ○ (الرحمن 55: 46) ”جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔“² اس کا فاعل ظالم مشرک بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بالآخر اللہ سے فیصلہ طلب کیا، یعنی اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا اللہ ہم کو اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے، جیسے مشرکین مکہ نے کہا: **اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ** ○ **وَإِذْ تَنَاوَلْنَا بَعْدَ آبِ الْيَمِينِ** ○ (الأنفال 8: 32) ”اے اللہ! اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔“ یا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہ نے اسی قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال آیت 19 میں کیا ہے۔ یا اس کا فاعل رسول اللہ ﷺ ہوں کہ انہوں نے اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں کیں جنہیں اللہ نے قبول کیا۔³ **صَدِيدٍ** : پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض احادیث میں اسے **عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ** (مسند أحمد: 171/5) ”جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا۔“ کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں پاخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔ **أَعَادَنَا اللَّهُ مِنْهُ** ○ **4** یعنی انواع و اقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا لیکن موت وہاں کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا۔⁵ قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال

فَقَالَ الضُّعْفُو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
 کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو (دنیا میں) تکبر کرتے تھے: بے شک ہم تو تمہارے
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا
 تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے: اگر اللہ ہمیں ہدایت
 لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ
 دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت کرتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم روکیں بیٹیں یا
 صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ 21 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَبَّاقِضِي الْأَمْرُ
 صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں 21 اور جب (جنت یا جہنم کے) معاملے کا فیصلہ کر
 إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ
 دیا جائے گا تو شیطان کہے گا: بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا
 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
 اس کی میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے
 فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِبُصْرِيكُمْ وَمَا أَنْتُمْ
 میری بات مان لی، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارا فریادس نہیں اور نہ
 بِبُصْرِيكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ
 تم میرے فریادس ہوئے بلاشبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے (اللہ کا) شریک
 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 22 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 ٹھہراتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے 22 اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
 الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے

ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ یعنی
 اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر
 ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر
 دے۔ (یہی مضمون اللہ نے سورہ فاطر 35: 15-17،
 سورہ محمد 38: 47، سورہ مائدہ 5: 54 اور سورہ نساء 4: 133
 میں بھی بیان کیا ہے۔) یعنی سب میدان حشر میں اللہ
 کے روبرو ہوں گے کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔

۱۱ بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں
 کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور
 گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری
 کریں، چنانچہ وہ روکیں گے اور خوب آہ و زاری کریں
 گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے کہ جنتیوں
 کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر
 کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے لیکن اس
 کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پس اس وقت وہ کہیں گے کہ
 ہم صبر کریں یا جزع و فزع، اب چھٹکارے کی کوئی صورت
 نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ قرآن
 کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، مثلاً:
 (سورہ مؤمن 40: 47، 48، سورہ اعراف 7: 38، 39،
 سورہ احزاب 33: 66-68) اس کے علاوہ وہ آپس میں
 جھگڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پر گمراہ کرنے کا الزام
 دھریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا

میدان حشر میں ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ سبأ 31: 34-33 میں بیان فرمائی ہے۔ یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک
 جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا۔ [3] اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے کہ نجات میرے پیغمبروں پر ایمان
 لانے میں ہے، وہ حق تھے، ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکا اور فریب تھے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
 الشَّيْطَانَ إِلَّا خُورًا (النساء 4: 120) ”شیطان ان سے وعدے کرتا اور آرزوئیں دلاتا ہے لیکن شیطان کے یہ وعدے اور آرزوئیں محض دھوکا
 ہیں۔“ [4] دوسرا یہ کہ میری باتوں میں کوئی دلیل و حجت نہیں ہوتی تھی، نہ میرا کوئی دباؤ تم پر تھا۔ [5] ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی، تم نے میری
 بے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پیغمبروں کی دلیل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا۔ [6] اس لیے کہ قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے عقل و شعور سے ذرا
 کام نہ لیا، دلائل واضح کو تم نے نظر انداز کر دیا اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔ [7] یعنی نہ میں تمہیں اس عذاب
 سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قبر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ [8] مجھے اس بات سے بھی انکار
 ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اور
 اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟ [9] بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے مذکورہ بیان کا تہمت
 ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام مِنْ قَبْلُ پر ختم ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل کلام ہے۔

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾ الْمُرَّ

رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وہاں ان کی (ملاقات کی) دعا "سلام" ہوگی ﴿٢٣﴾ (اے نبی!)

كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ

کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ (اسلام) کی کیسی مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ

طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْتِي أَكْهَاطًا

درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں ﴿٢٤﴾ وہ ہر وقت اپنے

كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ وہ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

نصیحت پکڑیں ﴿٢٥﴾ اور کلمہ خبیثہ (کفر و شرک) کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے

اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يَنْثَبِتُ

زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ﴿٢٦﴾ اللہ ایمان والوں کو

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

قول ثابت (کلمہ توحید) سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، ﴿٢٦﴾

الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ﴿٢٧﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا

کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت (ایمان) کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبْسُ

کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا؟ ﴿٢٨﴾ (یعنی) جہنم میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ

[1] یہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے میں اہل

سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے

ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان

والا کردار اپنانے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔ [2] یعنی آپس

میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں

فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام

عرض کیا کریں گے۔ [3] اس کا مطلب ہے کہ مومن کی

مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت

پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و

روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف

لے جائے جاتے ہیں۔ كَلِمَةً طَيِّبَةً سے

اسلام یا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ سے

کھجور کا درخت مراد ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت

ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 72، و صحیح

مسلم، حدیث: 2811) [4] كَلِمَةً خَبِيثَةً

سے مراد کفر اور كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ سے حنظل

(اندراؤن) کا درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر

ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے، یعنی

کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں نہ وہ آسمان پر

چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے

ہیں۔ [5] اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ

”موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا

ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، پس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا:

يَنْثَبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا..... (صحیح البخاری، حدیث: 4699، و صحیح مسلم، حدیث: 2871) ایک اور حدیث میں ہے کہ

”جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جو توں کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور

اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول

ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانا بنا دیا ہے، پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور

اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دیا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2870) ایک اثر میں ہے، اس

سے پوچھا جاتا ہے: «مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟» ”تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟“ پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت

قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے: رَبِّيَ اللَّهُ ”میرا رب اللہ ہے۔“ وَدِينِي الْإِسْلَامُ ”میرا دین اسلام ہے۔“ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ ”اور میرا

پیغمبر محمد ﷺ ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر) [6] اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4700)

جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا، تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور

مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کی قدر کی، اسے قبول

کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفر اختیار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار پایا۔

[1] یہ تہدید و توبیح ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔ [2] نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے جس طرح کہ نبی ﷺ کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکاۃ ادا کی جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دروغی خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً (البقرة: 254) ”اے ایمان والو! اس دن کے آنے سے قبل (اللہ کی راہ میں) خرچ کر لو جس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور سفارش ہی کام آئے گی۔“ [3] اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کیے ان میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا: آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور

الْقَرَارُ 29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ

بدترین ٹھکانا ہے (29) اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے بھٹکا دے، کہہ دیجیے: تم فائدہ اٹھاؤ (دنیا میں) پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے (30) کہہ دیجیے:

تَمَتُّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ 30) قُلْ لِعِبَادِيَ

میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ

اس میں سے چھپا کر اور علانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی وَلَا خِلَّةٌ 31) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ

ہوگی نہ دوستی (کام آئے گی) (31) اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس (پانی) کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ

نکالے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں، تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے الْأَنْهَارَ 32) وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ

دریا مسخر کیے (32) اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے اَلْيَلِ وَالنَّهَارَ 33) وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا

لیے رات اور دن کو مسخر کیا (33) اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم نَعُمَتِ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 34)

اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، نہایت ناشکر ہے (34) اور جب

فصلیں اگائیں جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذائقے، خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلامخ خیز موجوں پر چلتے ہیں، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔ [4] یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں رات کو نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں لیکن کبھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ [5] رات اور دن، ان کا باہمی تفاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات، دن کا کچھ حصے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ حصے لے کر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کائنات کے آغاز سے چل رہا ہے، اس میں یک سر مو فرق نہیں آیا۔ [6] یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کہتے ہیں جسے تم طلب کرتے ہو، وہ بھی دیتا ہے اور جسے نہیں مانگتے لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ [7] یعنی اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں انہیں کوئی حیطہ شمار ہی میں نہیں لاسکتا۔ چہ جائیکہ کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکے۔ ایک اثر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا: ”اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے داؤد! اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ! میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔“ (تفسیر ابن کثیر) [8] اللہ کی نعمتوں پر

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾ الْم تَر

رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وہاں ان کی (ملاقات کی) دعا "سلام" ہوگی ﴿23﴾ (اے نبی!)

كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ

کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ (اسلام) کی کیسی مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ

طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْتِي أَكْلَهَا

درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں ﴿24﴾ وہ ہر وقت اپنے

كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ وہ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

نصیحت پکڑیں ﴿25﴾ اور کلمہ خبیثہ (کفر و شرک) کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے

اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يَثْبُتُ

زمین پر سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ﴿26﴾ اللہ ایمان والوں کو

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

قول ثابت (کلمہ توحید) سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے،

الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ﴿27﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا

کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت (ایمان) کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا ۖ وَبِسْ

کو ہلاکت کے گھر میں لے جاتا رہا؟ ﴿28﴾ (یعنی) جہنم میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ

ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، پس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا..... (صحیح البخاری، حدیث: 4699، و صحیح مسلم، حدیث: 2871) ایک اور حدیث میں ہے کہ

”جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور

اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول

ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانا بنا دیا ہے، پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور

اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دیا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2870) ایک اثر میں ہے، اس

سے پوچھا جاتا ہے: «مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟» ”تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟“ پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت

قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے: رَبِّيَ اللَّهُ ”میرا رب اللہ ہے۔“ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ ”میرا دین اسلام ہے۔“ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ”اور میرے

پیغمبر محمد ﷺ ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر) ﴿6﴾ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4700)

جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا، تاہم اپنے منہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور

مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کی قدر کی، اسے قبول

﴿1﴾ یہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔ ﴿2﴾ یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو ہو کر انہیں سلام عرض کیا کریں گے۔ ﴿3﴾ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ کَلِمَةً طَيِّبَةً سے اسلام یا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ سے کھجور کا درخت مراد ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 72، و صحیح مسلم، حدیث: 2811) ﴿4﴾ کَلِمَةً خَبِيثَةٍ سے مراد کفر اور كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ سے حنظل (اندرائن) کا درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے، یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ﴿5﴾ اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ ”موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا

الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اٰنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ قُلْ

بدترین ٹھکانا ہے ﴿٢٩﴾ اور انھوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے بھٹکا

تَسْتَعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ

دیں، کہہ دیجیے: تم فائدہ اٹھاؤ (دنیا میں) پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے ﴿٣٠﴾ کہہ دیجیے:

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ يَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انھیں جو رزق دیا ہے

سِرًّا وَّ عَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَاْ يَبِيْعُ فِيْهِ

اس میں سے چھپا کر اور علانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی

وَلَا خِلَلٌ ﴿٣١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ

ہوگی نہ دوستی (کام آئے گی) ﴿٣١﴾ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور

مِنَ السَّمٰوٰتِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ

آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس (پانی) کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرٍ وَّ سَخَّرَ لَكُمْ

نکالے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں، تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے

الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دٰٰبِّيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمْ

دریا مسخر کیے ﴿٣٢﴾ اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے

الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعَدُّوْا

لیے رات اور دن کو مسخر کیا ﴿٣٣﴾ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم

نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفّٰرٌ ﴿٣٤﴾

اللہ کی نعمتیں گنو تو انھیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، نہایت ناشکرا ہے ﴿٣٤﴾ اور جب

کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفر اختیار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار پایا۔

1] یہ تہدید و توتوخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔ [2] نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے جس طرح کہ نبی ﷺ کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکاۃ ادا کی جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا درلغ خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً (البقرة: 254) ”اے ایمان والو! اس دن کے آنے سے قبل (اللہ کی راہ میں) خرچ کر لو جس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور سفارش ہی کام آئے گی۔“ [3] اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کیے ان میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا: آسمان کو چھت اور زمین کو پچھونا بنایا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور

فصلیں اگائیں جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذائقے، خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔ [4] یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں رات کو نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے کا تقاب کرتے ہیں لیکن کبھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ [5] رات اور دن، ان کا باہمی تفاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات، دن کا کچھ حصے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ حصے لے کر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کائنات کے آغاز سے چل رہا ہے، اس میں یک سر مو فرق نہیں آیا۔، یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کہتے ہیں جسے تم طلب کرتے ہو، وہ بھی دیتا ہے اور جسے نہیں دیتے لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ [7] یعنی اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں انھیں کوئی حیطہ شمار ہی میں نہیں لاسکتا۔ چہ جائیکہ کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکے۔ ایک اثر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا: ”اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے داؤد! اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ! میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔“ (تفسیر ابن کثیر) اللہ کی نعمتوں پر

شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے۔ بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے۔

۱۔ ”اس شہر“ سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے، اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں متمتع ہو سکیں گے، ورنہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں، جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعا کی برکت سے اور اسلامی حدود کے نفاذ سے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے۔ صَانَهَا اللَّهُ عَنِ الشُّرُورِ وَالْفِتَنِ بِهَا انعاماتِ الْهَيْهَةِ کے ضمن میں اسے بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ قریش جہاں اللہ کے دیگر انعامات سے غافل ہیں۔ اس خصوصی انعام سے بھی غافل ہیں کہ اس نے انھیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشندہ بنایا۔ ② صَنَمَ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے: ① وہ جثہ جو چاندی، پیتل، لکڑی یا پتھر وغیرہ سے بنایا جائے، مشرکین اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اس کی پوجا کرتے تھے۔ ② اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، وہ

وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْنُبْنِي

ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس شہر (مکہ) کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد

وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۗ ۝۳۵ رَبِّ اِنَّهُمْ اضْلَلْنٰ كَثِيْرًا

کو بت پرستی سے بچائے رکھنا ۝۳۵ اے میرے رب! بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ

مِّنَ النَّاسِ ۗ فَمَنْ تَبِعْنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۗ وَمَنْ عَصَانِيْ

کیے ہیں، پھر جو میری اتباع کرے، تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے، تو بلاشبہ تو

فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۗ ۝۳۶ رَبَّنَا اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

غفور (اور) رحیم ہے ۝۳۶ اے ہمارے رب! بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کے ایک

بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا

بے زراعت وادی میں بسائی ہے، تیرے محترم گھر (کعبے) کے پاس، اے ہمارے رب!

لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اَفْعٰدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ

تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے

اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۗ ۝۳۷

کر دے اور انھیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے، تاکہ وہ (تیرا) شکر کریں ۝۳۷

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعَلِنُ ۗ وَمَا يُخْفِيْ

اے ہمارے رب! بے شک تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے اور جو کچھ

عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمٰوٰتِ ۗ ۝۳۸

ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ۝۳۸

بھی صنم ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں مراد یہی دوسرا معنی ہے۔ (مفردات ألفاظ القرآن: 493، مادہ صنم) گمراہ کرنے کی نسبت ان اصنام کی طرف کی اس لیے کہ یہ گمراہی کے اسباب و بواعث ہیں۔ ③ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ میں مِنْ تَبَعِيضِ کے لیے ہے، یعنی بعض اولاد کو جو کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ صلیبی بیٹے تھے جن میں سے صرف اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا۔ (فتح القدیر) ④ عبادات میں سے صرف نماز کا ذکر کیا، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔ ⑤ یہاں بھی مِنْ تَبَعِيضِ کے لیے ہے کہ کچھ لوگ، مراد اس سے مسلمان ہیں، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم اَفْتَدَةَ النَّاسِ (لوگوں کے دلوں) کہتے تو عیسائی، یہودی، مجوسی اور دیگر تمام لوگوں کے دل بھی مکہ کی طرف مائل ہوتے اور اس کی طرف ازدحام کرتے۔ لیکن اَفْبَدًا مِّنَ النَّاسِ کہہ کر اس دعا کو مسلمانوں تک محدود کر دیا۔ (ابن کثیر) ⑥ اس دعا کی تاثیر بھی دیکھ لی جائے کہ مکہ جیسی بے آب و گیاہ سرزمین میں، جہاں کوئی پھل دار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور حج کے موقع پر بھی جبکہ پچاس ساٹھ لاکھ افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آتی وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَتِهِ اسْتِجَابَةً لِّدَعَاِ خَلِيْلِهِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دعاؤں کی مذکورہ ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی، جبکہ پہلی دعا (امن والا بنا دے) اس وقت مانگی، جب اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ (ابن کثیر) ⑦ مطلب یہ ہے کہ میری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے اس شہر والوں کے لیے دعا سے اصل مقصد تیری رضا ہے تو تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔ (ابن کثیر)

[1] اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انھیں اصنام کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ و دعوت میں انھیں اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد ﷺ کو بھی حکم دیا: **وَآتَيْنَا عِشْرِينَ نَبِيًّا الْأَقْرَبِينَ**

(الشعراء 26: 214) ”اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔“ [2] ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی جبکہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عَدُوُّ اللہ (اللہ کا دشمن) ہونا واضح نہیں ہوا تھا، جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اظہار براءت کر دیا، اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، چاہے وہ قرابت قریبہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ [3] یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مواخذہ الہی سے نہیں بچ سکے گا، جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ [4] **مُهْطِعِينَ تِيزِي** سے دوڑ رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا: **مُهْطِعِينَ إِلَى النَّارِ**

(القمر 54: 8) ”بلانے والے کی طرف دوڑیں گے۔“ **مُهْطِعِينَ إِلَى النَّارِ** ”حیرت سے اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔“ [5] جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انھیں ہوگا ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے بھی پست نہیں ہوں گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔ [6] یعنی دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت و دوزخ نہیں اور دوبارہ کسے زندہ ہونا ہے۔ [7] یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْعِيلَ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسعیل اور اسحق عطا فرمائے،
وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِیحُ الدُّعَاءِ 39 رَبِّ اجْعَلْنِي
بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے [39] اے میرے رب! مجھے اور میری
مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ 40
اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب! اور تو میری دعا قبول فرما [40]
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
اے ہمارے رب! جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو
الْحِسَابُ 41 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ
معاف فرمانا [41] اور (اے نبی!) آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم
الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
کرتے ہیں، وہ تو انھیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ
الْأَبْصَارُ 42 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رَعْوِهِمْ لَا يَرْتَدُّ
جائیں گی [42] وہ اپنے سر اٹھائے (محشر کی طرف) دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ اپنی طرف
إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعَدَتْهُمْ هَوَاءٌ 43 وَأَنْذِرِ النَّاسَ
بھی نہ پھر سکے گی، اور ان کے دل خالی ہوں گے [43] اور (اے نبی!) لوگوں کو اس دن سے
يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا
ڈرائیں جب انھیں عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی مدت تک
أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ 44 أَوْ لَمْ
مہلت دے (تاکہ) ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ (ان سے کہا جائے
تَكُونُوا أَقْسَبْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ 44 وَسَكَنْتُمْ
گا:) کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ [44] اور تم ان
فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا
لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم
بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ 45 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ
نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں [45] اور یقیناً وہ اپنی چالیں
وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ
چل چکے اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں [8] اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ

جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے سے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر تم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو۔ [8] یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، درآں حالیکہ انہوں نے

الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ

مُلْ جاتے ﴿٤٦﴾ چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔

اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

بے شک اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ﴿٤٧﴾ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے

وَالسَّمَوَاتُ وَسَبَّحُوا لِلَّهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

گی، اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ، واحد، قہر والے کے سامنے (پیش) ہوں گے ﴿٤٨﴾ اور اس دن آپ

يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَّابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانِ

تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے ﴿٤٩﴾ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے۔

وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا

اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی ﴿٥٠﴾ تاکہ اللہ ہر نفس کو (اس عمل کی) جزا دے جو اس

كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلْعٌ لِلنَّاسِ

نے کمایا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ﴿٥١﴾ یہ (قرآن) لوگوں کے لیے ایک

وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنبَا هُوَ إِلَهُ وَحْدٌ وَلِيَذْكَرَ

پیغام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے، اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ

أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

بے شک وہی (اللہ) معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں ﴿٥٢﴾

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ ۙ زَكَاتُهَا ٦

آيَاتُهَا ٩٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الرَّحْمَةُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾

الرحم: یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی ﴿١﴾

ہوتے ہوئے اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ذات کے لحاظ سے تبدیلی آئے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان۔ زمین بھی کوئی اور ہو

گی اور آسمان بھی کوئی اور۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَنْرَاءَ كَثْرَةِ صَبَةِ

النَّبِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ» (صحیح مسلم، حدیث: 2790) ”قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدہ کی روٹی

کی طرح ہوگی۔ اس میں کسی کا کوئی جھنڈا (یا علامتی نشان) نہیں ہوگا۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ

اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”صراط پر“ یعنی پل صراط پر۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2791) ایک یہودی کے استفسار پر آپ نے

فرمایا کہ ”لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 315) ﴿٥﴾ جو آگ سے فورا بھڑک اٹھتی ہے۔

جنہیوں کو یہ لباس بھی اسی لیے پہنایا جائے گا تاکہ وہ آگ کی پوری شدت کا مزہ چکھیں۔ علاوہ ازیں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوا ہوگا۔

حدیث میں آتا ہے۔ جاہلیت کی چار خصالتیں میری امت نہیں چھوڑے گی: ﴿١﴾ خاندانی شرف و فضل پر فخر ﴿٢﴾ نسبوں میں طعن ﴿٣﴾ ستاروں کے ذریعے

سے بارش کی طلب (ان کی نقل و حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا) ﴿٤﴾ اور نوحہ و ماتم کرنا۔ اور فرمایا: نوحہ (بین) کرنے والی عورت نے اگر وفات سے قبل

توبہ نہ کی تو اس پر گندھک کی شلوار اور خارش والی قمیص ہوگی۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 934) ﴿٦﴾ یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے یا پچھلی تفصیلات کی

طرف جو ﴿٧﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا سے بیان کی گئی ہیں۔ ﴿٧﴾ کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو نبی کریم ﷺ پر نازل

باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر
حیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالوں کا علم ہے، یعنی اس
کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو جزا دے گا۔

﴿١﴾ کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ

ہوتے، جبکہ سب پہاڑ اپنی اپنی جگہ ثابت اور برقرار ہیں۔

یہ ان نافیہ کی صورت میں ہے۔ دوسرے معنی ان مُخَفَّفَه

مِنَ الْمُثْقَلَه کے لیے گئے ہیں، یعنی یقیناً ان کے مکر تو

اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ یہ تو

اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں

ہونے دیا، جیسے مشرکین کے اللہ کے لیے دعوائے ولد کے

بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تَكَادُ السَّمَوَاتُ

يَنْقُطْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

أَنْ دَعَوْا لِلدَّخْنِ وَلَكِنَّهَا ﴿١﴾ (مریم: 90، 91)

”قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے

اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا:

رحمن (اللہ) کی اولاد ہے۔“ ﴿٢﴾ یعنی اللہ نے اپنے

رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا

ہے، وہ یقیناً سچا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔

﴿٣﴾ یعنی اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے

والا ہے۔ ﴿٤﴾ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں

دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا

ذات کے لحاظ سے، یعنی یہ آسمان و زمین ذاتاً موجود

ہوا۔ جس طرح : قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ○ (المائدة 5: 15) میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تکمیل تفسیر شان کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے۔

1] یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش! وہ بھی مسلمان ہوتے۔ رُبَمَا رُبَّ اَرْبَمَا اصل میں تو تقلیل کے لیے ہے لیکن کبھی تکثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا سیاق کلام کے لحاظ سے کبھی تقلیل کے لیے اور کبھی تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر بمعنی تقلیل ہے تو مطلب یہ ہے کہ بعض مواقع پر وہ مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے اور اگر تکثیر کے لیے ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی

رُبَمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرَّهُمْ ③ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ ④ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ⑤ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ⑥ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرُونَ ⑦ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑧ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْبَلِيَّةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨ مَا نُنزِّلُ الْبَلِيَّةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ⑩ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑪ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

رہے گی لیکن وہ آرزو کثرت سے کریں یا قلت سے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2] یہ کفار کے لیے تہدید و توتوخ ہے کہ یہ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجیے، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں اور اپنی امیدوں کی دنیا میں غافل رہیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ 3] جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں تو بے وقت نہیں ہلاک کرتے بلکہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔ 4] یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی ﷺ کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ (اے محمد!) اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ مطلب یہ کہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔ 5] اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت و مشیت عذاب بھیجنے کی مقتضی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ 6] یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف و تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے، چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا، گمراہ فرتے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن کچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط استدلالات کے تار و پود بکھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ علاوہ ازیں یہاں منزل وحی کو ”ذکر“ (نصیحت) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے اسی طرح نبی ﷺ کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم اور سیرت نبوی کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام کچھلی کسی بھی کتاب اور کسی اور پیغمبر کے فرامین کو حاصل نہیں ہوا۔

مَنْ قَبْلِكَ فِي شَيْخِ الْأَوَّلِينَ ⑩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَسُولٍ

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑪ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ

الْجُرْمِيِّنَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

الْأَوَّلِينَ ⑬ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا

فِيهِ يَعْرَجُونَ ⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ

قَوْمٌ مُّسْحَرُونَ ⑮ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

وَزَيْنًا لِلنَّظِيرِينَ ⑯ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ⑰

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّبْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ⑱ وَالْأَرْضُ

مَكْرُومَةٌ ⑲

کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ⑤ بُرُوجًا بُرُج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں۔ اسی سے تَبْرُج ہے جو عورت کے اظہارِ زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آسمان کے ستاروں کو بُرُوج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بُرُوج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور یہ 12 ہیں: حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ ان سے انسانوں کے متعلق تغیر پذیر ہونے والے واقعات و حوادث جاننے کا دعویٰ کرنا باطل ہے، جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف مشیت الہی ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ واضح کیا ہے کہ یہ آسمان کی زینت بھی ہیں۔ ⑥ رَجِيمٌ مَرَجُومٌ کے معنی میں ہے۔ رجم کے معنی سنگسار کرنے، یعنی پتھر مارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے، پھر رجم ہونے کے ساتھ ملعون و مردود ہونا بھی لازم آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے کیونکہ شیطان کو یہ مار کر قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے بدحواس و پاگل کر دیا جاتا ہے یا وہ بچ کر واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ ⑦ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطاں آسمانوں پر چوری چھپے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے، پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں: اس نے جو کہا، حق کہا اور وہ بلند اور بڑا

① نبی ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ ② یعنی کفر اور رسولوں کا استہزا ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں، یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گوان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔ ③ یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے جاری کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزا کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ اللہ کا قدیم لوگوں میں طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ مجرموں کے دلوں میں کفر و شرک داخل کرتا ہے۔ ④ یعنی ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر آئیں جائیں، تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں

مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال (گاڑ) دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار
 مَوْزُونٍ 19 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ
 میں اگلی 19 اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے اور ان کے لیے
 بِرِزْقَيْنَ 20 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهَا
 بھی جن کے رازق تم نہیں ہو 20 اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ہم ہر چیز
 إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 21 وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا
 معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں 21 اور ہم نے بوجھل (بار آور) ہوائیں بھیجیں، پھر آسمان
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمْوَهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ 22
 سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس (پانی) کا ذخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو 22 اور
 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ 23 وَلَقَدْ عَلِمْنَا
 بلاشبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی (سب کے) وارث ہیں 23 اور
 الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ 24
 یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے اور ان کا (بھی) علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں 24
 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 25 وَلَقَدْ
 اور (اے نبی!) بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا۔ بے شک وہ حکیم و علیم ہے 25 اور
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مَسْنُونٍ 26 وَالْجِبَانِ
 یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھلخاتی مٹی سے تخلیق کیا ہے 26 اور اس سے پہلے

ہے (اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک کیے
 بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔) اس موقع پر شیطان چوری
 چھپے بات سنتے ہیں۔ اور یہ چوری چھپے بات سننے والے
 ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک چڑھے ہوتے
 ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن لیتے ہیں تو ان کو تو شہاب
 ثاقب مارا جاتا ہے، اکثر دفعہ دوسرے کو بات منتقل
 کر دینے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے نیچے
 والے کو بات پہنچا دیتا ہے اور وہ اپنے دوست نجومی یا
 کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ سو
 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ (ملخصاً صحیح
 البخاری، حدیث: 4701)

[1] مَوْزُونٍ بمعنی معلوم یا بہ اندازہ، یعنی حسب
 ضرورت۔ [2] مَعِيشَةٍ کی جمع ہے،
 یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بے شمار
 اسباب و وسائل پیدا کر دیے۔ [3] اس سے مراد نوکر
 چاکر، غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع
 کر دیا ہے، جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لاد
 کر لے جاتے ہو اور انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو۔
 اور غلام اور لونڈیاں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے
 ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے

چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم
 انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ [4] جمہور نے یہاں خزان سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار اور معیشت کا ذریعہ ہے لیکن
 زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مشیت و ارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے۔ بوجھل ہواؤں کو
 بوجھل اس لیے کہا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے۔ جس طرح لِقْحَةُ اُس حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا
 ہوتا ہے۔ [6] یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں، اسے تم ذخیرہ کر کے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو
 چشموں، کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ چشموں اور کنوؤں سے پانی لینا
 تمہارے لیے ممکن نہ رہے، جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ! احْفَظْنَا مِنْ مِثْلِ
 مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی۔ تَرَابٌ بھگی ہوئی جِلْبَنٌ گوندھی ہوئی بدبودار حَمَآءٍ مَسْنُونٍ، جب
 یہ حَمَآءٍ مَسْنُونٍ خشک ہو کر کھن کھن کرنے لگے تو صَلْصَالٌ اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو فَخَّارٌ (ٹھیکری) کہلاتی ہے۔ یہاں
 اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا حَمَآءٍ مَسْنُونٍ (گوندھی ہوئی، سڑی ہوئی،
 بدبودار مٹی) سے بنایا گیا، جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا تو صَلْصَالٌ ہو گیا۔ تو اس میں روح پھونکی گئی، اسی صَلْصَالٌ کو قرآن میں
 دوسری جگہ كَالْفَخَّارِ (فخار کی مانند) کہا گیا ہے: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (الرَّحْمٰنُ 55: 14) ”پیدا کیا انسان کو
 کھلخاتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔“

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

جنوں کو ہم نے سخت حرارت والی آگ¹ سے تخلیق کیا ﴿27﴾ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَبٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

سے کہا: بے شک میں سڑے گارے کی کھلکھاتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں ﴿28﴾
فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ

پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ
سُجِدٰۤیْنَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَعُوْنَ اِلَّا

کرتے گر پڑنا ﴿29﴾ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا ﴿30﴾ سوائے ابلیس کے، اس نے انکار
اِبْلِیْسَ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ

کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو ﴿31﴾ اللہ نے فرمایا: اے ابلیس! تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ
مَا لَکَ اِلَّا تَکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمَّا کُنْ لِّاَسْجُدَ

کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ ﴿32﴾ اس نے کہا: میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں
لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَبٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرِجْ

جسے تو نے سڑے گارے کی کھلکھاتی مٹی سے پیدا کیا ﴿33﴾ اللہ نے فرمایا: پھر تو یہاں سے نکل
مِنْهَا فَاِنَّکَ رَجِیْمٌ ﴿٣٤﴾ وَاِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَةَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿٣٥﴾

جا، چنانچہ بلاشبہ تو مردود ہے ﴿34﴾ اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک لعنت ہے ﴿35﴾
قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ

اس نے کہا: میرے رب! مجھے اس دن تک مہلت دے جب (لوگ) دوبارہ اٹھائے جائیں ﴿36﴾
فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ﴿٣٧﴾ اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾ قَالَ

اللہ نے فرمایا: بے شک تو مہلت دے جانے والوں میں سے ہے ﴿37﴾ مقرر وقت کے دن تک ﴿38﴾ اس
رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِیْ لَا زَیْنٰنَ لَہُمْ فِی الْاَرْضِ

نے کہا: میرے رب! مجھ کو تیرے گمراہ کرنے کے سبب یقیناً میں ان (لوگوں) کے لیے زمین
وَلَا غُوٰیۡنَہُمْ اَجْعَعِیْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْہُمْ

میں (گناہ) خوش نما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا ﴿39﴾ تیرے ان بندوں کے سوا جو
الْمُخْلِصِیْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِیْمٍ ﴿٤١﴾

ان میں سے چنے ہوئے ہیں ﴿40﴾ اللہ نے فرمایا: یہی مجھ تک (پہنچانے والی) سیدھی راہ ہے ﴿41﴾
اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمُ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنْ اَتٰبَعَکَ

بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، مگر گمراہوں میں سے (تیرا زور اس پر چلے گا)

[1] جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ سورہ رحمن میں جنات کی تخلیق مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ سے بتلائی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی یہی کہا گیا ہے: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُّوْرِ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَکُمْ» (صحیح مسلم، حدیث: 2996) اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شعلے یا حرارت والی آگ، سب کا ایک ہی مطلب ہوگا۔ [2] سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پر نہیں۔ اور یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں تھا، تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ [3] شیطان نے انکار کی وجہ آدم ﷺ کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کم تر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اہل حق انبیاء کی بشریت کے منکر نہیں، اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ [4] یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، جس نے میری اور میرے رسولوں کی اطاعت کی ہوگی، میں انھیں اچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔ [5] یعنی میرے نیک بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادام اور تائب نہ ہوں کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

[1] یعنی جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے، سب جہنم کا

ایندھن بنیں گے۔ [2] یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں

کے لیے خاص ہوگا، مثلاً: ایک دروازہ یہودیوں کے لیے،

ایک عیسائیوں کے لیے، اسی طرح ایک ایک دروازہ صابیوں،

مجوسیوں، مشرکوں، منافقوں کے لیے اور ایک عاصی موحدین

کے لیے ہوگا، موحدین کو بالآخر بخش دیا جائے گا جبکہ

دوسرے لوگ کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ (تفسیر ابن

کثیر) یا سات دروازوں سے مراد سات طبقے ہیں جو ایک

دوسرے کے اوپر ہیں۔ سب سے اوپر والا طبقہ جہنم ہے، دوسرا

لظی، پھر اسی طرح حطمة، سعیر، سقر، جحیم اور ہاویہ

ہے۔ اور سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا جنہیں

کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔

دوسرے میں یہودی، اسی طرح بالترتیب نصرانی، صابی،

مجوسی، مشرکین اور منافقین ہوں گے۔ سب سے اوپر والے

درجے کا نام جہنم ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے نام ہیں۔

(فتح القدیر) [3] جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل

جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی

ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بچنے والے موحدین

ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے

بچتے رہے۔ جنت سے باغات اور عیون

سے نہریں مراد ہیں۔ یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین

کے لیے ہوں گی یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور

نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔ [4] سلامتی ہر قسم کی

آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ یا یہ مطلب

ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت

کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ یا اللہ کی طرف سے ان کی

سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ [5] دنیا میں ان کے

درمیان جو حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں

گے، وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ [6] ابراہیم

علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈراس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا پتھر انہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں تفصیل گزری ہے۔ اس

سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو ابراہیم سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے

ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ [7] کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف

نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں وہ ہر بات پر قادر ہے، کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔ [8] یعنی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہا

مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

جس نے تیری اتباع کی ﴿42﴾ اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ﴿43﴾ اس کے سات

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ

دروازے ہیں، ان (گراہوں) میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ

مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا

﴿44﴾ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ﴿45﴾ (کہا جائے گا: تم ان میں

بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ

سلامتی سے باطن داخل ہو جاؤ ﴿46﴾ اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، ﴿47﴾

غَلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرِّ مُتَقَبِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَسْمَعُ فِيهَا

(وہ) تختوں پر آنے سانسے (بیٹھے) بھائی بھائی ہوں گے ﴿47﴾ انہیں نہ وہاں کوئی تھکاوت

نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي

(تکلیف) پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے ﴿48﴾ (اے نبی!) میرے بندوں کو خبر سنا

أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

دیتے کہ یقیناً میں خوب بخشنے والا (اور) خوب رحم کرنے والا ہوں ﴿49﴾ اور بے شک میرا عذاب بھی

الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا

بڑا دردناک عذاب ہے ﴿50﴾ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیتے ﴿51﴾ جب وہ اس کے

عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا

پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا: بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں ﴿52﴾ وہ بولے: ڈر

لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْكَ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي

مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں ﴿53﴾ ابراہیم نے کہا: کیا تم

عَلَىٰ أَنْ مَّسَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا

مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آچکا؟ چنانچہ (اب) کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ ﴿54﴾

بَشْرِنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ

وہ بولے: ہم نے تجھے حق (امرواتی) کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو ناامیدوں میں سے نہ ہو ﴿55﴾ ابراہیم

يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ

نے کہا: اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی ناامید ہوتے ہیں ﴿56﴾ ابراہیم نے کہا: پھر تمہارا

أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

مقصد کیا ہے؟ اے بھیجے ہوئے (فرشتو!) ﴿٥٧﴾ انھوں نے کہا: بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف

مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْعِبِينَ ﴿٥٩﴾

بھیجے گئے ہیں ﴿٥٨﴾ سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں ﴿٥٩﴾

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا لَيْسَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا

سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ﴿٦٠﴾

جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے ﴿٦١﴾ تو لوط نے کہا: بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو ﴿٦٢﴾ وہ

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْغَيْبِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ

بولے: بلکہ ہم تیرے پاس وہ (عذاب) لائے ہیں جس میں یہ (لوگ) شک کرتے تھے ﴿٦٣﴾

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ

اور ہم تیرے پاس حق (یقینی چیز) لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں ﴿٦٤﴾ چنانچہ تو رات کے

بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبُرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ

کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل، اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے

أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ

مڑ کر نہ دیکھے اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے ﴿٦٥﴾ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا

الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ

دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی ﴿٦٦﴾ اور شہر (سدوم) والے

الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي

خوشیاں مناتے ہوئے آئے ﴿٦٧﴾ لوط نے کہا: بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے

فَلَا تَفْضَحُونَّ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونَّ ﴿٦٩﴾ قَالُوا

رسوا نہ کرو ﴿٦٨﴾ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو ﴿٦٩﴾ وہ بولے: کیا ہم نے تجھے دنیا والوں

أَوْلَمْ نُنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ

(کی حمایت) سے روکا نہیں تھا؟ ﴿٧٠﴾ لوط نے کہا: یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں (ان سے نکاح

كُنْتُمْ فَعَلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَنَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ

کر لو) اگر تم (کچھ) کرنے والے ہو ﴿٧١﴾ (اے نبی!) آپ کی عمر کی قسم! بے شک وہ اپنی مستی

رسوائی ہے۔ ﴿٩﴾ انھوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟

کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کریا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر؟ یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جبکہ لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ

اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اسی ناہنجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان کے ساتھ بد فعلی کے لیے مصر تھی جیسا کہ سورہ ہود

میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی ان سے تم نکاح کر لو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا

یعنی تم ان عورتوں سے نکاح کرو یا جن کے حوالہ عقد میں عورتیں ہیں، وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔

ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رب کی رحمت سے ناامید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔

[1] غالباً ابراہیم علیہ السلام نے قرآن سے اندازہ لگا لیا کہ یہ

صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا مقصد کوئی اور بھی ہے، چنانچہ انھوں نے یہ پوچھا۔

[2] یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام

کے لیے بالکل انجان تھے، اس لیے انھوں نے ان کے اجنبی ہونے کی بات کی۔ [3] یعنی عذاب الہی جس کے آنے

میں تیری قوم کو شک ہے۔ [4] اس صریح حق سے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، اس لیے

انھوں نے کہا: ہم ہیں بھی بالکل سچے، یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں، اس میں سچے ہیں۔ اب اس قوم کی

تباہی کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ [5] تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے تو ان کو آگے کرتا رہے۔ [6] یعنی

لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا

کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی یا

دَابِر سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا: وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے

گا۔ [7] ایک طرف تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا تھا، دوسری طرف یہ حال تھا کہ جب قوم لوط

کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امر پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے

اور خوشی خوشی لوط کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی

کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔ [8] لوط علیہ السلام نے انھیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں، انھیں میں

کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں، اس میں تو میری رسوائی ہے۔

[9] انھوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟

کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کریا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر؟ یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جبکہ لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ

اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اسی ناہنجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان کے ساتھ بد فعلی کے لیے مصر تھی جیسا کہ سورہ ہود

میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔ [10] یعنی ان سے تم نکاح کر لو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا

یعنی تم ان عورتوں سے نکاح کرو یا جن کے حوالہ عقد میں عورتیں ہیں، وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔

يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا
 (گمراہی) میں بھک رہے تھے ﴿٧٢﴾ پھر سورج نکلنے انہیں ایک چنگھاڑنے آپکرا ﴿٧٣﴾ پھر ہم نے
 عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ
 اس (بستی) کے اوپر والے (حصے) کو اس کے نیچے والا (حصہ) کر دیا، اور ان پر کھنگر کے
 سَجِيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا
 پتھر برسائے ﴿٧٤﴾ بے شک اس میں گہری نظر سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ﴿٧٥﴾ اور
 لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
 بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر موجود ہے ﴿٧٦﴾ اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے ﴿٧٧﴾
 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ
 اور بے شک ایک (بستی) والے بھی البتہ ظالم تھے ﴿٧٨﴾ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور
 وَإِنَّهَا لِبِأَمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ
 بے شک وہ دونوں (تباہ شدہ بستیاں) کھلی شاہراہ پر ہیں ﴿٧٩﴾ اور یقیناً پتھر والوں (شمود) نے رسولوں
 الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَاتَّيْنَهُمُ الْبَتَّاءُ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾
 کی تکذیب کی ﴿٨٠﴾ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے ﴿٨١﴾
 وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا أَمِينٍ ﴿٨٢﴾ فَآخَذَتْهُمْ
 اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے ﴿٨٢﴾ چنانچہ انہیں صبح ہوتے

1 اللہ تعالیٰ نبی ﷺ سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی
 قسم کھا رہا ہے جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے،
 تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا
 جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی
 چاہے قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب
 کے نشے میں دھت انسان کی عقل ماؤف ہو جاتی ہے، اسی
 طرح یہ اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ
 لوط علیہ السلام کی اتنی معقول بات کی طرف ذرا توجہ نہیں کی۔
 2 ایک چنگھاڑنے، جبکہ سورج طلوع ہو رہا تھا، ان کا
 خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زور دار آواز حضرت
 جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ 3 کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو
 زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے
 ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ نیچے اور
 نیچلا حصہ اوپر کر کے تہ و بالا کر دیا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے
 کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس
 ہو جانا ہے۔ 4 اس کے بعد ان پر کھنگر قسم کے مخصوص پتھر
 برسائے گئے۔ اس طرح تین قسم کے عذابوں سے انہیں
 دوچار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ 5 گہری نظر سے

جائزہ لینے اور غور و فکر کرنے والوں کو متوسِّمین کہا جاتا ہے۔ لیے اس واقعے میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں۔ 6 مراد شاہراہ
 عام ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ اس راستے پر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا
 ہے۔ 7 الْاَيْكَةِ - گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہونے کی وجہ سے انہیں - أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ (بن یا جنگل والے) کہا گیا
 ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ لوط علیہ السلام کے بعد ہے اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا، اسے
 مدین کہا جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا اور اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا تھا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی
 ان کا شیوہ اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا، ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سایہ فلگن ہو گیا، پھر چنگھاڑ اور بھونچال نے مل کر ان کو ہلاک کر
 دیا۔ 8 لِبِأَمَامٍ مُّبِينٍ - کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں، جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں۔ دونوں شہروں سے قوم لوط کا شہر (سدوم) اور
 قوم شعیب کا مسکن (مدین) مراد ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی تھے۔ 9 الْحَجْرِ - صالح علیہ السلام کی قوم (شمود) کی بستی کا نام تھا۔
 انہیں - أَصْحَابُ الْحَجْرِ (حجر والے) کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ (آج کل اس بستی کے قریب اَنْعَلَا نام کا ایک بڑا شہر
 آباد ہے۔ اور حجر "مدائن صالح" کے نام سے معروف ہے) انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "انہوں نے
 پیغمبروں کو جھٹلایا۔" یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب۔ 10 ان نشانیوں میں وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے
 کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ 11 یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔
 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ ﷺ اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ
 "روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔" (صحیح البخاری، حدیث: 4419، صحیح مسلم، حدیث:
 (2980) اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے اس بستی کے کنوؤں سے پانی لیا اور اس سے آنا گوندھا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "یہ پانی پھینک دو اور آنا

الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَبَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

ہی چنگھاڑنے آ پکڑا ﴿٨٣﴾ پھر ان کے کام نہ آیا وہ (مال) جو وہ کماتے تھے ﴿٨٤﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ قَلْبًا

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ﴿٨٥﴾ اور یقیناً

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ ﴿٨٥﴾

قیامت آنے والی ہے، تو (اے نبی!) آپ (کافروں سے) خوبصورت انداز سے درگزر کریں ﴿٨٥﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّن

بلاشبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿٨٦﴾ بے شک ہم نے آپ

الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا

کو بار بار دوہرائی جانے والی سات آیات ﴿٨٧﴾ اور قرآن عظیم دیا ہے ﴿٨٧﴾ اور ہم نے مختلف قسم کے

مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ

لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے اس کی طرف آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں اور نہ ان (کی حالت)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي

پر غم کھائیں اور اپنے (پُر شَفَقَت) بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں ﴿٨٨﴾ اور کہہ دیجیے:

أَنَا النَّذِيرُ الْبَيِّنُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ

بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ﴿٨٩﴾ (ایسے ہی عذاب سے) جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے

الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

والوں پر نازل کیا تھا ﴿٩٠﴾ جنہوں نے (اپنے) قرآن (تورات) کو پارہ پارہ کر دیا ﴿٩١﴾ چنانچہ

(صحیح البخاری، حدیث: 4704) سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی ہم نے سورہ

فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زمینیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیا نے فانی

کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں۔ اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے

لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اپنے بازوؤں، یعنی پروں کو کھول لیتا ہے،

بچے جب پروں کے نیچے آجاتے ہیں تو پھر پرندہ اپنے پروں کو ان کے اوپر جھکا لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی، پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں

استعمال ہوتی ہے۔ ﴿٥﴾ بعض مفسرین کے نزدیک ﴿٥﴾ أَنْزَلْنَا ﴿٥﴾ کا مفعول الْعَذَابُ محذوف ہے۔ معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا ہوں

عذاب سے، مثل اس عذاب کے جو ﴿٦﴾ الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٦﴾ پر نازل ہوا۔ ﴿٦﴾ الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٦﴾ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سحر (جادو)، بعض کو کہانت اور بعض

کو ﴿٧﴾ أَسْطِيرَ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ (پہلوں کی کہانیاں) قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ﴿٧﴾ الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٧﴾ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل

ہیں۔ انہوں نے ان آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں تحریف کر کے بانٹ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم

کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے۔ ﴿٨﴾ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴿٨﴾ (النمل: 27: 49)

”انہوں نے اللہ کے نام پر آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو رات میں قتل کریں گے۔“ اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے

کر ڈالا۔ ﴿٩﴾ عِضِينَ ﴿٩﴾ کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا۔

اونٹوں کو کھلا دو۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2981)

﴿١﴾ صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر

عذاب آجائے گا، چنانچہ چوتھے روز ان پر یہ عذاب

آ گیا۔ ﴿٢﴾ حق سے مراد وہ فوائد و مصالح ہیں جو آسمان و

زمین میں موجود ہیں، یا حق سے مراد محسن (نیوکار) کو اس

کی نیکی کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دینا ہے۔ جس

طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ”اللہ ہی کے لیے ہے جو

آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تاکہ وہ بروں کو ان

کی برائیوں کا اور نیکیوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے۔“

(النجم: 53: 31) ﴿٣﴾ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴿٣﴾ سے

مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر

مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی

سات آیتیں ہیں اور جو ہر نماز اور نماز کی ہر رکعت میں بار

بار پڑھی جاتی ہیں (مثنیٰ کے معنی بار بار دہرانے کے

کیے گئے ہیں) حدیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی

ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ یہ سبع مثنیٰ اور

قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔“ (صحیح

البخاری، حدیث: 4703) ایک اور حدیث میں فرمایا:

”أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ“

(صحیح البخاری، حدیث: 4704) سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ ﴿٤﴾

یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زمینیں اور ان مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیا نے فانی

کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں۔ اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے

لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اپنے بازوؤں، یعنی پروں کو کھول لیتا ہے،

بچے جب پروں کے نیچے آجاتے ہیں تو پھر پرندہ اپنے پروں کو ان کے اوپر جھکا لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی، پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں

استعمال ہوتی ہے۔ ﴿٥﴾ بعض مفسرین کے نزدیک ﴿٥﴾ أَنْزَلْنَا ﴿٥﴾ کا مفعول الْعَذَابُ محذوف ہے۔ معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا ہوں

عذاب سے، مثل اس عذاب کے جو ﴿٦﴾ الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٦﴾ پر نازل ہوا۔ ﴿٦﴾ الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٦﴾ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اس کے بعض حصے کو شعر، بعض کو سحر (جادو)، بعض کو کہانت اور بعض

کو ﴿٧﴾ أَسْطِيرَ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ (پہلوں کی کہانیاں) قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ﴿٧﴾ الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٧﴾ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل

ہیں۔ انہوں نے ان آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں تحریف کر کے بانٹ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قسم

کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے۔ ﴿٨﴾ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴿٨﴾ (النمل: 27: 49)

”انہوں نے اللہ کے نام پر آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو رات میں قتل کریں گے۔“ اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے

کر ڈالا۔ ﴿٩﴾ عِضِينَ ﴿٩﴾ کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾
 آپ کے رب کی قسم! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ﴿٩٢﴾ ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے ﴿٩٣﴾
 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ
 چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں ﴿٩٤﴾ بلاشبہ ہم ٹھنھا
 الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں ﴿٩٥﴾ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ
 ہیں، چنانچہ وہ (اپنا انجام) جلد جان لیں گے ﴿٩٦﴾ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں
 بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ
 اس سے آپ کا سینہ (دل) تنگ ہوتا ہے ﴿٩٧﴾ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں
 السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾
 میں ہو جائیں ﴿٩٨﴾ اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین (موت) آجائے ﴿٩٩﴾

رُكُوعًا 16:

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا 128:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 اللہ کا حکم آپنچا، لہذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو۔ وہ پاک اور ان (معبودان باطلہ) سے برتر ہے
 يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ
 جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿١﴾ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم (لوگوں کو) اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلاشبہ میرے سوا کوئی
 أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
 اللہ نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو ﴿٢﴾ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، وہ ان
 تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا
 سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿٣﴾ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو کیا ایک وہ
 هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ وَاللَّعْنَةُ خَلَقَهَا لَكُمْ
 کھلا جھگڑا ہو گیا ﴿٤﴾ اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا
 فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا
 سامان اور دیگر منافع ہیں ﴿٥﴾ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے (بھی) ہو ﴿٥﴾ اور ان میں تمہارے لیے

1] فَاصْدَعْ کے معنی ہیں کھول کر بیان کرنا، اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ (فتح القدیر 2] مشرکین آپ کو ساحر، مجنون اور کاہن وغیرہ کہتے جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی، سجدے سے یہاں نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔ 3] اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آگئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، پس جلدی نہ مچاؤ یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے۔ اسے مستقبل کی بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے۔ 4] مراد انبیاء علیہم السلام ہیں جن پر وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الأنعام 6: 124) ”اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھے۔“ يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ○ (المؤمن 15: 40) ”وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا (نازل فرماتا ہے) تاکہ وہ ملاقات والے (قیامت کے) دن سے لوگوں کو ڈرائے۔“ 5] روح سے مراد وحی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمُرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (الشورى 52: 42) ”اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔“ الخ۔ 6] یعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزا و سزا جیسا کہ ابھی تفصیل گزری ہے۔ 7] یعنی ایک پانی سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتا ہے جسے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزارتا کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ 8] اسی احسان کے ساتھ دوسرے

جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحِيلُ

خوب صورتی (بھی) ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو ﴿٦﴾ اور وہ

أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ

الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلُ

پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم والا ہے ﴿٧﴾ اور (اسی نے) گھوڑے،

وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ

خچر اور گدھے (پیدا کیے) تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کے لیے (انہیں پیدا کیا) ہے اور وہ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا

پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ﴿٨﴾ اور سیدھی راہ اللہ ہی پر (جا پہنچتی) ہے اور بعض (راہیں)

جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

ان میں سے ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا ﴿٩﴾ وہی ہے جس نے آسمان

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ

سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت (اگتے) ہیں جن میں

تُسَيِّمُونَ ﴿١٠﴾ يَنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

تم (جانور) چراتے ہو ﴿١٠﴾ وہ اسی (پانی) سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور

احسان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں) بھی اسی نے پیدا کیے، جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو، مثلاً: ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، اونٹوں پر سواری کرتے اور سامان لاتے ہو، گائے بیل کے ذریعے سے بھل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔

﴿١﴾ تَرِيحُونَ جب شام کو چرا گا ہوں سے گھر لاؤ، تَسْرَحُونَ جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں حسن و جمال کا ایک اچھا منظر ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔ ﴿٢﴾ یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تاہم یہ زینت کے اسباب بھی ہیں۔ گھوڑے کا خچر اور گدھوں کے ساتھ یکجا ذکر کرنے سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ علاوہ ازیں

کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے، اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے، یہ صرف رکوب (سواری) کے لیے ہیں لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح احادیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے: «أَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» (صحیح البخاری، حدیث: 5520، وصحیح مسلم، حدیث: 1941) علاوہ ازیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ملاحظہ ہو: (صحیح مسلم، حدیث: 1941)، ومسنند أحمد: 3/356، وسنن أبي داود، حدیث: 3789) اسی لیے جمہور علماء، ائمہ ثلاثہ اور سلف و خلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) علاوہ ازیں خود حنفی فقہی کتابوں میں بھی گھوڑے کی حلت کی صراحت موجود ہے۔ یہاں گھوڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعمال اسی مقصد کے لیے ہے، وہ ساری دنیا میں ہمیشہ اتنا گراں اور قیمتی ہوا کرتا ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو بلا دلیل حرام ٹھہرا دیا جائے۔ امام ابوحنیفہ کے دو شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن اس کی حلت کے قائل ہیں اور امام صاحب نے بھی آخر میں رجوع کر لیا تھا۔ (مظاہر حق، ردالمحتار) پھر معلوم نہیں بعض حنفی حضرات گھوڑے کی حلت سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ ﴿٣﴾ زمین کے زیریں حصے میں، اسی طرح سمندر میں اور بے آب و گیاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، علاوہ ازیں اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آجاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر وہ تیار کرتا ہے، مثلاً: بس، کار، ریل گاڑی، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہیں۔ ﴿٤﴾ اس کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں "اور اللہ ہی پر ہے سیدھی راہ"۔ یعنی اس کا بیان کرنا، چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا، اسی لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، یعنی گمراہی کی ہیں۔ ﴿٥﴾ لیکن اس میں چونکہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے اپنی

وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
 بڑی نشانی ہے ﴿١١﴾ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور
 وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ
 لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي
 کئی نشانیاں ہیں ﴿١٢﴾ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی (تابع کردیں) جو اس (اللہ) نے
 الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 تمہارے لیے زمین میں پیدا کیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے
 لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
 ہیں بہت بڑی نشانی ہے ﴿١٣﴾ اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے
 لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
 تروتازہ (مچھلی کا) گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور (موتی) نکالو جو تم پہنتے ہو۔
 تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
 اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اس (اللہ) کا
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا
 فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو ﴿١٤﴾ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال (گاڑ) دیے کہ وہ
 أَنْ تَبْيُذَّبَكُمْ وَآنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾
 تمہیں لے کر جھک (نہ) پڑیں، اور نہریں اور راستے بنائے، تاکہ تم راہ پاؤ ﴿١٥﴾ اور (دیگر)
 وَعَلَمَاتٍ وَبِالنُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ
 نشانیاں (بنائیں) اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں ﴿١٦﴾ بھلا جو (اللہ سب کچھ) تخلیق کرتا
 كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعَدُّوا
 ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو (کچھ بھی) تخلیق نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ﴿١٧﴾ اور اگر تم
 نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ
 اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٨﴾ اور

مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا بلکہ دونوں راستوں کی
 نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے۔
 [1] اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں جو ہر
 شخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں، وہ محتاج
 وضاحت نہیں۔ نیز ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ [2] کہ کس
 طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند اور
 سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں
 رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا، ستارے
 کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں
 بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں۔ یہ سب اللہ
 تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے
 ہیں۔ [3] یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، نباتات،
 جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے
 ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے
 نشانیاں ہیں۔ [4] اس میں سمندر کی تلاطم خیز موجوں کو
 انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ، اس کے تین
 فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل
 میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی
 حلال ہے۔ علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کا شکار
 کرنا حلال ہے۔) دوسرے، اس سے تم موتی، سپیاں
 اور جواہر نکالتے ہو جن سے تم زیور بناتے ہو۔ تیسرے،
 اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے
 سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، تجارتی
 سامان بھی لاتے، لے جاتے ہو، جس سے تمہیں اللہ کا
 فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا
 چاہیے۔ [5] یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ
 کا ایک احسان عظیم بھی کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں
 سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا
 جاسکتا ہے جو چند سینکڑوں اور لحوں کے لیے آتے ہیں لیکن کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے
 ہیں۔ [6] نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں، دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق مغرب ہر جہت کو سیراب کرتی
 ہیں۔ اسی طرح راستے بنائے جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔ [7] ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام
 چیزوں کا خالق ہے لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، پھر بھلا خالق اور
 مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کے برابر ٹھہرا رکھا ہے۔ کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟

[1] اور اس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔ نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا۔ [2] اس آیت میں مزید وضاحت ہے، یعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ صفت نقصان، یعنی کمی (مخلوق ہونے) کا اثبات بخلاف آیت - أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ کے کیونکہ اس میں صرف صفت کمال کی نفی کی گئی ہے۔ (فتح القدیر) [3] اس آیت میں مردہ سے مراد، فوت شدہ صالح و غیر صالح لوگ ہیں جن کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے تھے کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا انھیں شعور نہیں) جمادات کے بجائے ذی عقل جانداروں، انسانوں اور جنوں (خواہ صالح ہوں یا غیر صالح) ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرمادی کہ ”وہ زندہ نہیں ہیں۔“ اس سے قبر پرستوں کا بھی دو طرح سے واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ [4] پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے؟ [5] یعنی ایک الہ کا ماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں: اجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ

رُبَمَا 14 440 التَّحَلُّلُ 16

يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْحُكْمُ مِنْ رَبِّهِمْ فَآذَنُوا وَأَوَّلُوا بِالْأُولِي الْأَرْحَامِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْحُكْمُ مِنْ رَبِّهِمْ فَآذَنُوا وَأَوَّلُوا بِالْأُولِي الْأَرْحَامِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْحُكْمُ مِنْ رَبِّهِمْ فَآذَنُوا وَأَوَّلُوا بِالْأُولِي الْأَرْحَامِ ﴿٢١﴾

اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ﴿١٩﴾ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، جبکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں ﴿٢٠﴾ (وہ) مردے ہیں، غیر اَحْيَاءِ ﴿٢١﴾ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ اَلْهٰكُمُ اللّٰهُ وَجَدَّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَمَا يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ ﴿٢٢﴾ لَآ جْرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ السُّكْرٰنَ ﴿٢٣﴾

اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل منکر ہیں، اور وہ تکبر و مستکبروں ﴿٢٢﴾ لَآ جْرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ السُّكْرٰنَ ﴿٢٣﴾ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں: یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ﴿٢٤﴾ تاکہ یوم قیامت وہ کاملہ یوم القیامۃ و من اوزار الذین یضلونہم بغیر اپنے کامل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، جان لیا علم الا ساء ما یزرون ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

عَجَابٌ ﴿٥٣٨﴾ (ص 38:5) ”اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔“ دوسرے مقام پر فرمایا: وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْهَبَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ (الزمر 39:45) ”جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔“ [6] اسْتِكْبَارٌ کا مطلب ہوتا ہے: اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھنا۔ کبر کی یہی تعریف حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 91) یہ کبر و غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ“ (صحیح مسلم، حدیث: 91) ”وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔“ [7] یعنی اعراض اور استہزا کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مکذبین جواب دیتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اتارا اور یہ محمد (ﷺ) ہمیں جو پڑھ کر سنا تا ہے، وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کر بیان کرتا ہے۔ [8] یعنی ان کی زبانوں سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے نکلوائی تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔“ (سنن أبي داود، حدیث: 4609)

مَنْ فَوْقَهُمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے ﴿٢٦﴾

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

(مومنوں سے) جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا: بے شک آج کا دن

الْيَوْمِ وَالسُّوءِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ

کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے ﴿٢٧﴾ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ

الْبَلِيَّةِ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ فَالْقَوْمَ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ

اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو وہ (یہ کہتے ہوئے) سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں

سُوِّءٍ بَلَىٰ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

کرتے تھے ﴿٢٨﴾ (فرشتے کہتے ہیں) کیوں نہیں! بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے ﴿٢٨﴾

فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَيْسَ مَثْوٰى

چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سو کیسا برا ٹھکانا ہے تکبر

الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ

کرنے والوں کا! ﴿٢٩﴾ اور (جب) پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل

قَالُوْا خَيْرًاۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌۭ

کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں: خیر ہی خیر۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌۭ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ

بھلائی ہے اور دارِ آخرت تو یقیناً بہترین ہے اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر! ﴿٣٠﴾ (یعنی) ہمیشہ

يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا

کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے

مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّوهُمْ

لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے ﴿٣١﴾ جن کو فرشتے اس حال

1 اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمود یا بخت نصر

ہے جس نے آسمان پر چڑھنے کے لیے ایک بلند عمارت

تعمیر کی جس پر چڑھ کر مکر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی

عمارت کو گرا دیا۔ بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک تمثیل

ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر اور

شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس

طرح کسی کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ

چھت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت

عام ہے اور اس سے مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف

اشارہ کرنا ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر

اصرار کیا اور بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اپنے

گھروں سمیت تباہ ہو گئے، مثلاً: قوم عاد و قوم لوط وغیرہ۔

2 جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: فَاشْهَدُ اللّٰهُ

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا (الحشر 2:59) ”پس اللہ (کا

عذاب) ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو

وہم و گمان بھی نہ تھا۔“ 3 یعنی یہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا

میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس

طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا: تمہارے

وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے

اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھگڑتے تھے؟

4 یعنی جن کو دین کا علم تھا اور دین کے پابند تھے وہ

جواب دیں گے۔ 5 یہ مشرک ظالموں کی موت کے

وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب فرشتے ان کی

روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی

سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان حشر

میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے: وَاللّٰهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○ (الانعام 23:6) ”اللہ کی قسم! ہم مشرک نہیں

تھے۔“ دوسرے مقام پر فرمایا: ”جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر (اپنے پاس جمع کرے گا) تو اللہ کے سامنے بھی یہی اسی طرح (جھوٹی) قسمیں

کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔“ (المجادلہ 18:58) 6 فرشتے جواب دیں گے: کیوں نہیں! یعنی تم جھوٹ بولتے

ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے

گا! 7 امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی

قدرت کاملہ سے جسم و روح میں بعد کے باوجود ان میں ایک گونا گونا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے۔ (اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔)

پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔

الْمَلِكَةِ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا

میں فوت کرتے ہیں کہ وہ (کفر و شرک سے) پاک ہوتے ہیں تو (فرشتے) کہتے ہیں: تم پر سلام ہو! تم

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿32﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلِكَةُ

جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے ﴿32﴾ وہ (کافر) یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ

أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ

ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿33﴾ فَاصَابَهُمُ

تھے۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ﴿33﴾ پھر انہوں نے جو کیا تھا

سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿34﴾

اس کے برے نتائج انہیں پہنچے، اور انہیں اس (عذاب) نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ﴿34﴾ اور

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

شُرک لوگوں نے کہا: اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ

شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ

ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس (کے حکم) کے بغیر کوئی چیز حرام (بھی) نہ ٹھہراتے۔ اسی

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿35﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

صاف پہنچا دینا ہے ﴿35﴾ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو

[1] ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے [2] سورہ اعراف کی آیت: 43 کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ تو ان میں دراصل کوئی منافات نہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں، یعنی عمل صالح، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی، اس لیے حدیث مذکور کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی اہمیت بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (صحیح مسلم، حدیث: 2564) "اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔" [3] یعنی کیا یہ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روئیں قبض کریں گے یا رب کا حکم (عذاب یا

قیامت) آجائے۔ [4] یعنی اس طرح سرکشی اور معصیت ان سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیے رکھی جس پر وہ غضب الہی کے مستحق بنے۔ [5] اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا۔ رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان پر حجت تمام کر دی۔ [6] یعنی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کر کے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ [7] یعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آجائے گا تو یہ استہزاء کے طور پر کہتے کہ جا اپنے اللہ سے کہہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے، چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔ [8] اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا؟ وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی رضا کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا ازالہ "رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔" کہہ کر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اسی لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتابیں نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے یہ پسند ہوتا تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجتا؟ لیکن اس کے باوجود اگر تم نے رسولوں کی تکذیب کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت قہراً تمہیں اس سے نہیں روکا تو یہ تو اس کی اس حکمت و مصلحت کا ایک حصہ ہے جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے کیونکہ اس سے ان کی آزمائش مقصود ہے۔ ہمارے رسول ہمارا

اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ ۗ فَيُنهَمُ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

پر ضلالت ثابت ہوگئی، لہذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو (رسولوں کو) جھٹلانے والوں کا

كَانَ عِقَبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ ۚ إِنَّ تَحْرِيضَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ

انجام کیسا (عبرتناک) ہوا؟ ﴿٣٦﴾ (اے نبی!) خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۗ وَمَا لَهُم مِّن

کریں، تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان (گمراہوں) کا

نَصِيرِينَ ﴿٣٧﴾ ۚ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ

مددگار کوئی بھی نہیں ﴿٣٧﴾ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ

مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں! (بلکہ وہ اٹھائے گا) یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے اور لیکن اکثر

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ ۚ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ

لوگ علم نہیں رکھتے ﴿٣٨﴾ تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ ۚ إِنَّمَا

تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے تھے ﴿٣٩﴾ جب ہم کسی چیز کا

قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ

ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں: ہو جا! تو وہ

فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ ۚ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

ہو جاتی ہے ﴿٤٠﴾ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سنبھلنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم

ظَلِمُوا لِنَبِيِّنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَالْآجِرُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ

انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش!

پیغام تم تک پہنچا کر یہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعمال کرو! ہمارے رسول یہی کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا۔ اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعمال کیا جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔

1] مذکورہ شبے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم

نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ پیغام ان کے ذریعے

سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو لیکن جن پر

گمراہی ثابت ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی پروا ہی نہ

کی۔ 2] اس میں اللہ فرما رہا ہے: اے پیغمبر! آپ کی

خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب ہدایت کا راستہ اپنالیں

لیکن قوانین الہیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو آپ

ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتے، یہ تو اپنے آخری انجام

کو پہنچ کر ہی رہیں گے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

3] کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا

انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا۔ اسی لیے رسول جب

انہیں بعثت بعد الموت کی بابت کہتا ہے تو اسے جھٹلاتے

ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس، یعنی

دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں بھی بڑی

تاکید اور یقین کے ساتھ۔ 4] اسی جہالت اور بے علمی کی

وجہ سے رسولوں کی تکذیب و مخالفت کرتے ہوئے دریائے

کفر میں ڈوب جاتے ہیں۔ 5] یہ وقوع قیامت کی حکمت

وعلت بیان کی جارہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں

میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے

تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ

قیامت کے عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے، ان میں وہ جھوٹے تھے۔ 6] یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو مگر اللہ

کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اسے زمین و آسمان ڈھانے کے لیے مزدوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف

لفظ "کن" کہنا ہے، اس کے لفظ "کن" سے پلک جھپکنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَمَا أَمَرَ السَّاعَةَ إِلَّا كَأَن يَمْشِيَ بَصِيرًا أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

(النحل: 77) "قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا۔" 7] ہجرت کا مطلب ہے: اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی

رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتے دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں ان ہی

مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو

اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت ایک سو یا اس سے زیادہ تھی جن میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ (دختر

رسول ﷺ) رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ 8] اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے جو مسلمانوں کا مرکز بنا۔ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

وہ علم رکھتے ﴿٤١﴾ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں ﴿٤٢﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلًا

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی (نبی) بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہذا تم

الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا

اہل ذکر (اہل کتاب) سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے ﴿٤٣﴾¹ (ہم نے انہیں) واضح دلائل اور کتابوں

إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

کے ساتھ (بھیجا تھا)، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر (قرآن) نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَّروا السَّيِّئَاتِ

کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں ﴿٤٤﴾ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ

أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر (وہاں سے) عذاب لے آئے

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ

جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے ﴿٤٥﴾ یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے، پھر وہ

بِعُجْزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ

اسے عاجز کرنے والے نہیں ﴿٤٦﴾ یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے، پھر بلاشبہ تمہارا رب

لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے ﴿٤٧﴾ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے

يَتَفَيِّئُوا ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ

کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور (اس کے

دُخْرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

سامنے) وہ سب عاجز ہیں ﴿٤٨﴾ اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے

دَابَّةٍ وَالْبَلْبَكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مَنْ

ہیں اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے ﴿٤٩﴾ وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے

فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْإِهْلِينَ

ڈرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے ﴿٥٠﴾ اور اللہ نے فرمایا: دوالہ مت بناؤ،

تولوں میں منافات نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا نعم البدل عطا فرمادیا۔ رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمادیا۔ ﴿٩﴾ کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرماتے: «هَذَا مَا وَعَدَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا» "یہ وہ ہے جس کا اللہ نے تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا ہے۔" «وَمَا أَذْخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ» "اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔" (ابن کثیر)

﴿١﴾ أَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، وہ انسان ہی تھے، اس لیے محمد رسول اللہ ﷺ بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کرو۔ اگر تمہیں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء بشر تھے یا ملائکہ؟ وہ بھی سب انسان ہی تھے تو پھر محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں؟ (مزید دیکھیے: سورہ انبیاء 7:21 کا حاشیہ) ﴿٢﴾ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، مثلاً: ﴿١﴾ جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ ﴿٢﴾ جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف حیلے اور طریقے اختیار کرو ﴿٣﴾ یارات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ۔ یہ تقلب کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صورتوں میں بھی تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے۔ ﴿٣﴾ تَخَوُّفٍ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مواخذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں

اللہ میری گرفت نہ کر لے، چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ ﴿٤﴾ کہ وہ گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ﴿٥﴾ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی اور مطیع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن و انسان اور ملائکہ۔ ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے جو دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ (ابن کثیر) ﴿٦﴾ اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ ﴿٧﴾ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے، بجالاتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے، اس

[1] کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اگر آسمان وزمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الانبیاء: 22:21)۔ اس لیے تَنْوِيَّتْ (دو خداؤں) کا عقیدہ جس کے مجوسی حامل رہے ہیں یا تَعَدُّدِ الْإِلَهِ (بہت سارے معبودوں) کا عقیدہ جس کے اکثر مشرکین قائل رہے ہیں، یہ سب باطل ہیں۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیرے تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں۔ [2] اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور لازم ہے۔ وَأَصْبًا کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصْبًا (الصَّفَّت 9:37) ”اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔“ اور اس کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر: 39:2) ”پس اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار! اسی اللہ کے لیے خالص بندگی ہے۔“ [3] جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ

اثنین إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَآيِسِي فَاَرْهَبُونَ ﴿51﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿52﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَوْنَ ﴿53﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿54﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِسَوْفٍ تَعْلَمُونَ ﴿55﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عِبَا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ﴿56﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿57﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ لِيَسْتَعْمُوا فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ (إبراهيم: 30:14) ”کہہ دیجیے: چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھا لو! بالآخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔“ یعنی یہ زجر و توبخ اور تہدید ہے۔ [7] یعنی جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے نا آشنا ہونے کے باوجود انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی (نذر و نیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بے شک رہ جائے، ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے جیسا کہ سورہ انعام 6:136 میں بیان کیا گیا ہے۔ [8] تم جو اللہ پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکاء ہیں، اس کی بابت قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ [9] عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی، جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، پھر اولاد بھی مومنٹ جسے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے، اللہ کے لیے اسے پسند کیا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (النجم: 22:21:53) ”کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔“ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو۔

مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿58﴾ يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے ﴿58﴾ وہ اس عار کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے

بَشِيرٌ بِهِ أَيُّسُّكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ﴿59﴾

جس کی اسے بشارت دی گئی ہے، (سوچتا ہے) کیا (اپنی) توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی

الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿59﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ

میں دبا دے؟ آگاہ رہو! بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ﴿59﴾ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان

السُّوءِ ط وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ج وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿60﴾

کے لیے بری مثال ہے، اور وہ غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿60﴾

وَلَوْ يُوَازِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ

اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس (زمین) پر کوئی چلنے پھرنے

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط فَاذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

والا نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انھیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر

لَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿61﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ

وقت آپہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ﴿61﴾ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز

مَا يَكْرَهُونَ ط وَتَصِفُ أَسْنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ

ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے

لَهُمُ الْحَسَنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ

لیے بھلائی ہے۔ بلاشبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ (اس میں) سب سے آگے بھیجے

مُفْرَطُونَ ﴿62﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

جائیں گے ﴿62﴾ اللہ کی قسم! البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے

الْقَدِيرِ) یا بری مثال کا مطلب نقص، کوتاہی ہے اور مثل اعلیٰ کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ یہ اس کا علم اور اس کی

حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے نہ فوری مواخذہ ہی کرتا ہے، حالانکہ اگر ارتکابِ معصیت

کے ساتھ ہی وہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفر و شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیونکہ جب برائی عام ہو

جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تاہم آخرت میں نیک لوگ عند اللہ سرخرو رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی

ہے: «إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ» (صحیح البخاری، حدیث: 7108)

و صحیح مسلم، حدیث: 2879 ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ انھیں ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس میں کئی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان

کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسری یہ کہ ان کی اولاد جو اللہ کے علم کے مطابق پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہو جائے۔ ﴿6﴾ یعنی بیٹیاں۔ یہ تکرار تاکید کے

لیے ہے۔ ﴿7﴾ یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہیں لیکن ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا

ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہی ہے۔ ﴿8﴾ یعنی یقیناً ان کا انجام

اچھا نہیں، برا ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ، جس میں وہ دوزخیوں کے پیش رو، یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فرط کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت

ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» (صحیح البخاری، حدیث: 6575، صحیح مسلم، حدیث: 2290) "میں

﴿1﴾ یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا

ہے جو مذکور ہوا اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔

کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں! یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ

تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کم تر سمجھتا

ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک لڑکے، لڑکی میں اس حوالے

سے کوئی تمیز نہیں ہے، نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری

کا تصور اس کے ہاں ہے۔ یہاں تو صرف عربوں کی اس

نا انصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود

ہے جو انھوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا، درآں حالیکہ

اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ قائل بھی تھے جس کا منطقی

نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے

لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انھوں نے اس کے

برعکس کیا۔ یہاں صرف اسی نا انصافی کی وضاحت کی گئی

ہے۔ ﴿2﴾ یعنی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے

ہیں، انھی کے لیے بری مثال یا صفت ہے، یعنی جہل اور

کفر کی صفت۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولاد

یہ ٹھہراتے ہیں، یہ بری مثال ہے جو یہ منکرینِ آخرت اللہ

کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ یعنی اس کی ہر صفت

مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و برتر ہے، مثلاً: اس کا علم وسیع

ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی جو دو عطا بے نظیر

ہے۔ وعلیٰ هذا القیاس۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ قادر

ہے، خالق ہے، رازق اور سمیع و بصیر ہے وغیرہ۔ (فتح

القدیر) یا بری مثال کا مطلب نقص، کوتاہی ہے اور مثل اعلیٰ کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ یہ اس کا علم اور اس کی

حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے نہ فوری مواخذہ ہی کرتا ہے، حالانکہ اگر ارتکابِ معصیت

کے ساتھ ہی وہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفر و شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیونکہ جب برائی عام ہو

جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تاہم آخرت میں نیک لوگ عند اللہ سرخرو رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی

ہے: «إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ» (صحیح البخاری، حدیث: 7108)

و صحیح مسلم، حدیث: 2879 ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ انھیں ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس میں کئی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان

کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسری یہ کہ ان کی اولاد جو اللہ کے علم کے مطابق پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہو جائے۔ ﴿6﴾ یعنی بیٹیاں۔ یہ تکرار تاکید کے

لیے ہے۔ ﴿7﴾ یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہیں لیکن ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا

ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہی ہے۔ ﴿8﴾ یعنی یقیناً ان کا انجام

اچھا نہیں، برا ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ، جس میں وہ دوزخیوں کے پیش رو، یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فرط کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت

ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» (صحیح البخاری، حدیث: 6575، صحیح مسلم، حدیث: 2290) "میں

حوض کوثر پر تمھارا پیش رو ہوں گا۔“ مُفْرَطُونَ کے ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ انھیں جہنم میں ڈالنے کے بعد چھوڑ کر فراموش کر دیا جائے گا۔

[1] جس کی وجہ سے انھوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جس طرح اے پیغمبر! قریش مکہ تیری تکذیب کر رہے ہیں۔ [2] الْيَوْمَ سے یا تو زمانہ دنیا مراد ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے یا اس سے مراد یومِ آخرت ہے کہ وہاں بھی یہ ان کا ساتھی ہوگا اور اس کا ساتھی ہونا فائدہ کی بجائے نقصان و حرمان کا باعث ہے۔ یا وَلِيَّتُهُمْ میں ہم کا مرجع کفار مکہ ہیں، یعنی یہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا، آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انھیں تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے۔ [3] اس میں نبی ﷺ کے فرائض منصبیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ عقائد و احکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و نصاریٰ کے درمیان اور اسی طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے، اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختیار اور باطل سے اجتناب کریں۔ [4] الْأَنْعَامِ (چوپائے) سے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری مراد ہوتے ہیں۔ [5] یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بنتا ہے۔ خون، رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر، پیشاب کی بدبو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ [6] یہ آیت اس وقت اترتی تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی

ان کے (برے) اعمال ان کے لیے خوش نما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿63﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿64﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿65﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِمَّا خَلَا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿66﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿67﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿68﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذُلًّا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا رَسًا ۖ ذُلًّا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿69﴾

ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں سَكَرًا کے بعد وَرِزْقًا حَسَنًا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، نیز یہ سورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اشارہ ہے، پھر مدنی سورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔ [7] وحی سے مراد البہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ [8] کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ [9] شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں اور انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا، پھر وہ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے ﴿٦٩﴾ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک

اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے ﴿٧٠﴾ اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر

فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا

فضیلت دی، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹانے والے جو ان

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَبَةِ اللَّهِ

کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں (غلام) ہیں کہ وہ اس (رزق) میں برابر ہوں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں

يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ

ہی کے منکر ہیں؟ ﴿٧١﴾ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہی میں سے بیویاں بنائیں اور اسی نے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ کیا پھر

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُونَ

بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ﴿٧٢﴾ اور وہ اللہ کے سوا

مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّن السَّمَوَاتِ

ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں

وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

اور نہ وہ (اس کی) استطاعت ہی رکھتے ہیں ﴿٧٣﴾ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔

باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے اچھے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھر انھی راہوں سے، جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے، واپس لوٹی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے ”شراب“ سے تعبیر کیا ہے، یعنی مشروب روح افزا۔ ﴿١٠﴾ شِفَاءً ۚ میں تنوین تعظیم کے لیے ہے تعیم کے لیے نہیں، یعنی شہد میں بیماری یا بیماریوں کے لیے عظیم شفا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیماری کا علاج ہے۔ علمائے طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شہد یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیماریوں کے لیے نہ کہ ہر بیماری کے لیے جبکہ بعض نے اسے عموم پر رکھا ہے، یعنی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ کو حلوا (میٹھی چیز) اور شہد پسند تھا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5614) ایک دوسری روایت میں ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزوں میں شفا ہے۔ فصد کھلوانے (چھنے لگانے) میں، شہد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5683) حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ”اسہال (دست) کے مرض میں آپ ﷺ نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا جس سے دستوں میں اضافہ ہو گیا، آ کر بتلایا گیا تو

دوبارہ آپ ﷺ نے شہد پلانے کا مشورہ دیا جس سے مزید دست آنے لگے (اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو گیا ہے) پھر نبی ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اور اسے شہد پلا، چنانچہ تیسری مرتبہ شہد پلایا تو اسے شفا حاصل ہو گئی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5716، وصحیح مسلم، حدیث: 2217)

[1] جب انسان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی ارذل العمر ہے جس سے نبی ﷺ نے بھی پناہ مانگی ہے۔ [2] یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں، اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ اسے جبری قوانین کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے، یعنی معاشی مساوات کی غیر فطری کوشش کے بجائے ہر کسی کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہئیں۔ [3] کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفرانِ نعمت کرتے ہیں۔ [4] یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت میں مذکور ہیں، سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے لیکن یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں۔ [5] یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ﴿٧٤﴾ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی
عَبْدًا مَبْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا
چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور (دوسرا) وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ
ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ (یہ حقیقت بھی) نہیں جانتے ﴿٧٥﴾ اور اللہ نے دو شخصوں کی (ایک
مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
اور) مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا (اور بہرا) ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا،
كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا۔
هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾
کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراطِ مستقیم پر ہے؟ ﴿٧٦﴾
وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی
الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾
طرح ہے بلکہ اس سے بھی قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٧٧﴾
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔
كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
ہو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾
وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

1] جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے
ملنا ہو یا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے
نہیں مل سکتا، اسے پہلے بادشاہ کے مقررین سے رابطہ کرنا
پڑتا ہے۔ تب کہیں جا کر بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی
ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے۔
اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں
یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اللہ
کو اپنے پر قیاس مت کرو نہ اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے
کہ وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، پھر
بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ حاضر و ناظر، نہ سمیع و بصیر کہ
وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات و ضروریات سے
آگاہ ہو جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضر و
غائب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رات کی تاریکیوں میں ہونے
والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر
بھی قادر ہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ؟ [2] یہ غلام اور آزاد کی مثال
ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر
نہیں ہو سکتے تو جب یہ دونوں مخلوق ہونے کے باوجود
آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور
تمہارے معبودان باطلہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں، حالانکہ
اللہ تعالیٰ خالق ہے اور تمہارے معبودان باطلہ مخلوق۔ بعض
کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافر اور
دوسرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اَصْنَامُ
(مَعْبُودَانِ بَاطِلَةٌ) اور عابد الصنم کی مثال ہے، پہلے سے

مراد اصنام اور دوسرے سے عابد الصنم (بتوں کا پجاری) ہے۔ (فتح القدیر) [3] یہ ایک اور مثال ہے جس میں مزید وضاحت ہے۔ [4] اور کام کر سہنے پر
قادر ہے کیونکہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، یعنی دینِ قویم اور سیرتِ صالحہ پر، یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ جس طرح یہ دونوں اشخاص برابر
نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں جن کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ [5] یعنی آسمان و زمین میں جو چیزیں بندوں سے
غائب ہیں اور وہ بے شمار ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کوئی اور اس میں شریک نہیں، یا آسمان و زمین کے غیب سے مراد قیامت کا علم ہے
کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا زندہ و فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کا علم نہیں، نہ وہ
کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر ہی قادر ہیں۔ [6] یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے
بھی کم لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ بات بطور مباغذ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیر متناہی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے،
اس کے ایک لفظ کُن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ قیامت بھی اس کے کُن (ہو جا) کہنے سے برپا ہو جائے گی۔ [7] شَيْئًا... سیاق
نفسی میں واقع نکرہ ہے جس سے تعظیم مستفاد ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ سعادت و شقاوت کو، نہ فائدے اور نقصان کو۔ [8] تاکہ کانوں کے

تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ الْمَيِّرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي

تا کہ تم شکر کرو ﴿٧٨﴾ کیا انھوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، وہ آسانی فضا میں مسخر (تابع فرمان)

جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

ہیں۔ اللہ کے سوا، انھیں (فضا میں) کوئی نہیں تھام رہا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

نشانیوں ہیں جو ایمان لاتے ہیں ﴿٧٩﴾ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے اور

بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر (خیمے) بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کے

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا

دن اور اپنے قیام کے دن اور ان (بھیڑوں) کی اون سے اور ان (اونٹوں) کی پشم سے اور ان

وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

(بکریوں) کے بالوں سے (گھریلو) اٹاٹے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں (بنائیں) ﴿٨٠﴾

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں

الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ

میں چھپنے کے مقام (غار) بنائے، اور تمہارے لیے گرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے

وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبُرُوقَ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ

ہیں اور گرتے (زرہ بکتر) جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں

ذریعے سے تم آوازیں سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور دل، یعنی عقل (کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے) دی جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع و نقصان پہچان سکو، جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، ان قوی و حواس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔

[1] یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں کہ انسان ان اعضاء و جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ”میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں

ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6502) اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں یا حلول کا کفریہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روارکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر اطاعت الہی سے وہ خدائی اختیارات کا حامل ہو جاتا یا حلول ہوتا تو پھر اسے اللہ سے سوال کرنے کی اور اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ جبکہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کا سوال سنتا اور اسے پناہ دیتا ہوں، یعنی وہ سوال بھی اللہ ہی سے کرتا ہے اور پناہ بھی اسی سے ہی مانگتا ہے، یعنی مانگنے والا محتاج اور الگ ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ اللہ کی ذات اعلیٰ برتر و بالا اور الگ ہے۔ [2] یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انھیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔ [3] یعنی چمڑے کے خیمے جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو۔ [4] أَصْوَابٌ، صُوفٌ کی جمع۔ بھیڑ کی اون۔ اُوبَارٌ، وَبَرٌ کی جمع، اونٹ کے بال أَشْعَارٌ، شَعْرٌ کی جمع۔ بکری کے بال۔ ان سے کئی قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں جن سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ [5] یعنی درخت جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ [6] یعنی اون اور روئی کے گرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں اور لوہے کی زرہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔

(1) یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ (2) یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی پروا نہیں کی۔ اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے: (آیت: 98 اور سورہ نساء: 41:4 کا حاشیہ) ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی ہی نہیں۔ نہ ان سے کفر سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو اور اب اس کا وقت نہیں یا معنی یہ ہے کہ ان سے عتاب دور نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَحُونَ کے ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ موقع تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دارالعمل ہے۔ آخرت تو دارالعمل نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ [3] ہلکانہ کرنے کا مطلب، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، عذاب اور مسلسل، بلا توقف عذاب ہوگا۔ اور

لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ
تمام کرتا ہے، تاکہ تم مطیع ہو جاؤ (81) پھر اگر وہ پھریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف
الْبَيْنُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ
پہنچا دینا ہے (82) وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر
الْكَافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ
ناشکرے ہیں (83) اور (یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں
لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا
نے کفر کیا، انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا (84) اور جن
رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے (عذاب میں) تخفیف کی جائے گی اور نہ
يُنظَرُونَ (85) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
ان کو ڈھیل دی جائے گی (85) اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے (خود ساختہ) شریکوں کو دیکھیں
قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا
گے تو کہیں گے: اے ہمارے رب! یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ
مِنْ دُونِكَ فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86)
(شریک) ان کی بات ان کی طرف پھینک ماریں گے (اور کہیں گے): بلاشبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو (86) اور
وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ
اس دن وہ اللہ کے حضور میں اپنی فرماں برداری (عاجزی) پیش کریں گے، اور ان سے وہ سب کچھ گم
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے (87) جنہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا،

نہ ڈھیل ہی دیے جائیں گے، یعنی ان کو فوراً گاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزا کا مقام ہے۔ [4] معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے لیکن وہ شرکاء، جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے تھے، کہیں گے: یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے، یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے: ﴿فَلَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ (یونس: 29) ”ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔“ (مزید دیکھیے: الأحقاف: 46، 5، 6، 19، 81، 82، العنکبوت: 29، 25، الکہف: 52:18 وغیرہا من الآيات) ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، اس لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ شرکاء، اگر حجر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، جنات و شیاطین ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے جس طرح کہ متعدد صلحاء و اتقیاء اور اولیاء اللہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح کسی معبود کی خوف ورجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر ہی میں بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوال اور ان کا جواب سورہ مائدہ کے آخر میں مذکور ہے۔

زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ

ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے ﴿٨٨﴾ اور (اے نبی! یاد

نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا

کرو) جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ

بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا

کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ

یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے ﴿٨٩﴾ بے شک

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

اللہ عدل اور احسان اور قربت داروں کو (امداد) دینے کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی،

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں وعظ کرتا ہے، تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا

نفيحت پکڑو ﴿٩٠﴾ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں

معاملات میں انسان محتاج ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں میں، یہ سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ ﴿٤﴾ عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی ایسوں اور بیگانوں، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد اور محبت یا قربت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں بھی افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی کیونکہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے جو سخت مذموم ہے اور تفریط، دین میں کوتاہی ہے، یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عفو و درگزر اور معاف کر دینے کے ہیں۔ دوسرے معنی تفضل کے ہیں، یعنی حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا، مثلاً: کسی کام کی مزدوری سو روپے طے ہے لیکن دیتے وقت 20,10 روپے زیادہ دے دینا، طے شدہ سو روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے۔ مزید 20,10 روپے یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشوونما پاتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام، عمل واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت کے ہیں جس کو حدیث میں «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ «وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ» رشتے داروں کا حق ادا کرنا، یعنی ان کی امداد کرنا، اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے اور احادیث میں اس کی نہایت تاکید بیان کی گئی ہے۔ عدل و احسان کے بعد، اس کا الگ سے ذکر، یہ بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ «الْفَحْشَاءِ» سے مراد بے حیائی کے کام ہیں۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار پا گیا ہے یا «تفریح» کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے، تاہم محض خوشنما لبیل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو، قص و سرود، بے پردگی اور فیشن پرستی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے، ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے، مغرب سے درآ مد شدہ یہ خباثیں جائز قرار نہیں پاسکتیں۔ «الْمُنْكَرِ» ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور «الْبَغْيِ» کا مطلب ہے ظلم و زیادتی کا ارتکاب۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور «الْبَغْيِ» یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 4211)

1 قسم، ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہاں آیت میں اول الذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے۔ اب اسے نہیں توڑنا، بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے، کیونکہ ثانی الذکر قسم کی بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ ”کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھالے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے (قسم کے خلاف کرنے میں ہے) تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1650) نبی ﷺ کا عمل بھی یہی تھا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6649) و صحیح مسلم، حدیث: 1649) [2] یعنی مؤکد بہ حلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاتنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ تمثیل ہے۔ [3] یعنی دھوکا اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ۔ [4] آزبی کے معنی اکثر کے ہیں، یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے زعم کثرت میں حلف توڑ دو، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن تم غدر اور نقض عہد کر کے نقصان پہنچاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے۔ [5] مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگر گائیں اور کا فر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے اَیْمَانٌ، یَمِینٌ (بمعنی قسم) کی جمع سے رسول اللہ ﷺ کی بیعت مراد لی ہے، یعنی نبی

تَنْقُضُوا الْاَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي بَعَثَ اللّٰهُ جَانِثًا هُوَ ۙ جَوَّابٌ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدَيْكُمْ حَتّٰى يَصِلَ اِلَى الْوَالِدِ الَّذِي فِي حَقِّهِ ۚ ذٰلِكَ اَوْفًى بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٩٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدَيْكُمْ حَتّٰى يَصِلَ اِلَى الْوَالِدِ الَّذِي فِي حَقِّهِ ۚ ذٰلِكَ اَوْفًى بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٩٤﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدَيْكُمْ حَتّٰى يَصِلَ اِلَى الْوَالِدِ الَّذِي فِي حَقِّهِ ۚ ذٰلِكَ اَوْفًى بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٩٥﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي فِي يَدَيْكُمْ حَتّٰى يَصِلَ اِلَى الْوَالِدِ الَّذِي فِي حَقِّهِ ۚ ذٰلِكَ اَوْفًى بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٩٦﴾

کی بیعت توڑ کر پھر مرتد نہ ہو جانا، تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور یوں تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ (فتح القدیر)

مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ

مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ۚ

ضروران کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے ﴿٩٧﴾ پھر

قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں ﴿٩٨﴾

إِنَّهٗ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ

بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں (چلتا) جو ایمان لائے اور اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِينَ

توکل کرتے ہیں ﴿٩٩﴾ بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور (ان پر) جو

هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ

اس (اللہ) کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿١٠٠﴾ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں،

أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ (کافر) کہتے ہیں: یقیناً تو گھڑ لائے والا ہے،

لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے ﴿١٠١﴾ کہہ دیجیے: اس (قرآن) کو روح القدس (جبریل) نے آپ کے

بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرٰى

رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

لیے ہدایت اور بشارت ہو ﴿١٠٢﴾ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں: یقیناً اس (نبی) کو ایک آدمی

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْ وَهٰذَا

سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان عجیب ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ (قرآن

لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ

(تو) فصیح عربی زبان ہے ﴿١٠٣﴾ بلاشبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت

۱ حَيٰوةً طَيِّبَةً (بہتر زندگی) سے مراد دنیا کی

زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے

میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جب عمل صالح

اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں پاکیزہ

زندگی عطا فرما دیتا ہے، پاک زندگی میں حلال روزی،

قناعت، سچی عزت، سکون و اطمینان، دل کی تو نگری، اللہ

کی محبت اور لذت سبھی چیزیں شامل ہیں، یعنی ایمان اور

عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیوی زندگی بھی

نہایت سکھ اور چین سے گزرے گی جو ایک کافر اور نافرمان

کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی،

بلکہ وہ ایک گونہ قلق و اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ وَمَنْ

أَعْرَضَ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنَّ لَهُ عَذٰبًا عَنَّا مُّغْتَابًا (طہ

124:20) ”جس نے میری یاد سے اعراض کیا، اس کا

گزران تنگی والا ہوگا۔“ 2 خطاب اگرچہ نبی ﷺ سے

ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے، یعنی تلاوت کے آغاز

میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھا جائے۔

3 یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل

کرتے ہیں جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا

ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں رد و بدل فرماتا ہے تو

کافر کہتے ہیں کہ اے محمد! یہ کلام تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں، اس لیے یہ نسخ کی

حکمتیں اور مصلحتیں کیا جائیں۔ (مزید وضاحت کے لیے

ملاحظہ ہو: سورہ بقرہ 2: 106 کا حاشیہ) 4 یعنی یہ

قرآن محمد ﷺ کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے

جبریل علیہ السلام جیسے پاکیزہ شخص نے سچائی کے ساتھ رب کی

طرف سے اتارا ہے، جیسے دوسرے مقام پر ہے: نَزَّلَ بِهٖ الرُّوْحَ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰی قَلْبِكَ (الشعراء 26: 193, 194) ”اے روح الامین

(جبریل علیہ السلام) آپ کے دل پر لے کر اترا ہے۔“ 5 اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ علاوہ ازیں نسخ کے

مصالح بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ 6 اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے

ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خار و خس کے سوا کچھ نہیں اگتا۔

مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں

سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی ضیا پاشیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔ 7 بعض غلام تھے جو تورات و انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر

مسلمان ہو گئے ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام، محمد ﷺ کو قرآن سکھاتا ہے۔ 8 اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ

یہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے جبکہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے اور چیلنج کے باوجود اس کی مثل ایک سورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جاسکتی، دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس شخص کو عجمی (گوزکا) کہتے ہیں جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو اور غیر عربی کو بھی عجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبانیں بھی فصاحت و بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

1 اور ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح اللہ پر افترا باندھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس لیے جھوٹا ہمارا پیغمبر نہیں، یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے مُنزَل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔ [2] اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے۔ قالہ القرطبی. (فتح القدير) 3 یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب الہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قتل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ بقرہ 217:2 و 256 کا حاشیہ) 4 یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے (مرتد ہو جانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے۔ دوسرے، اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے

لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁽¹⁰⁴⁾ إِنَّمَا يَفْتَرِي
نہیں دیتا، اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے⁽¹⁰⁴⁾ جھوٹ تو صرف
الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ
الْكَذِبُونَ⁽¹⁰⁵⁾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ
جھوٹے ہیں⁽¹⁰⁵⁾ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، سوائے اس کے جس پر
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے (اپنا) سینہ کھول
بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
دیا (راضی خوشی کفر کیا) تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا
عَظِيمٌ⁽¹⁰⁶⁾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى
عذاب ہے⁽¹⁰⁶⁾ یہ اس لیے کہ انھوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں (زیادہ)
الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ⁽¹⁰⁷⁾ أُولَئِكَ
محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا⁽¹⁰⁷⁾ یہی وہ لوگ ہیں
الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ
جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور
وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ⁽¹⁰⁸⁾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
یہی لوگ غافل ہیں⁽¹⁰⁸⁾ بلاشبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ
الْخٰسِرُونَ⁽¹⁰⁹⁾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا
خسارہ پانے والے ہیں⁽¹⁰⁹⁾ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے (مہربان ہے) جنہوں
مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ
نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان
رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ⁽¹¹⁰⁾ يَوْمَ
(آزمائشوں) کے بعد (ان لوگوں کے لیے) البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان، ہے⁽¹¹⁰⁾ جس

قابل ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ان کا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو فراموش کر دینا ہی ہے۔ انسان جب اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر سرتاپا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے بعد ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل انسان کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے۔ [5] پس یہ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں۔ [6] یہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ بالآخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو اپنے خویش و اقارب، وطن مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً آپ کا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے، یعنی رب کی

تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا¹ اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا پورا

مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿١١١﴾ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے

قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطَبَّنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا

جو امن و اطمینان سے (آباد) تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر (میسر) آتا تھا،

مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ

پھر اس (کے باشندوں) نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے

لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ

کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس (پہنایا) ﴿١١٢﴾ اور یقیناً

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ

ان کے پاس ایک رسول بھی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی تب انہیں عذاب نے آ پکڑا

وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

اور وہ ہی ظالم تھے ﴿١١٣﴾ چنانچہ اس میں سے کھاؤ (پو) جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ

وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

رزق دیا ہے اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو ﴿١١٤﴾

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ

اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

کا نام لیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے

بَدَا فَرْمَانِي: «اللَّهُمَّ! سَبِّعَا كَسْبَعِ يُوْسُفَ» (صحیح

البخاری، حدیث: 1007، وصحیح مسلم، حدیث: 2798) یعنی اے اللہ! ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے

میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوش حالی کو بھوک سے بدل دیا حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے

پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کفران نعمت کرنے والے

لوگوں کا یہ حال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے، گونزول کا سبب ان کے نزدیک

خاص ہے۔ وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. ﴿٤﴾ اس عذاب سے مراد وہی خوف اور بھوک کا عذاب ہے جس کا ذکر اس سے پہلی

آیت میں ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ ﴿٥﴾ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال و طیب چیزوں سے

تجاوز کر کے حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اسی طرح ناجائز کاروبار اور حرام

ذرائع آمدنی اختیار کرنا بھی کفران نعمت ہے۔ علاوہ ازیں اللہ پر عدم اعتماد اور عدم توکل کی علامت ہے۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا. ﴿٦﴾ ان محرمات کا ذکر تین

مرتبہ (البقرة 173:2، المائدة 3:5، الأنعام 145:6 میں) پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ نے اسے پھر بیان فرمایا ہے۔ اس

میں لفظ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ کے لیے ہے لیکن یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے، یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر لایا گیا ہے۔ ورنہ

دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں، البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کو

وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (115) وَلَا تَقُولُوا
 وَاللَّهِ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے (115) اور اپنی زبانوں کے
 لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا
 جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے،
 حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
 تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ تاکہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے
 عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ (116) مَتَّعٌ قَلِيلٌ
 ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے (116) (ان کے لیے) تھوڑا سا
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا
 فائدہ ہے اور (آخرت میں) ان کے لیے دردناک عذاب ہے (117) اور جو لوگ یہودی ہوئے ان

نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری
 تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے، تاہم اس میں
 وَمَا أَهْلَ لِيْخْنِيَّ اللَّهُ بِهِ (جس چیز پر اللہ کے
 سوا دوسرے کا نام پکارا جائے) جو چوتھی قسم ہے۔ اس کے
 مفہوم میں تاویلات رکیکہ اور توجیہات بعیدہ سے کام
 لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے، اس
 لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ جو جانور غیر
 اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، اس کی مختلف صورتیں
 ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقرب اور اس کی
 خوشنودی کے لیے اسے ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے
 وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے، بزعم خویش
 جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ

مقصود تو غیر اللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذبح اللہ کا نام لے کر ہی کیا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے
 نامزد تو کرتے ہیں، مثلاً: یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں پیر کی ہے، یہ جانور گیارہویں کے لیے، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے ہے، وغیرہ
 وغیرہ۔ اور ان کو وہ بِسْمِ اللَّهِ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن یہ دوسری صورت حرام نہیں بلکہ جائز
 ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا راستہ کھول دیا گیا ہے، حالانکہ فقہاء نے اس دوسری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے،
 اس لیے کہ یہ بھی وَمَا أَهْلَ لِيْخْنِيَّ اللَّهُ بِهِ میں داخل ہے، چنانچہ حاشیہ بیضاوی میں ہے: ”ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، حرام
 ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے، اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور
 ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔“ اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں ہے: ”کسی حاکم اور اسی طرح کسی بڑے کی
 آمد پر (حسن خلق یا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ
 أَهْلَ لِيْخْنِيَّ اللَّهُ میں داخل ہے اگرچہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو اور علامہ شامی نے اس کی تائید کی ہے۔“ (کتاب الذبائح طبع قدیم:
 1277ھ، ص: 277 وفتاویٰ شامی: 203/5 مطبع میمنیہ مصر) البتہ بعض فقہاء اس دوسری صورت کو وَمَا أَهْلَ لِيْخْنِيَّ اللَّهُ کا مدلول
 اور اس میں داخل نہیں سمجھتے، البتہ اشتراک علت (تقرب لغیر اللہ) کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف
 استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوسری صورت وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ (جو بتوں کے پاس یا تھانوں پر ذبح
 کیے جائیں) میں بھی داخل ہے، جسے سورۃ المائدہ میں محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں، درباروں اور تھانوں
 پر ذبح کیے گئے جانور حرام ہیں، اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کا یا وہاں لے جا کر تقسیم کرنے کا مقصد تقرب لغیر اللہ (اللہ کے سوا دوسروں کی رضا اور
 تقرب حاصل کرنا) ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”ایک شخص نے آ کر رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں ”بوانہ“ جگہ میں
 اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا: نہیں، پھر
 آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی تو آپ نے سائل کو نذر پوری کرنے کا حکم
 دے دیا۔“ (سنن أبی داؤد، حدیث: 3313) اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا
 جائز نہیں ہے چہ جائیکہ ان آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کیے جائیں جو پرستش اور نذر و نیاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔

[1] یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، جیسے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ۔
 (دیکھیے: المائدہ: 103 اور الأنعام: 6-139-141 کے حواشی)

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ

پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا

لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ﴿١١٨﴾ پھر بے شک آپ کا رب ان پر (مہربان ہے) جنہوں

السُّوءِ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی،

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

بے شک اس کے بعد آپ کا رب (ان لوگوں کے لیے) البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے ﴿١١٩﴾

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ

بلاشبہ ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرماں بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

نہ تھا ﴿١٢٠﴾ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اس (اللہ) نے اسے چن لیا اور اس کو صراطِ مستقیم کی

مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَبِنَ

طرف ہدایت دی ﴿١٢١﴾ اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بلاشبہ وہ آخرت میں ضرور

الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

صالحین میں سے ہو گا ﴿١٢٢﴾ (اے نبی!) پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع

حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّهَا جَعَلَتِ السَّبْتِ

کریں جو (اللہ کی طرف) یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا ﴿١٢٣﴾ ہفتے کے دن (کی تعظیم) کو تو

عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور بے شک آپ کا رب

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ أَدْعُ

ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ﴿١٢٤﴾ (اے

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ

نبی!) اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے

وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی

دیکھیے: سورۃ انعام 6: 146 کا حاشیہ، نیز سورۃ نساء

160: 4 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ﴿٢﴾ اُمَّةً کے

معنی پیشوا اور قائد کے بھی ہیں جیسا کہ ترجمے سے واضح

ہے اور امت بمعنی امت بھی ہے، اس اعتبار سے

ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر تھا۔ (امت

کے معانی کے لیے سورۃ ہود 11: 8 کا حاشیہ دیکھیے)

﴿١١٩﴾ کے معنی ہیں: ایسا دین جسے اللہ تعالیٰ نے

اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور

ضروری قرار دیا ہے۔ نبی ﷺ باوجود اس بات کے کہ

آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو

ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جس سے ابراہیم

کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ویسے

اصول میں تمام انبیاء کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے

جس میں رسالت کے ساتھ توحید و معاد کو بنیادی حیثیت

حاصل ہے۔ ﴿٤﴾ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی

تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام

نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا لیکن بنی اسرائیل

نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم و عبادت کے

لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ! انہوں نے جو دن

پسند کیا ہے، وہی دن ان کے لیے رہنے دو۔ بعض کہتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے

میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کی تعیین میں ان کے

درمیان اختلاف ہوا، پس یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر

ہفتے کا دن اور نصاریٰ نے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ اور جمعہ

کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ نصاریٰ نے اتوار کا دن یہودیوں کی

مخالفت کے جذبے سے اپنے لیے مقرر کیا تھا، اسی طرح

عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ

رکھنے کے لیے صحرا بیت المقدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کا ذکر حدیث میں

موجود ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح البخاری، حدیث: 876، وصحیح مسلم، حدیث: 855) ﴿٥﴾ اس میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے

ہیں جو حکمت، موعظہ حسنہ اور رفق و ملامت پر مبنی ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ باتیں ہیں، ان سے زیادہ پر حکمت

بات اور کوئی نہیں ہو سکتی گویا دعوت کی اصل بنیاد صرف اور صرف قرآن و حدیث ہونی چاہیے نہ کہ اقوال الرجال یا فلسفیانہ اصول و استدلال۔

موعظہ حسنہ سے مراد وہ زجر و توبیخ اور تہدید و وعید ہے جو قرآن کریم میں اللہ کے نافرمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے اور وہ قصص و واقعات ہیں جو

صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ¹²⁵ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
 رَاهُ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ¹²⁵ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو
 فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ¹²⁶ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
 جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابریں کے لیے
 خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ¹²⁶ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
 بہتر ہے¹²⁶ اور (اے نبی!) آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ¹²⁷
 اور ان (کفار) پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر (سازشیں) کرتے ہیں¹²⁷
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ¹²⁸
 بلاشبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ احسان کرتے ہوں¹²⁸

تکذیب کا راستہ اختیار کرنے والی قوموں سے متعلق ہیں تاکہ لوگ انہیں سن کر عبرت پکڑیں اور اس برے انجام سے بچنے کی سعی کریں جن سے پچھلی قومیں صرف اللہ کے دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے، دو چار ہوئیں۔ جدال بالاحسن (اچھے طریقے سے جدال) کا مطلب ہے کہ بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو عام حالات میں یہ کام نرمی اور پیار محبت سے کیا جائے جس میں سب و شتم اور طعن و تشنیع نہ ہو، جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ حَسْبُكُمُ الْعُنْكَبُوتُ (46:29) ”اہل کتاب سے بحث و مناظرہ اچھے انداز سے کرو۔“ یعنی لہجے میں تلخی اور تندگی ہو نہ بدتمیزی و ناشائستگی۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فَهَوَّلَا لَنَا قَوْلًا لَيْسَ لَنَا بِمَنْعَةٍ كَرَاهِيَةً غَلِيظَةً

فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی تھی: ”تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔“ (44:20)

[1] اس لیے مذکورہ اصولوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ اختیار کرنے کی، اسی طرح تبلیغ و دعوت کے بعد زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہدایت کے راستے پر چلا دینے کا کام صرف اللہ کا ہے، یہ کسی داعی یا پیغمبر کے اختیار میں نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (الفصص 28:56) ”آپ جس کو چاہیں ہدایات نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہدایت پانے والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔“ اور یہ آیت بھی اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی ﷺ کی خواہش اور کوشش کے باوجود آپ کے غمخوار اور ہمدرد چچا سردار ابوطالب مسلمان نہ ہوئے اور اپنے آبائی دین ہی پر فوٹ ہوئے، جس پر آپ سخت غمگین ہوئے (صحیح البخاری، حدیث: 4772، وصحیح مسلم، حدیث: 24) [2] اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو ورنہ یہ خود ظالم ہو جائے گا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ وَجَبْرًا وَسَبِيحًا مِّنْهُمَا فَهَمَّ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرَدُ عَلَى اللَّهِ (الشوریٰ 42:40) ”اور برائی کا بدلہ، اسی کی مثل برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔“ [3] اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہے، وہ تجھے ان کے شر کے مقابلے میں کافی ہے اور وہی تجھے ان پر غالب کرنے والا اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ ضَبِيقٌ (بافتح) اور ضَيْقٌ (بالکسر) دونوں طرح صحیح ہے۔ (أيسر التفاسير) اللہ یہ اللہ کی وہ معیت خاصہ ہے جو اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے جس سے اہل ایمان کو آزمائشوں میں صبر اور ثابت قدمی کی توفیق ملتی اور بالآخر کامیابی و سرخروئی ان کا مقدر بنتی ہے۔ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

یہ سورت مکی ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی ﷺ کے اسرا (رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے) کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلامذ میں سے ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4708) عتاق، عتیق (قدیم) کی جمع ہے اور تلامذ تاند کی جمع ہے۔ تاند بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورتیں ان قدیم سورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول اول نازل ہوئیں اور میری قدیم حفظ کردہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (مسند أحمد: 68/6 و 122،

جامع الترمذی، حدیث: 3405 و صحیحہ الألبانی فی الصحیحہ: 240/2، حدیث: 641) ① سُبْحٰنَ ۙ سَبَّحَ ۙ يُسَبِّحُ ۙ کَامِسْمِ مَصْدَرٍ ۙ مَعْنٰی ۙ اُنزِلَهُ ۙ اللّٰهُ ۙ تَنْزِيْہًا ۙ لِعِنِّي ۙ فِی ۙ اللّٰهِ ۙ کِی ۙ ہر ۙ نقض ۙ سے ۙ تزیہ اور ۙ براءت ۙ بیان ۙ کرتا ۙ ہوں۔ ۙ عام ۙ طور ۙ پر ۙ اس ۙ کا ۙ استعمال ۙ ایسے ۙ موقعوں ۙ پر ۙ ہوتا ۙ ہے ۙ جب ۙ کسی ۙ عظیم ۙ الشان ۙ واقعے ۙ کا ۙ ذکر ۙ ہو۔ ۙ مطلب ۙ یہ ۙ ہوتا ۙ ہے ۙ کہ ۙ لوگوں ۙ کے ۙ نزدیک ۙ ظاہری ۙ اسباب ۙ کے ۙ اعتبار ۙ سے ۙ یہ ۙ واقعہ ۙ کتنا ۙ بھی ۙ محال ۙ ہو، ۙ اللہ ۙ کے ۙ لیے ۙ کوئی ۙ مشکل ۙ نہیں، ۙ اس ۙ لیے ۙ کہ ۙ وہ ۙ اسباب ۙ کا ۙ پابند ۙ نہیں۔ ۙ وہ ۙ تو لفظ ۙ کُنْ ۙ سے ۙ پلک ۙ جھپکنے ۙ میں ۙ جو ۙ چاہے ۙ کر ۙ سکتا ۙ ہے۔ ۙ اسباب ۙ تو ۙ انسانوں ۙ کے ۙ لیے ۙ ہیں۔ ۙ اللہ ۙ تعالیٰ ۙ ان ۙ پابندیوں ۙ اور ۙ کوتاہیوں ۙ سے ۙ پاک ۙ ہے۔ ۙ ② ۙ اَسْرٰی ۙ کے ۙ معنی ۙ ہوتے ۙ ہیں، ۙ رات ۙ کو ۙ لے ۙ جانا۔ ۙ آگے ۙ کیلا ۙ اس ۙ لیے ۙ ذکر ۙ کیا ۙ گیا ۙ ہے ۙ تاکہ ۙ رات ۙ کی ۙ قلت ۙ واضح ۙ ہو ۙ جائے، ۙ اسی ۙ لیے ۙ وہ ۙ نکرہ ۙ ہے ۙ اور ۙ اس ۙ میں ۙ تنوین ۙ تقلیل ۙ کے ۙ لیے ۙ ہے، ۙ یعنی ۙ رات ۙ کے ۙ ایک ۙ حصے ۙ یا ۙ تھوڑے ۙ سے ۙ حصے ۙ میں، ۙ یعنی ۙ چالیس ۙ راتوں ۙ کا ۙ یہ ۙ دور ۙ دراز ۙ کا ۙ سفر ۙ پوری ۙ رات ۙ میں ۙ بھی ۙ نہیں ۙ بلکہ ۙ رات ۙ کے ۙ ایک ۙ قلیل ۙ حصے ۙ میں ۙ طے ۙ ہوا۔ ۙ یہ ۙ نبی ﷺ کا ۙ ایک ۙ عظیم ۙ معجزہ ۙ ہے۔ ۙ ③ ۙ الْاَقْصَا ۙ دور ۙ تر ۙ کو ۙ کہتے ۙ ہیں، ۙ یعنی ۙ مسجد ۙ بیت ۙ المقدس ۙ جو ۙ القدس ۙ یا ۙ ایلیا ۙ (قدیم ۙ نام) ۙ شہر ۙ میں ۙ ہے ۙ اور ۙ فلسطین ۙ میں ۙ واقع ۙ ہے، ۙ مکے ۙ سے ۙ القدس ۙ تک ۙ کی ۙ مسافت ۙ 40 ۙ دن ۙ کی ۙ ہے، ۙ اس ۙ اعتبار ۙ سے ۙ مسجد ۙ حرام ۙ کے ۙ مقابلے ۙ میں ۙ بیت ۙ المقدس ۙ کو ۙ مسجد ۙ اقصیٰ، ۙ یعنی ۙ دور ۙ تر ۙ مسجد ۙ کہا ۙ گیا ۙ ہے۔ ۙ ④ ۙ یہ ۙ علاقہ ۙ قدرتی ۙ نہروں ۙ اور ۙ پھلوں ۙ کی ۙ کثرت ۙ اور ۙ انبیاء ۙ کا ۙ مسکن ۙ و ۙ مدفن ۙ ہونے ۙ کے ۙ لحاظ ۙ سے ۙ ممتاز ۙ ہے، ۙ اس ۙ لیے ۙ اسے ۙ بابرکت ۙ قرار ۙ دیا ۙ گیا ۙ ہے۔ ۙ ⑤ ۙ یہ ۙ اس ۙ سیر ۙ کا ۙ مقصد ۙ ہے ۙ تاکہ ۙ ہم ۙ اپنے ۙ اس ۙ بندے ۙ کو ۙ عجائبات ۙ اور ۙ آیات ۙ کبریٰ ۙ دکھائیں۔ ۙ جن ۙ میں ۙ سے ۙ ایک ۙ آیت ۙ اور ۙ معجزہ ۙ یہ ۙ سفر ۙ بھی ۙ ہے ۙ کہ ۙ اتنا ۙ لمبا ۙ سفر ۙ رات ۙ کے ۙ ایک ۙ قلیل ۙ حصے ۙ میں ۙ ہو ۙ گیا۔ ۙ نبی کریم ﷺ کو ۙ جو ۙ معراج ۙ ہوئی، ۙ یعنی ۙ آسمانوں ۙ پر ۙ لے ۙ جایا ۙ گیا، ۙ وہاں ۙ مختلف ۙ آسمانوں ۙ پر ۙ انبیاء ۙ علیہم السلام ۙ سے ۙ ملاقاتیں ۙ ہوئیں ۙ اور ۙ سدرة ۙ المنتہیٰ ۙ پر، ۙ جو ۙ عرش ۙ سے ۙ نیچے ۙ ساتویں ۙ آسمان ۙ پر ۙ ہے، ۙ اللہ ۙ تعالیٰ ۙ نے ۙ وحی ۙ کے ۙ ذریعے ۙ سے ۙ نماز ۙ اور ۙ دیگر ۙ چیزیں ۙ عطا ۙ کیں۔ ۙ جس ۙ کی ۙ تفصیلات ۙ صحیح ۙ احادیث ۙ میں ۙ بیان ۙ ہوئی ۙ ہیں ۙ اور ۙ صحابہ ۙ و ۙ تابعین ۙ سے ۙ لے ۙ کر ۙ آج ۙ تک ۙ امت ۙ کے ۙ تمام ۙ علماء ۙ و ۙ فقہاء ۙ اس ۙ بات ۙ کے ۙ قائل ۙ چلے ۙ آ رہے ۙ ہیں ۙ کہ ۙ یہ ۙ معراج ۙ بجسده ۙ العنصری، ۙ حالت ۙ بیداری ۙ میں ۙ ہوئی ۙ ہے۔ ۙ یہ ۙ خواب ۙ یا ۙ روحانی ۙ سیر ۙ اور ۙ مشاہدہ ۙ نہیں ۙ ہے ۙ بلکہ ۙ حالت ۙ بیداری ۙ کا ۙ مشاہدہ ۙ ہے ۙ جو ۙ اللہ ۙ نے ۙ اپنی ۙ قدرت ۙ کاملہ ۙ سے ۙ اپنے ۙ پیغمبر ۙ کو ۙ کرایا ۙ ہے۔ ۙ اس ۙ معراج ۙ کے ۙ دو ۙ حصے ۙ ہیں۔ ۙ پہلا ۙ حصہ ۙ ”اسرا“ ۙ کہلاتا ۙ ہے ۙ جس ۙ کا ۙ ذکر ۙ یہاں ۙ کیا ۙ گیا ۙ ہے ۙ اور ۙ جو ۙ مسجد ۙ حرام ۙ سے ۙ مسجد ۙ اقصیٰ ۙ تک ۙ کے ۙ سفر ۙ کا ۙ نام ۙ ہے، ۙ یہاں ۙ پہنچنے ۙ کے ۙ بعد ۙ نبی ﷺ نے ۙ تمام ۙ انبیاء ۙ کی ۙ امامت ۙ فرمائی۔ ۙ بیت ۙ المقدس ۙ سے ۙ پھر ۙ آپ ۙ کو ۙ آسمانوں ۙ پر ۙ لے ۙ جایا ۙ گیا، ۙ یہ ۙ اس ۙ سفر ۙ کا ۙ دوسرا ۙ حصہ ۙ ہے ۙ جسے ۙ ”معراج“ ۙ کہا ۙ جاتا ۙ ہے۔ ۙ اس ۙ کا ۙ کچھ ۙ تذکرہ ۙ سورہ ۙ نجم ۙ میں ۙ کیا ۙ گیا ۙ ہے ۙ اور ۙ باقی ۙ تفصیلات ۙ احادیث ۙ میں ۙ بیان ۙ کی ۙ گئی ۙ ہیں۔ ۙ عام ۙ طور ۙ پر ۙ اس ۙ پورے ۙ سفر ۙ کو ۙ ”معراج“ ۙ سے ۙ ہی ۙ تعبیر ۙ کیا ۙ جاتا ۙ ہے۔ ۙ معراج، ۙ سیرھی ۙ کو ۙ کہتے ۙ ہیں۔ ۙ یہ ۙ نبی ﷺ کی ۙ زبان ۙ مبارک ۙ سے ۙ نکلے ۙ ہوئے ۙ الفاظ: ۙ ”اَعْرَجَ ۙ بِیْ ۙ اِلَی ۙ السَّمَآءِ“ ۙ مجھے ۙ آسمان ۙ پر ۙ لے ۙ جایا ۙ چڑھایا ۙ گیا۔ ۙ سے ۙ ماخوذ ۙ ہے۔ ۙ کیونکہ ۙ اس ۙ سفر ۙ کا ۙ یہ ۙ دوسرا ۙ حصہ ۙ پہلے ۙ سے ۙ بھی ۙ زیادہ ۙ اہم ۙ اور ۙ عظیم ۙ الشان ۙ ہے، ۙ اس ۙ لیے ۙ معراج ۙ کا ۙ لفظ ۙ ہی ۙ زیادہ ۙ مشہور ۙ ہو ۙ گیا۔ ۙ اس ۙ کی ۙ تاریخ ۙ میں ۙ اختلاف ۙ ہے، ۙ تاہم ۙ اس ۙ میں ۙ اتفاق ۙ ہے ۙ کہ ۙ یہ ۙ ہجرت ۙ سے ۙ قبل ۙ کا ۙ واقعہ ۙ ہے۔ ۙ بعض ۙ کہتے ۙ ہیں: ۙ ایک ۙ سال ۙ قبل ۙ اور ۙ بعض ۙ کہتے ۙ ہیں: ۙ کئی ۙ سال ۙ قبل ۙ یہ ۙ واقعہ ۙ پیش ۙ آیا۔ ۙ اسی ۙ طرح ۙ مہینے ۙ اور ۙ اس ۙ کی ۙ تاریخ ۙ میں ۙ اختلاف ۙ ہے۔ ۙ کوئی ۙ ربیع ۙ الاول

سُبْحٰنَ الَّذِی ۙ 15
460
بَنِی ۙ اِسْرٰٓءِیْلَ ۙ 17

بَاہَا ۙ: 111
سُوْرَةُ ۙ بَنِی ۙ اِسْرٰٓءِیْلَ ۙ مَکِّيَّةٌ ۙ *
رُكُوٰتُهَا: 12

بِسْمِ ۙ اللّٰهِ ۙ الرَّحْمٰنِ ۙ الرَّحِیْمِ ۙ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سُبْحٰنَ ۙ الَّذِی ۙ اَسْرٰی ۙ بَعْدَہ ۙ لَیْلًا ۙ مِّنَ ۙ الْمَسْجِدِ ۙ الْحَرَامِ ۙ

پاک ہے (اللہ) جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا

اِلَی ۙ الْمَسْجِدِ ۙ الْاَقْصَا ۙ الَّذِی ۙ بَرَکْنَا ۙ حَوْلَہ ۙ لِنْرِیْہ ۙ مِّنَ ۙ اٰیٰتِنَا ۙ

جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ شبہ شک وہی

اِنَّہ ۙ ہُوَ ۙ السَّمِیْعُ ۙ الْبَصِیْرُ ۙ ① ۙ وَاْتٰنَا ۙ مُوسٰی ۙ الْکِتٰبَ ۙ وَجَعَلْنٰہُ ۙ

خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے ① اور ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی اور ہم نے اسے

هُدٰی ۙ لِبَنِی ۙ اِسْرٰٓءِیْلَ ۙ اَلَّا ۙ تَتَّخِذُوْا ۙ مِنْ ۙ دُوْنِیْ ۙ وَکِیْلًا ۙ ② ۙ

بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا (اور انھیں حکم دیا) کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ ② اے

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③

ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ

تھا ③ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (تورات) میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دوبار ضرور

مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا

فساد کرو گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے ④ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ

ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے، چنانچہ وہ (فساد انگیزی کے لیے) شہروں کے

الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ

درمیان گھس (پھیل) گئے اور یہ وعدہ (پورا) کیا ہوا تھا ⑤ پھر ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر

عَلَيْهِمْ وَآمَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ

غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی اور ہم نے تمہیں نفری میں خوب زیادہ

نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ

کر دیا ⑥ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو (وہ بھی) اسی کے

أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا وَجُوهَكُمْ

لیے ہوگی پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا (تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی) تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا

دیں اور مسجد (آٹھن) میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ

مَا عَلُوا تَتَّبِرًا ⑦ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ

پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں ⑦ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر دوبارہ (سرکشی) کرو

عَدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑧

گے تو ہم بھی دوبارہ (وہی معاملہ) کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے ⑧

کی 17 یا 27، کوئی رجب کی 27 اور بعض کوئی اور مہینہ اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ (فتح القدیر) لیکن معراج یقینی ہے اور قبل از ہجرت ہوئی ہے لیکن مہینے کی تعیین ثابت نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ”واقعہ معراج اور اس کے

مشاہدات، ایک تحقیقی جائزہ“ مطبوعہ دارالسلام، لاہور)

① طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے ان بیٹوں کی

نسل سے ہے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے اور طوفان

سے بچ گئے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا

گیا کہ تمہارا باپ، نوح اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی

اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور ہم

نے جو محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کا انکار کر کے

کفران نعمت مت کرو! ② یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی

کی طرف جو بابل کے فرماں روا بخت نصر کے ہاتھوں، مسیح

عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال قبل، یہودیوں پر یروشلم

میں نازل ہوئی۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور

ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا اور یہ اس وقت ہوا جب انھوں

نے اللہ کے نبی شعیا علیہ السلام کو قتل یا ارمیا علیہ السلام کو قید کیا اور

تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب

کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں

کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور

سزا مسلط کیا جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے حتیٰ

کہ جالوت کی قیادت میں حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو

قتل کیا جیسا کہ سورہ بقرہ 2: 251 میں اس کا ذکر ہے۔

③ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں

پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ و شہرت سے نوازا جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھیں۔ اور تمہیں پھر زیادہ جتنے والا اور طاقت ور بنا دیا۔ یہ دو مرتبہ

مرتبہ انھوں نے فساد برپا کیا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے

بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتوں کے پتے لگا دیے اور بہت سوں کو

قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندنا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس

سے جلا وطن کر دیا۔ اور یوں ان کی ذلت و رسوائی کا خوب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 70ء میں ان پر آئی۔ ⑤ یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو

اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گے۔ جس کا مطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا

ارتکاب کیا تو ہم پھر تمہیں اسی طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں، چنانچہ ایسا ہی

ہوا، یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے

جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور بصدر رسوائی انہیں مدینے اور خیبر سے نکالنا پڑا۔ ⑥ یعنی اس دنیا کی

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑨ وَأَنَّ

نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ⑨ اور یہ کہ بلاشبہ جو لوگ آخرت

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩

پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے ⑩ اور انسان

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪

برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو۔ اور انسان بہت عجلت والا ہے ⑪

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو محو (بے نور) کر دی اور دن کی

النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو

وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ⑫ وَكُلَّ إِنْسَانٍ

اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے ⑫ اور ہم نے ہر انسان کا عمل (نامہ) اس کی

الزَّمَنَةَ طَيَّرَهُ فِي عُنُقِهِ ⑬ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا

گردن سے لگا دیا ہے ⑬ اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ

يَلْقَاهُ مَنشُورًا ⑭ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ

ملے گا جبکہ وہ کھلی ہوگی ⑭ (کہا جائے گا:) اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب

عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑮ مِّنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ⑯

لینے والا کافی ہے ⑮ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ⑰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ⑰

أَخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ⑱ وَإِذَا

اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں ⑱ اور جب ہم کسی

رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو وہاں انھیں بھگتنا ہوگا۔

11 انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے

جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی

طرح بددعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب

سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس

کی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی مضمون سورہ یونس 11:10

میں گزر چکا ہے۔ [2] یعنی رات کو بے نور، یعنی تاریک کر

دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو

جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے

سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا

ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور

برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو، اس حساب کے بھی بے شمار

فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ

آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں

آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا اور اسی طرح

مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔ [3] یعنی

انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول

کر ہم نے بیان کر دی ہیں تاکہ ان سے انسان فائدہ

اٹھائیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور

اس کے لیے تیاری کریں۔ [4] طَيَّرَهُ کے معنی

پرنڈے کے ہیں اور عُنُقِهِ کے معنی گردن کے

ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے طائر سے مراد انسان کے عمل

لیے ہیں۔ طَيَّرَهُ فِي عُنُقِهِ کا مطلب ہے: اس

کے اچھے یا برے عمل، جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی

جائے گی، گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے،

یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا۔ قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ

نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے جسے سعادت مند اور اللہ کا مطیع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا

اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا، یہی قسمت (سعادت مندی یا بدبختی، عقل، عمر، عمل اور رزق) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح

چمٹی ہوئی ہے۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ [5] البتہ جو ضال (گمراہ) مُضِلٌّ

(گمراہ کرنے والے) بھی ہوں گے، انھیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ، ان کے گناہوں کا بار بھی (بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے) اٹھانا پڑے گا

جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار

ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انھوں نے کمایا ہوگا۔ [6] بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مراد لیا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے مستثنیٰ

اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
 بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں،
 فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾
 چنانچہ اس بستی پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں ﴿١٦﴾۔
 وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكُنِيَ بِرَبِّكَ
 اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں
 بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ
 کی خوب خبر رکھنے والا، (انہیں) خوب دیکھنے والا ﴿١٧﴾ جو کوئی جلدی والی (دنیا) چاہے تو ہم اسی (دنیا)
 عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِنَمُنُّ ثُمَّ يُرِيدُ لِمَا جَحَنَّمَ
 میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے
 يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
 ہیں، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا ﴿١٨﴾ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری
 سَعِيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعِيهم مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا
 پوری سعی کرے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی قابل قدر ہے ﴿١٩﴾ ہم ہر ایک کو
 نَبْدُ هُوْلًا وَّهُوْلًا مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
 آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، اُن کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا (کسی
 رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضهم عَلَى بَعْضٍ
 سے) روکی ہوئی نہیں ﴿٢٠﴾ دیکھیے! کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی؟ اور یقیناً

نہیں ہوں گے لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا، تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا، وہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہرا، پاگل، فاجر العقل اور زمانہ فترت میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسند أحمد: 24/4، وصحیح ابن حبان (ابن بلبان): 356/16 علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر، حدیث: 881 میں اسے ذکر کیا ہے۔) لیکن بہت سے محدثین کے نزدیک اس کے برعکس اہل فترت کے جہنم میں جانے کی روایت صریح بھی ہے اور اس کے مخالف بھی۔ چھوٹے بچوں کی بابت

اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے، البتہ کفار و مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے، کوئی توقف کا، کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم میں جانے کا قائل ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا، وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر ملاحظہ کیجیے مگر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ (ملاحظہ ہو

صحیح البخاری مع فتح الباری: 3/312، حدیث: 1385)

1] اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا خوش حال متکبر طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور پھر دوسرے لوگ انہی کی تقلید کرتے ہیں، یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے۔ لہذا وہ بھی اسی اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہوئیں۔ [3] یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ اس لیے انسان کو آخرت کا طالب بننا چاہیے نہ کہ طالب دنیا، جس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ [4] اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر دانی کے لیے تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں: 1] ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی [2] ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق [3] ایمان کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل التفات نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ [5] یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتیں۔

وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرَ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرَ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ

آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں (بھی) بڑھ کر ہے ﴿٢١﴾ آپ اللہ کے ساتھ

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائیں، (ورنہ) پھر آپ مذمت کیے ہوئے اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے ﴿٢٢﴾

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے اچھا سلوک

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ

کرو، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تو ان سے ”اف“

لَهُمَا أَوْ لَاتَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

تک نہ کہہ اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم (لہجے میں ادب و احترام سے) بات کر ﴿٢٣﴾ اور ان

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

کے لیے نرم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو (پہلو) جھکائے رکھ ۳ اور کہہ: میرے رب! ان دونوں پر

كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا

نرم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ﴿٢٤﴾ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفوس

صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوْبَيْنِ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَات

میں ہے، اگر تم صالح ہو گے تو بلاشبہ وہ (اپنی طرف) رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے ﴿٢٥﴾

ذَالقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

اور قربت دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی ۴، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ

بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا

لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ

سخت ناشکرا ہے ﴿٢٧﴾ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کے لیے، جس کی تو امید رکھتا ہے، ان

اور پر شفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی طرح کفالت کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا

ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوؤں کو پست کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی والدین کے

سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔ ﴿٢٤﴾ قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے داروں، مساکین اور ضرورت مند

مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مال کے

مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا، یعنی یہ حق کی ادائیگی ہے، نہ کہ کسی پر احسان۔

علاوہ ازیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولویت اور احقیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن

سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے جس کی اسلام میں بڑی تاکید ہے۔ ﴿٢٥﴾ تَبْدِيرًا کی اصل بذر (بیج) ہے جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے کسی

خاص موقع و جگہ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جدھر پڑے سو پڑے۔ تبذیر (فضول خرچی) بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں

حد شرعی سے تجاوز کرے اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر

ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر

ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر

رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا 28 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا 29

(عزیز و اقارب) سے اعراض ہی کرے تو تو ان سے ایسی بات کہہ جس میں آسانی ہو 28 اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ، تھکا ہارا مَحْسُورًا 29 ہو کر بیٹھ رہے 29 بلاشبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ (بھی) کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے 30 اور تم اپنی اولاد اَوْلَادِكُمْ خَشِيَةَ اِمْلِقٍ 31 نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كُوغْرَبِي كِى ذُرِّ سَقْلٍ نَه كُرُو، هَمْ اَنْهِيْسُ هِي رِزْقٌ دِيْتِهِي هِي اَوْر تَهِيْسُ هِي، بِي شَكِّ اَنْ كَانِ خِطَا كَبِيْرًا 31 وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ اِنَّهٗ كَانَ فُحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا 32 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ 32

اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سوائے حق کے 32 اور جو

میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے۔ اور شیطان کی مماثلت سے بچنا، چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو، انسان کے لیے واجب ہے، پھر شیطان کو کَفُوْر (بہت ناشکرا) کہہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اس کی طرح کَفُوْر (بہت ناشکرے) قرار دے دیے جاؤ گے۔ (فتح القدیر)

[1] یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اگر تجھے غریب رشتے داروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا، یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کر، یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار و محبت کے لہجے میں نہ کہ ترشی اور بد اخلاقی کے ساتھ جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ [2] گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا۔ اب انفاق کا ادب بیان کیا

جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور دیگر مالی حقوق واجبہ بھی ادا نہ کرے اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ملوم، یعنی قابل ملامت و مذمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں محسور (تھکا ہارا اور پچھتاتے والا) محسور، اسے کہتے ہیں جو چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کنایہ ہے بخل سے اور ”نہ اسے بالکل ہی کھول دے۔“ یہ کنایہ ہے فضول خرچی سے۔ مَلُومًا مَّحْسُورًا لَفَّ و نَشْرُ مَرْتَبٌ هِي، یعنی ملوم، بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔ [3] اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس اگر وسائل رزق کی فراوانی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی، اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے یہ مشکل وہ اپنا گزارہ کر سکیں۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے، وہ اس کا محبوب نہیں اور قُوْتٍ لَا يَمُوْتُ كَمَا مَالِكُ اس کا مَبْغُوض نہیں۔ [4] یہ حکم سورہ انعام 151:6 میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے: ”خَشِيَةَ اَنْ يُطْعَمَ نَعَاكُ“ (صحیح البخاری، حدیث: 4761، و صحیح مسلم، حدیث: 86) ”کہ تو اپنی اولاد کو اس ذر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔“ آج کل قتل اولاد کی ایک دوسری شکل کا گناہ نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات ”بہتر تعلیم و تربیت“ کے نام پر اور خواتین اپنے ”حسن“ کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ [5] اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے، پھر شرعی طریقے سے جرم ثابت ہو جائے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے دواعی اور اسباب سے بھی بچ کر رہو، مثلاً: غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جاسکے۔ [6] حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ

ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل (قصاص) میں زیادتی

فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا

نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے ﴿٣٣﴾ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، سوائے اس کے جو

بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال

مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطِ اِنَّ الْمُسْتَقِيْمَ

کیا جائے گا ﴿٣٤﴾ اور جب ماپ کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین ماپ اور

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ

انجام کار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے ﴿٣٥﴾ اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ

السَّبْعِ وَالْبَصْرِ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا

لکھیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال کیا جائے گا ﴿٣٦﴾ اور

تَنْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

زمین پر اکڑ کر مت چل، بلاشبہ تو نہ تو کبھی زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ

طُوْلًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّا

سکتا ہے ﴿٣٧﴾ یہ سارے (مذکورہ) کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ﴿٣٨﴾ یہ

اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰهًا اٰخَرَ

وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور

فَتَلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ

معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ، دھتکارے ہوئے ڈالے جاؤ گے ﴿٣٩﴾ کیا پھر تمہارے رب

بِالْبَيِّنٰتِ وَاَتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنثٰٓءًا اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ

نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور (اپنے لیے) فرشتوں میں سے بیٹیاں بنالیں؟ بلاشبہ تم بہت

قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

بڑی (نازیبا اور خطرناک) بات کہتے ہو ﴿٤٠﴾ اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر (حقائق کو) بیان کیا

طرح جس چیز کا علم نہیں، اس پر عمل مت کرو۔ ﴿٦﴾ یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے

سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا؟ کیونکہ یہی تینوں اعضاء علم کا ذریعہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے

دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ ﴿٧﴾ اترا کر اور اکڑ کر چلنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں

سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (القصص 81:28) حدیث میں آتا ہے: "ایک شخص نہایت قیمتی جوڑا پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا

دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔" (صحیح البخاری، حدیث: 5789، و صحیح مسلم، حدیث: 2088) اللہ تعالیٰ کو تواضع اور

عاجزی پسند ہے۔ تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی جو باتیں مذکور ہوئیں، ان میں جو بری ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے،

وہ ناپسندیدہ ہیں۔ ﴿٩﴾ ہر طرح کا مطلب ہے: وعظ و نصیحت، دلائل و بینات، ترغیب و ترہیب اور امثال و واقعات، ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا

زانی اور مرتد کو قتل کرنا بھی حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔

﴿١﴾ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی

ہے کہ وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت

لے لیں یا معاف کر دیں۔ اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو

اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو، تین یا

چار کو مار دیں یا اس کا مثلہ کر کے یا عذاب دے دے کر

ماریں، مقتول کا وارث منصور ہے، یعنی امراء و حکام کو اس

کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر

ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی

ناشکری کی جائے۔ ﴿٢﴾ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے

ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد اتلاف مال (مال کے

ضائع کرنے) سے روکا جا رہا ہے اور اس میں یتیم کا مال

سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ

ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو

جس میں اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے

کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار

ہو جائے۔ یا اس کے عمر شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی تم اسے

اڑا ڈالو۔ ﴿٣﴾ عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور

اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس

میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عہدوں

کا پورا کرنا ضروری ہے اور نقض عہد کی صورت میں

باز پرس ہوگی۔ ﴿٤﴾ اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔

علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں بھی ناپ

تول میں دیانت داری مفید ہے۔ ﴿٥﴾ قَفَايَقْفُوْا کے معنی

ہیں: پیچھے لگنا، یعنی جس چیز کا علم نہیں، اس کے پیچھے مت

لگو، یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اسی

طرح جس چیز کا علم نہیں، اس پر عمل مت کرو۔ ﴿٦﴾

یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے

سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا؟ کیونکہ یہی تینوں اعضاء علم کا ذریعہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے

دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ ﴿٧﴾

اترا کر اور اکڑ کر چلنا، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں

سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (القصص 81:28) حدیث میں آتا ہے: "ایک شخص نہایت قیمتی جوڑا پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا

دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔" (صحیح البخاری، حدیث: 5789، و صحیح مسلم، حدیث: 2088) اللہ تعالیٰ کو تواضع اور

عاجزی پسند ہے۔ تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ ﴿٨﴾

یعنی جو باتیں مذکور ہوئیں، ان میں جو بری ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے،

وہ ناپسندیدہ ہیں۔ ﴿٩﴾ ہر طرح کا مطلب ہے: وعظ و نصیحت، دلائل و بینات، ترغیب و ترہیب اور امثال و واقعات، ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا

ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں لیکن وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو، کہانت اور شاعری ہے، پھر وہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟

[1] اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں، کوئی نافع و ضار ہی نہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انھیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے۔ [2] یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ [3] یعنی سب اسی کے مطیع اور اپنے اپنے

لِيَذْكُرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نِفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ تَوَّكَانَ
ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن (یہ چیز) ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے ﴿٤١﴾ کہہ دیجیے: اگر اس
مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ
کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ وہ (مشرک) کہتے ہیں، تو وہ صاحب عرش (اللہ) تک پہنچنے کے
سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا
لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے ﴿٤٢﴾ وہ پاک ہے اور وہ (مشرک) جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہیں
كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
زیادہ اعلیٰ و بلند تر ہے ﴿٤٣﴾ آسمان اور زمین اور جو (مخلوق) ان میں ہے اس (اللہ) کی تسبیح
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
سمجھتے، بے شک وہ نہایت حوصلے والا، بہت بخشنے والا ہے ﴿٤٤﴾ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے
مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
ہیں ﴿٤٥﴾ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے

انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گو ہم ان کی تسبیح و تحمید کو نہ سمجھ سکیں۔ یہی بات دیگر آیات قرآنی میں بھی بیان کی گئی ہے، مثلاً: داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: **إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ** ○ (ص 38:18) ”ہم نے پہاڑوں کو داود کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح (پاکی) بیان کرتے ہیں۔“ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِنَّ مِنْهُمْ لَبَنَاتٍ يَنْفَسْنَ مِنْ فَصِيحَةِ اللَّهِ** (البقرة: 74) ”اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔“ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم (بعض دفعہ) کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے جبکہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3579) ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ جیونیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3019، و صحیح مسلم، حدیث: 2241) اس طرح کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا منبر بن گیا اور اسے آپ نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آئی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3584) مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2277) ان آیات و احادیث سے واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے گوہم نہ سمجھ سکیں مگر وہ اس شعور کی بنا پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح دلالت ہے، یعنی یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائنات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

”ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔“ لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تسبیح اپنے حقیقی معنی میں ہے۔

[4] **مَسْتُورًا** بمعنی اسم فاعل **سَاتَرَ** (مانع اور حائل) ہے یا اپنی اصل پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ حجاب ایسا ہے جو **مَسْتُورٌ** عَنِ الْأَبْصَارِ (آنکھوں سے اوجھل) ہے پس وہ اسے دیکھتے نہیں۔ اس کے ذریعے سے ان کے اور ہدایت کے درمیان حجاب ہے۔

وَفِي أَذَانِهِمْ وَقُرْأً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ

کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ

وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِينُونَ

نفرت سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں ﴿٤٦﴾ ہم خوب جانتے ہیں جس (غرض) سے وہ اس

بِهِ إِذْ يَسْتَعِينُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ

(قرآن) کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں

الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ

(تب بھی) جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کی اتباع کرتے ہو وہ تو جادوئے مارا شخص ہے ﴿٤٧﴾ دیکھیے! انہوں

ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

نے آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کیں؟ وہ گمراہ ہو گئے، لہذا وہ راستہ نہیں پاسکتے ﴿٤٨﴾ اور

وَقَالُوا ءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَاتًا ءَأِنَّا لَبَعُوثُونَ

انہوں نے کہا: کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سر نو پیدا کر کے

خَلَقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا

اٹھائے جانے والے ہیں؟ ﴿٤٩﴾ کہیے: تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ ﴿٥٠﴾ یا کوئی مخلوق جو

مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي

تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو پھر وہ کہیں گے: کون ہمیں دوبارہ لوٹائے (پیدا کرے)

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رِءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ

گا؟ کہیے: وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ آپ کی طرف (تعب سے) اپنے سر بلائیں گے ﴿٥١﴾

مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ

اور کہیں گے: وہ کب ہوگا؟ کہہ دیجیے: امید ہے کہ وہ قریب ہو ﴿٥١﴾ جس دن وہ (اللہ) تمہیں بلائے گا ﴿٥١﴾

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تمہیں ارشاد کرو گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو ﴿٥٢﴾ اور

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ

میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، ﴿٥٢﴾ بے شک شیطان ان کے درمیان

زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، ﴿٥٢﴾ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٥٢﴾ (النَّازِعَاتُ 46:79) یعنی جب قیامت کو دیکھ لیں

گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں۔ اسی مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (مثلاً: ص 20:102-104، الروم 30:55، المؤمنون 23:112-114) بعض کہتے ہیں کہ پہلا نغمہ ہوگا تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے، پھر

دوسرے نغمے پر میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ دونوں نغموں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی

عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ سو جائیں گے۔ دوسرے نغمے پر اٹھیں گے تو کہیں گے: "افسوس! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے؟" (یس 36:52) (دیکھیے: فتح القدیر) پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ ﴿٥٢﴾ یعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں،

اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آجائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔

1. كَيْفَةً كِنَانِ كِي جَمْعُ هِيَ، پَرْدَةٌ - وَقُرْأً
کانوں میں ثقل یا ڈاٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل
قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان قرآن سن کر ہدایت
قبول کرنے سے عاجز ہیں۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں
اتنی نفرت ہے کہ اسے سن کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے
ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے عناد، جمود اور تمرد کے نتیجے میں
بطور سزا ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ ﴿٢﴾ یعنی
نبی ﷺ کو یہ سحر زدہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن
سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس لیے ہدایت
سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ﴿٣﴾ کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی
مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہیں، پس اس طرح گمراہ ہو
رہے ہیں، ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟ ﴿٤﴾ جو مٹی
اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے
آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی اس سے بھی زیادہ
سخت چیز جو تمہارے علم میں ہو، وہ بن جاؤ، پھر بھی اللہ
تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ﴿٦﴾ أَنْغَضَ يُنْغِضُ
کے معنی ہیں: سر ہلانا، یعنی استہزا کے طور پر سر ہلا کر وہ
کہیں گے کہ یہ دوبارہ زندگی کب ہوگی؟ ﴿٧﴾ قریب کا
مطلب ہے، واقع ہونے والی چیز کیونکہ كُلُّ مَا
هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ "ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز،
قریب ہے۔" اور عَسَى اللہ کے کلام میں یقینی اور
واجب الوقوع ہوتا ہے، یعنی قیامت کا وقوع یقینی اور
ضروری ہے۔ ﴿٨﴾ "بلائے گا" کا مطلب ہے قبروں
سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس کی حمد
کرتے ہوئے تمہیں ارشاد کرو گے یا اسے پہچانتے ہوئے
اس کے پاس حاضر ہو جاؤ گے۔ ﴿٩﴾ وہاں یہ دنیا کی

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا 53 رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ
يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يَعْزِبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً 54 وَرَبُّكَ

تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا 54

أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى

بَعْضٍ 55 وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا 56 قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ

پرفضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور دی 56 کہہ دیجیے: انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا (معبود) سمجھتے ہو

فَلَا يَسْلُكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا 56 أُولَئِكَ

الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ

رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا 57 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ

هِيَ 57 بَلَا شَيْءٍ أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 58 وَأَنْتُمْ تَعْبُدُونَهُ 59

ہیں بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے 57 اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت

ہو۔ 58 اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت

یہ مضمون تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (البقرة: 253) میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں

یہ مضمون دہرایا گیا ہے جو کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد (ﷺ) ہی ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی ایک

نبی کو دوسرے پرفضیلت دینا، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

خیال سے عبادت کرتے تھے کہ یہ فرشتوں کی تصویریں ہیں، اسی طرح ان اہل کتاب کا بھی رد ہے جو عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے تو اللہ تعالیٰ

نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ تم انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر میں ہے: لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

11 | زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو تمہارا کھلا

اور ازلی دشمن ہے، تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا

ہے یا کفار و مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ

بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی ﷺ

نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص اپنے (مسلمان بھائی

کی طرف) ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ

وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار

چلوا دے (اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس

کی موت واقع ہو جائے) پس وہ جہنم کے گڑھے میں

جا گرے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7072۔

وصحیح مسلم، حدیث: 2617) اگر خطاب

مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے

ہوں گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے جس

پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے

ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت

فرمائے گا اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر

غلبہ و تسلط۔ 11 | کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے

نکالیں یا ان کے کفر پر جہنم پر آپ سے باز پرس

میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں

یہ مضمون دہرایا گیا ہے جو کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد (ﷺ) ہی ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی ایک

نبی کو دوسرے پرفضیلت دینا، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

خیال سے عبادت کرتے تھے کہ یہ فرشتوں کی تصویریں ہیں، اسی طرح ان اہل کتاب کا بھی رد ہے جو عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے تو اللہ تعالیٰ

نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ تم انہیں پکارو جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر میں ہے: لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59 لَقَدْ آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حِكْمًا كَثِيرًا 59

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ مَعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں، یہ کتاب (لوح محفوظ) میں لکھا ہوا

مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا

ہے ﴿٥٨﴾ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا

الْأُولَوْنَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا

تھانے اور ہم نے ثمود کو ایک اونٹنی (بطور) واضح نشانی دی تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم

نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ

تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں ﴿٥٩﴾ اور (یاد کریں) جب ہم نے آپ سے کہا: بے شک

وہ جن تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے پجاری اس بات سے بے خبر رہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4715، صحیح مسلم، حدیث: 3030) مطلب یہ ہے کہ جنوں کے پجاری تو جنوں سے پناہ طلب کرتے اور ان سے خوف اور امید وابستہ کرتے تھے لیکن خود ان جنوں کا (مسلمان ہونے کے بعد) یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے، اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے۔ اس میں گویا مشرکوں کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی عقل و فہم کی نارسائی کا یہ حال ہے کہ یہ ایسے جنوں کو اپنا معبود اور حاجت روا

سمجھتے ہیں جو خود اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ”وسیلہ“ سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد، ابو وائل، حسن، عبد اللہ بن کثیر، امام سدی، ابن زید اور دیگر ائمہ تفسیر نے وسیلے کے معنی ہی قربت کے کیے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عملوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ لِأَنَّ الْأَيْمَةَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيهِ----- وَالْوَسِيلَةُ هِيَ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ» (تفسیر ابن کثیر: 535/2) ”ان ائمہ نے جو کچھ کہا ہے، اس کی بابت مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں..... وسیلہ ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جاسکے۔“ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اعمال صالحہ ہی ہے، اس لیے اعمال صالحہ ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ نہ کہ وہ جسے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر و نیاز دو، ان کی قبروں پر غلاف چڑھاؤ اور میلے ٹھیلے جماؤ اور ان سے استمداد و استغاثہ کرو کیونکہ یہ وسیلہ نہیں، یہ تو ان کی عبادت ہے جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ کسی زندہ نیک شخص یا بزرگ سے دعا کروائی جائے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قحط سالی دور کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پکڑا، یعنی ان سے بارش کی دعا کروائی اور یہ فرمایا: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْتَجِبْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْتَجِبْنَا، قَالَ: فَيَسْقُونَ» (صحیح البخاری، حدیث: 1010) ”اے اللہ! پہلے ہم اپنے نبی ﷺ سے دعا کرواتے تھے (جب وہ زندہ تھے) تو تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمادیتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ (دعا کے لیے) پیش کر رہے ہیں، پس اے اللہ! (ان کی دعا قبول فرما کر) ہم پر بارش نازل فرما۔ (راوی کہتا ہے) کہ اس پر بارش ہو جاتی۔“ اگر فوت شدہ بزرگوں سے وسیلے کے طور پر دعا کروانی جائز ہوتی تو صحابہ کرام قحط سالی میں نبی ﷺ کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ زندہ بزرگ رسول اللہ ﷺ کے عم محترم کو وسیلہ پکڑا، یعنی ان سے دعا کروائی، یہ وسیلہ جائز ہے، چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں: ”کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، بشرطیکہ جس سے درخواست کی جائے وہ زندہ ہو..... لیکن اگر وہ شخص جس سے درخواست کی جائے مردہ ہو یا غائب تو ایسے استغاثے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں۔ اور مردوں سے مدد مانگنا ان بدعات میں سے ہے جن کو سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔“ (تفسیر روح المعانی: 183/4) آیت میں يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ مَخْذُوفٌ ہے۔ تقدیری عبارت ہے: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ إِلَهَةً يَتَّبِعُونَ»..... ”یہ لوگ جن کو معبود سمجھ کر (مدد کے لیے) پکارتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں.....“ (فتح الباری: 506/8، تحت حدیث: 4715) [1] کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر و شرک اور ظلم و طغیان ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہلاکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بستی ہی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔ [2] یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ

بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً
 آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے آپ کو (معراج میں) جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں
 لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحِيفُهُمْ فَمَا
 کے لیے بس ایک آزمائش ہی بنا دیا اور اس درخت (زقوم) کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم
 يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا 60. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
 انہیں ڈراتے ہیں تو یہ (ڈرانا) ان کی بڑی سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے 60 اور جب ہم نے فرشتوں سے
 اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ
 کہا: آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ بولا: کیا میں اسے سجدہ کروں
 خَلَقْتَ طِينًا 61. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ
 جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ 61 کہنے لگا: بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے،
 لِمَنْ آخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا
 اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے، تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کی جڑ
 قَلِيلًا 62. قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ
 کاٹ دوں گا 62 اللہ نے فرمایا: جا! پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلاشبہ تمہاری
 جَزَاءً مَوْفُورًا 63. وَأَسْتَفِيزُ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
 سزا جنم ہے، پوری پوری سزا 63 اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز
 وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
 سے بربکالے 64 اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن

نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکے کے
 پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشت کاری
 ممکن ہو سکے جس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے
 پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار
 ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی
 ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔
 نبی ﷺ نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ
 کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں۔ (مسند احمد:
 258/1 وقال أحمد شاکر فی تعلیقہ علی المسند:
 258/1، حدیث: 2333 إسناده صحیح) اس آیت
 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی
 خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل
 نہیں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی
 قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگیں جو
 انہیں دکھادی گئیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب
 کی اور ایمان نہ لائیں جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئیں۔
 [3] قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر
 پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی لیکن ان
 ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی ہی کو مار
 ڈالا جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ یعنی

لوگ اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہو گا نہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر اقتدار ہیں، آپ بے خونئی
 سے تبلیغ رسالت کیجیے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے
 کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا، اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ [2] صحابہ و تابعین نے اس روایا کی تفسیر بیداری کی عینی روایت سے کی ہے اور مراد
 اس سے معراج کا واقعہ ہے جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ اور درخت سے مراد زقوم (تھوہر) کا درخت ہے
 جس کا مشاہدہ نبی ﷺ نے معراج کی رات جہنم میں کیا۔ الْمَلْعُونَةُ سے مراد کھانے والے، یعنی ملعون جہنمی الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ الْجَلْبُ (التفسیر)
 التناسیر) جیسے دوسرے مقام پر ہے: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ ○ (الدخان 44:43، 44) ”زقوم کا درخت، سخت گناہ کاروں کا
 کھانا ہے۔“ [3] یعنی کافروں کے دلوں میں جو خبث و عناد ہے، اس کی وجہ سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے ان کی سرکشی و طغیانی میں اور اضافہ ہو جاتا
 ہے۔ [4] یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا، گمراہ کر لوں گا، البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام و ابلیس کا یہ
 قصہ اس سے قبل (سورہ بقرہ 2:34-36، سورہ اعراف 7:11-18 اور سورہ حجر 15:29-39 میں) گزر چکا ہے۔ یہاں چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جا رہا ہے۔
 علاوہ ازیں سورہ کہف 18:50، سورہ طہ 20:117، 116 اور سورہ ص 38:73-85 میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ [5] آواز سے مراد پرفریب دعوت یا گانے،
 موسیقی اور لہو و لعب کے دیگر آلات ہیں جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح قوالی ہے جس کے ذریعے سے دینی شعور
 سے بے بہرہ مذہبی عوام کو خوب گمراہ کیا جا رہا ہے۔ [6] ان لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور
 اس کے پیروکار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا 64

جا، اور انہیں (جھوٹے) وعدے دے، اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے 64

عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا 65

بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور آپ کا رب کارساز کافی ہے 65 تمہارا رب

الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ

وہی تو ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، بے شک

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 66

وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے 66 اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اس (اللہ)

تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

کے سوا پکارتے ہو، تم پھر جب وہ (اللہ) تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ

وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا 67

لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے 67 کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی

جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا

کی جانب (زمین میں) دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم

لَكُمْ وَكِيلًا 68

اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاسکو 68 کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس (سمندر)

أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ

میں لوٹا دے، پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیجے، تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69

کردے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ 69 اور

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

بلاشبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے 10 اور انہیں برہمچریوں میں سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ

1. مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا، مثلاً: بحیرہ، سائبہ وغیرہ۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب زنا کاری، عبدالمات اور عبدالعزی وغیرہ نام رکھنا، غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں، ان کو تنگ دستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا، اولاد کو مجوسی، یہودی اور نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔ [2] کہ کوئی جنت دوزخ نہیں ہے یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔ [3] غُرُورًا (فریب) کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے۔ [4] بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، یہ بطور شرف اور اعزاز کے ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے۔ [5] یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اسی پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔ [6] یہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جہاز چلا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں، نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔ [7] یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے، مثلاً: دیکھیے

سورہ یونس 23، 22:10 اور ان کے حواشی۔ [8] یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تمہیں وہ زمین میں دھنسا سکتا ہے یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔ [9] قَاصِفًا ایسی تند و تیز سمندری ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے۔ تَبِيعًا انتقام لینے والا، پیچھا کرنے والا، یعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبوایا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ تمہیں گرداب بلا میں نہیں پھنسا سکتا؟ [10] یہ شرف اور فضل، بحیثیت انسان کے، ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور ہیئت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کیں، حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اسی عقل سے وہ غلط و صحیح، مفید و مضر اور حسین و قبیح کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اسی عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 70 يَوْمَ

چیزوں میں سے رزق! دیا اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا، فضیلت دی 70

نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِأَمِهِمْ 71 فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے

بَيِّنَاتٍ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ

دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر (گٹھلی کے) دھاگے برابر (بھی) ظلم

فَتِيْلًا 71 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

نہ کیا جائے گا 71 اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ

وَأَضَلُّ سَبِيْلًا 72 وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي

بھڑکا ہوا ہے گا 72 اور بلاشبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً 73 وَإِذَا لَاتُخْذُوكَ

سے پھسلا دیتے، تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی

خَلِيْلًا 73 وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتُنَّكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرُكُنَّ إِلَيْهِمْ

دوست بنا لیتے 73 اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلاشبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف

شَيْئًا قَلِيْلًا 74 إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ

تھوڑا سا جھک جاتے 74 (اگر ایسا ہوتا) تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دو گنا

الْمَهَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا 75 وَإِنْ كَادُوا

(عذاب) چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے 75 اور بلاشبہ قریب

لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا 76 وَإِذَا

تھا کہ وہ آپ کو اس زمین (مکہ) سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب

لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا 76 سُنَّةً مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا

آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے 76 ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے

اٹھاتا اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے۔ اسی عقل و شعور سے وہ ایسی عمارتیں تعمیر کرتا، ایسے لباس ایجاد کرتا اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شدتوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چاند، سورج، ہوا، پانی اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض یاب ہو رہا ہے۔ ۱۱ خشکی میں وہ گھوڑوں، خجروں، گدھوں، اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریوں (ریلیں، گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ) پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا، لے جاتا ہے۔

۱ انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات، میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں، ذائقے اور قوتیں رکھی ہیں۔ انواع و اقسام کے یہ کھانے، یہ لذیذ و مرغوب پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معونات، انسان کے علاوہ کس اور مخلوق کو حاصل ہیں؟ مذکورہ تفصیل سے انسان کی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری واضح ہے۔ ۱۲ امام کے معنی پیشوا، لیڈر اور قائد کے ہیں، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی، یعنی

اے اہل تورات! اے اہل انجیل! اور اے اہل قرآن! وغیرہ کہہ کے پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں: یہاں ”امام“ سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی رائے کو امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے ترجیح دی ہے۔ ۱۳ فَنِيْلًا اس جھلی یا تاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ (اندھا) سے مراد دل کا اندھا ہے، یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے، سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ آخرت میں اندھا، یعنی رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔ ۱۴ اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔ یہ مقام عصمت و تحفظ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ۱۵ اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے۔ ۱۶ یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچالیا۔ ۱۷ یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو مکے سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے، یعنی عذاب الہی کی گرفت میں آجاتے۔

قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ اَقْرَبُ

پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا اور آپ ہمارے طریقے (قانون) میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے ﴿٧٧﴾

الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور نماز فجر بھی، بے شک فجر

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ

کی نماز (فرشتوں کے) حاضر ہونے کا وقت ہے ﴿٧٨﴾ اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس

بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

(قرآن) کے ساتھ تہجد پڑھیں، (یہ) آپ کے لیے زائد ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ

مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ

کو مقام محمود پر رکھا کرے گا ﴿٧٩﴾ اور کہیے: اے میرے رب! داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال

صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ

مجھے سچا نکالنا اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ (عطا) کر ﴿٨٠﴾ اور کہیے:

1. یعنی یہ دستور پرانا چلا آ رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے بھی برتا جاتا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انھیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انھیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔ [2] چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت و شکست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد 8 ہجری میں مکہ ہی فتح ہو گیا اور اس ذلت و ہزیمت کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ [3] لِذُلُوكِ الشَّمْسِ کے معنی زوال (آفتاب ڈھلنے) کے اور غَسَقِ کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور قُرْآنَ الْفَجْرِ سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن، نماز

کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قراءت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے۔ جس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ [4] یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4717) ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے: ”تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟“ فرشتے کہتے ہیں کہ ”جب ہم ان کے پاس گئے تھے، اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انھیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 555، و صحیح مسلم، حدیث: 632) [5] تہجد ہجود سے ہے اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ اضداد میں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور رات کو بیدار رہنے کے بھی۔ یہاں اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجود کے اصل معنی تورات کے سونے کے ہی ہیں لیکن تَفَعُّلٌ میں جانے سے اس میں تَجَنُّبُ کے معنی پیدا ہو گئے، جیسے تَأْتَمُّمُ کے معنی ہیں: گناہ سے اجتناب کرنا یا بچنا۔ اسی طرح تَهَجُّدٌ کے معنی ہوں گے: سونے سے بچنا اور مُتَهَجِّدٌ وہ ہوگا جو رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا۔ بہر حال تہجد کا مفہوم عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں نوافل پڑھنا ہے۔ عموماً ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی ﷺ بالعموم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ یہی طریقہ زیادہ افضل ہے۔ [6] بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح پانچ نمازیں فرض تھیں، البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نَافِلَةٌ (زائد) کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز آپ ﷺ کے رفع درجات کے لیے زائد چیز ہے کیونکہ آپ تو مغفور الذنب ہیں جبکہ امتیوں کے لیے یہ اور دیگر اعمال خیر کفَّارہ سَيِّئَاتِ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نَافِلَةٌ نَافِلَةٌ ہی ہے، یعنی نہ آپ ﷺ پر فرض تھی نہ آپ کی امت پر۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے، تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی ﷺ پر تھی اور نہ آپ کی امت پر ہی فرض ہے۔ [7] یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ [8] بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں: مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا وغیرہ۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے، اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں آجاتی ہیں۔

[1] حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں تین سو ساٹھ بت تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ” اور کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔“ اور جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ (سبا: 34) ”حق آ گیا اور باطل پہلی بار ابھر سکا نہ دوبارہ ہی ابھرے گا۔“ پڑھتے جاتے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 4720، و صحیح مسلم، حدیث: 1781) [2] اس مفہوم کی آیت سورہ یونس 57: 10 میں گزر چکی ہے، اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمایا جائے۔ [3] اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتلا ہوتا ہے۔ خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ (دیکھیے: سورہ ہود 11: 9-11 کے حواشی) [4] اس میں مشرکین کے لیے تہدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سورہ ہود 11: 121، 122 کا ہے وَقُلْ يَا بَنِي آدَمَ لَا يُوَسِّوْا عَلَيْهِمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَرَفْنَاكُمْ وَشَاكِكَلَّةً کے معنی نیت، دین، طریقے اور مزاج و طبیعت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق و

کردار پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبیعت ہوتی ہے۔ [5] الزَّوْجِ - وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی روح کے اندر مضمر ہے۔ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اتری۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4721، و صحیح مسلم، حدیث: 2794) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر (حکم) ہے۔ یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔ [6] یعنی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی سلب کر لے، یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے ہی مٹا دے۔ [7] جو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے۔ [8] کہ اس نے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا یا وحی الہی سے آپ کو مشرف فرمایا۔ [9] قرآن مجید سے متعلق یہ چیخ اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ یہ چیخ آج

الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) وَنُزِّلُ

حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے (81) اور ہم قرآن میں

مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ

سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ

کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے (82) اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے

وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ

اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے (83) کہہ دیجیے:

كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى

ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے

سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

راتے پر ہے (84) اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہیے: روح میرے رب

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ

کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے (85) اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور

لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ

لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی

عَلَيْنَا وَكَيْلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ

حمایتی نہ پائیں گے (86) سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل

كَبِيرًا (87) قُلْ لَّيْنِ اجْتَبَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى

بہت زیادہ ہے (87) کہہ دیجیے: البتہ اگر تمام انسان اور جن اس (بات) پر جمع ہو جائیں کہ اس

أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن

لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ

جائیں (88) اور بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی

كُلِّ مَثَلٍ فَبِأَىٰ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ

اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے (انکار نہیں کیا) ﴿٨٩﴾ اور وہ بولے: ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں

حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ

لائیں گے، حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے ﴿٩٠﴾ یا تیرے لیے کھجوروں اور انور کا

نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ

ایک باغ ہو، پھر تو اس (باغ) کے درمیان (جگہ جگہ) نہریں جاری کر دے ﴿٩١﴾ یا تو آسمان ٹکڑے

كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنُورٍ وَالْبَلِيكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئے ﴿٩٢﴾ یا

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ

تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان

لِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ

نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں، کہیے: میرا رب پاک

إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ

ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں ﴿٩٣﴾ اور لوگوں کے پاس ہدایت آجانے کے بعد ان کو ایمان

الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ

لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے؟ ﴿٩٤﴾ کہہ دیجیے: اگر

فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُّبَشِّرُونَ مُطَهَّرِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنْ

زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول

السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

بنا کر نازل کرتے ﴿٩٥﴾ کہہ دیجیے: میرے اور تمہارے درمیان اللہ (بطور) گواہ کافی ہے۔ بے شک وہ

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

اپنے بندوں سے خوب باخبر اور (انہیں) خوب دیکھنے والا ہے ﴿٩٦﴾ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی

وَمَنْ يُّضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ

ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ ان کے لیے اس (اللہ) کے سوا کوئی دوست

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَبُكْبًا وَصَبًّا مَّا وَلَهُمْ

ہرگز نہ پائیں گے ﴿٩٧﴾ اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں

تک تشنہ جواب ہے اور قیامت تک تشنہ جواب ہی رہے گا۔
یہ مفہوم اس سورت کی آیت: 41 میں بھی گزر چکا ہے۔
ایمان لانے کے لیے قریش مکہ نے یہ مطالبات پیش
کیے۔ یعنی ہمارے روبرو آ کر کھڑے ہو جائیں اور ہم
انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ (4) زُخْرٍ کے
اصل معنی زینت کے ہیں۔ مُزْخَرَفٌ مزین چیز کو کہتے
ہیں۔ لیکن یہاں اس کے معنی سونے کے ہیں۔ (5) یعنی ہم
میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔
مطلب یہ ہے کہ میرا رب تو ہر طرح کی طاقت رکھتا
ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ کُنْ
سے پورے فرمادے۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو
(تمہاری طرح) ایک بشر ہی ہوں۔ کیا کوئی بشر ان
چیزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو۔
ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں لیکن رسول کا
کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سو وہ میں نے پہنچا دیا
اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر
کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، البتہ اگر اللہ
چاہے تو صدق رسالت کے لیے معجزہ دکھا دیا جاتا ہے
لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر
دیے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا، ہر
آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند
ہوگا اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا، تبلیغ و دعوت کا اصل
کام ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے معجزات کا صدور صرف
اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے اور اس کی مشیت اس
حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کا علم اس کے
سوا کسی کو نہیں۔ میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کر
ہی نہیں سکتا۔ (7) یعنی کسی بشر کا رسول ہونا، کفار و مشرکین
کے لیے سخت تعجب کی بات تھی، وہ یہ بات مانتے ہی نہیں

تھے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، وہ رسول بن جائے۔ یہی استعجاب
ان کے ایمان میں مانع رہا۔ (8) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان
رسول، انسانوں کی ہدایت کا فریضہ کیسے سرانجام دے۔ ہاں! اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔ (9) یعنی
میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی، وہ میں نے پہنچا دی، اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اسی کو کرنا
ہے۔ (10) میری تبلیغ و دعوت سے کون ایمان لاتا ہے، کون نہیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام صرف تبلیغ ہی ہے۔ (11) حدیث میں آتا ہے کہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انھیں منہ کے بل چلا دے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4760، و صحیح مسلم، حدیث: 2806)

(۱) یعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے، قیامت والے دن بطور جزا اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ یعنی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انھوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کائنات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا جس کی وجہ سے انھوں نے وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انھیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے کیونکہ یہ تو آسمان و زمین کی تخلیق سے

جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا 97 ذَلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا 98

ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ (98) کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین تخلیق کیے، وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے لیے پھر تخلیق کر دے اور اس (اللہ) نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک فَا بِي الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا 99 قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا 100

اور ان ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے (انکار نہ کیا) (99) کہہ دیجیے: اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انھیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے۔ اور انسان نہایت ہی بخیل ہے (100) اور ہم نے موسیٰ کو نوکلی نشانیاں دیں، چنانچہ آپ بنی اسرائیل

زیادہ آسان ہے، لَخَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (المؤمن 40:57) ”آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔“ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے (سورہ احقاف 33:46 میں اور سورہ لیس 81:36) میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اس آجلا (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے، یعنی ہم نے انھیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ○ (ہود 11:104) ”ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے موخر کر رہے ہیں۔“ [5] خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ کا مطلب ہے: خَشْيَةَ أَنْ يَنْفِقُوا فَيَقْتَرُوا ”اس خوف سے کہ خرچ کر کے فقیر ہو جائیں گے۔“ حالانکہ یہ خزانہ الہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، اس لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَمَلْتُمْ نَصِيبَ مِمَّنْ الْمَلِكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ○ (النساء 4:53) یعنی ان کو اگر بادشاہی میں سے کچھ حاصل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت میں جو نکتہ یاد داغ سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تل برابر بھی کسی کو نہ دیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے: ”اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو سہی، جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں، کس قدر خرچ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں۔ (وہ بھرے کے بھرے ہیں۔)“ (صحیح البخاری، حدیث: 7419، و صحیح مسلم، حدیث: 993) [6] وہ نومعجزے یہ ہیں: ہاتھ کا سفید ہونا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جَرَادُ (مڈی دل) قُمَّلُ (کھٹل، جو میں) ضَفَادِغُ (مینڈک) اور خون۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نواں معجزہ لاٹھی کا جادو گروں کی شعبدہ بازی کو نکل جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیے گئے تھے، مثلاً: لاٹھی کا پتھر پر مار کر اس سے بارہ چشمے ظاہر ہونا، بادلوں کا سایہ ہونا، من و سلوی وغیرہ۔ لیکن یہاں آیات تسعة سے صرف وہی نومعجزات مراد ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا، اسی لیے حضرت

بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ

سے پوچھیں، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا: اے موسیٰ! بے شک میں تجھے

يَهُوسَىٰ مَسْحُورًا 101 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ

سحر زدہ سمجھتا ہوں 101 اس (موسیٰ) نے کہا: تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے

إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ

رب ہی نے واضح دلائل بنا کر (غور کرنے کے لیے) نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون! میں تو تجھے

يَفِرْعَوْنَ مَثْبُورًا 102 فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ

ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں 102 پھر اس (فرعون) نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے تو ہم

وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا 103 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا 103 اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا

اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا 104

کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے 104 اور

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَاهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

ہم نے اس (قرآن) کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم

إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا 105 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 105 اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر

عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا 106 قُلْ

کے (نازل) کیا، تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے

أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تَأْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ

106 کہہ دیجیے: اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلاشبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان

إِذَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ يُخَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا 107 وَيَقُولُونَ

پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں 107 اور وہ کہتے ہیں:

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا 108 وَيَخَرُّونَ

پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے 108 اور وہ روتے ہوئے

لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا 109 قُلْ ادْعُوا

اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ (قرآن) ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے 109 کہہ دیجیے:

اللَّهُ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

(اللہ کو) "اللہ" کہہ کر پکارو یا "رحمن" کہہ کر تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اچھے سے

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انفلاق بحر (سمندر کا پھٹ کر راستہ بن جانا) کو بھی ان نو معجزات میں شمار کیا ہے، قحط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شمار کیا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت (3144) میں آیات تسعہ (نونشانیاں) کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سند اوہ روایت ضعیف ہے، اس لیے آیات تسعہ سے مراد یہی مذکورہ معجزات ہیں۔

1 اس سرزمین سے مراد شام و مصر ہے کہ بنی اسرائیل چالیس سال میدان تیبہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سورہ اعراف 7: 137 وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے اور پھر داود اور سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں مصر کے وارث بھی بن گئے۔

2 یعنی بحفاظت آپ تک پہنچ گیا، اس میں راستے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس کو لانے والا فرشتہ شَدِيدُ الْقُوَى، الْأَمِينُ، مَكِينٌ اور مُطَاعٌ ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ 3 مَبَشِّرًا اطاعت گزاروں کے لیے اور وَنَذِيرًا نافرمانوں کے لیے۔ 4 فَرَقْنَاهُ کے ایک دوسرے معنی بَيِّنَاتٌ وَأَضْحَانَةٌ "ہم نے اسے کھول کر اور وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔" بھی کیے گئے ہیں۔ 5 یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کی کتب پڑھی ہیں اور وہ وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن و رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ 6 مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر وانہ کریں، اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی و رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن سن کر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ 7 ٹھوڑیوں

کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم و تزییہ کے لیے اور بطور شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشیت و رقت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیر و اعجاز سے جس درجہ وہ متاثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کر دیا۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۱۱۰ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ

راستہ اختیار کریں ۱۱۰ اور کہہ دیجیے: ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے (اپنے لیے) کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک ہے اور نہ اسے ناتوانی (و کمزوری) کی لہ لہ و ولیٌّ مِّنَ الذَّلِيلِ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝۱۱۱

ہجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے اور آپ اس (اللہ) کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی ۱۱۱

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱ قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ

ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ۱ نہایت سیدھی (بغیر افراط و تفریط کے اتاری) تاکہ وہ اس (اللہ) کی طرف سے

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲ مُكْتَسِبِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝۳ وَيُنذِرَ الَّذِينَ

سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے ۲ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ۳ لوگوں کو ڈرائے جنہوں

دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اپنی آواز قدرے بلند کرو۔“ اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اپنی آواز کچھ پست رکھو۔“ (سنن ابی داؤد، حدیث: 1329) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (صحیح بخاری، تفسیر

سورہ بنی اسرائیل) یعنی صلاۃ سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، آواز زیادہ اونچی ہونہ بالکل پست۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا بھی ہیں۔

یا کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ * کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا، وہ فتنہ و جال سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح مسلم، حدیث: 809) صحیح مسلم میں اول و آخر کی دونوں روایتیں ہیں۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلی دس آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے۔ (السلسلة الصحيحة: 123/2، حدیث: 582، و ریاض الصالحین، تحقیق شیخ البانی، ص: 393) اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ (المستدرک للحاکم: 368/2، و صحیحہ الألبانی فی صحیح الجامع الصغیر: 1104/2، حدیث: 6470) اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر

میں گھوڑا بھی تھا، وہ بدکننا شروع ہو گیا، انہوں نے غور سے اوپر کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا: ”(قرآن) پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5011، و صحیح مسلم، حدیث: 795) [3] یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیَم، یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیَم کے معنی، بندوں کے دینی و دنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔ [4] مِّنْ لَّدُنْهُ جِوَسُ اللّٰهِ كِی طَرْفِ سِے صَادِرُ اور نازل ہونے والا ہے۔

[1] جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفاتی نام ”رحمن“ یا ”رحیم“ نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی ﷺ کی زبان مبارک سے یارحمن یارحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر)

[2] اس کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ ﷺ چھپ کر رہتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرمالتے، مشرکین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شتم کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین

سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 7490، و صحیح مسلم، حدیث: 446) خود نبی ﷺ کا واقعہ

ہے کہ ایک رات نبی ﷺ کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے قراءت کر رہے ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے قراءت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے دونوں سے پوچھا

تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں جس سے مصروف مناجات تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے جواب

دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اپنی آواز قدرے بلند کرو۔“ اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اپنی آواز کچھ پست رکھو۔“ (سنن ابی داؤد، حدیث: 1329) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (صحیح بخاری، تفسیر

سورہ بنی اسرائیل) یعنی صلاۃ سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، آواز زیادہ اونچی ہونہ بالکل پست۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا بھی ہیں۔

یا کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ * کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا، وہ فتنہ و جال سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح مسلم، حدیث: 809) صحیح مسلم میں اول و آخر کی دونوں روایتیں ہیں۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلی دس آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے۔ (السلسلة الصحيحة: 123/2، حدیث: 582، و ریاض الصالحین، تحقیق شیخ البانی، ص: 393) اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ (المستدرک للحاکم: 368/2، و صحیحہ الألبانی فی صحیح الجامع الصغیر: 1104/2، حدیث: 6470) اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر

میں گھوڑا بھی تھا، وہ بدکننا شروع ہو گیا، انہوں نے غور سے اوپر کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا: ”(قرآن) پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5011، و صحیح مسلم، حدیث: 795) [3] یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیَم، یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیَم کے معنی، بندوں کے دینی و دنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔ [4] مِّنْ لَّدُنْهُ جِوَسُ اللّٰهِ كِی طَرْفِ سِے صَادِرُ اور نازل ہونے والا ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ④ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا

نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے ④ نہ انہیں اس (بات) کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے

لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ⑤ إِنَّ يَقُولُونَ

باپ دادا کو، بڑی (ہی خطرناک) بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ

إِلَّا كَذِبًا ⑤ فَلَعَلَّكَ بِخَعِّقِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ ⑥

ہی جکتے ہیں ⑤ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ

لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ⑥ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ

(کافر) اس بات (قرآن) پر ایمان نہ لائیں ⑥ بلاشبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے، اسے

الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

اس کی زینت بنایا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے ⑦

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ⑧ أَمْ

اور جو کچھ اس (زمین) پر ہے، بلاشبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں ⑧ کیا

حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ

آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب (نشانی)

آيَاتِنَا عَجَبًا ⑨ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

تھے؟ ⑨ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، تو انہوں نے کہا: اے ہمارے رب!

آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما ⑩

فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ⑪

پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے ⑪

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجَزْبِينَ أَحْسَنُ لِمَا

پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے

لَبِثُوا أَمَدًا ⑫ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

والا ہے جو انہوں نے گزاری ⑫ ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، بے شک

جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور بعض مشرکین (کے خیال میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں) کا عقیدہ ہے۔ ② اس کلمہ (تہمت) سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔ ③ بِهَذَا الْحَدِيثِ (اس بات) سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش نبی ﷺ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے۔ ④ روئے زمین پر جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں۔ ⑤ صَعِيدًا سَطْحُ زَمِينٍ جُرُزًا بِالْکُلِّ ہموار، جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ ⑥ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر اور کواکب کی تسخیر، رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ ⑦ الْكَهْفِ اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ ⑧ وَالرَّقِيمِ بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں: اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا۔ بعض کہتے ہیں: رقیم بمعنی مرقوم ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی، جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب (الرقیب) کہا جاتا ہے جو مور زمانہ کے سبب (الرقیم) کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ⑦ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا، (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعاماں گئی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان ”در جوانی تو بہ کردن شیوہ پیغمبری“ کے مصداق اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ ⑧ یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ ⑨ ان دو گروہوں سے مراد کون ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ اصحاب کہف ہی ہیں سے دو گروہ ہیں جن کو اپنی نیند کی مقدار کا صحیح علم نہ ہو سکا، یہی قول راجح ہے اور آیت: 19 سے اس کی تائید ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے

إِنَّهُمْ قِتِيَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ۝۱۳ وَرَبَطْنَا

اور چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا ۱۳ اور

عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ

ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے: ہمارا رب تو آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ

زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، (اگر پکارا) تو یقیناً اس

قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝۱۴ هُوَ لَآءِ قَوْمِنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا

وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی ۱۴ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ بَيِّنٍ ۝۱۵ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ

رکھے ہیں وہ ان (کی عبادت) پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۱۶ وَإِذْ أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ

کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ۱۶ اور جب تم ان (لوگوں) سے اور جن کی وہ اللہ کے

إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ

سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، کہ تمہارا رب اپنی رحمت (میں)

رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝۱۷ وَتَرَىٰ

(سے) تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا ۱۷ اور آپ

الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے

وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ

اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا (کر نکل) جاتا ہے اور وہ اس (غار) کی

مِّنْهُ ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ

کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ

کہ اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ جبکہ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک حزب سے مراد اصحاب کہف اور دوسرے حزب سے شہر والے جن کے زمانے میں اصحاب کہف جگائے گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ مومنوں کی جماعتیں تھیں۔ (روح المعانی، تفسیر اللباب، تفسیر القرطبی)

1 اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فتنیۃ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ تو حید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی تو حید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی

اور وہ تین سو نو (309) سال وہاں سوئے رہے۔ 2 یعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ان شدائد کو برداشت کر لیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرات اور حوصلے سے ادا کر لیں۔

3 اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلی ہے جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے تو حید کا یہ وعظ بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے ایک دوسرے کو تو حید کی وہ بات سنائی جو فردا فردا اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل تو حید باہم اکٹھے ہو گئے۔ 4 شَطَطًا کے معنی جھوٹ، ظلم، حد سے تجاوز کرنے اور حق سے دور ہونے کے ہیں۔ 5 یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا، چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی ﷺ کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔ 6 یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت

الْبَهْتِدِ ۖ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۗ (17)

ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے (17) اور

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ

آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کی دائیں

الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں (3) اور ان کا کتا (غار کے) دہانے پر اپنے دونوں بازو

بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتْ مِنْهُمْ فِرَارًا

پھیلانے ہوئے ہے، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر

وَلَبِئْسَتْ مِنْهُمْ رُعبًا ۗ (18) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا

لیں اور آپ ضرور ان سے رعب میں بھردیے جائیں (18) اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا، تاکہ وہ

بَيْنَهُمْ قَالِ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا

آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا (عرصہ) ٹھہرے

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ

ہو؟ وہ بولے: ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے: تمہارا رب خوب جانتا ہے (7) جتنی

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

دیر تم ٹھہرے، چنانچہ اب تم اپنی یہ چاندی (کے سکے) دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

دیکھے کہ اس (شہر) کا کون سا شخص طعام کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، (8) تو وہ اس میں سے تمہارے

مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۗ (19) إِنَّهُمْ

لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی (سے بات) کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے (19) (9)

يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ

بلاشبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹالیں گے اور

وَلَنْ تَغْلِبُوا إِذَا آبَدًا ۗ (20) وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ

پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پاسکو گے کبھی بھی (20) اور اسی طرح ہم نے (لوگوں کو) ان پر

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت، اس میں کوئی

شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آ پڑے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ (10) یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ

صعوبت، مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا،

ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ (11) یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے

حال سے آگاہ کر دیا۔ یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا، جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوس

کے زمانے کا تھا اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا، اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف

تھے۔ فَبُجُوبَةٍ کے معنی ہیں: کشادہ جگہ۔ (7) یعنی

سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے

وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

(1) جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت

سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کر سکا۔ (2)

آيِقَاطًا يَقِظًا (ق کے کسرے اور ضمے کے ساتھ)

کی جمع اور رُقُودٌ رَاقِدٌ کی جمع ہے۔ وہ بیدار اس

لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں،

جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں

کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار بیدار نظر

آتے تھے۔ (3) تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔

(4) یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جاسکے۔ (5) یعنی

جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا، اسی

طرح تین سو نو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس

حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح تھے جس طرح

تین سو سال قبل سوتے وقت تھے، اسی لیے آپس میں ایک

دوسرے سے انہوں نے سوال کیا۔ (6) گویا جس وقت وہ

غار میں داخل ہوئے، صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار

ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا، یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک

دن یا اس سے بھی کم، دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔

(7) تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور

بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا

ہے۔ (8) بیدار ہونے کے بعد خوراک، جو انسان کی سب

سے اہم ضرورت ہے، کا سرو سامان کرنے کی فکر لاحق

ہوئی۔ (9) احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش

انظر کی، جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے

میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے

اِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلِيَهُمْ
شک نہیں! جب (لوگ) ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا: ان پر
بُنِيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰى اَمْرِهِمْ
ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے! جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے،
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا 21 سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاْبِعُهُمْ
وہ بولے: ہم ان پر ضرور ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے 21 غنقریب (کچھ لوگ) کہیں گے:
كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبَهُمْ
وہ تین ہیں ان کا چوتھا ان کا کتاب ہے۔ اور (کچھ دوسرے) کہیں گے: وہ پانچ ہیں، ان کا چھٹا ان کا
رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ
کتاب ہے، بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے، اور (کچھ لوگ یہ بھی) کہیں گے: وہ سات ہیں، ان کا آٹھواں
قُلْ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا
ان کا کتاب ہے! آپ کہہ دیجیے: میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی
قَلِيْلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءَ ظَهْرٍ ۗ وَلَا تَسْتَفْتِ
ان (کے حال) کو جانتے ہیں، لہذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں، سوائے سرسری بحث کے۔ 19 اور

ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی
یہاں سے گیا ہوں لیکن اس ”کل“ کو تین صدیاں گزر چکی
تھیں، لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ
گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ شدہ
بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے
وہ غارتگاہ پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ (ابن کثیر)

11) یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا
ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا وعدہ الہی
سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت
کا ایک نمونہ موجود ہے۔ 12) اِذْ يٰٓاُوْٓرَاقُ
اَعْمُوْٓرًا، یعنی ہم نے انہیں اس وقت ان کے
حال سے آگاہ کیا، جب وہ بعث بعد الموت یا وقوع
قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے یا
لِيَعْلَمُوْٓا، کا، یعنی تاکہ وہ جان لیں جب وہ اس
معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ 13) یہ کہنے

والے کون تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے، جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور
اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر وفات دے دی تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے۔ 14) جھگڑا
کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ 5) یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک؟ اہم
شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس کے بارے میں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (اللہ ہی خوب جانتا ہے) کہنے کے بعد فرمایا: ظاہر یہ ہے کہ
یہ بات کہنے والے فرماں روا اور ارباب اختیار تھے اور کیا ان کا یہ فعل محمود ہے؟ یہ محل نظر ہے۔ کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں
ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: «لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَآءِهِمْ مَسٰجِدًا» (صحیح البخاری، حدیث: 1330)
و صحیح مسلم، حدیث: 529) ”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔“ صحیح مسلم کی ایک
اور روایت میں ہے کہ ”پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بناؤ، میں تمہیں اس
سے روکتا ہوں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 532) عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس
لوگوں سے مخفی رکھا جائے (چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے۔ تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔) (الغنیہ ص 133)
کثیر) 6) یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مومن اور کافر تھے اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب تھے جو کتب سماویہ سے
آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔ 7) یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، جس طرح بغیر دیکھے کوئی پتھر مارے، یہ بھی اسی طرح انکل پچو باتیں
کر رہے ہیں۔ 8) اللہ تعالیٰ نے صرف تین قول بیان فرمائے، پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بِالْغَيْبِ (ظن و تخمین) کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا اور
اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی تعداد اتنی
ہی تھی۔ (ابن کثیر) 9) بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے: میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟
وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے۔ (ابن کثیر) 10) یعنی صرف ان ہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے
ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَأْنِي إِنْ

آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں ﴿٢٢﴾ اور آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں:

فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ

بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں ﴿٢٣﴾ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول جائیں تو

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ

اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں: امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و ہدائی

مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ

سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا ﴿٢٤﴾ اور وہ اپنے غار میں

سِنِينَ ۚ وَازْدَادُوا تَسَعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

تین سو سال رہے اور مزید نو (سال) ﴿٢٥﴾ کہہ دیجیے: اللہ ہی خوب جانتے

لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُهُ

والا ہے اس مدت کو جتنا (عرصہ) وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ وہ کیا ہی

وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ

خوب ہے دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا! ان کے لیے اس (اللہ) کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ﴿٢٦﴾ اور آپ اس کی تلاوت کیجیے جو کچھ آپ کے رب کی

كِتَابٍ رَبِّكَ لِأُمْبَدَالٍ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ

کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس

دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے ﴿٢٧﴾ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں

رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ

جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے

نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انھی لوگوں کا قول ہے

جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے: ”اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔“ جس کا مطلب وہ مذکورہ

مدت کی نشی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور، اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان

سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ جب اس نے تین سو نو سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں

رہے؟ ﴿٦﴾ یہ اللہ کی صفت بصارت و سماعت کی وضاحت ہے۔ ﴿٧﴾ ویسے تو یہ حکم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ کی طرف کی جائے، اس کی

تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمے پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو

چاہیں، کہتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا ہے، وہی صحیح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا

دیجیے، اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ ﴿٨﴾ یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز و انحراف کیا یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی

کوشش کی تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی ﷺ سے ہے لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

تجاوز نہ کریں! کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا

وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا معاملہ حد

وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا 28 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن

سے بڑھا ہوا ہے 28 اور کہہ دیجیے: حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان

شَاءَ فليؤمِنُ وَمَن شَاءَ فليُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا

لائے اور جو چاہے کفر کرے، بلاشبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی

لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهْمُ سُرَادِقُهَا وَإِن

قواتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے

يَسْتَخِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ

ساتھ ان کی فریادری کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، وہ (ان کے) چہرے بھون

بئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا 29 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

ذالے گا وہ برا مشروب ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے 29 بے شک جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا

عَمَلًا 30 أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ

عمل کیا 30 انہی لوگوں کے لیے ابدی بانات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری

1 یہ وہی حکم ہے جو اس سے قبل (الأنعام 6: 52) میں

گزر چکا ہے۔ مراد ان سے وہ صحابہ کرام ہیں جو غریب

اور کمزور تھے جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ

تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدمی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال، ابن مسعود،

ایک ہندیل قبیلے کا صحابی اور دو صحابہ اور تھے رضی اللہ عنہم۔ قریش

مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا

دوتا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات

سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات

سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے لیکن اللہ تعالیٰ

نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ (صحیح

مسلم، حدیث: 2413) 2 یعنی ان کو دور کر کے

آپ اصحاب شرف و اہل ثروت کو اپنے قریب کرنا چاہتے

ہیں؟ 3 فُرْطًا بمعنی افراط ہے اور مطلب یہ ہے کہ

اس کا معاملہ اسراف و حد سے تجاوز والا ہے اور اگر بمعنی

تفریط ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کا کام تفریط اور تصبیح

پر مبنی ہے، جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔ 4 قرآن

کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل

جنت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل

کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔ 5 زمانہ نزول قرآن

اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ بادشاہ، رؤساء اور

سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے

تھے، جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔

اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے۔

6 سُنْدُسِین باریک ریشم اور 7 سُنْدُسِین باریک ریشم اور

موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس

منوع ہیں، جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان

محرمات سے اجتناب کریں گے، انہیں جنت میں یہ ساری

چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہو

گی بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے، وہ موجود

ہوگی۔ 8 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا

مَا تَدَّعُونَ ○ (حَمَّ السَّجْدَةِ 41: 31) ”جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے۔“ 7 مفسرین کا اس میں اختلاف

ہے کہ یہ دو شخص کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یا واقعی دو شخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں

كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا

دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا¹ اور ان کے درمیان ہم نے
خَلَلَهُمَا نَهْرًا ③③ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

ایک نہر بہائی³³ اور اس کے لیے پھل تھے تو وہ اپنے ساتھی³ سے کہنے لگا، جبکہ اس سے بحث
يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ③④ وَدَخَلَ

کر رہا تھا: میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تجھے⁴ میں (بھی) زیادہ معزز ہوں³⁴ اور وہ
جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ

اپنے باغ میں داخل ہوا، جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا، اس نے کہا: میں گمان نہیں کرتا کہ
هَذِهِ أَبَدًا ③⑤ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ

یہ (باغ) کبھی تباہ ہوگا³⁵ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر
رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

(بالفرض) واقعی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً ضرور میں وہاں ان (باغوں) سے
مُنْقَلَبًا ③⑥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ

بہتر⁵ لوٹنے کی جگہ پاؤں گا³⁶ اس کے (مومن) ساتھی نے اس سے کہا، جبکہ اسے جواب دے
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

رہا تھا: کیا تو اس (ذات) کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے،
ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ③⑦ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي

پھر تجھے ٹھیک پورا مرد بنا دیا؟³⁷ لیکن (میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ) وہ اللہ ہی میرا رب ہے،
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ③⑧ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ

اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا³⁸ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو
وَلَوْ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْنَا لَأَكْفَرْنَا ③⑨ وَتُتَابَعُ

اور اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں۔“ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَتُتَبِعَنَّ

مَا لَا يُؤَلَّفُ إِلَّا ③ (مریم: 77) ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و

اولاد سے نوازا جائے گا۔“ ⑥ اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب

کر رہا ہے، جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابو البشر آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے، اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی،

پھر قرسی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم مادر میں گیا، وہاں نو مہینے اس کی پرورش کی، پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا۔ بعض

کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، وہ سب زمین سے، یعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے، اسی خوراک سے وہ

یا اہل مکہ میں سے تھے، ان میں ایک مومن اور دوسرا کافر
تھا۔ ⑧ جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت
کی جاتی ہے، اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف
کھجوروں کے درخت تھے، جو باڑ اور چار دیواری کا کام
دیتے تھے۔ ⑨ یعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی
جس سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں
دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔

① یعنی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ
بھرپور پیداوار دیتے تھے۔ ② تاکہ باغوں کو سیراب
کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو۔ یا بارانی علاقوں کی
طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔ ③ یعنی باغوں کے مالک
نے، جو کافر تھا، اپنے ساتھی سے کہا جو مومن تھا۔ ④

نَفَرًا (جتھے) سے مراد اولاد پیر و کار اور نوکر چاکر ہیں۔
⑤ یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس
کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے
اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ
ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، پھر ڈھٹائی کا
مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں
بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر و طغیان حد سے
تجاوز کر جاتا ہے، وہ مست مئے پندار ہو کر ایسے ہی متکبرانہ
دعوے کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَوْ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْنَا لَأَكْفَرْنَا ③ (سجدة: 41: 50)

”اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں۔“ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأَتُتَبِعَنَّ

مَا لَا يُؤَلَّفُ إِلَّا ③ (مریم: 77) ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و

اولاد سے نوازا جائے گا۔“ ⑥ اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب

کر رہا ہے، جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابو البشر آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے، اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی،

پھر قرسی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم مادر میں گیا، وہاں نو مہینے اس کی پرورش کی، پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا۔ بعض

کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، وہ سب زمین سے، یعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے، اسی خوراک سے وہ

نطفہ بنتا ہے جو عورت کے رحم میں جا کر انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے۔ ناشکرے انسان کو اس کی

جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنِّ
 كِیوں نہ کہا: ماشاء اللہ، لا قوۃ الا باللہ! (جو اللہ نے چاہا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے)؟
 اَنَا اَقْلَمُ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا 39 فَعَسَى رَبِّيْٓ اَنْ يُؤْتِيَنِي
 اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے 39 تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ
 خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ
 سے بہتر دے 40 اور اس (تیرے باغ) پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ (باغ)
 فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا 40 اَوْ يُصْبِحُ مَاءً غُورًا فَلَنْ
 چٹیل پھسلنا میدان ہو جائے 40 یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو ہرگز اسے تلاش کرنے
 تَسْتَطِيْعُ لَهٗ طَلَبًا 41 وَاَحِيْطُ بِشَرِّهٖ فَاَصْبَحُ
 کی استطاعت نہیں رکھے گا 41 اور اس کا پھل گھیر لیا (تباہ کر دیا) گیا، پھر وہ (ایسے) ہو گیا کہ
 يُقَلِّبُ كَفِيْهِ عَلٰٓى مَا اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰٓى
 اس (مال) پر اپنی ہتھیلیاں ملاتا تھا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، جبکہ وہ (باغ) اپنی
 عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا 42
 چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا: اے کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ
 وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ فِئۡةٌ يَّنۡصُرُوۡنَهٗ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ وَمَا
 کرتا 42 اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے اور نہ وہ (خود)
 كَانَ مُنۡتَصِرًا 43 هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ
 ہم سے) بدلہ لینے والا تھا 43 وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کے لیے ہے، وہ ثواب (دینے)

11 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ کہا ہوتا: ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے، اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جس کو اپنا مال، اولاد یا حال اچھا لگے تو وہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ (تفسیر ابن کثیر) حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں خوش کن چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 3509 وصحیح الجامع الصغیر، حدیث: 4020) 2. دنیا میں یا آخرت میں۔ یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔ 3. حُسْبَانًا غُفْرَان اور بَطْلَان کی طرح مصدر ہے حساب کے معنی میں ہے، یعنی وہ مقدار جس کا حساب اللہ نے کیا ہے اور اسے مقدر کیا ہے اور وہ ہے اس باغ کی تخریب کا فیصلہ۔ زجاج نے کہا: یہ حساب سے ہے، یعنی حساب کا عذاب اور وہ تیرے کرتوتوں کا حساب ہے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کر لے۔ اور یہ جگہ جہاں اس وقت سرسبز و شاداب باغ ہے، چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ 4. اس پانی کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے۔ اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر کھینچ لانے میں ناکام رہتی ہیں۔ 5. ایہ عبارت ہے ہلاکت و فنا سے، یعنی اس کا سارا باغ بلاک کر ڈالا گیا۔ 6. یعنی باغ کی تعمیر و اصلاح اور کاشت کاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ ملنا کتنا یہ ہے ندامت سے۔ 7. یعنی جن چھتوں، چھپروں پر انگوروں کی بلیں تھیں، وہ سب زمین پر آ رہیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ 8. اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی دشمنیک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ 9. جس جتنے پر اس کو ناز تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا۔ 10. الْوَلِيَّةُ کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں، یعنی اس مقام پر مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں، گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا: اٰمَنْتُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنْتُ بِهٖ كَبُوۡنًا اِسۡرَآءِیۡلَ وَ اَنْ دَعَوۡنَ النَّسُوۡرِیۡنَ (یونس: 90) ”میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“ دوسرے کفار کی بابت فرمایا گیا: ”جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا: ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کا انکار کرتے ہیں۔“ (المؤمن: 84:40) اگر ولایت، واؤ کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی حکم اور اختیارات کے ہیں جیسا کہ ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے گئے ہیں۔ (ابن کثیر)

خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةِ

میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے ﴿44﴾ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان

الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ

کیجیے: جیسے پانی (بینہ)، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب

الْاَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی

مل جل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑالے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر بہت

كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ

قدرت رکھنے والا ہے ﴿45﴾ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے

الدُّنْيَا ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ﴿45﴾ ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امید لگانے کے اعتبار سے (بھی)

وَخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَيَوْمَ نُسِيْرُ الْجِبَالِ وَتَرٰى الْاَرْضَ

بہتر ہیں ﴿46﴾ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے ﴿46﴾ اور آپ زمین کو صاف کھلی (میدان کی طرح)

بَارِزَةً وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمِنْغَادِرٍ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

دیکھیں گے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ﴿47﴾

وَعَرَضُوْا عَلٰی رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُوْنَا كَمَا

اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ ﴿47﴾ پیش کیے جائیں گے (کہا جائے گا) یقیناً تم ہمارے

خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَنْ نَّجْعَلَ

پاس (ایسے) آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے دوسرے

[1] یعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دینے والا اور حسن

عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے۔ [2] اس آیت میں

دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے

ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے

پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو

پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات

نو سے شاداب ہو جاتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے

کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا

فصل پک جانے کے سبب۔ تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے

پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب اور

کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا

کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے جو

اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور

یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک

ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال

قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے (مثلاً: سورہ

یونس 24:10، سورہ زمر 21:39، سورہ حدید 20:57

وغیرہا من الآیات) [3] اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے

جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر

کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ چیزیں تو دنیا کے فانی

کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی

رہنے والے ہیں۔ [4] الباقیات الصالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) کون سی یا کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و تسبیح اور تکبیر و تہلیل کو

اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و

نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منہیات (منع کردہ چیزوں) سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے، جس پر عند اللہ اجر و ثواب کی امید

ہے۔ [5] یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب ہے: پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور

دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿٥٠﴾ (القارعة 101:5) ”اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی

رنگین اون۔“ (مزید دیکھیے: سورہ طور 10:9، سورہ نمل 88:27 اور سورہ طہ 105:20-107) زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو

جائیں گی تو مکانات، درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ اسی لیے آگے فرمایا: ”تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے

گا۔“ [6] یعنی اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن سب کو جمع کریں گے، کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ

سکے گا۔ [7] عَرْضُوا کی ضمیر مرفوع سے حال ہے اور صف اگرچہ مفرد ہے لیکن اس سے مراد جمع ہی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے: اَلْجَنَّةُ

الْجَنَّةُ عَشْرُوْنَ وَمِائَةٌ صَفٌّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ“ ”اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے

اسی صفیں اس امت کی ہوں گی اور چالیس صفیں باقی امتوں سے۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 2546) یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفرد ہی کے معنی میں ہے اور

مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

لَكُمْ مَوْعِدًا 48) وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ

کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے 48) اور (ہر ایک کا) اعمال نامہ (سامنے) رکھ دیا جائے گا، پھر آپ

مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتْنَا مَا

مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مندرجات (تحریر) سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے: ہائے

لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا

ہماری کم سختی! کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ بڑے (عمل) کو مگر اس نے

أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ

اسے شمار کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے۔ اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم

رَبُّكَ أَحَدًا 49) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

نہیں کرے گا 49) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ

نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر

رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ

(بھی) تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن

لَكُمْ عَدُوٌّ بئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا 50) مَا أَشْهَدُ لَهُمْ

ہیں؟ وہ (شیطان) ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے 50) میں نے انہیں نہ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ

آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں گواہ حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور میں

مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عَضُدًا 51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا

گمراہ کرنے والوں کو بازو (مددگار) بنانے والا نہیں 51) اور جس دن وہ (اللہ) کہے گا: پکارو

شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

میرے ان شریکوں کو جنہیں تم (میرا شریک) سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا 52) وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ

کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے 52) اور مجرم آگ کو

النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا

دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے پھرنے کی

1) قرآن کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان

فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو حکم الہی سے سرتابی کی اسے

مجال ہی نہ ہوتی کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے

بیان فرمائی ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم 6:66) ”وہ

اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس

کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“ اس صورت میں یہ اشکال رہتا

ہے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی

نہیں تھا کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے، انہی کو

سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں

کے علاوہ شیطان کو بھی مستقلاً حکم تھا اور سجدہ آدم کے حکم کے

ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعاً ہے۔ ارشاد باری ہے: قَالِ

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنَاكَ (الأعراف 7:12)

”جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے

کس چیز نے منع کیا؟“ 2) فَفَسَقَ کے معنی ہوتے

ہیں نکلنا، چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں:

فَسَقَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُحْرِهَا (چوہا اپنے بل سے نکل

آیا) شیطان بھی سجدہ تعظیم و تہیجہ کا انکار کر کے رب کی

اطاعت سے نکل گیا۔ 3) یعنی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے

کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو

تمہارے باپ آدم کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا

نافرمان ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟

4) یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان

کی اطاعت اور اس کی دوستی جو اختیار کی ہے تو یہ بہت ہی

برا بدل ہے، جسے ان ظالموں نے اپنایا ہے۔

آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں بلکہ خود ان

شیاطین کی پیدائش میں، میں نے ان سے یا ان میں سے

کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی، یہ تو اس وقت

موجود بھی نہیں تھے، پھر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور میری عبادت و اطاعت سے تمہیں گریز کیوں

ہے؟ جبکہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں۔ 6) اور میں ان کو مددگار بھی کیسے بناؤں، جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری

رضا سے روکتے ہیں۔ 7) مَوْبِقًا کے ایک معنی حجاب (پردے اور آڑ) کے ہیں، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان

کے مابین آپس میں عداوت ہوگی، نیز اس لیے کہ عرصہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو نذر لیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص

وادی ہے جس کے ذریعے سے ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مَهْلِك (جائے ہلاکت یا ہلاکت) کیا ہے جیسا کہ

عَنْهَا مَصْرَفًا 53) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ

کوئی جگہ نہ پائیں گے 53) اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ 54) وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا 54)

بیان کی ہے، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے 54) اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا

روکا جب ان کے پاس ہدایت آگئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے مگر (اس بات نے)

رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

کہ (وہ چاہتے ہیں) انہیں پہلے لوگوں کا (سا) معاملہ پیش آئے، یا ان پر عذاب بالکل سامنے

قُبْلًا 55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

آجائے 55) اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر (لوگوں کو) خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور کافر

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبُطْلِ لِيُذِخُوا بِهِ الْحَقَّ

لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں اور انہوں نے ہماری

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا 56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو استہزا بنا لیا 56) اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس

ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ

کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور جو کچھ اس کے دلوں ہاتھوں نے

يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

آگے بھجا ہے اسے بھول جائے، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا 57) وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ

کہ وہ اس (قرآن) کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی (ڈال دی)۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی

يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا 57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ

طرف بلائیں تو تب وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی 57) اور آپ کا رب خوب بخشنے والا، رحمت والا

يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلًا لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ

ہے۔ اگر وہ ان کے لیے پر انہیں پکڑے تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی لائے، بلکہ ان کے لیے

مَوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا 58) وَتِلْكَ

وعدے کا (مقرر) وقت ہے، وہ ہرگز اس سے (بچنے کی) کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے 58) اور یہ

الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِهَلِكِهِمْ

بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر

کرنے والا وقت مقرر کیا۔ (فتح القدیر) 6) یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے، ان کے

دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن

ترجمے سے واضح ہے، یعنی یہ مشرک اور ان کے مزعومہ

معبود، یہ ایک دوسرے کو بل ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے

درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔

جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر ابھی

چالیس سال کی مسافت پر ہوگا تو جب جہنم کو دیکھ لے گا تو

یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ (مسند

أحمد: 75/3) 2) یعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ

سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے،

وعظ و تذکیر، امثال و واقعات اور دلائل و براہین، علاوہ

ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن

انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، اس لیے وعظ و نصیحت کا اس

پر اثر ہوتا ہے اور نہ دلائل و براہین اس کے لیے کارگر۔

3) یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح

عذاب آئے، جیسے پہلے لوگوں پر آیا۔ 4) یعنی یہ اہل مکہ

ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے

منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتا نہیں کہ اس

کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد ایمان

لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟ 5) اللہ کی آیتوں کا

مذاق اڑانا تکذیب کی بدترین قسم ہے۔ اسی طرح باطل

کے ذریعے سے جدال، یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق

کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نہایت مذموم حرکت

ہے۔ اسی مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر

رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے کہ تم

تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

مِثْلَانَا (یس: 36) ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم

کر لیں؟ لِيُذِخُوا كَيْفَ يَشَاءُ کے اصل معنی پھسلنے کے

ہیں۔ کہا جاتا ہے: دَحَضَتْ رِجْلُهُ (اس کا پیر پھسل گیا)

یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال (ٹلنے) اور بطلان کے معنی

میں استعمال ہونے لگا۔ کہتے ہیں: دَحَضَتْ حُجَّتُهُ

دَحُوضًا أَيْ بَطَلَتْ (اس کی حجت باطل ہو گئی) اس

لحاظ سے أَدْحَضَ يُدْحِضُ کے معنی ہوں گے: باطل

کرنے۔ (فتح القدیر) 6) یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے، ان کے

دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن

مَّوْعِدًا 59 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ

وقت طے کیا تھا 59 اور جب موسیٰ نے اپنے جوان (یوشع بن نون) سے کہا: میں تو چلتا ہی رہوں گا،

حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ

حتیٰ کہ [مجموع البحرین] دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں مدت ہائے راز گزاروں

حَقًّا 60 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا

(چلتا رہوں) 60 پھر جب وہ دونوں ان دونوں (دریاؤں) کی آپس میں ملنے کی جگہ پر پہنچے،

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا 61 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ

(تو) وہ اپنی مچھلی بھول گئے، سو اس نے دریا میں سرنگ نما اپنا راستہ بنا لیا 61 پھر جب وہ دونوں

لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

آگے گزر گئے تو اس (موسیٰ) نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمیں ہمارا ناشتہ دے، بلاشبہ یقیناً اپنے اس

هَذَا نَسَبًا 62 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ

سفر سے ہم تھکاوٹ سے دوچار ہوئے ہیں 62 وہ بولا: بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ

پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان ہی نے کہ

أَذْكُرَكَ 63 وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا 63 قَالَ ذَلِكَ

میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طرح دریا میں اپنا راستہ بنایا 63 اس نے کہا: یہی تو ہے

مَا كُنَّا نَبِغُ 64 فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا 64 فَوَجَدَا

جو ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹے 64 چنانچہ ان

گیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لو، یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ 71 یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فورا گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور بلاکت کا وہ وقت آ جاتا ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ 72 پلٹنے کے معنی ہیں: جائے پناہ، راہ فرار۔

1. اس سے مراد عاد، ثمود اور شعیب علیہم السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انھیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن بلاکت سے پہلے انھیں پورا موقع دیا گیا اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے، جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا، پھر انھیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر

اور اشرف الرسل محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد، گروہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و عناد سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 2. نو جوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ 3. اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی ہے، تاہم قرآن کا اقتضا یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔ 4. ایک

معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں۔ یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی جب تک میں مجمع البحرین (جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں) نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر ان سے ایک آدمی نے پوچھا: لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ انھوں نے اس کا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا۔ اور وحی کے ذریعے سے انھیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ (خضر) ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ! اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں، وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری (زنبیل) سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے (صحیح البخاری، حدیث: 4725) چنانچہ اس حکم کے مطابق انھوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ 5. یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے¹ (خضر) کو پایا، جسے ہم نے اپنی طرف سے

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿65﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ

رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے (خاص) علم² سکھایا تھا ﴿65﴾ موسیٰ نے اس سے کہا:

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَنِي

کیا اس (شرط) پر میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھائی سکھائی

رُشْدًا ﴿66﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿67﴾ وَكَيْفَ

گئی ہے؟ ﴿66﴾ وہ بولا: بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا ﴿67﴾ اور جو چیز تیرے احاطہ

تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿68﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي

علم ہی میں نہیں،⁴ تو اس پر صبر کیسے کرے گا؟ ﴿68﴾ اس (موسیٰ) نے کہا: یقیناً ان شاء اللہ تو مجھے

إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿69﴾ قَالَ فَإِنِ

صابر پائے گا اور میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا ﴿69﴾ اس (خضر) نے کہا: پھر

اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ

اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا، حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا

مِنْهُ ذِكْرًا ﴿70﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

ذکر تجھ سے شروع کروں ﴿70﴾ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس (خضر) نے

خَرَقَهَا ﴿71﴾ قَالَ أَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

کشتی میں شکاف کر دیا، اس (موسیٰ) نے کہا: کیا تو نے اس میں شکاف کیا کہ اس کشتی والوں کو غرق

شَيْئًا إِمْرًا ﴿71﴾ قَالَ الْمَاقِلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ

کردے؟ تو نے بڑا ہولناک (اور انوکھا) کام کیا ہے ﴿71﴾ اس (خضر) نے کہا: کیا میں نے کہا تھا کہ تو

مَعِيَ صَبْرًا ﴿72﴾ قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِهَا نَسِيتُ

یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا ﴿72﴾ اس (موسیٰ) نے کہا: میری بھول چوک

وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿73﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا

پر تو مجھے نہ پکڑ، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال ﴿73﴾ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ

لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً

دونوں ایک لڑکے سے ملے، تو اس (خضر) نے اسے قتل کر دیا، اس (موسیٰ) نے کہا: کیا تو نے ایک پاک

بَغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿74﴾

(بے گناہ) نفس کو کسی جان کے (قصاص کے) بغیر قتل کر دیا ہے؟ یقیناً تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے! ﴿74﴾

تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے۔ حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا، اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھی ناشتہ، ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا: مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا، وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ ﴿6﴾ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ کے بندے! جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں، چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے۔ قَصَصًا کے معنی ہیں: پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔

1] اس بندے سے مراد خضر ہیں جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3402) ﴿2﴾ رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ ﴿3﴾ اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی بہرہ ور تھے، بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیاء دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، جو نبی نہیں ہوتے، علم لدنی سے نوازتا ہے، جو بغیر استاذ کے محض اللہ تعالیٰ کی فیض بخشی کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ باطنی علم، شریعت کے ظاہری علم سے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ خضر علیہ السلام کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے،

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

اس (خضر) نے کہا: کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلاشبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے

صَبْرًا 75) قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا

گا؟ 75) اس (موسیٰ) نے کہا: اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے

فَلَا تُصِجْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا 76) فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ

ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے 76) پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک

إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ

گاؤں والوں کے پاس پہنچے، اس کے رہنے والوں سے طعام مانگا، تو انہوں نے ان کی ضیافت

يُضَيِّفُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ

کرنے سے انکار کر دیا، پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا جاتی تھی، تو اس (خضر) نے وہ

فَأَقَامَهُ 77) قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا 77) قَالَ

سیدھی کر دی۔ اس (موسیٰ) نے کہا: اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا 77) اس (خضر) نے کہا:

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَانِدُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ

نے کہا: یہ (اب) میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تجھے ان (باتوں) کی

تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا 78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا 78) کبریٰ کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام

جبکہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں، اس لیے ایسے دعوؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔ [4] یعنی جس کا پورا علم نہ ہو۔ [5] موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا۔ اِمْرًا کے معنی ہیں: اللدھیة العظیمة ”بڑا ہیبت ناک کام۔“ [6] یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، سختی کا نہیں۔ [7] غلما سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔ [8] تَنَكَّرًا فَطْلِعْنَا مُنْكَرًا لَا يُعْرَفُ فِي الشَّرْعِ ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں: اُنْكَرٌ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، پہلے کام (کشتی کے تختے توڑنے) سے زیادہ برا کام، اس لیے کہ قتل ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں۔ جبکہ کشتی کے تختے اکھیر دینا، ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں،

پہلے کام سے کم تر اَقْلٌ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کم تر ہے۔ (فتح القدير) لیکن پہلا مفہوم ہی انسب ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا، اس کی رو سے خضر علیہ السلام کا یہ کام بہر حال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت برا کام قرار دیا، تاہم خضر علیہ السلام امر الہی کی وجہ سے اس کے کرنے کے پابند تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔

- 1) یعنی اب اگر سوال کروں تو مجھے اپنی مصاحبت کے شرف سے محروم کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔
- 2) یعنی یہ بخیلوں اور لٹیروں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا، درآں حالیکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت و قوم کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا: مَنْ سَأَلَ عِلْمًا مِنْ بَيْنِ عِلْمَيْنِ فَلْيَسْأَلِ الْآخَرَ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ (صحیح البخاری، حدیث: 6476، و صحیح مسلم، حدیث: 48، قبل حدیث: 1727) ”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔“ [3] خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ تہہ تہہ طور پر سیدھی ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث: 4726 سے واضح ہے۔ [4] موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے، خضر علیہ السلام کے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت اور ضرورت مندی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے؟ [5] خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ! یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔ [6] لیکن جدائی سے قبل خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، خضر علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیے، ان میں بعض شریعت موسوی کی رو سے جائز نہیں تھے اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَّتْ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

کرتے تھے، لہذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبُوَاهُ

تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا ﴿٧٩﴾ اور رہا لڑکا، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، چنانچہ ہم

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرْدْنَا

ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں ڈال دے گا ﴿٨٠﴾ چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان

أَنْ يُبَدِّلَهَا رَبُّهَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴿٨١﴾

دونوں کا رب انہیں (ایسا) بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو ﴿٨١﴾

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

اور رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ

اور ان کا باپ صالح تھا، چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں (یتیم) اپنی جوانی

أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں اور میں نے یہ اپنی

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

رائے سے نہیں کیا، یہ ان (باتوں) کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا ﴿٨٢﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ

اور (یہ لوگ) آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے: عنقریب میں اس کا کچھ

رائے ہے کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروالے تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحبِ وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم ہی سے کیے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے، جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ باذن الہی فرشتے ہی کرتے ہیں تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکوینیہ سے ہے، اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے، البتہ چونکہ جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہی راجح ہے۔ اور اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا جیسا کہ خضر علیہ السلام سے منقول ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا، اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔

① خضر کی نبوت کے قائلین کی یہ دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خضر کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے اتنے اہم کام کسی اشارہ غیبی پر کر دے، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے۔ نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف فیہ ہے اور حیات خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں خضر سے ثابت کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں لیکن جس طرح خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم میں خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ اور کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ جن بزرگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں، واقعی ان کی ملاقات خضر علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے، خضر کے نام سے انہیں کسی نے دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں کیا۔ علاوہ ازیں صحیح مسلم کی حدیث کی رو سے خضر علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے: صحیح مسلم، حدیث: 2537 اور یہی حق ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بارے میں اچھی تفصیل روح المعانی میں مذکورہ آیات کے تحت ہے۔ ② یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی ﷺ سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق میں جا کر طلوع شمس کی جگہ پر قرن شمس کو دیکھا اور پھر مغرب میں جا کر غروب شمس کی جگہ میں قرن شمس کا

مِنْهُ ذِكْرًا 83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ

ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا 83) بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز
شَيْءٍ سَبَبًا 84) فَاتَّبَعَ سَبَبًا 85) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ

سے اسباب دے 84) چنانچہ وہ سامان لے کر چلا 85) حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا،
الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَبِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا

اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کچھڑ (دلدل) والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے 86) اور اس نے اس کے
قَوْمًا 87) قُلْنَا يَا الْقَرْنِينَ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا: 87) اے ذوالقرنین! (تجھے اختیار ہے) خواہ تو (انہیں) سزا دے، خواہ
فِيهِمْ حُسْنًا 86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

ان سے اچھا برتاؤ کرے 86) اس نے کہا: رہا وہ جس نے ظلم کیا، تو اسے ہم عنقریب سزا دیں
ثُمَّ يَرُدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا 87) وَأَمَّا مَنْ

گئے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا 87) اور رہا وہ
أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ

جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے (اللہ کے ہاں) بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً
لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا 88) ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا 89)

اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے 88) پھر وہ (اور) سامان لے کر چلا 89) 2

مشاہدہ کیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو
لٹیں تھیں، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی دولٹوں
یا دو مینڈھیوں، دو زلفوں والا۔ قدیم مفسرین نے بالعموم
اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتوحات کا
دارہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا، لیکن جدید مفسرین
جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں
کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو
داد تحقیق دی ہے اور اس شخص کی دریافت میں جو محنت و
کاوش کی ہے، وہ نہایت قابل قدر ہے۔ ان کی تحقیق کا
خلاصہ یہ ہے: ① اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے
صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا، جس کو اللہ نے
اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ ② وہ مشرقی اور
مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر
پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔
③ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے
لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا۔ ④ وہ عادل، اللہ کو ماننے
والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ ⑤ وہ نفس پرست
اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے

ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس، عبرانی خورس اور عرب کَحْشَسْرُو کے نام سے پکارتے ہیں، اس کا
دور حکمرانی، 539 قبل مسیح ہے، نیز فرماتے ہیں کہ 1838ء میں سائرس کے ایک مجسمے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے
کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ترجمان القرآن:
1/399-430 طبع قدیم) واللہ أعلم بالصواب۔

① سَبَبًا کے اصلی معنی رس کے ہیں، اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسیلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے
سَبَبًا کے معنی ہیں، ہم نے اسے ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیں، دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا
اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا۔ ② دوسرے سبب کے معنی راستے کے کیے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل
تیار اور مہیا کیے، جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قسم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔
سے مراد ”چشمہ یا سمندر“ ہے۔ ”حَبِئَةٍ“ ”کچھڑ، دلدل یا گرم“ ”وَجِدًا“ (پایا) یعنی دیکھا یا محسوس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی
جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدے لے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا، اسے
ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے یا دور سے جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو، غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو
ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام آسمان پر ہی ہوتا ہے۔ ④ قُلْنَا ”ہم نے کہا“ بذریعہ
وحی، اسی سے بعض علماء نے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے اس
سے کہا۔ ⑤ یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کرے یا قیدی بنالے یا فدے لے لے کر یا بطور احسان چھوڑ دے۔ ⑥ یعنی
جو کافر و شرک پر جمار ہے گا، اسے ہم سزا دیں گے، یعنی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ⑦ یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ

تھی کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا، اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے

لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ۗ وَقَدْ اَحْطٰنَا

لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا ﴿٩٠﴾ (واقعہ) ایسا ہی ہے اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ

بِأَلَدِيهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا

تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا ﴿٩١﴾ پھر وہ (دیگر) سامان لے کر چلا ﴿٩٢﴾ حتیٰ کہ

بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا

جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ

قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں ﴿٩٣﴾ وہ کہنے لگے: اے ذوالقرنین! بے شک یا جوج اور

إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ

ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا ہم تیرے لیے کچھ پیداوار طے کر دیں

لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا

اس (شرط) پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے ﴿٩٤﴾ اس نے کہا: میرے رب

مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری (افزادی) قوت سے مدد کرو، میں

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ أَتُونِي زَبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى

تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا ﴿٩٥﴾ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو حتیٰ کہ جب

بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا عَلَيَّ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ

اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا ﴿٩٦﴾ (تو) کہا: (اب اس میں) دھونکو، حتیٰ کہ جب

نَارًا قَالَ أَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٧﴾

اس نے آگ (جیسا) بنا دیا تو کہا: میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں ﴿٩٧﴾ پھر

فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ

وہ (یا جوج ماجوج) استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ استطاعت رکھتے تھے

نَقَبًا ﴿٩٨﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

کہ اس میں نقب لگائیں ﴿٩٨﴾ ذوالقرنین نے کہا: یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، پھر

رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٩﴾

جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے ﴿٩٩﴾

﴿١﴾ یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، اسی کو مطلع الشمس کہا گیا ہے۔ جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جن کے مکانات نہیں تھے اور وہ میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی، یعنی وہاں پر کوئی درخت، پہاڑ اور عمارتیں نہیں تھیں جو ان پر سورج کی شعاعوں کے پڑنے سے مانع ہوتیں۔ ﴿٢﴾ یعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پہنچا اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف کو ہو گیا۔ ﴿٤﴾ اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی جس سے یا جوج و ماجوج اس طرف کی آبادی میں آجاتے اور ادھم مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔ ﴿٥﴾ یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ ﴿٦﴾ ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو گا یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے، انھی میں مختلف زبانوں کا علم بھی تھا اور یوں یہ خطاب براہ راست تھا۔ ﴿٧﴾ یا جوج و ماجوج نہایت فسادی قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد، دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انھی سے زیادہ جہنم بھرے گی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6530، و صحیح مسلم، حدیث: 222) ﴿٨﴾ قوت سے مراد، یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔ ﴿٩﴾ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ، یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا۔ ﴿١٠﴾ قِطْرًا، پگھلا ہوا تانبا یا سیسہ یا لوہا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یا جوج و ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ﴿١١﴾ یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یا جوج و ماجوج کا ادھر آنا ناممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے، وہ دوسروں میں گھس جائیں گے، اور صور میں فجعنہم جمعاً ﴿۹۹﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ

چھونکا جائے گا، پھر ہم ان (سب) کو جمع کریں گے جمع کرنا ﴿۹۹﴾ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں عَرْضًا ﴿۱۰۰﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي

کے رو برو لے آئیں گے ﴿۱۰۰﴾ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے وَاكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿۱۰۱﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ

کی استطاعت نہ رکھتے تھے ﴿۱۰۱﴾ کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

چھوڑ کر میرے بندوں کو (اپنا) کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ﴿۱۰۲﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ

مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے ﴿۱۰۲﴾ کہیے: کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے اَعْمَلًا ﴿۱۰۳﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

والے بتائیں؟ ﴿۱۰۳﴾ جن کی سعی دنیاوی زندگی میں اکارت گئی، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿۱۰۴﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

کام کر رہے ہیں ﴿۱۰۴﴾ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا بَأَيِّتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ

انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم

کر کے زمین کے برابر کر دے گا، اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے، مثلاً: ایک حدیث میں نبی ﷺ نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ (صحیح البخاری، حدیث:

3346 و صحیح مسلم، حدیث: 2880) ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ”وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں

جب کھلنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر

دیتا ہے لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے: کل ان شاء اللہ اس کو کھودیں گے اور پھر

دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو

جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا

پیدا فرمادے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔“ (مسند أحمد: 511/2، و جامع الترمذی،

حدیث: 3153، و سلسلۃ الأحادیث الصحیحہ: 313/4) صحیح مسلم میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت

میں صراحت ہے کہ یا جوج و ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے

نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2937) جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا

مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی یا چینی قومیں یہی یا جوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کا مصداق

ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارتگری اور شر و فساد کا وہ

عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وہ بانی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔

[۱] حَسِبَ بِمَعْنَى ظَنَّ (گمان کیا) ہے اور عِبَادِي ”میرے بندوں“ سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے

ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے، ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔ [۲] یعنی

اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں لیکن بزعم خویش سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ صحیح بخاری (حدیث: 4728) میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، یہ قول راجح ہے، اس کی تائید مابعد والی آیت سے بھی ہو رہی ہے، یعنی مصداق اول تو کفار ہی ہیں، پھر اس کے عموم میں خوارج، اہل بدعت اور ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں۔ [۳] رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریحی ہیں جو اس نے اپنی کتابوں

الْقِيَامَةِ وَزَنَا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا

نہیں کریں گے ﴿١٠٥﴾ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، اور میری آیات

الَّتِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنایا ﴿١٠٦﴾ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان

كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

کے لیے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہیں ﴿١٠٧﴾ اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم ہوں

عَنْهَا حَوْلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَتِ رَبِّي

گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے ﴿١٠٨﴾ کہہ دیجیے: اگر میرے رب کی باتوں (کے لکھنے) کے

لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ

لیے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور اگرچہ ہم

جِنًا بِسْئَلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ

اس کے مثل (اور سمندر) بطور مدد لے آئیں ﴿١٠٩﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر

إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَحْدًا ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ صرف ایک اللہ ہے، پھر جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے ﴿١١٠﴾

آيَاتُهَا: 98

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

ذِكْرُهَا: 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

كَهَيْعِصَ ۙ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيَّا ۙ ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ

کھے عیص ﴿١﴾ (یہ) آپ کے رب کی اپنے بندے زکریاؑ پر رحمت کا ذکر ہے ﴿٢﴾ جب اس نے

اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلمیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی

سمندر ہوں، وہ سب سیاہی میں بدل جائیں، قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آسکیں

گی۔ ﴿٥﴾ اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ﴿٦﴾ البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے۔ اسی وحی کی بدولت میں نے

اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مروریام کی دبیز تہیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت

افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ ﴿٧﴾ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے

مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو

شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حَبْطِ اعمال (عملوں کے ضائع ہونے) کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان

کو محفوظ رکھے۔ ﴿٨﴾ ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور امراء کے سامنے جب سورہٴ مریم کا

ابتدائی حصہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر

آئے ہیں، یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ (فتح القدیر) ﴿٨﴾ زکریا علیہ السلام انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑھئی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ

آمدنی تھا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2379)

رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ

اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا ③ اس (زکریا) نے کہا: اے میرے رب! بے شک میری

مِثِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ

ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور میرا سر بڑھاپے (کی سفیدی) سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب! میں تجھ

رَبِّ شَقِيًّا ④ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ

سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ④ اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور

أُمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤ يَرِثُنِي وَيَرِثُ

میری بیوی بانجھ آرہی ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ⑤ ایک وارث عطا کر ⑤ جو میرا وارث

مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ⑥ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥ يُزَكِّرِيًّا إِنَّا

بنے اور آل یعقوب سے وارث بنے اور اے میرے رب! تو اسے پسندیدہ بنا ⑥ (اللہ نے

نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ

فرمایا) اے زکریا! بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس

قَبْلُ سَيِّئًا ⑦ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ

سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا ⑦ اس (زکریا) نے کہا: اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا

أُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧

کیسے ہوگا، جبکہ میری بیوی بانجھ آرہی ہے، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں؟ ⑧

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ

(فرشتے نے) کہا: ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا: وہ مجھ پر نہایت آسان ہے، اور میں نے اس

قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ⑨ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي

سے پہلے تجھے پیدا کیا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا ⑨ اس (زکریا) نے کہا: اے میرے رب! میرے لیے

آيَةً ⑩ قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ

کوئی نشانی ٹھہرا، فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود تین دن اور تین راتیں لوگوں

سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْحَرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ

سے کلام نہیں کرے گا ⑩ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، تو اس نے انہیں

چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت

① خفیہ خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند

ہے کیونکہ اس میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ

ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ یہ

بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے جبکہ اولاد کے

تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ ② یعنی جس طرح

لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں

کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف و کبر (بڑھاپے)

کا اظہار ہے۔ ③ اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقہ ان

کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ ④ اس ڈر سے

مراد یہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مسند و عظم و ارشاد

نہیں سنبھالے گا تو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی

اس مسند کا اہل نہیں ہے۔ نتیجتاً میرے قرابت دار بھی

تیرے راستے سے گریز و انحراف نہ اختیار کر لیں۔ ⑤

”اپنے پاس سے“ کا مطلب یہی ہے کہ گونا گویا اسباب

اس کے ختم ہو چکے ہیں لیکن تو اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد

سے نواز دے۔ ⑥ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی

بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا۔ ⑦ عَاقِرًا اس

عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے

کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں جو

شروع ہی سے بانجھ ہو۔ یہاں یہ دوسرے معنی ہی میں ہے

کیونکہ کائنات سے دوام مستفاد ہے۔ جس کے جوڑوں اور

ہڈیوں میں خشکی آجائے اور سوکھ جائے، اسے عِتِيًّا کہتے

ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ

جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی

بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ

چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت

زکریا کی اہلیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے اور یہ جنہ (والدہ مریم) کی بہن ہیں۔ اس قول کے اعتبار سے یحییٰ مریم کے خالہ زاد ہوئے۔ اور قُتَيْبِی

کہتے ہیں کہ اشاع بھی عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے۔ یوں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ ایک صحیح حدیث سے

بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (فتح القدیر) لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے پہلی بات صحیح ہے کیونکہ عمران کی مریم کے سوا کوئی اور اولاد نہیں

تھی۔ اور حدیث معراج میں جو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد کہا گیا ہے تو وہ مجاز متعارف کی شکل میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق توسع مریم کی خالہ کو

عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ قرار دیا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع ہے۔ (قصص القرآن: 26/4) واللہ اعلم۔ ⑧ فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کا

تعب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام

نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ⑨ لَيْلٍ سے دنوں سمیت

نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ⑨ لَيْلٍ سے دنوں سمیت

نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ⑨ لَيْلٍ سے دنوں سمیت

نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ⑨ لَيْلٍ سے دنوں سمیت

نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ⑨ لَيْلٍ سے دنوں سمیت

نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ⑨ لَيْلٍ سے دنوں سمیت

سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾ يَبْحَثُ فِي كِتَابِ الْقُوَّةِ ط

اشارہ کیا کہ تم صبح شام تسبیح بیان کرو ﴿١١﴾ (اللہ نے فرمایا: اے یحییٰ! کتاب کو قوت سے پکڑو)

وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ط

اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا ﴿١٢﴾ اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی (دی) ﴿١٤﴾

وَوَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

اور وہ نہایت متقی تھا ﴿١٣﴾ اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش، نافرمان نہیں تھا ﴿١٤﴾

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُرْسَلُ

اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ (کر کے)

يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ

اٹھایا جائے گا ﴿١٥﴾ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، جب وہ اپنے خاندان والوں سے

أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ط

دور مشرقی جانب کی جگہ میں الگ ہوئی ﴿١٦﴾ پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي

اپنی روح (فرشتے) کو اس کے پاس بھیجا، تو وہ اس کے لیے کامل آدمی بن کر آیا ﴿١٧﴾ اس (مریم) نے

ہے۔ ﴿٣﴾ الْحُكْمُ سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتاب میں درج احکام دینیہ کی سمجھ، علم و عمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے

ہیں کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ حکم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔ ﴿٤﴾ حَنَانًا شفقت، مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقرباء

پر شفقت و مہربانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی و طہارت بھی عطا کی۔ ﴿٥﴾ یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی

نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا

جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمادے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ ﴿٦﴾ تین

مواقع انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں! ﴿١﴾ جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے کہ شیطان اسے چوکا لگاتا ہے۔ ﴿٢﴾ جب موت کا شکنجہ اسے اپنی

گرفت میں لیتا ہے۔ ﴿٣﴾ اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آیت سے یوم ولادت پر ”عید میلاد“ کا جواز ثابت

کرتے ہیں لیکن کوئی ان سے پوچھے تو پھر یوم وفات پر ”عید وفات“ یا ”عید ممات“ بھی منانی ضروری ہوئی کیونکہ جس طرح یوم ولادت کے لیے

”سلام“ ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے۔ اگر محض لفظ ”سلام“ سے ”عید میلاد“ کا اثبات ممکن ہے تو پھر اسی لفظ سے ”عید وفات“ کا بھی اثبات

ہوتا ہے لیکن یہاں وفات کی عید تو کجا، سرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے، یعنی وفات نبوی ﷺ کا انکار کر کے نص قرآنی کا تو انکار کرتے ہی

ہیں، خود اپنے استدلال کی رو سے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں اور اسی آیت کے دوسرے جز سے ان ہی کے استدلال کی روشنی میں جو ثابت ہوتا

ہے، اس کا انکار ہے۔ ﴿٧﴾ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴿البقرة: 85﴾ ”کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟“ ﴿٧﴾ یہ علیحدگی اور حجاب (پردہ) اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تا کہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے۔

أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

کہا: میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو ڈرنے والا ہے ﴿١٨﴾ فرشتے نے کہا: یقیناً میں تیرے رب

رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ عَلِمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ

کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ تجھے (حکم الہی سے) ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں ﴿١٩﴾ اس نے کہا: میرے

وَلَمْ يَسْسِنِي بَشَرٌ وَلَمَّا كُ بِغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ

لیے لڑکا کیونکر ہوگا، جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار رہی ہوں ﴿٢٠﴾ اس (فرشتے) نے

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ

کہا: اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے

وَرَحْمَةً مِّنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ

نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا میں اور یہ امر طے شدہ ہے ﴿٢١﴾ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ

فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَاجَاءَهَا الْبَخَاصُ

ہو گئی، تو اس (حمل) کو لے کر دور کی ایک جگہ میں الگ جا بیٹھی ﴿٢٢﴾ پھر دردِ زہ اسے

إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلِيَّتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا

کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا، (تو) وہ بولی: اے کاش! میں اس سے پہلے مر جاتی

وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا

اور بھولی بھولائی ہوتی ﴿٢٣﴾ پھر اس (فرشتے) نے اس کے نیچے (کے علاقے) سے اسے آواز دی کہ

تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهَزِي

غم نہ کھا، تیرے رب نے تجھ سے نیچے (کے علاقے میں) ایک چشمہ جاری کر دیا ہے ﴿٢٤﴾ اور تو

إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا ﴿٢٥﴾

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ

چنانچہ تو کھا اور پی اور (اپنی) آنکھیں ٹھنڈی کر لے پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ

أَحَدًا فَقَوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

دینا: بے شک میں نے رحمن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام

میں لایمب صحیفہ غائب ہے۔ کلام کا صحیفہ جو موجودہ قراءت

میں ہے، اس لیے بواکہ نظام کی اسباب کے لحاظ سے

حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری

تھی جس سے باذن اللہ ان کو حمل ٹھہر گیا تھا، اس لیے یہ

کا انتساب اپنی طرف کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ ہی کا قول: واور یہاں دکا بنا نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار

سے کلام کا یہ معنی ہوگا: أَرْسَلَنِي، يَقُولُ لَكَ: أَرْسَلْتُ

رَسُولِي إِلَيْكَ لِأَهَبَ لَكَ (أيسر التفاسير) ”یعنی

اللہ نے مجھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں

نے تیری طرف اپنا قاصد یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ

میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔“ اس طرح حذف

اور تقدیر کلام قرآن میں کئی جگہ ہے۔

[1] یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ تجھے جائز طریقے سے یا

ناجائز طریقے سے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ [2] یعنی میں

اسباب عادیہ کا محتاج نہیں ہوں، میرے لیے یہ بالکل

آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی

بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو

مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حواء کو صرف مرد

سے، عورت کے بغیر اور تمام مخلوقات کو مرد و عورت سے

پیدا کیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی

پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ

بے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کر دینا۔

ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔ [3] اس سے

مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے

بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے۔ [4] یہ اسی کلام کا

تمہ ہے جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے،

یعنی یہ اعجازی تخلیق تو اللہ کے ہاں طے شدہ اور مقدر شدہ ہے۔ [5] موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر

سکوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ و زاہدہ کے طور پر

ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی۔ [6] سَرِيًّا جھوٹی نہریا پانی کا چشمہ، یعنی بطور کرامت اور خرق عادت اللہ تعالیٰ نے

حضرت مریم کے پاؤں تلے پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی تازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ ندادینے

والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی اور کہا جاتا ہے کہ سَرِيًّا بمعنی سردار ہے اور اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انہوں

نے یا جبریل نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی تھی۔ [7] یعنی کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ [8] یہ کہنا بھی

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

اشارے سے تھا، زبان سے نہیں۔

الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحِيْلَةً ۗ قَالُوا يَسْرِيْمٌ لَقَدْ

نہیں کروں گی ﴿٢٦﴾ پھر وہ اس (بچے) کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی، تو وہ کہنے لگے: اے

جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا خَتَّ هُرُونَ مَا كَانَ اَبُوكَ اَمْرًا

مریم! یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے ﴿٢٧﴾ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ

سَوْءٍ ۗ وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَاشارَتْ اِلَيْهِ ۗ قَالُوا كَيْفَ

تیری ماں ہی بدکار تھی ﴿٢٨﴾ چنانچہ اس نے اس (بچے) کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگے: ہم

نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَدْيِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ

اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے؟ ﴿٢٩﴾ وہ (بچہ) بول اٹھا: بلاشبہ میں اللہ کا بندہ ہوں،

اِثْنِي الْكِتٰبِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا

اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے ﴿٣٠﴾ اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں

كُنْتُ وَاَوْصِنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا

ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں ﴿٣١﴾ اور اپنی والدہ

بِوَالِدَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

سے نیکی کرنے والا بنایا ہے ﴿٣٢﴾ اور اس نے مجھے سرکش (اور) بد بخت نہیں بنایا ﴿٣٢﴾ اور سلام ہے مجھ پر

يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذٰلِكَ

جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ (کر کے) اٹھایا جاؤں گا ﴿٣٣﴾ یہ

عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ

ہے عیسیٰ ابن مریم، (یہی ہے) حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں ﴿٣٤﴾ اللہ کے

لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سَبْحٰنَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ

لائیق ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے

لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ فاعْبُدُوْهُ هٰذَا

لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے ﴿٣٥﴾ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ

ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ ﴿٣٦﴾ پھر (متعدد) گروہوں نے آپس میں اختلاف

[1] ہارون سے مراد ان کا کوئی عینی یا علاتی بھائی ہے یا مریم علیہا السلام کی برادری میں کوئی شخص ہے جس کی طرف اس کی نسبت کردی ہے۔ بعض اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون لیتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کی وجہ نیکی میں مشابہت بتاتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ اس ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں اور اس سے مراد مریم کے (یعنی یا علاتی یا برادری کے) بھائی ہیں۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2135، وجامع الترمذی مع التحفة: 477/8، وتفسیر الطبری) [2] یعنی ازل میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔ [3] اللہ کے دین میں ثابت قدم یا ہر چیز میں زیادتی، علو اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے لیے نافع، معلم خیر یا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ (فتح القدیر) [4] صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح بَرًّا بِوَالِدَيْهِ "ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا" کہتے، یہ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ [5] اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا، اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بد بختی لکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو اتنی ہی، جَعَلَنِي مَاضِي كَالصِّغُوْرِ مِيْنِ كِي هِي، حالانکہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا کیونکہ ابھی تو وہ شیر خوار بچے ہی تھے۔ یہ

اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اہل فیصلے تھے کہ گواہی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع اسی طرح یقینی تھا جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں۔ [6] یعنی یہ ہیں وہ صفات جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل جو نصاریٰ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ ایسے جو یہودیوں نے تفریط و تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور یہی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں۔ [7] جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کر دینا کون سا مشکل امر ہے۔ گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر ہیں۔ [8] یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا، یا یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ نصاریٰ کے مختلف فرقے ہوئے، ایک

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ
 کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یومِ عظیم کی پیشی کا انکار کیا ﴿٣٧﴾^۱ وہ لوگ کیا ہی خوب
 وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي
 سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے! لیکن آج یہ
 ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
 ظالم کھلی گمراہی میں ہیں ﴿٣٨﴾ اور آپ انہیں روزِ حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا
 وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ
 جائے گا، جبکہ وہ غفلت میں ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے ﴿٣٩﴾ بلاشبہ ہم ہی زمین کے وارث ہوں
 الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ وَادْكُرْ فِي
 گے اور جو اس (سرزمین) پر ہے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے ﴿٤٠﴾ اور
 الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ
 کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا (اور) نبی تھا ﴿٤١﴾ جب اس نے اپنے
 لِأَبِيهِ يَأْتِ لِمَتَّعِدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي
 باپ سے کہا: اے میرے باپ! تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ
 عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَأْتِ إِيَّانِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
 تیرے کچھ کام آئے؟ ﴿٤٢﴾ اے میرے باپ! بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس
 فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَأْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ
 نہیں آیا، لہذا تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا ﴿٤٣﴾ اے میرے باپ! تو شیطان
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَأْتِ إِيَّانِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ
 کی عبادت نہ کر، بلاشبہ شیطان رحمن کا سخت نافرمان ہے ﴿٤٤﴾ اے ابا جان! بے شک میں اس بات سے

فرقے نے کہا کہ وہ اللہ ہے، دوسرے نے کہا: وہ اللہ کا
 بیٹا ہے، تیسرے فرقے نے کہا: وہ تین خداؤں میں سے
 تیسرے ہیں۔ اور یہ فرقے، ماکانیہ، یعقوبیہ اور نسطوریہ
 ہیں، پھر ان میں مزید فرقے بنتے گئے۔ آج کے زمانے
 میں ان کے مشہور ترین فرقے ملکیہ، یعنی کیتھولک،
 یعقوبیہ، یعنی ارتھوڈوکس اور اعتراضیہ، یعنی پروٹسٹنٹ
 ہیں۔ پس یہودیوں نے تفریط اور تقصیر کی اور عیسائیوں
 نے افراط و غلو۔ (ایسر التناسیر، فتح القادیر)

[1] ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے
 میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کا ارتکاب کیا،
 قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے، ہلاکت
 ہے۔ [2] یہ تعجب کے صیغے ہیں، یعنی دنیا میں تو یہ حق کے
 دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے لیکن آخرت
 میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے؟ لیکن
 وہاں یہ دیکھنا سننا کس کام کا؟ [3] روز قیامت کو یومِ حسرت
 کہا، اس لیے کہ اس روز سب ہی حسرت کریں گے۔
 بدکار حسرت کریں گے کہ کاش! انہوں نے برائیاں نہ کی
 ہوتیں اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں
 نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائیں؟ [4] یعنی حساب
 کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت
 میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا
 ہے کہ ”اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا

جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے:
 ہاں، یہ موت ہے، پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت! تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے
 ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا: اے دوزخیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔“ (صحیح
 البخاری، حدیث: 4730، و صحیح مسلم، حدیث: 2850) [5] صِدِّيقًا صِدِّيقًا سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ بہت راست باز،
 یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، ہر نبی اور رسول بھی اپنے
 وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا ہے، اس لیے وہ صدیق بھی ہوتا ہے، تاہم ہر صدیق، نبی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم
 کو صدیقہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ و طہارت اور راست بازی میں بہت اونچے مقام پر فائز تھیں، تاہم نبیہ نہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں
 بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سرفہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر ہیں۔ [6] جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا
 یقین حاصل ہوا، بعث بعد الموت اور غیر اللہ کے پیجاریوں کے لیے دائمی عذاب کا علم ہوا۔ [7] جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گی۔
 [8] یعنی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچانے
 کی قدرت تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر ان کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تیار ہوتا ہے۔

عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنُ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ

ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کی طرف سے عذاب آئیے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے (۴۵) لہوہ (باپ آزر)

عَنْ اَلِهٰتِيْ يٰاِبْرٰهِيْمُ ﴿٤٦﴾ لِيْنِ لَمْ تَنْتَهَ لِاَرْجٰنِكَ ﴿٤٧﴾

کہنے لگا: اے ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے

وَاَهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ

ضرور رجم کروں گا، اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا (۴۶) اے ابراہیم نے کہا: تجھ پر سلامتی ہو، غنقریب میں

لَكَ رَبِّيْ ﴿٤٧﴾ اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزَلَكُمْ وَمَا

تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے (۴۷) اور میں کنارہ

تَدْعُوْنَ مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰى

کس ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو

اِلَّا اَكُوْنُ بِدَعَاِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ

پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا (۴۸) پھر جب اس نے کنارہ کیا

مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ﴿٤٩﴾ وَكَلَّا جَعَلْنَا

ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اسے اسحق اور یعقوب بخشے اور ہم نے

نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمٰتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ

ہر ایک کو نبی بنایا (۴۹) اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول (ذکر خیر)

صِدْقٍ عَلَيَّا ﴿٥٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا

بلند کیا (۵۰) اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، بلاشبہ وہ چنا ہوا تھا اور

وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَدَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ

رسول نبی تھا (۵۱) اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے راز و نیاز

[1] اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کو موت آگئی تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یاد دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ الہی ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت شفقت اور پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کا وعظ سنایا لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لہجے میں بیان کیا جائے، مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے، چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور نخئی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کروں گا۔ [2] مَلِيًّا، دراز مدت، ایک عرصہ۔ دوسرے معنی اس کے صحیح و سالم کے کیے گئے ہیں، یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ تڑوا لینا۔ [3] یہ سلام توحید نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے، جیسے: اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿١﴾ (الفرقان 25: 63) ”جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔“ میں اہل ایمان اور بندگان الہی کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ [4] یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے بارے

میں پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، جب ان پر یہ بات خوب واضح ہو گئی تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ (التوبة 9: 114)

[5] یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کر گئے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے نوازا تا کہ ان کی انس و محبت، باپ کی جدائی کا صدمہ بھلا دے۔ [6] یعنی نبوت کے علاوہ اور بھی بہت سی رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں، مثلاً: مال، مزید اولاد اور پھر اسی سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ سب سے بڑی رحمت تھی جو ان پر ہوئی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ابوالانبیاء یا جد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ [7] لِسَانَ صِدْقٍ سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت، صدق کی طرف کی اور پھر اس کا وصف نلو بیان کیا جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں، چنانچہ دیکھ لیجیے کہ تمام ادیان سماویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں اور نہایت ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ہجرت فی سبیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔ [8] مُخْلِصٌ، مُصْطَفٰی اور مُجْتَبٰی تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہے، یعنی رسالت و پیامبری کے لیے چنا ہوا، پسندیدہ شخص، رسول، بمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا) اور نبی کے معنی، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی الہی کی خبر دینے والا، تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وحی سے

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا 52 وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ

نَبِيًّا 53 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا 54 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا 55 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

إدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا 56 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

عَلِيًّا 57 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ 58 وَمِن ذُرِّيَّةِ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى

عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ حَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا 59 فَخَلَفَ مِنْ

بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا 60 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا 61 جَنَّاتِ

الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا نَجْمٌ كَالْكَوْكَبِ 62 فِيهَا نَضْرِبُ لِلْوَاقِفِينَ

وَأَنْعَمُ لِلْجَانِبِينَ 63 الَّذِينَ كَانُوا يَنْجُوْنَ إِلَى الْبَابِ 64

وَأَنْعَمُ لِلْمُغْتَسِبِينَ 65 وَالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ 66 فِيهَا

أَنْعَمُ لِلْمُتَّكِلِينَ 67 وَالْمُتَّكِلِينَ 68 وَالْمُتَّكِلِينَ 69

وَالْمُتَّكِلِينَ 70 وَالْمُتَّكِلِينَ 71 وَالْمُتَّكِلِينَ 72

وَالْمُتَّكِلِينَ 73 وَالْمُتَّكِلِينَ 74 وَالْمُتَّكِلِينَ 75

وَالْمُتَّكِلِينَ 76 وَالْمُتَّكِلِينَ 77 وَالْمُتَّكِلِينَ 78

نوازتا ہے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آرہی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغمبر اپنے سابقہ پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں، تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ معطوفاً بھی آئے ہیں، مثلاً: سورہ حج 22: 52 میں۔

[1] کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے اور نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیئے۔ رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ سمجھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھالیا گیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا، البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں، اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی۔ واللہ اعلم۔ [2] گویا اللہ کی آیات کو سن کر رقت اور بکا کی کیفیت کا طاری ہو جانا اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعایہ ہے: اسجد وجعتی لئلا یخلفنہ وصورہ وشق سمعہ ویبصرہ یحیٰہ ویتوکلہ (سنن أبی داود، حدیث: 1414، وجامع الترمذی، حدیث: 580، وسنن النسائی، حدیث: 1130) بعض روایات میں اضافہ ہے: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (عون المعبود: 203/2، تحت حدیث: 1411) [3] انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل یہ نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا، نماز پڑھ لی یا بلا عذر دامنہ ایک پڑھ لینا اور اکٹھی کر کے پڑھنا یا کبھی دو پڑھ لینا اور تین چھوڑ دینا، کبھی چار چھوڑ دینا اور کبھی پانچوں نمازیں چھوڑ دینا۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ غیبا کے معنی ہلاکت، انجام بد کے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ [4] یعنی جو توبہ کر کے ترک صلاۃ اور اتباع شہوات سے باز آ جائیں اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کر لیں تو ایسے لوگ مذکورہ انجام بد سے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ

باغات، جن کا رحمن نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ
وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا لُغْوًا إِلَّا سَلْبًا ۗ وَلَهُمْ

(ہر صورت) آنے والا ہے ﴿٦١﴾ وہ اس میں کوئی لغوات نہیں سنیں گے، سوائے سلام کے،
رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ

اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا ﴿٦٢﴾ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں
مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ

میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا ﴿٦٣﴾ اور ہم (فرشتے) آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل
رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۗ

ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ﴿٦٤﴾ (وہی) رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ

کے درمیان ہے (سب کا)، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں، کیا آپ اس کا
لَهُ سَيِّئًا ۗ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ

کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ﴿٦٥﴾ اور انسان کہتا ہے: کیا جب میں مر جاؤں گا، البتہ یقیناً مجھے زندہ
أُخْرَجَ حَيًّا ۗ ﴿٦٦﴾ أَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

نکالا جائے گا؟ ﴿٦٦﴾ اور کیا انسان (اتنا ہی) یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے
مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

تخلیق کیا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا ﴿٦٧﴾ پس آپ کے رب کی قسم! ہم ضرور ان (کفار) کو شیطانوں کے
وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انھیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے ﴿٦٨﴾

[1] یعنی یہ ان کے ایمان و یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔ [2] یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔ [3] صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول و براز، ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے مجمروں (عود دانوں) کا ایندھن عود، یعنی خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری (کی طرح) ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل، ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3245، و صحیح مسلم، حدیث: 2834) [4] نبی ﷺ نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پر یہ آیت اتری۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4731) [5] یعنی نہیں ہے، جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔ [6] انسان سے مراد یہاں کافر ہے کیونکہ مابعد استفہام انکار و استہزا کے لیے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ﴿الْإِنْسَانُ﴾ میں اَلْ جنس کے لیے ہے۔ اگرچہ یہ بات جنس میں سے بعض نے کہی ہے، یعنی کافروں نے جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں لیکن کبھی جنس کے بعض کا عمل سب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ (فتح القدیر) [7] استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ یعنی ایسا ممکن نہیں۔ [8] اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے۔ [9] جِثِيًّا جاث کی جمع ہے جِثَا يَجْثُو سے۔ جاث گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ حال ہے، یعنی ہم دوبارہ انھی کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر دیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں۔ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح

ثُمَّ لَنُنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
عِتْيًا ۖ (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا
سِرِّيًا ۗ (70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
زِيَادَةً لَّا تُؤْتِي ۗ (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ
فِيهَا جَثِيًّا ۗ (72) وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا
وَإَحْسَنُ نَدِيًّا ۗ (73) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
أَجْهَىٰ ۖ (74) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْذُذْ لَهُ
الرَّحْمَنُ مَذًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا
السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۗ (75)

پھر ہم ضرور ہر گروہ سے (اسے) گھنچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمن کے خلاف
سرخشی میں سخت تر تھا (69) پھر ہمیں بلاشبہ ان کا خوب علم ہے جو اس (جہنم) میں جانے کے
صلیاً (70) اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس (جہنم) پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب
کے ذمے حتمی (اور) طے شدہ بات ہے (71) پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے، اور ہم ظالموں کو اس
میں گھنٹوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے (72) اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی
جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں: فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ
وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وکم اهلکنا قبلہم من قرن ہم
اچھی ہے؟ (74) اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے اتناشوں
أَحْسَنُ أَثْنَا وَرَعِيًّا (74) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْذُذْ لَهُ
اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں کبھی بڑھ کر تھیں (74) کہہ دیجیے: جو شخص گمراہی میں ہے، (لازم ہے کہ)
الرَّحْمَنُ مَذًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا
اسے رحمن لمبی ڈھیل دے دے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا
السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75)
عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تر ہے (75)

اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی
مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان
نہیں ہے اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ
میری اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ
میں نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر
نہیں ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4974)

1 عِتْيًا بھی عَتَا، يَعْتُو سے عات کی جمع ہے۔
اس کے معنی ہیں: بہت سرکش اور متمرد۔ مطلب یہ ہے کہ
ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم
الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں
گے کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا
و عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں
ہے۔ 2 صِلِيًّا مصدر سماعی ہے صَلِي يَصْلِي
کے معنی ہیں: آگ میں داخل ہونا، جلنا، یعنی جہنم میں
داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں، ہم
ان کو خوب جانتے ہیں۔ 3 اس کی تفسیر صحیح احادیث میں
اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا،
جس میں سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے
اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو
پلک جھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی
طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح
گزر جائیں گے یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم

پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں
ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ”جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات
پاگئے، اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1251، و صحیح مسلم، حدیث: 2632)
یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں حَتْمًا مَقْضِيًّا ”قطع فیصل شدہ امر“ کہا گیا ہے، یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی
ہوگا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: ابن کثیر و ایسر التناسیر) 4 یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقراء مسلمین اور انبیائے قریش اور ان کی مجلسوں
اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضی اللہ عنہم جیسے فقیر لوگ ہیں، ان کا دارالشوریٰ دار ارقم ہے جبکہ کافروں
میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ اور شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور مالدار لوگ ہیں، ان کی اجتماع گاہ (دار الندوہ) بہت عمدہ ہے۔ 5 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دنیا
کی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں لیکن تکذیب
حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، دنیا کا یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ 6 علاوہ ازیں یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو
مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا، جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب
انہیں آگھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی لیکن اس وقت کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْتُ الصَّلَاحُ

اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے¹ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾ اَفْرَعَيْتَ الَّذِي

کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں⁷⁶ پھر آپ اس شخص کے بارے

كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ اَطَّلَعَ

میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا: مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی⁷⁷ کیا اس

الْغَيْبِ اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ

نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمن کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟⁷⁸ ہرگز نہیں! ہم ضرور لکھیں

مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَزَّلْنَا

کے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے⁷⁹ اور ان چیزوں کے ہم

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ

وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا⁸⁰ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود

اللَّهِ الْهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

بنالیے ہیں، تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں⁸¹ ہرگز نہیں! عنقریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ

گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے⁸² کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَوَزَّهُمْ اِذَا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

چھوڑ رکھے ہیں وہ جو انہیں خوب خوب (گناہوں پر) ابھارتے ہیں؟⁸³ چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی

اِنْبَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ

نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں⁸⁴ جس دن ہم متقیوں کو رحمن کی طرف (بطور) مہمان

وَفِدًّا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوْقُ الْبٰجِرِمِيْنَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

اکٹھا کر لائیں گے⁸⁵ اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے (ہی) ہانک لے جائیں گے⁸⁶ (اس

[1] اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن سے، جن کے دلوں میں کفر و شرک اور ضلالت کا روگ ہے، ان کی شقاوت و ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ [2] اس میں فقراء مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں، وہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اجر و ثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا۔ [3] ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے ذمے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا: کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اس نے کہا: ہاں، تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس نے کہا: اچھا پھر ایسے ہی سہی، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4732، و صحیح مسلم، حدیث: 2795) اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف تعلیٰ اور آیات الہیٰ کا استہزاء و تمسخر ہے، یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں، یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا نہ مال ساتھ ہوگا نہ اولاد اور نہ کوئی جتھہ، البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔ [4] عِزًّا کا مطلب ہے: عزت کا باعث اور مددگار اور وِرْدًا کے معنی ہیں: دشمن، جھٹلانے والے اور ان کے مخالف، یعنی یہ معبودان کے گمان کے برعکس ان کے حمایتی ہونے کی بجائے ان کے دشمن، ان کو جھٹلانے والے اور ان کے خلاف ہوں گے۔ [5] یعنی گمراہ کرتے، بہکاتے اور معصیت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ [6] اور جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو یہ لوگ عذاب الہی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ [7] وَفِدًّا بعض کے نزدیک وَافِدًّا کی جمع ہے، جیسے رَكْبٌ رَاكِبٌ کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں اونٹوں، گھوڑوں پر سوار کرا کے نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَفِدًّا کی تفسیر اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کرانے کی مرفوعاً و موقوفاً مروی ہے لیکن ان روایات میں سے کوئی روایت ثابت نہیں، دیکھیے: (الاستیعاب فی بیان الأسباب) وِرْدًا کے معنی

ہیں: پیدل یا پیاسے۔ اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔

1] قول وقرار (عہد) کا مطلب ایمان و تقویٰ ہے، یعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، وہی شفاعت کریں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ [2] اِذَا

کے معنی بہت بھیا تک معاملہ اور ذابھیۃ ”بھاری چیز اور بڑی مصیبت“ کے ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔

3] جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ [4] یعنی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن ہیں، سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔ [5] یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو گا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ

مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○ (الشعراء 26: 88) ”اس دن نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے۔“ ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ [6] یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: ”جب اللہ تعالیٰ کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے:

میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ، پس جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، پس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6040) [7] قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتا تھا، یعنی عربی زبان میں، پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا، واضح اور صاف ہونا ہے۔ [8] اَلَّذِي جَمَعَ

ہے جس کے معنی شدید جھگڑالو کے ہیں، مراد کفار و مشرکین ہیں۔ [9] تَحْسِبُ کے معنی ہیں: اَلْاِذْرَاكُ بِالْحِسِّ حَسٌّ کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا، یعنی کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے، یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے۔ رِكْزًا صوت خفی کو کہتے ہیں، یعنی ان کی ہلکی سی آواز ہی تجھے کہیں سے سنائی دے سکے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

روز) وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے، سوائے اس کے جس نے رحمن سے عہد لیا ﴿٨٧﴾ اور انہوں

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾

نے کہا: رحمن اولاد رکھتا ہے ﴿٨٨﴾ البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات (گناہ) تک آپہنچے ہو ﴿٨٩﴾

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

قريب ہیں کہ آسمان اس (بات) سے پھٹ پڑیں، اور زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ

الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي

ہو کر گر پڑیں ﴿٩٠﴾ اس (بات) پر کہ انہوں نے رحمن کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ﴿٩١﴾ اور رحمن کے

لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ﴿٩٢﴾ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمن کے

وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ

پاس غلام بن کر آئیں گے ﴿٩٣﴾ بلاشبہ یقیناً اس (رحمن) نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں

عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

خوب گن رکھا ہے ﴿٩٤﴾ اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے ﴿٩٥﴾ بے شک جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمن ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا ﴿٩٦﴾

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ

یقیناً ہم نے تو اس (قرآن) کو آپ کی زبان (عربی) میں خوب آسان کر دیا ہے، تاکہ آپ اس سے

وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں ﴿٩٧﴾ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی

مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ

تو میں ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھینک

تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

(آہٹ) بھی سنتے ہیں؟ ﴿٩٨﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

ظہ ① مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ② إِلَّا

ظہ ① ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں ② (مگر) یہ تو

تَذَكُّرَةٌ لِّمَنْ يَخْشَى ③ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ

اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ③ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے

وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ④ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑤ لَهُ مَا

جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے ④ وہ رحمن ہے، عرش پر مستوی ہے ⑤ اسی کا ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ

کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے

النَّارِ ⑥ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ

نیچے ہے ⑥ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلاشبہ وہ ہر راز اور (اس سے بھی) پوشیدہ

وَأَخْفَى ⑦ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْبَابُ الْحُسْنَى ⑧

تربات کو جانتا ہے ⑦ (وہی) اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں ⑧

وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑨ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ ⑨ جب اس نے (طور پر) آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں

أَمْكُوثًا إِنِّي أَنْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

سے کہا: (یہاں) ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی

اس آیت میں اشارہ ہے۔ ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (الکہف 6:18) ”پس اگر یہ

لوگ اس بات (قرآن) پر ایمان نہ لائیں تو کیا تو ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالے گا؟“ بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی

کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت الشعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے، واضح اور نمایاں ہو جائے۔ گویا یہاں شَقَاءٌ، عَنَاءٌ اور

تَعَبٌ کے معنی میں ہے، یعنی تکلیف اور تھکاوٹ۔ [2] بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ

عرش پر مستوی ہے لیکن کس طرح اور کیسے؟ یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ (مزید دیکھیے، سورہ بقرہ 29:2، سورہ اعراف 54:7، سورہ رعد 2:13 اور سورہ

زمر 67:39 کے حواشی) [3] النَّارِ کے معنی ہیں: زمین کی گیلی تہ۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے

لیے ہے۔ [4] یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تربات کو بھی جانتا ہے۔

﴿أَخْفَى﴾ یا تو ماضی کا صیغہ ہے، اس صورت میں اس کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں

سے اس کو مخفی رکھا ہے، یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے اور یا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا

ہے۔ [5] یعنی معبود بھی وہی ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی اسی کے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا

کوئی اور ہے اور نہ اس جیسے اسمائے حسنیٰ ہی کسی کے ہیں۔ پس اسی کی صحیح معرفت حاصل کر کے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت رکھی جائے، اسی پر

ایمان لایا اور اسی کی اطاعت کی جائے تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے شاد کام اور

اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔

أَوْ أجدُّ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ

انگارے آؤں، یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں ﴿١٠﴾ لچنانچہ جب وہ (موسیٰ) آگ کے پاس پہنچا

يُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ

تو آواز دی گئی اے موسیٰ! ﴿١١﴾ بے شک میں تیرا رب ہوں، لہذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلاشبہ

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَبِعْ لَهَا

تو مقدس وادی طوی میں ہے ﴿١٢﴾ اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے

يُوحَى ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

غور سے سن ﴿١٣﴾ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ

عبادت کرے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر ﴿١٤﴾ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت

أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدُّكَ

مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے ﴿١٥﴾ لہذا اس (فکر

عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ

آخرت) سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس نے اپنی خواہشات کی

فَتَرَدَىٰ ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ

بیروی کی، ورنہ تو (بھی) ہلاک ہو جائے گا ﴿١٦﴾ اور اے موسیٰ! یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ﴿١٧﴾ اس

عَصَايَ اتَّوَكَّأَ عَلَيْهَا وَاهْتَسَّ بِهَا عَلَىٰ غَنِيِّ وُلِيٍّ

نے کہا یہ میری لٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھارتا ہوں،

فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَالْقُهَا

اور اس میں میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں ﴿١٨﴾ اللہ نے فرمایا: اے موسیٰ! اسے پھینک دے ﴿١٩﴾ پھر جب

ہوتی ہے مگر یہ قول محل نظر ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہود جو تینوں سمیت نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمارے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ «خَالِفُوا النِّيَّوَدَ فَإِنَّهُمْ

لَا يَصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا فِي خِجَابِهِمْ» ”یہود کی مخالفت کرو (جو تینوں سمیت نماز پڑھا کرو)، اس لیے کہ وہ جو تینوں اور موزوں میں نماز نہیں

پڑھتے۔“ (سنن ابی داؤد، حدیث: 652) لہذا اگر جوتے پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھنا مشروع ہے۔ ﴿٤﴾ طُوًى وادی کا نام ہے، اسے

بعض قراء نے طاء کے ضمے اور تنوین سے پڑھا ہے اور بعض نے طاء کے ضمے کے ساتھ بغیر تنوین کے پڑھا ہے۔ (تفسیر اللباب) یعنی نبوت و

رسالت اور ہم کلامی کے لیے۔ اور یہ دونوں شرف، اس وقت تیرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ ﴿٦﴾ یعنی تکلیفات شرعیہ میں یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم

حکم ہے جس کا ہر انسان مکلف ہے۔ اور وہ یہ کہ عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ ﴿٧﴾ عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم دیا، حالانکہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی،

یہ اس لیے کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ ﴿١٠﴾ لِذِكْرِي کا ایک مطلب یہ ہے کہ تاکہ تو مجھے یاد کرے، اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور

عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تجھے یاد آ جائے کہ تیرے ذمے نماز ہے تو نماز پڑھ، یعنی اگر کسی

وقت نماز کے بارے میں نسیان، ذہول یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو

نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 597، و صحیح مسلم،

حدیث: 684) ﴿٨﴾ اس لیے کہ آخرت پر یقین کرنے سے یا اس کے ذکر و مراقبے سے گریز، دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں۔

﴿١﴾ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے

اپنی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق شعیب علیہ السلام

کی دختر نیک اختر تھیں) اپنی والدہ کی طرف واپس مصر جا

رہے تھے، اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم۔ اور

بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل

قریب تھا اور انھیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردی کی

وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے میں دور سے

انھیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر

والوں سے، یعنی بیوی سے (یا بعض کہتے ہیں: خادم اور

بچہ بھی تھا اسی لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا) کہا: تم یہاں

ٹھہرو! شاید میں آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں یا

کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہی ہو جائے۔

﴿٢﴾ موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک

درخت سے (جیسا کہ سورہ قصص 30:28 میں صراحت

ہے) آواز آئی۔ ﴿٣﴾ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ

آپ وادی مقدس طوی میں پہنچے اور اس میں تواضع کا اظہار

اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ ہے، تاہم اس کے دو پہلو ہیں۔

یہ حکم وادی کی تعظیم کے لیے تھا یا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگی

کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے اندر

زیادہ جذب ہو سکیں۔ واللہ اعلم بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسے

گدھے کی کھال کے بنے ہوئے تھے جو غیر مدبوغ تھی

کیونکہ جانور کی کھال دباغت (رنگنے) کے بعد ہی پاک

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا

اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ (بن گیا) تھا ﴿٢٠﴾ فرمایا: اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس

سیدتھا الْأُولَى ﴿٢١﴾ وَأَضْمَمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ

کی پہلی حالت میں لوٹادیں گے ﴿٢١﴾ اور تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا

سفید نکلے گا، (یہ) دوسری نشانی ہے ﴿٢٢﴾ تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں

الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ

دکھائیں ﴿٢٣﴾ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے ﴿٢٤﴾ اس (موسیٰ) نے کہا:

اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ

میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے ﴿٢٥﴾ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے ﴿٢٦﴾ اور

عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ

میری زبان کی گرہ کھول دے ﴿٢٧﴾ (تاکہ) وہ میری بات سمجھ سکیں ﴿٢٨﴾ اور میرے لیے میرے

لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ

کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے ﴿٢٩﴾ (یعنی) میرے بھائی ہارون کو ﴿٣٠﴾ اس کے ساتھ میری کمر

أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ

مضبوط کر دے ﴿٣١﴾ اور اسے میرے کام (نبوت) میں شریک کر دے ﴿٣٢﴾ تاکہ ہم تیری بکثرت

كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

تسبیح کریں ﴿٣٣﴾ اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں ﴿٣٤﴾ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے ﴿٣٥﴾ اس

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَّا

(اللہ) نے فرمایا: اے موسیٰ! جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے ﴿٣٦﴾ ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان

موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا، یعنی ایک فرعون کی بڑائی

اور سرکشی کا خوف اور دوسرا، اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ۔ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات، زبان میں لکنت۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ! ”میرا

سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان فرمادے، یعنی جو ہم مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول

دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ

میرے بھائی ہارون کو (کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے) بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک کار بنا دے۔ ”وَزَيْرًا مِّنْ أَهْلِي مَوْأَزِرٌ كَيْ

میں ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیر اور

بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔ ﴿٥﴾ یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔ ﴿٦﴾ یعنی

تجھے سارے حالات کا علم ہے اور بچپن میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے، اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ ﴿٧﴾ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا تھا، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی، اس

لیے کچھ باقی رہ گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا یہ کہنا: ﴿٨﴾ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٩﴾ (الزخرف 52:43) ”یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا۔“ یہ فرعون کی طرف سے ان

کی تنقیص کے طور پر کہی اور گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ (ایسر التفاسیر)

﴿١﴾ کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا جو عصائے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ ﴿٢﴾ ”بغیر مرض“ کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمک دار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ برص کے مریض کی چیز سفید ہو جاتی ہے بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے، جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں معجزوں کا ذکر کر کے فرمایا: ﴿٣﴾ فَذٰلِكَ بُرْهَانِنِ مِن رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِكَہٖ ﴿٤﴾ (القصص 32:28) ”پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔“ ﴿٥﴾ فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا: ﴿٦﴾ اَنَا رَبُّكُمْ اَلْعَلٰی ﴿٧﴾ (النزعت 24:79) ”میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔“ ﴿٨﴾ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کی بجائے آگ کا انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ (ابن کثیر) جب اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں، ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویٰ دار ہے۔ دوسرا یہ کہ

[1] قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے حکم (القائے الہی) سے انھیں، جب وہ شیر خوار بچے تھے، تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ [2] مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا جسے فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔ [3] یعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔

[4] چنانچہ اللہ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون بے شمار بچوں کو قتل کروا چکا ہے تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلوار ہا ہے اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اس کی اجرت بھی اسی دشمن موسیٰ علیہ السلام سے وصول کر رہی ہے۔ فَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ. [5] یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا: ذرا دیکھتی رہو، یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خوارگی کا عالم تھا، چنانچہ

عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى 37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ 38)

کر چکے ہیں 37) جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو (اب) وحی کی جاتی ہے 38) یہ

ان اَقْدَفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاَقْدَفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ كِتَابِ (موسیٰ) کو صندوق میں ڈال، پھر اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا سے ساحل الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوِّي وَعَدُوُّ لَهٗ وَالْقَيْتُ 39) پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھائے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی 39) عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي 39) إِذْ تَمْشِي 40) اور یہ (اس لیے) کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے 39) جب تیری بہن چل رہی

اُخْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ 41) فَرَجَعْنَاكَ تَحِيٍّ اور کبہ رہی تھی: کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے؟ پھر ہم نے تجھے تیری إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ 42) وَقَتَلْتَ نَفْسًا 43) مَآءِ لَوْنًا دِیَا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو فَجَبَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا 44) فَلَبِثْتَ سِنِينَ 45) قَتَلَ كِیَا 46) تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین

فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّوسُفٰ 47) 48) میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ! تو تقدیر الہی کے مطابق (یہاں) آیا 48) 49) وَأَصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي 50) إِذْ هَبُّ آنتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي 51) اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا 51) تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي 52) إِذْ هَبَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ 53) جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا 52) تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلاشبہ وہ سرکش

54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، بالآخر اس نے کہا: میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، بلا لائی۔ جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر و مشیت سے غنا غٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ [6] یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسا مارنے سے مر گیا، جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا۔ [7] ذُنُوبِهِمْ دَخَلُوا فِيهَا مِمَّا عَصَوْا 8) فَصَبَّأَهُمْ فِي سُرَّتِهَا 9) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 10) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 11) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 12) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 13) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 14) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 15) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 16) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 17) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 18) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 19) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 20) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 21) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 22) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 23) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 24) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 25) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 26) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 27) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 28) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 29) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 30) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 31) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 32) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 33) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 34) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 35) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 36) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 37) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 38) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 39) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 40) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 41) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 42) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 43) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 44) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 45) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 46) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 47) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 48) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 49) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 50) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 51) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 52) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 53) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 54) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 55) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 56) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 57) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 58) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 59) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 60) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 61) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 62) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 63) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 64) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 65) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 66) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 67) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 68) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 69) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 70) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 71) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 72) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 73) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 74) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 75) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 76) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 77) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 78) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 79) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 80) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 81) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 82) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 83) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 84) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 85) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 86) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 87) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 88) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 89) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 90) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 91) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 92) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 93) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 94) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 95) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 96) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 97) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 98) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 99) فَجَاءَتْ بِهَا قُرْصَانًا كُفْرًا 100)

طغی ﴿43﴾ فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿44﴾

ہو گیا ہے ﴿43﴾ چنانچہ تم دونوں اس سے نرم لہجہ کی بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے ﴿44﴾ ان

قَالَ رَبَّنَا إِنَّنا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿45﴾

دونوں نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے ﴿45﴾

قَالَ لَا تَخَافَا ۗ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ ۖ وَأَأْتِيكُمُ الْبَرَاقِئَ ۖ فَمَا تَأْتِيكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنَ النَّارِ وَمِمَّا تُوعَدُونَ ۖ فَيُدْخِلُهُمْ قَوْلًا مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ ۖ فَمُؤْتًا مِّنْ قَبْلِ الْوَعْدِ ۚ إِنَّكُم مِّنَ الْخَائِفِينَ ﴿46﴾

اس (اللہ) نے فرمایا: تم دونوں مت ڈرو، بلاشبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں ﴿46﴾ لہذا

فَأْتِيَاهُ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۗ

تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو: بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو

إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۗ

ہمارے ساتھ بھیج، اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں،

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَن اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿47﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا

اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے ﴿47﴾ بلاشبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً اس

أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿48﴾ قَالَ فَسَنَ

پر عذاب ہے جو (حق کی) تکذیب کرے اور پھر جائے ﴿48﴾ اس (فرعون) نے کہا: اے موسیٰ!

رَبِّكُمَا يَمُوسٰى ﴿49﴾ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ

تم دونوں کا رب کون ہے؟ ﴿49﴾ اس (موسیٰ) نے کہا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی

خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ﴿50﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولٰٓئِ ﴿51﴾

شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی ﴿50﴾ اس (فرعون) نے کہا: اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ ﴿51﴾

قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ لَّا يَصِلُ إِلَيْكَ

اس (موسیٰ) نے کہا: ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب (لوح محفوظ) میں ہے، میرا

وَلَا يَنْسٰى ﴿52﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَكَ

رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے ﴿52﴾ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور

لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتٰى ﴿53﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ

کے ذریعے سے کئی اقسام کی مختلف نباتات نکالیں ﴿53﴾ تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ،

فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّلْأُولٰٓئِ النَّهٰى ﴿54﴾ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا

بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ﴿54﴾ ہم نے تمہیں اسی (زمین) سے پیدا

﴿1﴾ یہ وصف بھی داعیان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ

سختی سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے

قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے

والے ہوتے ہیں۔ ﴿2﴾ تم فرعون کو جا کر جو کہو گے اور

اس کے جواب میں جو وہ کہے گا، میں وہ سنتا اور تمہارے

اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا اور میں تمہاری مدد اور

اس کی چالوں کو ناکام کروں گا، اس لیے اس کے پاس

جاؤ، تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ﴿3﴾ یہ سلام تجھ نہیں ہے

جسے مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں بلکہ امن و سلامتی کی

طرف دعوت ہے، جیسے نبی ﷺ نے روم کے بادشاہ ہرقل

کے نام مکتوب میں لکھا تھا: "أَسْلِمْتَ تَسْلِمًا" "اسلام قبول

کر لے، سلامتی میں رہے گا۔" اسی طرح مکتوب کے

شروع میں آپ نے "وَالسَّلَامُ عَلٰى مَن اتَّبَعَ الْهُدٰى"

بھی تحریر فرمایا، (ابن کثیر) اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر

مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اسے انھی الفاظ

سے خطاب کیا جائے، اس لیے کہ اس میں دعوت ہے۔

﴿4﴾ مثلاً: جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی، وہ

اسے جو جانوروں کے مطابق تھی، وہ جانوروں کو عطا فرمائی۔

"راہ بھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات

کے مطابق رہن سہن، کھانے پینے اور بود و باش کا طریقہ

سمجھا دیا، اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی

اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔ ﴿5﴾ فرعون نے بات

کا رخ دوسری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا، یعنی

پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے

گئے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ﴿6﴾ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں

فرمایا: (ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے، البتہ) ان کا علم میرے

رب کو ہے جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے، وہ اس

کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا، پھر اس کا علم اس طرح ہر

چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی بڑی چیز اوجھل

نہیں ہو سکتی، نہ اسے نسیان ہی لاحق ہوتا ہے جبکہ مخلوق کے

علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کا علم محیط کل

نہیں بلکہ ناقص ہے۔ دوسرے، علم کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں،

میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگے رب کی مزید صفات بیان کی جا رہی

ہیں۔ ﴿7﴾ یعنی ان انواع و اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت و فرحت کا سامان ہیں اور کچھ تمہارے چوپایوں اور جانوروں کے

نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝۵۵ وَقَدْ

کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے ۵۵ اور بلاشبہ ہم نے

أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۝۵۶ قَالَ

اس (فرعون) کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا ۵۶ کہنے لگا: اے

أَجْتَنَّا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكِ يَمُوسَى ۝۵۷

موسیٰ! کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ ۵۷

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا

چنانچہ ہم تیرے پاس (مقابلہ) اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک

لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ۝۵۸ قَالَ

وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو، ایک ہموار جگہ میں ۵۸ اس (موسیٰ) نے کہا:

مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝۵۹ فَتَوَلَّى

تمہارا وعدہ زینت (جشن) کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں ۵۹ چنانچہ فرعون (محل

فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۝۶۰ قَالَ لَهُمْ

میں) واپس آیا اور اپنی ساری چالیں جمع کیں، پھر (میدان میں) آ گیا ۶۰ موسیٰ نے ان سے کہا:

مُوسَىٰ وَيَلِكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ

تمہارے لیے ہلاکت ہو! تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا اور

بِعَذَابٍ وَوَقَدْ خَابَ مِنْ افْتِرَائِي ۝۶۱ فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُمُ

جس نے جھوٹ گھڑا تمہیں نا کام رہا ۶۱ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم

بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۝۶۲ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٍ

اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا ۶۲ وہ بولے: بلاشبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں

بِرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا

کہ اپنے جادو (کے زور) سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام لے

بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ۝۶۳ فَاجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَاصَفَا وَقَدْ

جائیں (تباہ و برباد کر دیں) ۶۳ لہذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ اور بلاشبہ

دے رہا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیا اور ان کے موجودہ رویے پر

انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ ۸ موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چپکے چپکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو، اس کی

گفتگو تو جادوگروں والی نہیں، پیغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔ ۹ [مثلی] طَرِيقَةُ كِي صِفَتِ هِيَ۔ یہ اُمثَل کی تانیث

ہے، افضل کے معنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے ”جادو“ کے زور سے غالب آگئے تو سادات و اشراف اس کی طرف مائل ہو جائیں

گے جس سے ہمارے اقتدار کے خاتمے اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب، اسے بھی یہ ختم کر دیں گے،

یعنی اپنے مشرکانہ مذہب کو بھی انہوں نے ”بہترین“ قرار دیا جیسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے پیروکار اسی زعم فاسد میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے

سچ فرمایا: كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○ (الروم 30:32) ”ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے، اس پر رتجھ رہا ہے۔“

لیے ہیں۔ ۸ الشُّهُى نُهِيَّةٌ كِي جَمْعُ هِيَ، بِمَعْنَى عَقْلٍ،

لَا أُولَى الشُّهُى عَقْلٌ وَاللَّيْلَةُ عَقْلٌ كُوْنُهُيْهِ أَوْرَعَقْلٌ مَمْدُ

کو ذُو نُهِيَّةٍ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بالآخر انہی کی رائے پر

معاملہ انتہا پذیر ہوتا ہے یا اس لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے

روکتے ہیں، يَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَنِ الْقَبَاحِ (فتح القدیر)

بعض روایات میں دفنانے کے بعد تین لپس (یا بکے)

مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا نبی ﷺ سے منقول

ہے لیکن سزا یہ روایات ضعیف ہیں، تاہم آیت کے بغیر

تین لپس ڈالنے والی روایت، جو ابن ماجہ میں ہے، صحیح

ہے، اس لیے دفنانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین

مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو

سنن ابن ماجہ، حدیث: 1565، وإرواء الغلیل:

200/3، حدیث: 751) [2] جب فرعون کو دلائل واضحہ

کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھائے گئے جو عصا اور ید بیضا کی

صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے تو فرعون نے اسے

جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا: اچھا تو ہمیں اس جادو کے

زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے؟ [3] مَوْعِدًا

مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں

مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔ [4]

مَكَانًا سَوِيًّا صَافِ ہموار جگہ، جہاں ہونے والے

مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی برابر کی جگہ،

جہاں فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔ [5] اس سے مراد

”نوروز“ یا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ

عمید کے طور پر مناتے تھے۔ [6] یعنی مختلف شہروں سے

ماہر جادوگروں کو جمع کر کے اجتماع گاہ میں آ گیا۔ [7]

جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو متقابل کی ترتیب

پر

پہلے انہیں وعظ کیا اور ان کے موجودہ رویے پر

انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ [8] موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چپکے چپکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو، اس کی

گفتگو تو جادوگروں والی نہیں، پیغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔ [9] [مثلی] طَرِيقَةُ كِي صِفَتِ هِيَ۔ یہ اُمثَل کی تانیث

ہے، افضل کے معنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے ”جادو“ کے زور سے غالب آگئے تو سادات و اشراف اس کی طرف مائل ہو جائیں

گے جس سے ہمارے اقتدار کے خاتمے اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا مذہب، اسے بھی یہ ختم کر دیں گے،

یعنی اپنے مشرکانہ مذہب کو بھی انہوں نے ”بہترین“ قرار دیا جیسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے پیروکار اسی زعم فاسد میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے

سچ فرمایا: كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○ (الروم 30:32) ”ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے، اس پر رتجھ رہا ہے۔“

أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾ قَالُوا يَبُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى

جو (آج) غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا ﴿٦٤﴾ (ان جادوگروں نے) کہا: اے بوسی! یا تو تو ڈال

وَأِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا

یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے؟ ﴿٦٥﴾ اس (بوسی) نے کہا: بلکہ تمھی ڈالو، پھر ناگہاں ان کے

فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا

جادو کی وجہ سے بوسی کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لائٹھیاں بلاشبہ دوڑ رہی

تَسْعَى ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ

ہیں ﴿٦٦﴾ پھر بوسی نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا ﴿٦٧﴾ ہم نے کہا: خوف نہ کھا، بے شک تو ہی

إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ

غالب رہے گا ﴿٦٨﴾ اور جو (لاٹھی) تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو نگل جائے گی

مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ

جو کچھ انھوں نے بنایا ہے، بس انھوں نے تو جادو گر کا فریب بنایا ہے، اور جادو گر جہاں سے بھی آئے

حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ

کامیاب نہیں ہوتا ﴿٦٩﴾ چنانچہ جادو گر بے اختیار سجدے میں گر گئے، اور کہنے لگے: ہم ہاروں

هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى

اور بوسی کے رب پر ایمان لائے ﴿٧٠﴾ فرعون نے کہا: کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر

لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہی تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہذا میں تمہارے ہاتھ اور

فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي

پاؤں ایک دوسرے کی مخالف سمتوں سے ضرور کٹاؤں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں

بوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ جادو سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں جس طرح نبی ﷺ پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا جس کے کچھ اثرات آپ محسوس

کرتے تھے، اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ اس سے کارِ نبوت متاثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو سے وحی

یا فریضہ رسالت کی ادائیگی کو متاثر نہیں ہونے دیتا۔ اور ممکن ہے کہ یہ خوف اس لیے ہو کہ میری لاٹھی ڈالنے سے قبل ہی کہیں لوگ ان کرتبوں اور شعبدہ

بازیوں سے متاثر نہ ہو جائیں لیکن اغلب ہے کہ یہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادوگروں نے بھی جو کرتب دکھایا، وہ لائٹھیوں کے ذریعے سے ہی دکھایا

جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی ہی تھی جسے انھوں نے زمین پر پھینکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شیعہ اور مغالطے میں نہ

پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قسم کا جادو پیش کیا، اس لیے یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سا جادو ہے کون سا معجزہ؟ کون غالب ہے کون

مغلوب؟ گویا جادو اور معجزے کا جو فرق واضح کرنا مقصود ہے، وہ مذکورہ مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے گا، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو بسا اوقات یہ

علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا معجزہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ خود معجزہ کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے، یہ تو محض اللہ کا کام

ہے کہ وہ انبیاء کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے، بہر حال موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ کسی بھی لحاظ

سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہی غالب رہے گا، اس جملے سے طبعی خوف اور دیگر اندیشوں، سب کا ہی ازالہ فرمادیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اگلی

آیات میں ہے۔ ﴿٤﴾ قَمِنْ خِلَافٍ (الٹے سیدھے) کا مطلب ہے سیدھا ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ تو سیدھا پاؤں۔

[1] موسیٰ علیہ السلام نے انھیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہا تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد سے جو فرعون جمع کر کے لے آیا ہے اور اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ دوسرے، ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں، جب معجزہ الہی سے چشم زدن میں ہبائے منشوراً ہو جائیں گی تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور جادو گر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لاٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی۔ [2] قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لائٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا، جیسے مسمریزم کے ذریعے سے نظر بندی کر دی جاتی ہے، تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، گوشے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔ [3] اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو یہ ایک طبعی چیز تھی جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے کیونکہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے اور بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء کو دیگر انسانی عوارض لاحق

جُدُوعِ النَّخْلِ وَلِتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَآبَقِي ۗ ﴿٧١﴾ قَالُوا
 گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے ۗ ﴿٧١﴾ وہ کہنے
 لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا
 گے: ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے اُن واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آچکے اور نہ اس
 فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ
 ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا! لہذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو تو اس دنیاوی زندگی ہی کا
 الدُّنْيَا ۗ ﴿٧٢﴾ إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا
 فیصلہ کرے گا ۗ ﴿٧٢﴾ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں
 عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۗ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَنْ
 اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے ۗ ﴿٧٣﴾ بے شک جو
 يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا
 شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ
 وَلَا يَحْيَىٰ ۗ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
 مرے گا اور نہ جیے گا ۗ ﴿٧٤﴾ اور جو اس کے حضور مومن (بن کر) حاضر ہوگا، جبکہ اس نے نیک
 فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۗ ﴿٧٥﴾ جِئْتُ عَدْنٍ تَجْرِي
 عمل کیے ہوں، تو انھی (لوگوں) کے درجے بلند ہیں ۗ ﴿٧٥﴾ (یعنی) سدا رہنے والے باغات ہیں
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
 جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی اس کی جزا ہے جو (گناہوں
 مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
 سے) پاک ہوا ۗ ﴿٧٦﴾ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے
 فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ
 چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا ۗ ﴿٧٦﴾ جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ

(1) یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَالَّذِي فَطَرَنَا کا عطف مَا جَاءَنَا پر ہو۔ اور یہ بھی صحیح ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے اسے قسم قرار دیا ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا! ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آچکیں۔ [2] یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے، وہ کر لے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے جبکہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تونچ جائیں گے کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آتا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں، انھیں جس حوصلہ و صبر اور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے، جادو گروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تھے لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحریص انھیں متزلزل کر سکی نہ تشدید و تعذیب کی دھمکیاں انھیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ [3] دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ”ہماری وہ غلطیاں

بھی معاف فرمادے جو موسیٰ (علیہ السلام) کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کیں۔“ اس صورت میں وَالَّذِي فَطَرَنَا کا عطف خَطِيئَاتِنَا پر ہوگا۔ [4] یہ فرعون کے الفاظ وَلِتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَآبَقِي ۗ کا جواب ہے کہ اے فرعون! تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ [5] یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے تو موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اَللّٰهُمَّ اجْرِنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ۔ [6] جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی، اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے، یعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے، اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ [7] جب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) کو یہ حکم دیا۔ [8] اس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے اللہ کے حکم سے دریا میں لاٹھی ماری، جس سے دریا میں گزرنے کے لیے خشک راستہ بن گیا۔

دَرَاكَ وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ

(ڈوبنے کا) ڈر ﴿٧٧﴾ پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو انھیں سمندر (کے

فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ

پانی) نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا ﴿٧٨﴾ اور فرعون نے اپنی قوم

فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ

کو گمراہ کیا اور (سیدھی) راہ نہ دکھائی ﴿٧٩﴾ اے بنی اسرائیل! ہم نے

قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَذَابِكُمْ وَعَدَانَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ

تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب (تورات دینے)

الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾ كُلُوا مِنْ

کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلویٰ نازل کیا ﴿٨٠﴾ ہم نے تمہیں جن

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ

پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ

غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي

تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترتا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا ﴿٨١﴾ اور بے شک

لِغَفَّارٍ لِّمَن تَابَ وَامِنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر

اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ

ہدایت پر رہے ﴿٨٢﴾ اور اے موسیٰ! کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ ﴿٨٣﴾ اس نے

هُمْ أَوْلَاءَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ

کہا: وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب! میں نے تیری طرف جلدی کی، تاکہ تو

لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

راضی ہو جائے ﴿٨٤﴾ اللہ نے فرمایا: چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں

[1] خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈوبنے

کا۔ [2] یعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر

چلنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ حسب سابق رواں

دواں ہو جا، چنانچہ وہ خشک راستہ چشم زدن میں

پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا

لشکر غرق ہو گیا، فَغَشِيَهُمْ کے معنی ہیں:

عَلَاهُمْ وَأَصَابَهُمْ سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا۔

مَا غَشِيَهُمْ یہ تکرار تعظیم و تہویل، یعنی ہولناکی کے

بیان کے لیے ہے۔ یا اس کے معنی ہیں: ”سمندر کے پانی

نے ان کو ڈھانپ لیا“ جیسا کہ آپ نے اس کا قصہ سن

لیا۔ [3] اس لیے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا۔

[4] وَعَدْنَاكُمْ میں ضمیر جمع مخاطب کی ہے، اس کا

مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر تمہیں، یعنی تمہارے

نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ تمہارے سامنے ہی

ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں یا ضمیر جمع اس لیے

لائی گئی کہ وہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا بنی اسرائیل ہی کی

خاطر اور انہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تھا۔ [5]

الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ کے نزول کا واقعہ، سورہ بقرہ

کے آغاز میں گزر چکا ہے۔ الْمَنَّاءَ کوئی سفیدی میٹھی

چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی اور السَّلْوَىٰ

سے مراد بیٹر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس

آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھا

لیتے۔ (ابن کثیر) [6] طُغْيَانًا کے معنی ہیں: تجاوز کرنا،

یعنی حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی

طرف تجاوز مت کرو یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے یا کفرانِ نعمت کا ارتکاب کر کے یا منعم کی نافرمانی کر کے حد سے تجاوز نہ کرو، ان تمام مفہومات پر طغیان کا لفظ

صادق آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے، ضرورت و حاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا، یعنی حاجت کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز

مت کرو۔ [7] دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ”ہاویہ“ یعنی جہنم میں گرا۔ ”ہاویہ“ جہنم کا نچلا حصہ ہے، یعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ہو

گیا۔ [8] یعنی مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفر و شرک اور معاصی سے توبہ، ایمان، عمل صالح اور راہِ راست پر چلتے رہنا،

یعنی استقامت حتیٰ کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا راستہ اختیار کر لیا حتیٰ کہ موت

بھی اسے کفر و شرک پر ہی آئے تو مغفرت الہی کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ [9] سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے سربراہ آوردہ لوگوں کو

ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے لیکن حصولِ رضا کی خاطر ساتھیوں سے آگے نکل کر طور پر پہنچ گئے، سوال کرنے پر جواب دیا: مجھے تو تیری رضا کی طلب اور

اس کی جلدی تھی۔ وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے قریب ہی

ہیں اور میری واپسی کے منتظر ہیں۔

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ
 ڈال دیا، اور انھیں سامری نے گمراہ کر دیا ﴿٨٥﴾ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضب ناک (اور)
 غَضِبْنَا أَسْفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا
 غمگین لوٹا (اور) کہنے لگا: اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا
 حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ
 وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب
 عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا
 کا غضب اترے، لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ﴿٨٦﴾ وہ کہنے لگے: ہم نے
 أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمِلْنَا آوْزَارًا
 تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم پر قوم (فرعون) کے زینہ
 مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى
 وزینت کے بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے وہ (آگ میں) پھینک دیے اور اسی طرح سامری
 السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ
 نے بھی (زیور) پھینکے ﴿٨٧﴾ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا (بنایا) جو محض جسم تھا، جس کی
 فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ قَنَسِي ﴿٨٨﴾
 آواز گائے کی سی تھی، پھر وہ (لوگ) کہنے لگے: یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ۔ وہ تو بھول گیا ﴿٨٨﴾
 أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا
 بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلاشبہ وہ (بچھڑا) ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے
 وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ
 کسی نفع و نقصان کا مالک ہے ﴿٨٩﴾ اور بلاشبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم!
 يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي
 یقیناً اس (بچھڑے) کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب رحمن ہے، لہذا تم میری اتباع کرو
 وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ
 اور میرے حکم کی اطاعت کرو ﴿٩٠﴾ وہ کہنے لگے: ہم تو ہمیشہ اس پر مجاور (بن کر بیٹھ) رہیں گے حتیٰ
 حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَهُرُّونَ مَا مَنَعَكَ
 کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے ﴿٩١﴾ اس (موسیٰ) نے کہا: اے ہارون! تجھے کس چیز نے روکے
 إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾ إِلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ
 رکھا جب تو نے انھیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں ﴿٩٢﴾ کہ تو نے میری اتباع نہ کی؟ کیا تو نے میرے

[1] موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے پر لگا دیا جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور اس گمراہی کا سبب سامری ہی تھا جیسا کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○ سے واضح ہے۔ [2] اس سے مراد جنت کا یافتہ و ظفر کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کے لیے طور پر انھیں بلایا گیا تھا۔ [3] کیا اس عہد کو مدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ [4] قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے۔ [5] یعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہو گئی، آگے اس کی وجہ بیان کی۔ [6] زینت سے زیورات اور النقود سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں یہ زیورات انھوں نے فرعونوں سے عاریتاً لیے تھے، اسی لیے انھیں آوْزَارًا "وزر" کی جمع بوجھ" کہا گیا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے، چنانچہ انھیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، سامری نے بھی جو (مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقوں کی طرح) گمراہ تھا، کچھ ڈالا، (اور وہ مٹی تھی جیسا کہ آگے صراحت ہے) پھر اس نے تمام زیورات کو تپا کر اس طرح کا بچھڑا بنا دیا کہ جس میں ہوا کے اندر، باہر آنے جانے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسیٰ (علیہ السلام) تو گمراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے طور پر گئے ہیں جبکہ تمہارا اور موسیٰ (علیہ السلام) کا معبود تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت و نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے جبکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے پر، نفع و نقصان پہنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو۔ [8] ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ [9] اسرائیلیوں کو یہ گوسالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پروا نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔

أَمْرِي ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَاتَأْخُذْ بِلِحِيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي

حکم کی نافرمانی کی؟ ﴿٩٣﴾ اس (ہارون) نے کہا: اے میرے ماں جائے! میری ڈاڑھی اور میرا

خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

سرنہ پکڑ، یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا بچے تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری

وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْرِي ﴿٩٥﴾ قَالَ

بات کا انتظار نہ کیا ﴿٩٤﴾ اس (موسیٰ) نے کہا: اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟ ﴿٩٥﴾ اس (سامری)

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

نے کہا: میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے (مٹی کی) ایک مٹھی رسول

مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي

(جبریل کے گھوڑے) کے نقش قدم سے بھری اور وہ اس میں ڈال دی اور اسی طرح میرے نفس نے

نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ

(اسے) میرے لیے خوشنما بنا دیا ﴿٩٦﴾ اس (موسیٰ) نے کہا: تو چلا جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی

لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ وَانظُرْ

ہے کہ تو کہتا رہے: (مجھے) نہ چھوٹا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، جس کی خلاف ورزی تجھ

إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ

سے ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، البتہ ہم اسے ضرور جلا

لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي

دیں گے، پھر یقیناً (اس کی راہ) اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے ﴿٩٧﴾ بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس

لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبر تھے، اسی بنا پر ہارون علیہ السلام کو انھوں نے سخت سست کہا لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں (جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایسا کیا ہی ہے اور نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔ ﴿٩٤﴾ جمہور مفسرین نے الرَّسُولِ سے مراد جبریل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبریل کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی، جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پگھلے ہوئے زیورات یا پچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قسم کی آواز نکلی شروع ہو گئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ ﴿٩٥﴾ یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھو، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب یہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہ لَا مِسَاسَ کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ حیلہ و فن اور مکر و فریب اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرت ناک ہوگی۔ ﴿٩٦﴾ یعنی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھگتنا پڑے گا۔ ﴿٩٧﴾ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالنا، چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف ہو، تو ہین نہیں جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے، جیسے اس واقعے میں اس آئِ الرَّسُولِ کو نہیں دیکھا گیا جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود اس کی پروا نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ
 کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے ﴿٩٨﴾ اسی طرح ہم آپ کو وہ احوال
 مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾
 سناتے ہیں جو (پہلے) گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر (قرآن) دیا ﴿٩٩﴾
 مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَلِيدِينَ
 جس نے اس سے اعراض کیا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا ﴿١٠٠﴾ وہ اس (تکلیف)
 فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ
 میں ہمیشہ رہیں گے اور یوم قیامت ان کے لیے بوجھ اٹھانا برا ہوگا ﴿١٠١﴾ جس دن صور میں پھونکا
 فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾
 جائے گا، اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے ﴿١٠٢﴾
 يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ
 وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے تم (دنیا میں) نہیں ٹھہرے مگر صرف دس دن ﴿١٠٣﴾ ہم کو خوب معلوم
 بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾
 ہے جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا: تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے ﴿١٠٤﴾ اور
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾
 وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے: میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا ﴿١٠٥﴾
 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا
 پھر وہ اس (زمین) کو چٹیل میدان (بنا) چھوڑے گا ﴿١٠٦﴾ آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے
 وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجٍ لَهُ
 اور نہ ابھری جگہ ﴿١٠٧﴾ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس (کی اتباع) سے
 وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا
 کوئی کجی نہیں ہوگی ﴿١٠٨﴾ اور سب آوازیں رحمن کے سامنے پست ہو جائیں گی، پھر آپ آہٹ (اور خفی)
 هِسًّا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنْ أَدَانَ
 (آواز) کے سوا کچھ نہ سنیں گے ﴿١٠٨﴾ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمن

﴿١﴾ یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسیٰ علیہما السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اسی طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں، انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ اختیار کریں۔ ﴿٢﴾ نصیحت (ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اپناتا ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ درج ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا۔ ﴿٤﴾ یعنی گناہ عظیم، اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال، نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہوگا۔ ﴿٥﴾ جس سے وہ بچ سکے گا نہ بھاگ ہی سکے گا۔ ﴿٦﴾ الضور سے مراد وہ قرن (نرسنگا) ہے، جس میں اسرائیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ (مسند احمد: 192/2) ایک اور حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: "اسرائیل نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، (اسے منہ لگائے کھڑا ہے) پیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے، رب کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دے۔" (جامع الترمذی، حدیث: 2431) اسرائیل علیہ السلام کے پہلے نفع سے سب پر موت طاری ہو جائے گی اور دوسرے نفع سے بحکم الہی سب زندہ اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ آیت میں یہی دوسرا نفع مراد ہے۔ ﴿٧﴾ شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کریں گے۔ یعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار، یعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہوگی۔ جس طرح

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُ الْمُجْرِمُونَ ذُماً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (الروم: 30: 55) "جس دن قیامت برپا ہوگی، کافر قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔" یہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے، مثلاً: سورہ فاطر 35: 37، سورہ مؤمنون 23: 112-114 اور سورہ نازعات 46: 79 وغیرہ۔ مطلب یہی ہے کہ فانی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دی جائے۔ ﴿٩﴾ یعنی جس دن اونچے اونچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں، سب صاف ہو جائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی، پھر ایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے، یعنی جس طرف وہ داعی بلائے گا، جائیں گے۔ ﴿١٠﴾ یعنی اس داعی سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ ﴿١١﴾ یعنی مکمل سنانا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہیں دے گا۔

لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

اجازت دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا ﴿١٠٩﴾ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی

خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ

جانتا ہے، اور وہ (لوگ) اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ﴿١١٠﴾ اور سب چہرے حتیٰ قِيَوْمٍ (اللہ) کے

الْقِيَوْمِ ﴿١١١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ

آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہو گا جس نے ظلم (شُرک) کا بوجھ اٹھایا ﴿١١١﴾ اور جو شخص نیک

مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

عمل کرے، جبکہ وہ مؤمن ہو تو وہ نہ ظلم و زیادتی (بے انصافی) کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا ﴿١١٢﴾ اور

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوؤں سے (اپنی)

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ

وعید بیان کی تاکہ وہ تقویٰ اپنائیں تاکہ یہ (قرآن) ان کے لیے نصیحت پیدا کرے ﴿١١٣﴾ پس ثابت و سچا

الْمَلِكِ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

بادشاہ اللہ بلند و بالا ہے اور (اے نبی!) آپ قرآن (پڑھنے) میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ

يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿١١٤﴾ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے اور کہیے: اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر ﴿١١٤﴾ اور

[1] یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے جن کو رحمن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پسند فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے، مثلاً: سورہ نجم 53: 26، سورہ انبیاء 28: 21، سورہ سبأ 34: 23، سورہ نبا 78: 38 اور آیت الکرسی۔ [2] گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے، اس میں اس کی وجہ اور علت بیان کر دی گئی ہے کہ چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ اور وہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں کہ اس کی سفارش کی جاسکے، اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبیاء و صلحاء کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت و کیفیت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔ [3] اس لیے کہ

اس روز اللہ تعالیٰ مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہو گا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اسی لیے نبی ﷺ نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے: «لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ہر صاحب حق کو اس کا حق قیامت کو دینا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا: «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ”ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہو گا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2578 و 2582، و مسند أحمد: 235/2 و 323/3) سب سے نامراد وہ شخص ہو گا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہو گا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی۔ [4] بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیا جائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ [5] یعنی گناہ، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آجائیں۔ [6] یعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچھلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دے۔ [7] جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہر بات حق ہے۔ [8] جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی ﷺ بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ پہلے غور سے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرنا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں اس کی وضاحت ہے۔ [9] یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علماء۔ دیگر چیزوں کا علم، جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم ﷺ جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے، وہ وحی و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا و عدم رضا کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ پڑھا کرتے

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ

عَزْمًا ۝۱۱۵ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ ۝۱۱۶ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ

وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝۱۱۷ إِنَّ لَكَ

الْأَجْرَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝۱۱۸ وَأَنْتَ لَا تَطْمَؤُنُ فِيهَا

وَلَا تَضْحَى ۝۱۱۹ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ۝۱۲۰ فَآكَلَا

مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِئُهَا وَطِفْقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝۱۲۱ ثُمَّ

اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝۱۲۲ قَالَ اهْبِطَا

مِنْ هَاهُنَا ذَاتِي بَعْضٌ لِّبَعْضٍ فَخَرَسُوا بَعْضٌ لِّبَعْضٍ أَصَابَهُمُ الْهَوَىٰ ۝۱۲۳

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

فَوَسَّوَسَ الْيَتِيمَ الَّذِي عَصَىٰ أُمَّهُ فِ الْبَغْيِ ۝۱۲۴

تھے: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ» (سنن ابن ماجہ، حدیث: 251) ”اے اللہ! مجھے میرے علم سے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا کر اور میرے علم میں اضافہ فرما اور ہر حال میں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔“

1 نسیان، (بھول جانا) ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری، یعنی فقدان عزم۔ یہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادام ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ (جیسا کہ آدم علیہ السلام نے بھی کیا) آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوادے۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے، یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے

قریب نہیں جائیں گے لیکن جب شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے، اسے حیات جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے۔ [2] یہ شقاء محنت و مشقت کے معنی میں ہے، یعنی جنت میں کھانے پینے، لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی جس طرح کہ ہر انسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو محنت و مشقت میں پڑ جائے گا۔ دونوں کو نہیں کہا گیا، حالانکہ درخت کا پھل کھانے والے آدم اور حوا علیہما السلام دونوں ہی تھے، اس لیے کہ اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج کی مغرب زدہ عورت کو یہ ”اعزاز الہی“ ”طوق غلامی“ نظر آتا ہے جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جہد ہے، آہ! اغوائے شیطانی بھی کتنا مؤثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دل فریب ہے۔ [3] یعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گیا۔ [4] اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے مذکورہ عصیان کا صدور نبوت سے قبل ہوا اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفحے میں اس ”معصیت“ کی جو حقیقت بیان کی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی کیونکہ ایسا سہو و نسیان، جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریح سے نہ ہو بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس

مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض، بعض کے دشمن ہیں، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿123﴾ وَمَنْ

پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا ﴿123﴾ اور جس نے

أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ

میری یاد سے اعراض کیا تو بلاشبہ اس کے لیے گزران تنگ ہوگا، اور روز قیامت ہم اسے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿124﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى

اندھا کر کے اٹھائیں گے ﴿124﴾ وہ کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ جبکہ

وَقَدَكُنْتُ بَصِيرًا ﴿125﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا

میں تو (دنیا میں) دیکھنے والا تھا ﴿125﴾ ارشاد ہوگا: اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو

فَنَسِيْتَهَا ﴿126﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي

نے وہ بھلا دیں، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا ﴿126﴾ اور جو حد سے بڑھ گیا اور

مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ

اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے۔ اور یقیناً آخرت کا

الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿127﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا

عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے ﴿127﴾ کیا پھر (اس چیز نے) ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي

نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ جن کے مساکن (بستیوں) میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں،

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلأُولَى النَّهْيِ ﴿128﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ﴿128﴾ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ

ایک بات پہلے ہی سے (طے) نہ ہو چکی ہوتی، اور میعاد مقرر بھی (نہ ہوتی) تو (انھیں عذاب)

مُسْتَسَى ﴿129﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

چٹ کے رہتا ﴿129﴾ لہذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، اور طلوع شمس سے پہلے اور اس

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ

کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح

میں بھی اس کا سبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے جس کی بنا پر انسان غضب الہی کا مستحق بنتا ہے۔ اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، جس طرح مشہور ہے کہ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ ”نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں متصور ہوتی ہیں۔“ اس لیے آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر مقام اجتناب پر فائز کر دیا جو پہلے انھیں حاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارا عتاب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔

1 اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ قلق واضطراب، بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔ 2 اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بصیرت سے محرومی مراد ہے، یعنی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجھے گی جسے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے لیکن پہلی بات راجح ہے۔ 3 یعنی یہ مکذبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، جن کے یہ جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آتے جاتے ہیں انھیں ہم اسی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں، جن کے عبرت ناک انجام میں اہل عقل و دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں لیکن یہ اہل مکہ ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے انھی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے

پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ اتمام حجت کے بغیر اور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لیے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، کسی کو ہلاک نہیں کرتا تو فورا انھیں عذاب الہی آچھتا اور یہ ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مہلت عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 4 بعض مفسرین کے نزدیک تسبیح سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع شمس سے قبل فجر، غروب سے قبل عصر، رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشاء اور اَطْرَافِ النَّهَارِ سے ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ ظہر کا وقت نہارا اول کا

الْيَلِّ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130)

کھیجے، اور دن کے (دونوں) حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں (130) اور (اے نبی!) ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہم نے ان میں سے

مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے (131) اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور (خود بھی) اس پر

وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَأَسْأَلَنَّكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

تائیم رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور (بہترین) انجام

وَالْعِقَبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بَيِّنَةٌ مِّنْ

تو (اہل) تقویٰ کے لیے ہے (132) اور انھوں نے کہا: وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے

رَبِّهِ أَوْ لَمَّا تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) وَلَوْ

کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آچکی؟ (133) اور

أَنَا أَهْلَكُنَّهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا

اگر بلاشبہ ہم انہیں اس (رسول) سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے: اے

لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ

ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے

قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا

پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے (134) آپ کہہ دیجیے: ہر ایک (انجام کار کا) منتظر ہے، لہذا تم

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135)

بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لو گے کہ راہِ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں (135)

طرف آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان اوقات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیح و تحمید مراد ہے جس میں نماز، تلاوت، ذکر اذکار، دعا و مناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تکذیب سے بد دل نہ ہوں۔ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، ان کی گرفت فرمائے گا۔

[1] یہ متعلق ہے فَسَبِّحْ سے، یعنی ان اوقات میں تسبیح کریں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ

مقام و درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ [2] یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ آل

عمران 3: 196، 197، سورہ حجر 15: 87، 88 اور سورہ کہف 18: 7 وغیرہ میں بیان ہوا ہے۔ [3] اس سے مراد

آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی۔

حدیث ایلا میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سرو سامانی کا یہ عالم کہ گھر میں چڑے

کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا: ”عمر کیا

بات ہے، روتے کیوں ہو؟“ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قیصر و کسریٰ کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا، باوجود اس بات کے کہ آپ

افضل المخلوق ہیں، یہ حال ہے؟ فرمایا: ”عمر! کیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی

چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں۔“ یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4913، صحیح مسلم، حدیث: 1479) [4] اس خطاب میں ساری امت نبی ﷺ کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور

اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ [5] یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جیسے ثمود کے لیے اونٹنی ظاہر کی گئی تھی۔ [6] ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہیں، یعنی کیا ان میں نبی ﷺ کی صفات موجود نہیں ہیں جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا

ان کے پاس پچھلی قوموں کے یہ حالات نہیں پہنچے کہ انھوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انھیں دکھا دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو انھیں ہلاک کر دیا گیا۔ [7] مراد آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ [8] یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار

میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے؟ [9] اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں ﴿١﴾

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ اِلَّا اسْتَبَعُوهُ وَهُمْ

کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے (نہی مذاق ہی

يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا هَلْ

میں) سنتے ہیں ﴿٢﴾ ان کے دل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے مشورہ کیا کہ یہ (رسول) تم

هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ افْتَاتُونَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿٣﴾ قَالَ

جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے (اس کے) جادو میں پھنستے ہو؟ ﴿٣﴾ اس (رسول)

رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

نے کہا: میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿٤﴾

بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا

بلکہ انھوں نے کہا: یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، لہذا اسے

بَايَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَا اَمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِنْ

ہمارے پاس کوئی (ایسی) نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے ﴿٥﴾ ان سے پہلے کوئی بستی

قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

بھی جسے ہم نے ہلاک کیا، ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ ﴿٦﴾ (اے نبی!) آپ سے

اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ

پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، چنانچہ اگر تم خود نہیں

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ

جانتے تو اہل ذکر (اہل کتاب) سے پوچھ لو ﴿٧﴾ اور ہم نے ان (نبیوں) کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے

1] وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے، قریب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ ﴿٢﴾ یعنی اس کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔ ﴿٣﴾ یعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالات و ضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچہ انھی کی نصیحت کے لیے اترتا ہے لیکن وہ اس سے کھیل اور استہزا کرتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی اس میں تدبیر، غور و فکر نہیں کرتے۔ ﴿٤﴾ یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادو گر ہے، تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنستے ہو؟ ﴿٥﴾ وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے، تم جو جھوٹ بکتے ہو، اسے سن رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ ﴿٦﴾ ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے بلکہ یہ شاعر ہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں، شاعری ہے، یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہر روز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراشی کرتے ہیں۔ ﴿٧﴾ یعنی جس طرح ثمود کے لیے

اوٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ ﴿٨﴾ یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں، یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں بلکہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں، جس کے نتیجے میں ہلاکت ان کا مقدر بنی تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بھی تکذیب و عناد کے راستے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے۔ آیت میں قَرْيَةٍ بستی سے مراد (أهل القرية) بستی کے باشندے ہیں۔ ﴿٩﴾ یہ ان کا رد ہے جو کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح بشر ہے۔ فرمایا: آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں وہ مرد ہی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ فریضہ رسالت مردوں کے ساتھ ہی خاص رہا ہے۔ ﴿١٠﴾ اَهْلَ الذِّكْرِ "اہل علم" سے مراد اہل کتاب ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے ہیں، وہ انسان تھے یا غیر انسان؟ وہ تمہیں بتلائیں گے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے۔ اس سے بعض حضرات "تقلید" کا اثبات کرتے ہیں۔ جو غلط ہے۔ تقلید یہ ہے کہ ایک معین شخص اور اس کی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ جبکہ آیت میں اہل الذکر سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے بلکہ ہر وہ عالم ہے جو تورات و انجیل کا علم رکھتا تھا۔ اس سے تقلید شخصی یا تقلید مطلق کا اثبات ہوتا ہے یا ان کی نفی؟ اس

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِيلِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ
 کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ﴿٨﴾ پھر ہم نے ان (رسولوں) سے وعدہ
 الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا
 سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم نے حد سے گزرنے
 السُّرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
 والوں کو ہلاک کر دیا ﴿٩﴾ بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً
 ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ ﴿١٠﴾ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تمہیں نہیں کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان
 وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسَبُوا بِأَسْنَانَا
 کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھا کھڑی (پیدا) کیں ﴿١١﴾ پھر جب انھوں نے ہمارے عذاب (کی آہٹ)
 إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا
 کو محسوس کیا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے ﴿١٢﴾ (ان سے کہا گیا) مت بھاگو، اور لوٹ جاؤ جہاں
 إِلَىٰ مَا أَتُّرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾
 تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا اور اپنے مکانات و محلات کی طرف، تاکہ تم سے سوال کیا جائے ﴿١٣﴾ وہ
 قَالُوا يُؤَيَّلِنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ
 کہنے لگے: ہائے ہماری کم بختی! بے شک ہم ہی ظالم تھے ﴿١٤﴾ پھر یہی رہی ان کی پکار، حتیٰ کہ
 حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّيِّئَاتِ
 ہم نے انھیں کئے ہوئے اور بچھے ہوئے بنا دیا ﴿١٥﴾ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا
 ان کے مابین ہے، کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا ﴿١٦﴾ اگر ہم (یوں ہی) کھیل بنانا
 لَا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ
 چاہتے تو اپنے پاس ہی سے اسے بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہوتے ﴿١٧﴾ بلکہ ہم حق کو باطل پر

میں تو علماء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے جو عوام
 کے لیے ناگزیر ہے جس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے۔ نہ
 کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینے کا حکم۔ علاوہ
 ازیں تورات و انجیل منصوص کتابیں تھیں یا انسانوں کی خود
 ساختہ فقہیں؟ اگر وہ آسمانی کتابیں تھیں تو مطلب یہ ہوا
 کہ علماء کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں جو
 آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ اور اگر وہ کسی ایک شخص یا ایک
 استاذ اور اس کے شاگردوں کے اقوال کا مجموعہ تھیں تو پھر
 یقیناً فقہی تقلید کا جواز اس آیت سے نکل آتا ہے لیکن کیا وہ
 آسمانی کتابیں واقعی آراء الرجال کا مجموعہ ہی تھیں؟

1 یہ انبیاء علیہم السلام کی بشریت ہی کی دلیل دی جا رہی ہے کہ
 وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ وفات بھی پاتے تھے، اگر وہ
 بشر نہ ہوتے تو ان چیزوں میں ان کا معاملہ دوسرے
 انسانوں سے مختلف ہوتا۔ اس مضمون کی مزید وضاحت
 کے لیے دیکھیے: سورہ بنی اسرائیل، آیت: 95 اور سورہ
 کہف، آیت: 110۔ [2] یعنی وعدے کے مطابق نبیوں کو
 اور اہل ایمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے والے،
 یعنی کفار و مشرکین کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ [3] قَصَصْنَا
 کے معنی ہیں: توڑ پھوڑ کر رکھ دینا اور حکم صیغہ تکثیر ہے،
 یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ
 دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ”قوم نوح کے بعد
 ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں۔“ (بنی اسرائیل
 17:17) [4] احساس کے معنی ہیں: حواس کے ذریعے
 سے ادراک کر لینا، یعنی جب انھوں نے عذاب یا اس

کے آثار کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا یا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کر لیا تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے۔ رُكُضُ کے معنی ہوتے ہیں کہ
 آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے۔ یہیں سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ [5] یہ فرشتوں نے یا مومنانوں نے
 استہزا کے طور پر کہا۔ [6] یعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث تھیں اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی
 خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے ان کی طرف پلٹو۔ [7] اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیتی، کس طرح بیتی اور کیوں
 بیتی؟ یہ سوال بطور طنز اور استہزا کے ہے، ورنہ ہلاکت کے شکنجے میں گسے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی کب رہتے تھے؟ [8] یعنی جب تک
 زندگی کے آثار ان کے اندر رہے، وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔ [9] حَصِيدًا۔ کٹی ہوئی کھیتی کو اور خمود آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں، یعنی بالآخر
 وہ کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر ہو گئے، کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ رہی۔ [10] بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں
 ہیں، مثلاً: بندے میرا ذکر و شکر کریں، نیکیوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے وغیرہ۔ [11] یعنی اپنے پاس ہی سے کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا
 لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ [12] ”اگر ہم

نَقِيفٌ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ

پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکا یک وہ (باطل) لمبا میٹ ہو جاتا ہے اور تمہارے

زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ مَنْ فِي

لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم (اللہ کے بارے میں) بیان کرتے ہو ﴿١٨﴾ اور اسی کے لیے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو (فرشتے) اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے

عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے (اکتاتے) ہیں ﴿١٩﴾ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، ست

لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ

نہیں پڑتے ﴿٢٠﴾ کیا انھوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو (مردوں کو) زندہ کر دیں

يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ

گے؟ ﴿٢١﴾ اگر ان دونوں (زمین و آسمان) میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ

لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

ہو جاتے، چنانچہ اللہ، عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ (مشرک) بیان کرتے ہیں ﴿٢٢﴾ وہ جو

لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ

کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جاسکتا، جبکہ ان (لوگوں) سے باز پرس کی جائے گی ﴿٢٣﴾

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا بِرُءُوسِهِمْ هَذَا

کیا انھوں نے اس (اللہ) کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجیے: تم اپنی دلیل لاؤ، یہ (توحیدی)

ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے،

الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

لہذا وہ (اس سے) اعراض کر رہے ہیں ﴿٢٤﴾ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی

کرنے والے ہی ہوتے۔“ عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے بہ نسبت اس ترجمہ کے کہ ”ہم کرنے والے ہی نہیں۔“ (فتح القدیر)

[1] یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو معرکہ آرائی اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں، چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے شر، باطل اور جھوٹ کا کچھ مر نکل جاتا ہے اور وہ چشم زدن میں نابود ہو جاتا ہے۔ دَمَغٌ، سر کی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَهَقَ کے معنی: ختم یا ہلاک و تلف ہو جانے کے ہیں۔ [2] یعنی رب کی طرف تم جو بے سرو پا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو، (مثلاً: یہ کائنات ایک کھیل ہے، ایک کھلنڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ) یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے کیونکہ اسے کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے جس کا نتیجہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔ [3] سب اسی کی ملک اور اسی کے غلام ہیں، پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے مملوکین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹا اور بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے؟ [4] اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں، ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ [5] استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں کر سکتے، پھر وہ ان کو جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ [6] یعنی اگر واقعی آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتیں، دو کا ارادہ و شعور اور مرضی کا فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظم کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا، جو ابتدائے آفرینش سے بغیر کسی ادنیٰ توقف کے قائم چلا آ رہا ہے کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا، دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالف سمت میں استعمال ہوتے۔ جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا ارادہ و مشیت کا فرما ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، صرف اور صرف اسی کے حکم پر ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے، اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ [7] ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ سے قرآن اور دوسرے ذکر سے سابقہ کتب آسمانی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں، سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت و ربوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

رَسُولٍ اِلَّا نُوحِيَ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾
 طرف میں وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو ﴿25﴾
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ

اور انھوں نے کہا: رحمن نے اولاد بنائی ہے۔ وہ (اس سے) پاک ہے، بلکہ وہ (فرشتے) تو (اللہ کے) مَکْرُمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ
 معزز و مکرم بندے ہیں ﴿26﴾ وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر
 يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 عمل کرتے ہیں ﴿27﴾ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی

وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾
 سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا ﴿28﴾ اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں ﴿28﴾
 وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِنْ دُوْنِهِ فذٰلِكَ نَجْزِيهِ

اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم اس (بات) کا
 جَهَنَّمَ ۚ كذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ اَوْلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 بدلہ جہنم دیں گے؛ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ﴿29﴾ کیا کافروں نے نہیں دیکھا (غور

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتْا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ
 کیا) کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر
 الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُوْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ

دیا؛ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی؛ کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ ﴿30﴾ اور ہم نے زمین
 رُوْسٰى اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۗ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سَبَلًا لِّعَلَّهُمْ
 میں پہاڑ بنائے، تاکہ وہ ان کے ساتھ جھکنے (نہ) پائے؛ اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھیں،

- 1 یعنی تمام پیغمبر بھی یہی تو حید کا پیغام لے کر آئے۔
- 2 اس میں مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کا تذکرہ بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ بیٹیاں نہیں، اس کے ذمی عزت بندے اور اس کے فرماں بردار ہیں۔ علاوہ ازیں بیٹے، بیٹیوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری میں ضعف و اشحال کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس وقت اولاد سہارا بن جاتی ہے، اسی لیے اولاد کو عسائے پیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپا، ضعف و اشحال، ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے، اس لیے اسے اولاد کی یا کسی بھی سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔
- 3 اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انھی کے حق میں ہوئی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لیے نہیں، صرف اناہ گار مکرم فرماں بردار بندوں، یعنی اہل ایمان و توہید بنی کے لیے پسند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں سے بھی اسے کوئی الٰہ ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اسے بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرط یہ کام ہے جس کا وقوع نہ ہو سکتا ہے۔

مقصد، شرک کی تردید اور تو حید کا اثبات ہے، جیسے: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ لَّا كَانَ اَوَّلَ الْعَبْدِيْنَ ﴿٨١﴾ (البقرہ: 43) ”اے اللہ تعالیٰ اگر تیری
 کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا۔“ لٰمِنَ اَشْرَکٰتٍ لِّيَجْذَبُنَّ اِلَيْكَ ﴿٨٢﴾ (البقرہ: 39) ”(اے نبی!) اگر تیری اولاد
 بھی شرک کرے تو میرے عمل برباد ہو جائیں گے۔“ یہ سب شرط ہیں جن کا وقوع غیر ضروری ہے۔ اس سے روایت یعنی نہیں روایت نہیں ہو سکتی ہے۔
 یعنی کیا انھوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یا انھوں نے جانا نہیں؟ ﴿6﴾ رَتْقًا ۙ ”یعنی بندے اور فرشتوں کے معنی پہاڑ کے ہونے اور الگ الگ ہونے کے
 ہیں، یعنی آسمان و زمین، ابتدائے امر میں باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو الگ کر کے الگ کیا، آسمانوں
 کو اوپر کر دیا اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا۔“ اس سے مراد البر بارش اور چشموں کا پانی ہے۔ تب ہی واضح ہے کہ ان کے رویہ کی ہوتی اور
 ذمی روح کو حیات نولتی ہے اور اگر مراد اظفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ قلم و آب ہے جو حیات نولتی ہے۔ نکلتا
 اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ ﴿8﴾ ”یعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں نشیب و فراز ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وہ اپنے
 اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا وجود والے پہاڑوں کو ان کے لیے مستقر بنا دیا۔“
 ﴿9﴾ اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، یعنی زمین میں کئی کئی راستے بنا دیے یا پہاڑوں میں کئی کئی راستے بنائے گئے۔ یہ ایک ماہی کے لیے آنا
 جانا آسان ہو گیا۔ ”یَسْتَلُوْنَ“ کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے: ”تالہ والاں کے ذریعے سے اپنی معاش کے وسائل و مفادات حاصل کرنا۔“

يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ

تاکہ وہ (لوگ) راہ پائیں ﴿٣١﴾ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، جبکہ وہ اس (آسمان) کی

اَيْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

نشانوں سے اعراض کرنے والے ہیں ﴿٣٢﴾ اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا

چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں ﴿٣٣﴾ اور (اے نبی!) ہم نے آپ سے

لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ﴿٣٤﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزما رہے ہیں، اور آخر کار

وَالَّذِينَ تَرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ

تمہیں ہماری ہی طرف پلٹتا ہے ﴿٣٥﴾ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ

إِلَّا هُزُوعًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ

بناتے ہیں (کہتے ہیں:) کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر (ابانت سے) کرتا ہے؟ جبکہ

الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

وہ خود رحمن کے ذکر کے منکر ہیں ﴿٣٦﴾ انسان جلد بازی (کے خمیر) سے تخلیق کیا گیا ہے، میں تمہیں

سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا، لہذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو ﴿٣٧﴾ اور وہ (مسلمانوں سے)

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو یہ (عذاب یا قیامت کا) وعدہ کب (پورا) ہوگا؟ ﴿٣٨﴾ کاش! کافر اس

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا

وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ

فراخی کے ذریعے سے اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے، کبھی تو نگری دے کر اور کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزما رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر

گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون؟ صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون؟ شکر اور صبر رضائے الہی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غضب الہی کا موجب ہے۔

6] وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دیں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لیے بھلائی اور دوسروں کے لیے برائی۔ فَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٢﴾ (الزلزال 8, 7: 99) [7] اس کے باوجود یہ رسول اللہ ﷺ کا استہزاء

مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِذْ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ نَذِيرًا بِهَيْبَةٍ وَرُحْمٍ يُرْتَدُّونَ عَلَيْهِمْ الْحَصَىٰ (الفرقان 41: 25) ”جب (اے پیغمبر!) یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا

ہے؟“ [8] یہ کفار کے مطالبہ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے، اس لیے وہ پیغمبر سے بھی جلدی مطالبہ

کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروادے۔ اللہ نے فرمایا: جلدی مت کرو، میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں

گا۔ ان نشانوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول ﷺ کے دلائل و براہین بھی۔

1] سَقْفًا مَحْفُوظًا محفوظ چھت، جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے۔ یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے ورنہ آسمان زمین پر گر پڑیں تو زمین کا سارا نظام تہ و بالا ہو سکتا ہے۔ یا شیطین سے محفوظ، جیسے فرمایا: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (الحجر 15: 17) ”ہم نے ان (آسمانوں) کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی۔“ [2] یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا، سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات کی نشانی بنایا تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے جو انسان کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ [3] جس طرح پیراک سطح آب پر تیرتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر تیرتے، یعنی رواں دواں رہتے ہیں۔ [4] یہ کفار کے جواب میں ہے جو نبی ﷺ کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موت تو ہر انسان کو آتی ہے اور اس اصول سے یقیناً محمد رسول اللہ ﷺ بھی مستثنیٰ نہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مرے گئے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہو گئی جو دیوتاؤں کی اور انبیاء و اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر نہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي تُعَارِضُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. [5] یعنی کبھی مصائب و آلام سے دوچار کر کے اور کبھی دنیا کے وسائل فراوان سے بہرہ ور کر کے۔ کبھی صحت و

[1] اس کا جواب محذوف ہے، یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔ [2] یعنی انہیں کچھ بھائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں؟ [3] کہ وہ توبہ و اعتذار کا اہتمام کر لیں۔ [4] رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین کے استہزا اور تکذیب سے بدلہ نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، بالآخر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا، یعنی اس نے انہیں گھیر لیا، جس کا وہ استہزا اڑایا کرتے تھے اور جس کا وقوع ان کے نزدیک مستبعد تھا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: **وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَّوْهُ اَعْمَلًا مَا كُنْ يَبْأُوْا اَوْ ذُوْا اَحْسَنِيْ اَنْ يَّهْتَمُّ نَصْرُوْنَ (الانعام: 34)** ”تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں، صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی۔“ رسول اللہ ﷺ کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکین کے لیے اس میں تہدید و وعید بھی ہے۔ [5] یعنی تمہارے جو کروات ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آسکتا ہے؟ اس عذاب سے دن اور رات میں تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ انہاں اس کے معنی ہیں: **وَلَا هُمْ يُجَارُونَ مِنْ عَذَابِنَا** ”نہ وہ ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہیں۔“ یعنی وہ خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہیں۔ پھر ان کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے اور وہ انہیں عذاب سے

عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ³⁹ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
ان کی مدد ہی کی جائے گی³⁹ بلکہ وہ (قیامت) اچانک ہی انہیں آئے گی، وہ ان کے ہوش
فَتَبْتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ⁴⁰
کھودے گی، پھر وہ اسے نال نہ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی⁴⁰
وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
اور (اے نبی!) بلاشبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استہزا کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان (رسولوں)
مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ⁴¹ قُلْ مَنْ يَّكْفُرْكُمْ
سے تمسخر کیا انہیں اس (عذاب) نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے⁴¹ کہہ دیجیے: رات اور دن
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمن (کے عذاب) سے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض
رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ⁴² أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ
کرنے والے ہیں⁴² کیا ہمارے سوا ان کے کوئی (اور) معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے
دُونَنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِمَّنَّا
ہوں؟ وہ تو خود اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ ہم (ہمارے عذاب) ہی
يُصْحَبُونَ⁴³ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ
سے محفوظ ہیں⁴³ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر (مدت) عمر لمبی
عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
ہو گئی؟ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں (کفر
مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ⁴⁴ قُلْ إِنَّا أَنْزَرَكُمْ
سمٹ رہا ہے)؟ کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں⁴⁴ کہہ دیجیے: بس میں تو تمہیں وحی کے
بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ⁴⁵ وَلَئِنْ
ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں⁴⁵ اور البتہ اگر انہیں آپ
مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلِنَا
کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے: ہائے ہماری کم بختی!

کس طرح بچا سکتے ہیں؟ [7] یعنی ان کی یا ان کے آباء و اجداد کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے، اس سے کسی کو دھوکا اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ [8] یعنی ارض کفر بتدریج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ [9] یعنی کیا وہ کافر کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں، مفتوح ہیں۔ معزز و سرفراز نہیں، ذلت و خواری ان کا مقدر ہے۔ [10] یعنی وحی (قرآن و سنت) سنا کر انہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور یہی میری ذمہ داری اور منصب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا کر دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مہر لگا دی، ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

بلاشبہ ہم ہی ظالم تھے ﴿٤٦﴾ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (عمل) ہوگا تو ہم اسے (تو لے

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حُسْبِينِ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا

کے لیے) لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں ﴿٤٧﴾ اور یقیناً ہم نے موسیٰ

مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

اور ہارون کو فرقان (تورات) اور روشنی عنایت کی اور (ان) متقین کے لیے نصیحت (دی) ﴿٤٨﴾

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ

جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے

مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

والے ہیں ﴿٤٩﴾ اور یہ (قرآن) بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر

مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِن قَبْلُ

ہو؟ ﴿٥٠﴾ اور بلاشبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی اور ہم اسے خوب

وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

جاننے والے تھے ﴿٥١﴾ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: یہ کیا مورتیاں ہیں

الَّتِي اتَّخَذْتُمْ لَهَا عِكْفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا

جن کے لیے تم مجاور (بنے بیٹھے) ہو؟ ﴿٥٢﴾ وہ کہنے لگے: ہم نے اپنے

راتوں کو بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ (مسند أحمد: 348/5 و 352، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 3781) اسی طرح مومن کی قبر

میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں۔ (مسند أحمد: 287/4) اس کی مزید

تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 7:7 کا حاشیہ۔ الْقِسْطُ مصدر اور الْمَوَازِينُ کی صفت ہے۔ معنی ہیں: ذوات قسط انصاف والی ترازو

یا ترازوئیں۔ ﴿٣﴾ یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متقین کے لیے ہی نصیحت تھی، جیسے قرآن کریم کو بھی

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة 2:2﴾ کہا گیا ہے کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تو

آسمانی کتاب ان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے؟ نصیحت یا ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں

غور و فکر کیا جائے۔ ﴿٤﴾ یہ متقین کی صفات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ﴿٥﴾ یہ قرآن جو

یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیر و برکت کا حامل ہے، اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ تم اس کے مُنَزَّلٌ مِّنَ اللّٰهِ ہونے سے

کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تمہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔ ﴿٦﴾ مِّن قَبْلُ سے مراد یہ ہے کہ

ابراہیم علیہ السلام کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا تورات سے پہلے کا ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام

کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی۔ ﴿٧﴾ یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے۔ ﴿٨﴾ التَّمَاثِيلُ تَمَثَّلُ کی جمع ہے۔ یہ اصل

میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں، جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر۔ یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی

بنائیں تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عِكْفُونَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر جم

﴿١﴾ یعنی عذاب کا ایک ہلکا سا جھپٹا اور تھوڑا حصہ بھی پہنچے گا تو پکارا نہیں گے اور اعترافِ ظلم کرنے لگ جائیں گے۔

﴿٢﴾ الْمَوَازِينُ مِيزَانٌ (ترازو) کی جمع ہے۔ وزن

اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو کئی ترازوئیں ہوں گی

یا ترازو تو ایک ہی ہوگی، محض تَفْخِيمِ شان کے لیے یا تعدد

اعمال کے اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انسان

کے اعمال تو اعراض ہیں، یعنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جسم

تو ہے نہیں، پھر وزن کس طرح ہوگا؟ یہ سوال آج سے قبل

تک تو شاید کوئی اہمیت رکھتا ہو۔ لیکن آج سائنسی ایجادات

نے اسے سمجھنا ممکن بنا دیا ہے، اب ان ایجادات کے

ذریعے سے اعراض کا اور بے وزن چیزوں کا وزن بھی تولتا

جانے لگا ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے تو

اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا جو اعراض ہیں وزن کرنا کون

سا مشکل امر ہے، اس کی تو شان ہی عَلٰی كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿الملك 1:67﴾ ہے۔ علاوہ ازیں یہ

بھی ممکن ہے کہ ان اعراض کو وہ اجسام میں بدل دے اور

پھر وزن کرے جیسا کہ احادیث میں بعض اعمال کے مجسم

ہونے کا ثبوت ملتا ہے، مثلاً: صاحب قرآن کے لیے

قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ

پوچھے گا: تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تو

کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ اسی سے اعتکاف ہے جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور یکسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ تمثالیں (مورتیاں اور تصویریں) قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آج کل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک آویزاں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔

[1] جس طرح آج بھی جہالت و خرافات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات و رسومات جاہلیہ سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں جبکہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب و سنت سے اعراض کر کے اپنے امام اور ان کی طرف منسوب فقہ سے چمٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ [2] یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سنی تھی انہوں نے سوچا، پتہ نہیں، ابراہیم (علیہ السلام) ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ [3] یعنی میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین (مشاہدہ) مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں بلکہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ [4] یہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے دل میں عزم کیا اور بعض کو مخاطب کر کے کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا، جسے بعض لوگوں نے سن لیا۔ واللہ اعلم۔ کئی (خفیہ تدبیر) سے مراد یہاں وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظا کے

ابَاءَنَا لَهَا عِبِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤَكُمْ

باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ﴿٥٣﴾ اس (ابراہیم) نے کہا: بلاشبہ تم اور تمہارے باپ

فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْا اَجَعْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ

دادا کھلی گمراہی میں (پڑے ہوئے) ہو ﴿٥٤﴾ انہوں نے کہا: کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو

اللَّعِيْنِ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کھینے والوں میں سے ہے؟ ﴿٥٥﴾ اس (ابراہیم) نے کہا: بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے

الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾

جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر (تمہارے سامنے) گواہی دینے والوں میں سے ہوں ﴿٥٦﴾ اور

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَاصْنٰمِكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا

اللہ کی قسم! تمہارے پیٹھ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ

مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰثًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ

ایک تدبیر کروں گا ﴿٥٧﴾ چنانچہ اس نے ان کے بڑے (بت) کے سوا ان (سب) کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا،

اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا

تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ﴿٥٨﴾ وہ کہنے لگے: کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ (حال) کیا

اِنَّهٗ لَيِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَبِعْنَا فِتٰی يٰذِكْرَهُمْ

ہے؟ بلاشبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے ﴿٥٩﴾ (بعض) کہنے لگے: ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے

يُقَالُ لَهُ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاَتُوْا بِهٖ عَلٰی اَعْيُنِ النَّاسِ

ساتھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے ﴿٦٠﴾ انہوں نے کہا: پھر تم اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ،

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْا اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا

تاکہ وہ دیکھیں ﴿٦١﴾ انہوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ (کام)

يٰاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا

کیا ہے؟ ﴿٦٢﴾ اس (ابراہیم) نے کہا: (نہیں) بلکہ یہ (کام) ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہذا

فَسَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْا اِلٰی اَنْفُسِهِمْ

تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں ﴿٦٣﴾ پھر وہ اپنے نفسوں میں (سوچتے ہوئے) لوٹے اور

بعد تغیر منکر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے، یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔ [5] چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن منارہے تھے، ساری قوم

اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم (علیہ السلام) نے موقع غنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا، مفسرین کہتے ہیں کہ کلباڑی اس

کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ [6] یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں تو کہنے لگے: یہ کوئی ظالم

شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ [7] ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم (علیہ السلام) ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم

ہوتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہے۔ [8] یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ

انہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ [9] چنانچہ ابراہیم (علیہ السلام) کو مجمع عام میں لایا گیا اور

ان سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ (ٹوٹے ہوئے بت) بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان

فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلٰی

(باہم) کہنے لگے: بے شک تم ہی ظالم ہو ﴿٦٤﴾ پھر وہ (شرمندگی کے مارے) اپنے سروں کے بل

رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ

اوندھے ہو رہے (اور کہا: بلاشبہ تو جانتا ہے کہ یہ (بت) بولتے نہیں ﴿٦٥﴾ اس (ابراہیم) نے کہا:

اَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا

کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان

وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اَفِ لَكُمْ وَلِبٰى تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

دے سکتے ہیں؟ ﴿٦٦﴾ ٹھ ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل

اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَاَنْصُرُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ

نہیں رکھتے؟ ﴿٦٧﴾ انہوں نے کہا: اگر تم (کچھ) کرنے والے ہو تو اس (ابراہیم) کو جلا دو اور اپنے

فَعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰ نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

معبودوں کی مدد کرو ﴿٦٨﴾ ہم نے کہا: اے آگ! تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ﴿٦٩﴾ اور

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

انہوں نے اس (ابراہیم) کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے بنا دیا ﴿٧٠﴾

ہیں۔ درآں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ حقیقتاً کذب نہ ہو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عَصٰی اور عَوٰی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے فعل اکل شجر کونسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ یہ واقعے کے خلاف تھا، بتوں کو انہوں نے خود توڑا تھا لیکن اس کا انتساب بڑے بت کی طرف کیا۔ لیکن چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کی بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات و اظہار کا ایک انداز کہیں گے۔ علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے، وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے روبرو جا کر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تین موقعوں پر لغزش کا صدور ہوا ہے۔ درآں حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں، یعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت والے دن، خشیت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگی۔

1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب ہو کر کہنے لگے: واقعی ظالم تو تم ہی ہو، جو اپنی جان سے دفع مضرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں، وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دوسرے کو ظالم کہا۔ 2 پھر اے ابراہیم! تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو: اگر یہ بول سکتے ہیں جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔ 3 یعنی جب وہ خود ان کی بے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضلالت و سفاہت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
 لِّلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً
 كَ لِي بِرَكَتِ رَحْمَتِي ۗ ﴿٧٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَزِيدَ (دیا)، اور ہم نے ہر
 وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ
 اِيك كوصالح بنایا ﴿٧٣﴾ اور ہم نے انھیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے (لوگوں کو) راہ ہدایت
 بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
 بتاتے تھے اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکاۃ دینے کی وحی
 وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ ﴿٧٤﴾ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ
 کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار (بندے) تھے ﴿٧٤﴾ اور ہم نے لوط کو حکم (نبوت)
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
 اور علم دیا اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی وہ (اس کے باشندے) بدکاریاں کرتے
 الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ
 تھے۔ بلاشبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے ﴿٧٥﴾ اور ہم نے اس
 فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَنُوحًا إِذْ
 (لوط) کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا ﴿٧٦﴾ اور نوح کو بھی (یاد کریں)
 نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
 جب اس سے پہلے اس نے (ہمیں) پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے
 مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ
 اہل (مومنوں) کو بہت بڑے غم سے نجات دی ﴿٧٧﴾ اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے خلاف جس
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہذا ہم نے ان سب کو غرق
 أَجْمَعِينَ ﴿٧٨﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ
 کر دیا ﴿٧٨﴾ اور (یاد کریں) داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے
 إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٩﴾
 تھے جسے رات کو (ایک) قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے ﴿٧٩﴾
 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۗ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
 چنانچہ ہم نے وہ (فیصلہ) سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم (نبوت) اور علم دیا، اور ہم

معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انھیں آگ میں جھونک
 دینے کی تیاری شروع کر دی، چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا
 الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا
 ہے کہ منجھتے کے ذریعے سے پھینکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
 آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردوسلامتی بن جا۔
 علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ ”سلامتی“ نہ
 فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل
 برداشت ہوتی۔ بہر حال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو
 آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکتی آگ کے گل و گلزار بن
 جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی
 مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے بندے کو
 دشمنوں کی سازش سے بچالیا۔

11 اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔
 جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں کی کثرت نیز انبیاء کا
 مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔ لہذا
 نَافِلَةً زائد کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو
 صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے مزید پوتا
 بھی عطا کر دیا۔ ﴿٧٣﴾ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے برادر زاد (بھتیجے) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان
 لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام
 جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت،
 یعنی نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے
 گئے، اسے عمورہ اور سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ
 مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔
 جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جز ہے۔ ان کی قوم
 لواطت جیسے فعل شنیع، گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے
 والوں پر آوازے کسنا، انھیں تنگ کرنا اور ریزے پھینکنا
 وغیرہ میں بدنام تھی جسے اللہ نے یہاں خباثت (پلید
 کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کو
 اپنی رحمت میں داخل کر کے، یعنی انھیں بچا کر قوم کو تباہ کر
 دیا گیا۔ ﴿٧٤﴾ مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے

کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیتی چر چگ گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو بیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ
 حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا

نے داود کے ساتھ پہاڑ¹ اور پرندے² مسخر کیے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے، اور (یہ) ہم ہی کرنے

فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَحَصَّنَكُمْ

والے تھے ﴿٧٩﴾ اور ہم نے اسے تمہارے لیے زره بنانا سکھایا تھا، تاکہ تمہاری لڑائی (کی تکلیف)

مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَسَلِمْنَ الرِّيحَ

سے تمہیں بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ ﴿٨٠﴾ اور (ہم نے) سلیمان کے لیے تندو تیز ہوا

عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

(مسخر کردی)، وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ

تھی، اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں ﴿٨١﴾ اور کئی شیطان بھی (تابع کیے تھے) جو اس

يَغْوُونَ لَهُ وَيَعْبُدُونَ عَبَادًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا

کے لیے (سمندر میں) غوطہ لگاتے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کے

لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ

نگران تھے ﴿٨٢﴾ اور (یاد کریں) ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف

الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا

پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ﴿٨٣﴾ چنانچہ ہم نے اس کی دعا

لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ

قبول کی اور جو بھی تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے،

اجر ملے گا۔ كما في الحديث (فتح القدير)

[1] اس سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑ ان کی تسبیح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے (کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا) ہر کہ و مد کی اونچی آواز سے پہاڑوں

میں گونج پیدا ہو سکتی ہے بلکہ مطلب حضرت داود علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں کا بھی تسبیح پڑھنا ہے۔ نیز یہ مجاز نہیں حقیقتاً تھا۔ [2] یعنی پرندے بھی

داود علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ وَالطَّيْرُ يَأْتُو مَفْتُوحٍ هُوَ اور اس کا عطف الْجِبَالُ پر ہے یا پھر یہ مرفوع ہے اور خبر

مخذوف کا مبتدا ہے، یعنی وَالطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٌ مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی داود علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے۔ (فتح القدير) [3] یعنی یہ تنہیم،

حکم اور تسخیر، ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے، اس لیے ان میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو چاہیں

کر سکتے ہیں۔ [4] یعنی لوہے کو ہم نے داود علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس، لوہے کی زرہیں تیار کرتے تھے جو جنگ میں تمہاری

حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی

تھیں۔ حضرت داود علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زرہیں بنائیں۔ (ابن کثیر) [5] یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت

داود علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے اعیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور

جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا

علاقہ ہے۔ [6] جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے، اسی طرح

دیگر عمارتی کام، جو آپ چاہتے، کرتے تھے۔ [7] یعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے

سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ
لِّلْعَبِيدِ ۝۸۴ (۸۴) وَاسْتَعِيلَ وَاِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۝۸۵

اور اپنی طرف سے مہربانی کے لیے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے، اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے (۸۴) اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل (۸۵) کو (یاد کریں) یہ سب صابر تھے (۸۵) اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں الصّٰلِحِيْنَ ۝۸۶ (۸۶) وَذَا النُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ اَنْ

تھے (۸۶) اور (یاد کریں) مچھلی والے (۸۶) یونس) کو، جب وہ (اپنی قوم سے) ناراض ہو کر چلا گیا تھا لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۸۷ (۸۷) فَاسْتَجَبْنَا

تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلاشبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں (۸۷) چنانچہ ہم نے اس کی لَهٗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ ۝۸۸ (۸۸) وَكَذٰلِكَ نُجِبِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۸۹

دعا قبول کی، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں (۸۸) وَ زَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝۸۹ (۸۹) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى

اور (یاد کریں) زکریا کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا: اے میرے رب! تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے (۸۹) چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا

وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۝۹۰ (۹۰) وَيَدْعُوْنَآ رَغْبًا وَرَهْبًا ۝۹۱ (۹۱) وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝۹۲

کیا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، بے شک وہ (انبیاء علیہم السلام) نیکوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عجز و انکسار کرنے والے تھے (۹۰) ۝۹۱

[۱] قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ (ص 38:44) اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں، اس کی مستند تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا، بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لیں حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔

بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ اس کی کچھ تفصیل صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ (صحیح ابن حبان: 244/4، وجمع الزوائد: 381/8) شکوہ شکایت اور جزع فزع صبر کے منافی ہے، جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ”ہم نے قبول کر لی“ کے الفاظ استعمال فرمائے۔

[2] ذُو الْكِفْلِ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ [3] مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا، اس کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سورہ صافات میں آئے گی۔

کی جمع ہے، بمعنی اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شکر اور مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان نے بھی ان الفاظ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 3505 و صحیحہ الالبانی)

[6] حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیا جانا، اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران 38:41 اور سورہ مریم 19:15 میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ [7] یعنی وہ بانجھ اور ناقابل اولاد تھی، ہم نے اس کے اس نقص کا ازالہ فرما کر اسے نیک بچہ عطا فرمایا۔ [8] گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا

اور اس عورت کو (یاد کریں) جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

دی، اور اسے اور اس کے بیٹے (عیسیٰ) کو اہل عالم کے لیے (عظیم) نشانی بنا دیا ﴿٩١﴾ بلاشبہ یہ تمہارا دین

أُمَّةٌ وَحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو ﴿٩٢﴾ اور انہوں نے اپنا معاملہ باہم

بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجْعُونَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، (بالآخر) سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے ﴿٩٣﴾ چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا

مومن (بھی) ہوتو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی اور بے شک ہم اس کے لیے (اس کے اعمال) لکھنے

لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾ وَحَرَّمَ عَلَيَّ قَرْيَةَ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ

والے ہیں ﴿٩٤﴾ اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اس پر لازم ہے کہ بلاشبہ وہ (اس کے باشندے دنیا

لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

کی طرف) نہیں لوٹیں گے ﴿٩٥﴾ حتیٰ کہ جب یا جوج اور ما جوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر

وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ

بلندی سے تیزی سے (دوڑتے) آئیں گے ﴿٩٦﴾ اور سچا وعدہ (یوم قیامت) قریب

الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلْنَا

آپنی گاہ، تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ﴿٩٧﴾ (اور وہ کہیں گے:) ہائے ہماری

قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ

کم سختی! ہم اس (وعدے) سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے ﴿٩٧﴾ بے شک تم اور

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں، تم اس میں داخل ہونے

وَرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هُوَ لِآلِ هَيْهَاتَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ

والے ہو ﴿٩٨﴾ اگر یہ (واقعی) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ اس

گیا ہے، مثلاً: الحاح وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات، نیکی کے کاموں میں سبقت، خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار۔

1 یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ [2] اُمَّةٌ سے مراد یہاں دین یا ملت ہے، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین تو حید جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور ملت، ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہم انبیاء کی جماعت اولاد علما ہیں، (جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں) ہمارا دین ایک ہی ہے۔“ (ابن کثیر) [3] یعنی دین تو حید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا اور انبیاء و رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی، کوئی کچھ اور۔ اور بد قسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ، جب یہ بارگاہ الہی میں لوٹ کر جائیں گے تو وہیں ہو گا۔ [4] حَرَّمَ واجب کے معنی میں ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ یا پھر لَا يَرْجِعُونَ میں (لا) زائد ہے، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔ [5] یا جوج و ما جوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہو گا اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے

یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزیں ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ (یہ ساری تفصیلات صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر ملاحظہ ہو) [6] یعنی یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ، جو برحق ہے، بالکل قریب آجائے گا اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ [7] یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لات و منات اور عزی و ہبل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات، یعنی غیر عاقل تھیں، اسی لیے آیت میں وَمَا تَعْبُدُونَ کے الفاظ ہیں اور عربی میں ”ما“ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے

فِيهَا خُلَدُونَ 99 لَّهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا
 (جہنم) میں رہیں گے 99 اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، اور وہ اس میں (کچھ) نہ سن
 لَا يَسْمَعُونَ 100 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ
 پائیں گے 100 بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو
 أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 101 لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ
 چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے 101 وہ اس کی آہٹ (بھی) نہ سنیں گے، اور وہ ان
 فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خُلَدُونَ 102 لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ
 (نعمتوں) میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے 102 بڑی گھبراہٹ انہیں غمناک نہیں
 الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي
 کرے گی، اور فرشتے ان سے (یہ کہہ کر) ملیں گے: یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 103 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
 جاتا تھا 103 جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے لپٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح
 لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا
 ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ (یہ) وعدہ ہمارے
 إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ 104 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ
 ذمے ہے، بے شک ہم اسے (پورا) کرنے والے ہیں 104 اور بلاشبہ ہم زبور میں نصیحت کے
 الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 105 إِنَّ
 بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے 105 بلاشبہ اس میں

کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بنا کر تم
 نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، سب جہنم کا ایندھن
 ہیں۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو
 غیر عاقل اور بے شعور ہیں۔ لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ
 جہنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے
 ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے، وہ بھی
 تمہارے ساتھ ہی جہنم میں اس کا ایندھن ہیں۔

۱۱۱ یعنی اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو بااختیار ہوتے اور
 تمہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود بھی
 جہنم میں بطور عبرت کے جا رہے ہیں۔ تمہیں جانے سے
 کس طرح روک سکتے ہیں۔ نتیجتاً عابد و معبود دونوں ہمیشہ
 جہنم میں رہیں گے۔ یعنی سارے کے سارے شدت
 غم و الم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ
 ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ بعض
 لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا یا مشرکین کی
 طرف سے پیدا کیا جا سکتا تھا جیسا کہ فی الواقع کیا جاتا
 ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ و عزیر علیہ السلام فرشتوں اور بہت
 سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ بھی اپنے عابدین
 کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ اس آیت میں اس
 کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے

جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی، یعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ انھی
 الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی قبے بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ
 کر ان کے نام کی نذر و نیاز دیں اور ان کی پرستش کریں، یہ بھی پتھر کی مورتیوں کی طرح جہنم کا ایندھن ہوں گے کیونکہ غیر اللہ کی پرستش کے داعی
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ میں یقیناً نہیں آتے۔ [4] بڑی گھبراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے
 درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ دوسری بات، یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے۔ [5] یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے
 بعد اوراق یا رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَالسَّهَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ (الزمر: 67) ”آسمان اس کے دائیں ہاتھ
 میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔“ سبیل کے معنی صحیفے اور رجسٹر کے ہیں۔ لِكِتَابٍ میں لام بمعنی علی ہے اور کتب بمعنی مکتوب (تحریر)
 ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح آسان ہے، اسی طرح اللہ کے لیے آسمان کی
 وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ [6] الزَّبُور سے مراد یا تو زبور ہی ہے اور الذِّكْر سے مراد پسند و نصیحت، جیسا
 کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور سے مراد گزشتہ آسمانی کتابیں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے
 بعد آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی جاتی رہی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ زمین سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک جنت ہے اور
 بعض کے نزدیک ارض کفار، یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک
 بندے رہے، وہ دنیا میں بااقتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے، اس وعدہ الہی کے مطابق زمین کا اقتدار انھی

فِي هَذَا بَلِغًا لِقَوْمِ عِبْدِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا ارْسَلْنَاكَ اِلَّا

(ہمارے) عبادت گزار بندوں کے لیے ایک اطلاع ہے ﴿١٠٦﴾ اور (اے نبی!) ہم نے آپ کو تمام جہانوں

رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَيْ اِنَّمَا اِلِهٰكُمْ

کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے ﴿١٠٧﴾ کہہ دیجیے: میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس

اِلَهٌ وَّحِدٌ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ

تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو ﴿١٠٨﴾ پھر اگر وہ پھریں تو کہہ دیجیے: میں نے تمہیں

اَذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۗ وَاِنْ اَدْرٰى اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدُ ۗ مَا

یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے

تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ

یا بعید ہے ﴿١٠٩﴾ بے شک وہ (اللہ) پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو، اس کو

مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَاِنْ اَدْرٰى لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتْعٌ

بھی جانتا ہے ﴿١١٠﴾ اور میں نہیں جانتا شاید یہ (تاخیر عذاب) تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت

اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قُلْ رَبِّ اَحْكَمُ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ

تک فائدہ ہے ﴿١١١﴾ (رسول نے) کہا: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب

الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے ﴿١١٢﴾

کے پاس ہوگا، اس لیے مسلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجودہ صورت کسی اشکال کا باعث نہیں بنی چاہیے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور اِذَا فَاتَ الشَّرَطُ، فَاتَ الْمَشْرُوطُ کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت، یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود و ضابطوں پر کار بند رہنا۔

[1] فِي هَذَا سے مراد وہ وعظ و تنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ بلاغ سے مراد کفایت و منفعت ہے، یعنی وہ کافی اور مفید ہے۔ یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفعت اور کفایت ہے۔ عابدین سے مراد خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ [2] اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، نتیجتاً دنیا و آخرت کی سعادتوں سے

ہم کنار ہوگا اور چونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعادتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی ﷺ کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی، جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہیں، امت محمدیہ (جو امت اجابت اور امت دعوت دونوں کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے) پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانَا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً» (صحیح مسلم، حدیث: 2599) اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعن طعن کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینے کی اللہ سے دعا کرنا بھی آپ کی رحمت کا حصہ ہے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 4659، ومسند أحمد: 437/5، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حدیث: 1758) اسی لیے ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ» (صحیح الجامع الصغیر: 463/1، حدیث: 2345) «میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔» [3] اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت توحید کو اپنا لینا اور شرک سے بچ جانا ہے۔ [4] یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دشمن ہو، اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔ [5] اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔ [6] یعنی اس وعدہ الہی میں تاخیر، میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے۔ [7] یعنی میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ڈھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی (ہولناک) چیز ہے ① جس

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ

دن تم اسے دیکھو گے (یہ حال ہوگا) کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل

كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَ مَا هُمْ

ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں (مدہوش) دیکھیں

بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ ② وَ مِنَ النَّاسِ

گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب (بڑا ہی) شدید ہوگا ② اور لوگوں میں

مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ

سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع

مَرِيْدٍ ③ كَتَبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ

کرتے ہیں ③ اس کی بابت لکھ دیا گیا کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو وہ یقیناً اسے گمراہ

وَ يَهْدِيْهِ اِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ④ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِن

کرے گا اور اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا ④ اے لوگو! اگر تم دوبارہ جی اٹھنے

كُنْتُمْ فِي رِيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

کے متعلق شک میں ہو تو (تمہیں علم ہونا چاہیے کہ) بلاشبہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

نطفے سے، پھر جے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل و صورت اور غیر

وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِيْنَكُمْ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ

واضح شکل و صورت والا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے (اپنی قدرت و حکمت) واضح کریں، اور ہم

✽ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی اور کچھ مدنی ہے۔ (فتح القدیر) یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس میں دو سجدے ہیں۔ آیات مذکورہ میں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا ہے، یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں جبکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے۔ اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت سے ہزار میں سے 999 جنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا: ”(گھبراؤ نہیں) یہ 999 یا جوج و ما جوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، تمہاری (تعداد) لوگوں میں اس طرح ہوگی، جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں، کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہو گے۔“ جسے سن کر صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4741) پہلی رائے بھی بے وزن نہیں ہے۔ بعض ضعیف احادیث سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے، اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے (اور بظاہر یہی ہے) تو سخت گھبراہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت دونوں موقعوں پر ہی ہوگی، اس لیے دونوں ہی رائیں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی، جیسی اس آیت میں اور صحیح بخاری کی روایت میں بیان کی گئی ہے۔ [2] مثلاً: یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ [3] یعنی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات ثابت ہے۔ [4] یعنی نطفے (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَةٌ گاڑھا خون اور اس سے مُضْغَةٌ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ سے وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے، ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور تکمیل کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے اور وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ اس کے برعکس جس کی شکل و صورت واضح ہونے میں روح پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحیح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً: ایک حدیث میں ہے کہ نطفہ چالیس دن کے بعد عَلَقَةٌ (گاڑھا خون) بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد یہ مضغہ (لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی) کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ

تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی چار مہینے کے بعد نَفخِ رُوح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6594، وصحیح مسلم، حدیث: 2643) 5 یعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔

[1] یعنی جس کو ساقط کرنا نہیں ہوتا۔ [2] یعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر ہے جو 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہے۔ [3] اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کمزور ہو جانا اور یادداشت اور عقل و فہم میں بچے کی طرح ہو جانا ہے جسے سورہ یس 68:36 میں وَمَنْ نُعْتِبْرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْاِسْتِنِقِ اور سورہ تین 5:95 میں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ الْاِسْفَلِینِ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ [4] یہ احيائے موتی (مردوں کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل، جو مذکور ہوئی، یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتی اور ایک حسین وجود عطا کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل سے گزارتی ہوئی بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتی ہے جہاں اس کے جسم سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک، سب ضعف و انحطاط کا شکار ہو جائیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقیناً جو ذات انسان کو ان

مرحلے سے گزار سکتی ہے، وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو زمین بخر اور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا: اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا، اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے! نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہارا گزرا ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بخر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟“ اس نے کہا: ہاں، نبی ﷺ نے فرمایا: ”بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔“ (مسند احمد: 11/4، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 180) [5] ثانی، اسم فاعل ہے۔ موڑنے والا۔ عطف کے معنی پہلو کے ہیں۔ یہ یُجَدِلُ سے حال ہے۔ اس میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے، جیسے دوسرے مقامات پر اس کیفیت کو ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے: وَوَلِيٌّ مُّسْتَدْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْنَا

(المنفقون 5:63) اَعْرَضَ وَنَابِجَانِبِهِ (بنی اسرائیل 83:17)

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

جس (نطفے) کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے

أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ

کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم

الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ

میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور

هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

آپ زمین بخر اور خشک پڑی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ لہلہا اٹھی، اور

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ ذَلِكِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالیں ⑤ (سب کچھ) اس لیے کہ بے شک اللہ

الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ⑥

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي

اور یہ کہ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں

الْقُبُورِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

میں (پڑے) ہیں ⑦ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت

وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑧ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ

اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں ⑧ (تکبر کی وجہ سے حق سے) پہلو تہی کرتے ہوئے،

سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ط وَنَذِيقُهُ يَوْمَ

تاکہ وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے بہکائے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور یوم قیامت ہم

الْقَيْمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨ ذَلِكِ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ

اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے ⑨ (کہا جائے گا): یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں

ہاتھوں سے اللہ کی راہ سے روک دیا۔

یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کی راہ سے روک دیا۔

یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کی راہ سے روک دیا۔

یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کی راہ سے روک دیا۔

یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کی راہ سے روک دیا۔

یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کی راہ سے روک دیا۔

یہ اس کی سزا ہے جو اللہ کی راہ سے روک دیا۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ۝۱۰ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ۱۰ اور لوگوں میں
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ
سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے (شک) پر، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس
وَأِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۖ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آپی تو اپنے چہرے کے بل پٹ جاتا
وَالْآخِرَةُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝۱۱ يَدْعُوا مِنْ
ہے، اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے ۱۱ وہ اللہ کے سوا
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ
اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے۔ یہی دور
الْبَعِيدُ ۝۱۲ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ
کی گمراہی ہے ۱۲ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بلاشبہ وہ
الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝۱۳ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا
برا کارساز ہے اور بلاشبہ وہ برا ساتھی ہے ۱۳ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ
عمل کرتے رہے، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بے شک اللہ
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۴ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ
جو چاہے وہی کرتا ہے ۱۴ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس (رسول)
اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَبَدِّدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ
کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ
لَيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝۱۵ وَكَذَلِكَ
ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے ۱۵ اور اسی طرح ہم نے

۱۱ حَرْفٍ کے معنی ہیں: کنارہ۔ ان کناروں پر
کھڑا ہونے والا، غیر مستقر ہوتا ہے، یعنی اسے قرار و
ثبات نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص دین کے بارے میں
شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کا حال بھی
یہی ہے، اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ
اس کی نیت صرف دنیوی مفادات پر رہتی ہے، ملتے رہیں
تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ پھر دین آباہی، یعنی کفر و
شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے
مسلمان ہوتے اور ایمان و یقین سے سرشار ہوتے ہیں۔
وہ غم و غم کو دیکھے بغیر دین پر قائم رہتے ہیں، نعمتوں
سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے
دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اس کی شان نزول
میں ایک مذہب شخص کا واقعہ بھی اسی طرح کا بیان کیا گیا
ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4742) کہ ایک
شخص مدینے آتا، اگر اس کے گھر بچے ہوتے، اسی طرح
جانوروں میں برکت ہوتی تو کہتا، یہ دین اچھا ہے۔ اگر
ایسا نہ ہوتا تو کہتا، یہ دین برا ہے۔ بعض روایات میں یہ
وصف نو مسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ (فتح الباری)
[۲] بعض مفسرین کے نزدیک يَدْعُوا يَقُولُ کے
معنی میں ہے، یعنی غیر اللہ کا پجاری قیامت والے دن
کہے گا کہ جس کا نقصان، اس کے نفع سے قریب تر ہے، وہ
والی اور ساتھی یقیناً برا ہے، یعنی اپنے معبودوں کے بارے
میں یہ کہے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل گرجائیں
گے اور یہ معبود، جن کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے

عذاب سے اسے بچائیں گے، اس کی شفاعت کریں گے، وہاں خود وہ معبود بھی، اس کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنے ہوں گے۔ مولى کے معنی ولی اور
مددگار کے اور عشیر کے معنی ہم نشین، ساتھی اور قرابت دار کے ہیں۔ مددگار اور ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے لیکن یہ معبود خود مددگار
عذاب ہوں گے، یہ کسی کے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے انھیں برا والی اور برا ساتھی کہا گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے، نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی
نہیں ہے، پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا: وَإِنْ
أَوْأَيَّاكَ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ (سبا: 34) ”بے شک ہم (اللہ کے ماننے والے) یا تم (اس کا انکار کرنے والے) ہدایت پر ہیں یا
کھلی گمراہی میں۔“ ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استنہام کے
انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو سامع کے لیے زیادہ مؤثر اور مبلغ ہوتا ہے۔ یا اس کا تعلق دنیا سے ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارنے سے فوری
نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ اقرب نقصان ہے۔ اور آخرت میں تو اس کا نقصان متحقق (ثابت) ہی ہے۔ [۳] اس کے ایک معنی تو
یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی چھت

أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

اس (قرآن) کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے

ہدایت دیتا ہے ﴿١٦﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور جو یہودی ہوئے، اور صابی

وَالنَّصْرِيُّ وَالْمَجُوسُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ

(بے دین) اور نصاریٰ اور مجوسی^۱ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا،^۲

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا،^۳ یقیناً اللہ ہر شے پر شاہد ہے ﴿١٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور^۴ اور بہت سے

وَكثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِن

لوگ (بھی)۔^۵ اور بہت سوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے^۶ اور جسے اللہ ذلیل کرے

پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی سے غیظ و غضب سے بچالے جو وہ محمد ﷺ کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں السَّمَاءِ سے مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسد لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کر دے، (اگر وہ کر سکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے اور سیاق سے یہی دوسرا مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔

[۱] الْمَجُوسِ سے مراد آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک ظلمت کا خالق ہے جسے وہ ابرمن کہتے ہیں، دوسرا نور کا جسے وہ یزداں کہتے ہیں۔ [۲] ان میں مذکورہ گمراہ فرقوں کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سب آگے۔

[۳] ان میں سے حق پرکون ہے، باطل پرکون؟ یہ تو ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پیغمبر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴿الفتح 48: 28﴾ یہاں فیصلے سے مراد وہ جزا ہے جو اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کو قیامت والے دن دے گا، اس جزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پرکون تھا اور باطل پرکون؟ [۴] یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ [۵] بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام الہی کے تابع ہونا مراد لیا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ حکم الہی سے سرتابی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت و عبادت مراد نہیں جو صرف عقلاء کے ساتھ خاص ہے جبکہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کی بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، مثلاً: مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ سے مراد فرشتے ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ سے ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے اور پرندے اور دیگر اشیاء ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح الہی کرتی ہیں۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ ﴿بنی اسرائیل 44: 17﴾ سورج، چاند اور ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہیں، اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ (حَمَّ السَّجْدَةِ 41: 37) صحیح حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”جانتے ہو، سورج کہاں جاتا ہے؟“ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اسے (طلوع ہونے کا) حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا: واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3199) و صحیح مسلم، حدیث: 159) اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا۔ (جامع الترمذی، حدیث: 579، و تحفة الأحوذی: 159/3، حدیث: 579، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 1053) اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھلکنا بھی شامل ہے جس کی طرف اشارہ سورہ رعد 13: 15 اور سورہ نحل 16: 48، 49 میں بھی کیا گیا ہے۔ [۶] یہ سجدہ اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔

اللَّهُ فَبَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝۱۸ هَذَانِ

اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے ۱۸ یہ دو جھگڑنے والے

خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ

(گروہ) ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝۱۹ يَصْهَرُ

لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی اٹھایا جائے گا ۱۹ اس

بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝۲۰ وَلَهُمْ مَقِيعٌ

سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور (ان کی) کھالیں بھی ۲۰ اور ان (کو مارنے)

مِنْ حَدِيدٍ ۝۲۱ كَلْبًا آرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ

کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ۲۱ اور وہ جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ

أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۲۲ إِنَّ اللَّهَ

کریں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور (کہا جائے گا): بے شک جلانے والا عذاب چکھو! ۲۲

يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یقیناً اللہ ان کو (ایسے) باغوں میں داخل کرے گا

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے ننگن اور موتی پہنائے جائیں گے

وَلَوْلُؤَاءَ ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝۲۳ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ

اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا ۲۳ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی

مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ۝۲۴ إِنَّ الَّذِينَ

گئی، اور قابل تعریف (اللہ کی) راہ دکھائی گئی ۲۴ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا

كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے (سب) لوگوں

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكْفُ فِيهِ وَالْبَادِ

کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور بادیہ نشین (باہر سے آنے والے) برابر ہیں،

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكْفُ فِيهِ وَالْبَادِ

کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور بادیہ نشین (باہر سے آنے والے) برابر ہیں،

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكْفُ فِيهِ وَالْبَادِ

کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور بادیہ نشین (باہر سے آنے والے) برابر ہیں،

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكْفُ فِيهِ وَالْبَادِ

[7] یہ وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کر کے کفر اختیار

کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام، یعنی سجدہ انقیاد میں تو

انہیں بھی مجال انکار نہیں۔ (تکوینی احکام سے مراد مرض،

موت اور مصائب و آلام وغیرہ ہیں جن میں انسان

بے بس ہیں)

[1] کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا

دائمی عذاب ہے جس سے بچا کر کافروں کو عزت دینے

والا کوئی نہیں ہوگا۔ [2] هَذَانِ خَصْمَانِ یہ دونوں

تشنیہ کے صیغے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد مذکورہ گمراہ

فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان لیا

ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں،

مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث

کے قائل ہیں جبکہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف

گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں

لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں جس کے

آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ، حضرت

علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم تھے اور دوسری طرف ان کے

مقابلے میں کافروں میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 4744) امام ابن کثیر

فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق

ہیں۔ [3] اس میں جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان

کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہوگا۔ أَعَادْنَا اللَّهُ مِثْلَهُ

[4] جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں

کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔ [5] یعنی

جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی، وہاں

بے ہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ [6] یعنی ایسی جگہ کی

طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کی صدائے دل نواز گونج رہی ہوگی۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی

ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہے۔ [7] روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا

اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ [8] اس میں اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پورا حرم مکہ کیونکہ قرآن میں

بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص مسجد حرام کا تعلق ہے، اس کی بابت تو

یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم، ملکی اور آفاقی سب کا حصہ مساوی ہے، یعنی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی حصے میں عبادت

کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جن علماء نے مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک

گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم ہی سب مسلمانوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانات اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں۔ اسی لیے ان کی

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کج روی کا ارادہ کرے، ہم اسے نہایت دردناک عذاب

الِيمِ ﴿٢٥﴾ وَاذْ بَوَّأْنَا لِابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

چکھائیں گے ﴿٢٥﴾ اور (یاد کریں) جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی

أَنَّ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

(اور اسے حکم دیا) کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر اور طواف کرنے والوں اور قیام

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي

کرنے والوں اور رکوع، سجدے کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ ﴿٢٦﴾ اور لوگوں میں حج کا

النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوْكَّ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل (چل کر) اور ہر لاغر سواری پر (سوار ہو کر) آئیں گے جو

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

ہر دور دراز رستے سے آئیں گے ﴿٢٧﴾ تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور

اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ

معلوم ایام میں (ذبح کرتے وقت) ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں

بِهَيْبَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ

جو اللہ نے انھیں دیے ہیں، پھر تم (خود بھی) ان کا گوشت کھاؤ اور ہر لاچار فاقہ کش فقیر

خرید و فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھہر جائے، وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے کسی کو نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان میں مالکانہ تصرفات، یعنی بیچنا، کرائے پر دینا جائز ہے، البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثلاً: منی، مزدلفہ اور عرفات کے میدان یہ وقف عام ہیں، ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم فقہاء کے درمیان خاصا مختلف فیہ رہا ہے، تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علماء ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ سرے سے اختلافی ہی نہیں رہا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابوحنیفہ اور فقہاء کا مسلک مختار اسی کو قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: معارف القرآن: 253/6)

[1] اَلْحَادُّ کے لفظی معنی تو کج روی کے ہیں۔ یہاں یہ عام ہے، کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے حتیٰ کہ بعض علماء الفاظ قرآنی کے پیش نظر اس بات تک کے

قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا، (چاہے اس پر عمل نہ کر سکے) تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مؤاخذہ نہیں ہوگا جیسا کہ دیگر نصوص سے واضح ہے، تاہم ارادہ اگر عزم مصمم کی حد تک ہو تو پھر قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ (فتح القدیر) [2] یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ [3] یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلادی اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو جا ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی، مسجد حرام ہے اور اس کے چالیس سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 520، و مسند أحمد: 150/5 و 166، 167) [4] یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری ہی عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں جن کی وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ [5] کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے ”قبلہ“ بھی کوئی اور۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔ [6] جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغر اور کمزور ہو جائیں گے۔ [7] یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نیخیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتبر کرتا ہے۔ [8] یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک حج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کی جائے۔ اور دنیوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا بھی میسر آ جائے۔ [9] بِهَيْبَةِ الْأَنْعَامِ ”پالتو چوپایوں“ سے مراد اونٹ، گائے، بکری (اور بھیڑ دے) ہیں، ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ان کو ذبح کرنا ہے جو اللہ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد، ذبح کے ایام ”ایام تشریق“

الْفَقِيرِ 28 ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَاهُمْ
 کو کھلاؤ 28 پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور چاہیے کہ اپنی نذریں پوری کریں
 وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29 ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ
 اور چاہیے کہ قدیم گھر (بیت اللہ) کا طواف کریں 29 یہی (حکم) ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں

ہیں جو یوم النحر (10 ذوالحجہ) اور تین دن اس کے بعد ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ ذوالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں، تاہم یہاں مَعْدُودَاتِ جس سیاق میں آیا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔

گویا سورہ بقرہ کی آیت: **وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ** میں **اَيّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ** اور یہاں آیت میں مذکور **اَيّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ** دونوں سے مراد ایام تشریق ہوئے کیونکہ **اَيّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ** کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے: **«الْاَيّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ اَيّامُ التَّشْرِيقِ وَهِيَ اَرْبَعَةُ اَيّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةٌ بَعْدَهُ»** (تفسیر ابن کثیر) یعنی ایام معدودات (گنتی کے چند دن) سے مراد ایام تشریق، یعنی یوم النحر 10 ذوالحجہ، پھر تین دن اس کے بعد ہیں۔ 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ اور فقہ حنفی کی مشہور اور متداول کتاب ”ہدایہ“ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ایام تشریق تین دن ہیں 11، 12، 13 (ملاحظہ ہو، کتاب الأضحیة، ص: 430، آخرین، طبع لکھنؤ) شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایام معدودات کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے (ص: 570 مطبوعہ لاہور 1309ھ) پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ **يَوْمُ النَّحْرِ** (قربانی کے دن، 10 ذوالحجہ) کے علاوہ ایام تشریق تین دن ہیں، یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ جن میں ذکر الہی بالخصوص فرض نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں تکبیرات کہی جاتی ہیں: **«اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ»** تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایام تشریق قربانی کے دن بھی ہیں جن میں قربانی کی جاسکتی ہے، چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: **«كُلُّ اَيّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»** (مسند أحمد: 82/4، وصحیح ابن حبان: 368/8، وتفسیر ابن کثیر، تفسیر سورة الحج، و نصب الرایة: 504/4، وسنن الدارقطنی: 284/4، طبع جدید، والسنن الکبریٰ للبیہقی: 29/8، طبع جدید) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔“ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ سورہ حج اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہے کہ ”امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مسلک راجح ہے کہ قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ سے ایام تشریق کے آخری دن (13 ذوالحجہ) تک ہے۔“ بعض حضرات نے حدیث مذکور کہ ”ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔“ کو منقطع قرار دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعض طرق موصول بھی ہیں۔ بنا بریں محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ اسی لیے شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع الصغیر (834/2، حدیث: 4537) میں درج کیا ہے، الجامع الصغیر کے شارح علامہ مناوی نے بھی اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ (فیض القدر: 4485/9) حافظ پیشی نے بھی اس کے تمام رجال کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (مجمع الزوائد: 251/3) صاحب الفتح الربانی نے اس کے انقطاع کی تردید اور اس کی صحت کی توثیق کی ہے۔ (الفتح الربانی: 94/13) شیخ البانی نے الصحیحۃ میں اس کے تمام طرق پر بحث کر کے اس کو دیگر شواہد کی بنا پر قابل حجت گردانا ہے۔ (الصحیحۃ: 617/5) زاد المعاد کے محقق نے اپنی تعلیق میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (زاد المعاد، بتحقیق شعیب الأرنؤوط: 318/2) (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: کتاب الأم للإمام الشافعی، 142/2، طبع مصر: 1973، ونبی الأوطار: 142/5، وموارد الظمان فی زوائد ابن حبان: 325/3)

1 یعنی 10 ذوالحجہ کو جمرہ کبریٰ (یا عقبہ) کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول (یا اصغر) حاصل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں، جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لے، تیل، خوشبو استعمال کر لے اور سلعے ہوئے کپڑے پہن لے وغیرہ۔ 2 اگر کوئی مانی ہوئی ہو، جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی تو ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے۔ 3 العتیق کے معنی قدیم کے ہیں، مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کر لے جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور یہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرہ عقبہ (یا کبریٰ) کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے جبکہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے۔ جو اکثر اہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے حائضہ عورت سے بالاتفاق ساقط ہو جاتا ہے۔ (ایسر التناسیر)

اللَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَمَ

کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے اور تمہارے لیے چوپائے

إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں¹، لہذا تم بتوں کی گندگی سے

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ³⁰ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

بجوج، اور جھوٹی بات سے بھی بچو³⁰ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ³ نہ کہ اس کے ساتھ شرک

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ

کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا،

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ³¹

پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا چھینکے³¹

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ

یہی (حکم) ہے، اور جو شخص اللہ کی (عظمت کی) نشانیوں کی تعظیم کرے، تو بلاشبہ یہ دلوں کی

الْقُلُوبِ³² لَكُمْ فِيهَا مَنَفَعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

پرہیز گاری سے ہے³² تمہارے لیے ان (چوپایوں) میں ایک مقرر وقت تک منافع ہیں، پھر ان

مسنوب کی جائیں، مثلاً: اللہ کی اولاد ہے، فلاں بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے یا فلاں کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا، جیسے کفار بعث بعد الموت

پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر لینا، جیسے مشرکین بحیرہ،

سائبہ، وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یہ سب جھوٹ ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ (مذکورہ جانوروں کی تفصیل کے لیے دیکھیے:

المائدہ: 1035 کا حاشیہ) [4] حُنَفَاءَ حنیف کی جمع ہے۔ جس کے مصدری معنی ہیں: مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخا ہونا، یعنی شرک سے

توحید کی طرف اور کفر و باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرف ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ [5] یعنی جس

طرح بڑے پرندے، چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے چھیٹا مار کر انھیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیں اور کسی کو اس کا

سراغ نہ ملے۔ دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس

کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے اور جو وہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور

کچھڑ میں پھینک لیتا ہے۔ [6] شَعَائِرُ شَعِيرَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں، جیسے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ بطور

علامت) اختیار کر لیا جاتا ہے جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں، جو اعلام دین، یعنی اسلام کے

نمایاں امتیازی احکام ہیں، جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا، مروہ

پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج و عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک، خصوصاً قربانی کے

جانوروں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استئمان ہے، یعنی عمدہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ

قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ دل کے ان افعال سے ہیں جن کی بنیاد تقویٰ ہے۔ [7] وہ فائدہ، سواری، دودھ، مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر

سے مراد نحر (ذبح کرنا) ہے، یعنی ذبح ہونے تک تمہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے، جب تک وہ ذبح نہ

ہو جائے، فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک ہدی (قربانی) کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا تھا۔ نبی ﷺ

نے اس سے فرمایا: "اس پر سوار ہو جا۔" اس نے کہا: یہ حج کی قربانی ہے، آپ نے فرمایا: "اس پر سوار ہو جا۔" (صحیح البخاری، حدیث: 1690)

[4] ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل

ابھی گزری۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کی اس طرح ادائیگی

ہے جس طرح بتلایا گیا ہے، یعنی ان کی خلاف ورزی کر

کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے۔

[1] "جو بیان کیے گئے ہیں" کا مطلب ہے جن کا حرام

ہونا بیان کر دیا گیا ہے، جیسے آیت حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةَ

وَالدَّمْرَ الْآيَةَ (المائدہ 3:5) میں تفصیل ہے۔ [2]

الرِّجْسَ کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں۔ یہاں

اس سے مراد لکڑی، لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے

بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت

کرنا، یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا

باعث، اس سے بچو! [3] جھوٹی بات میں، جھوٹی بات کے

علاوہ جھوٹی قسم بھی ہے، (جس کو حدیث میں شرک اور

عتوق والدین، ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر

کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جھوٹ

یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے، وہ اس کی طرف

مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
 حِلَّالًا (ذبح) ہونے کی جگہ قدیم گھر (بیت اللہ) کے پاس ہے ﴿٣٣﴾ اور ہم نے ہر امت کے لیے
 مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
 قُرْبَانِي مَقْرَرِي، تاکہ وہ (ذبح کے وقت) ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ
 بِهَيْبَةِ الْأَنْعَمِ فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
 نے انھیں دیے پھر (سمجھ لو کہ) تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کی فرمانبرداری کرو،
 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
 اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے ﴿٣٤﴾ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل
 قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُتَّقِينَ
 ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس (تکلیف) پر جو انھیں پہنچے اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں،
 الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبَدَانَ جَعَلْنَا
 اور ہم نے انھیں جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں ﴿٣٥﴾ اور قربانی کے اونٹ بھی جنھیں ہم
 لَكُمْ مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ
 نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے، لہذا (خیر
 اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكَلُوا
 کے وقت) جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام ذکر کرو، پھر جب ان کے پہلو
 مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
 (زمین پر) گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سواہلی (محتاج) کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ہم

1] حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال
 ہوتا ہے، یعنی یہ جانور، مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بیت
 اللہ اور حرم مکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر
 دیے جاتے ہیں، پس مذکورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا
 ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدئی ہوتے ہیں تو
 حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیے جاتے ہیں اور فقرا، مکہ میں
 ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ [2] مَنَسَكًا
 نَسَكٌ يَنْسُكُ كَمَا مَصْدَرٌ هُوَ، معنی ہیں: اللہ کے تقرب
 کے لیے قربانی کرنا، ذبیحہ (ذبح شدہ جانور) کو بھی
 نسیکہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع نَسَكٌ ہے۔ اس کے
 معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں کیونکہ رضائے الہی
 کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے
 غیر اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح
 کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ يَامَنْسِكُ (سین کی فتح یا
 کسرے کے ساتھ) اسم ظرف ہے۔ مَوْضِعُ نَحْرٍ (ذبح
 کرنے کی جگہ) یا مَوْضِعُ عِبَادَتٍ۔ اسی سے مناسک حج
 ہے، یعنی وہ جگہیں، جہاں حج کے اعمال و ارکان ادا کیے
 جاتے ہیں، جیسے عرفات، مزدلفہ، منیٰ اور مکہ۔ مطلق ارکان
 و اعمال حج کو بھی مناسک کہہ لیا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا
 یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب والوں کے لیے ذبح کا یا

عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ ہمارا نام لیں، یعنی
 بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہہ کر ذبح کریں یا ہمیں یاد رکھیں۔ [3] الْبَدَانَ بَدَنَةٌ كِي جَمْعٌ هُوَ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْبَدَنِ كَمَا تَكُونُ فِي الْبَدَنِ
 جاتی ہے اور وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، اس لیے بَدَنَةٌ کہا جاتا ہے: فربہ جانور۔ بعض اہل لغت کے نزدیک اس کا اطلاق اونٹ گائے دونوں پر ہوتا ہے جبکہ
 بعض دیگر اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ جو
 شخص جمعہ کو پہلی ساعت میں آیا۔ اسے ایک بَدَنَةٌ (اونٹ) کا ثواب ملے گا اور جو دوسری ساعت میں آیا اسے بَقْرَةٌ (گائے) کا ثواب ملے گا۔
 (صحیح البخاری، حدیث: 881، و صحیح مسلم، حدیث: 850) اور جابر بن عبد اللہ کی حدیث میں: «الْبَدَنَةُ عَنِ سَاعَةِ الْبَيْتِ»
 ”اونٹ سات افراد کی طرف سے کافی ہے اور گائے بھی سات افراد کی طرف سے کافی ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1318) البتہ مناسک حج
 کے حوالے سے کافی ہونے میں گائے اونٹ کے حکم میں ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1318، و تفسیر القرطبي، و روح السعاني، و المصباح
 المنير للنيسومي) مطلب یہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے لیے جائیں، یہ بھی شعائر اللہ، یعنی اللہ کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں
 کے لیے خاص اور ان کی علامت ہیں۔ [4] صَوَافٍ مَصْفُوفَةٌ (صف بستہ، یعنی کھڑے ہوئے) کے معنی میں ہے۔ اونٹ کو اسی طرح کھڑے
 کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ اگلا بائیں پاؤں اس کا بندھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ [5] یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر
 جائے۔ تب اسے کاٹنا شروع کرو کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے: «مَا قَطَعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ» (سنن أبي داود،
 حدیث: 2858، و جامع الترمذی، حدیث: 1480، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 3216) ”جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا

نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو ﴿٣٦﴾ اللہ تک ان (قربانی کے جانوروں) کا گوشت ہرگز

وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ

نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون لیکن اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اسی طرح اس نے ان (چوپایوں) کو

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ

تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ

کو بشارت دیجیے ﴿٣٧﴾ یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر خائن (اور)

لَا يُجِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذُنَ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ

ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ﴿٣٨﴾ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں (جہاد کی) اجازت دی گئی

وہ زندہ ہو تو وہ (کانا ہوا گوشت) مردہ ہے۔“ ﴿٦﴾ بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی قربانی کا گوشت کھانا، قربانی کرنے والے کے لیے واجب، یعنی ضروری ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے، یعنی اگر کھالیا جائے تو مستحب (پسندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ﴿٧﴾ الْقَانِعُ کے ایک معنی سائل کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں، یعنی وہ جو سوال نہ کرے اور وَالْمُحْتَرِّ کے معنی بعض نے بغیر سوال کے قصداً سامنے آنے والے کے کیے ہیں۔ اور بعض نے قانع کے معنی سائل اور معتر کے معنی زائر، یعنی ملاقاتی کے کیے ہیں۔ بہر حال اس

آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں۔ ایک اپنے لیے، دوسرا ملاقاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں (پہلے) تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو، ذخیرہ کرو۔“ دوسری روایت کے الفاظ ہیں: ”پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5569، وصحیح مسلم، حدیث: 1971، وسنن أبي داود، حدیث: 2812، وجامع الترمذی، حدیث: 1510، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 3160، وسنن النسائي، حدیث: 4436) بعض علماء دو حصے کرنے کے قائل ہیں۔ نصف اپنے لیے اور نصف صدقے کے لیے، وہ اس سے ما قبل گزرنے والی آیت: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت کسی بھی آیت یا حدیث سے اس طرح کے دو یا تین برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا حکم ہے، اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ برقرار رہنا چاہیے اور کسی برابر تقسیم کا پابند نہیں بنانا چاہیے، البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت اتفاق ہے کہ اسے یا تو اپنے استعمال میں لاؤ یا صدقہ کر دو، اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (مسند أحمد: 15/4) تاہم بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے کھال خود بیچ کر اس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے۔ (ابن کثیر) ایک ضروری وضاحت: قرآن کریم میں یہاں قربانی کا ذکر مسائل حج کے ضمن میں آیا ہے، جس سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ یہ دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی دوسرے مقام پر موجود ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (الکوثر: 108: 2) ”اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“ اس کی تبیین و تشریح (عملی) نبی ﷺ نے اس طرح فرمائی کہ آپ خود مدینے میں 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے، چنانچہ صحابہ بھی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ نے قربانی کی بابت جہاں دیگر بہت سی ہدایات دیں، وہاں یہ بھی فرمایا: ”10 ذوالحجہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کر جانور ذبح کریں گے۔“ فرمایا: ”جس نے نماز (عید) سے قبل اپنی قربانی کر لی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 968، و صحیح مسلم، حدیث: 1961) اس سے بھی واضح ہے کہ قربانی کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے وہ جہاں بھی ہو کیونکہ حاجی تو عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے، تاہم دکھلاوے کی نیت سے کئی کئی قربانیاں کرنے کا رواج بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ صحابہ کا عمل اسی کے مطابق تھا۔ (جامع الترمذی، حدیث: 1505، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 3147) ﴿١﴾ جس طرح 6 ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ

ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے ﴿٣٩﴾ وہ لوگ جنہیں ان کے

مِنْ دِيَرِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا

گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں: ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ

دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صُومِعُ

لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلاشبہ خانقاہیں اور گرجے اور (یہودی)

وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

عبادت خانے اور مسجدیں ڈھادی جاتیں جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اس کی

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

مدد کرے گا جو اس (کے دین) کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، خوب غالب ہے ﴿٤٠﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

(یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں (تو) وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں،

وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاً عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَقِيبُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے ﴿٤١﴾ اور

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ

(اے نبی!) اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلاشبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے بھی (اپنے

وَتَمُودٌ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ

اپنے انبیاء کو) جھٹلایا ﴿٤٢﴾ اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی ﴿٤٣﴾ اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کو

وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۖ فَكَيْفَ

بھی جھٹلایا گیا، چنانچہ (پہلے تو) میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ میرا

سے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کو ختم فرما کر مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔

(۱۱) اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد

کا حکم دیا گیا ہے جس کے دو مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں۔

مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلمۃ اللہ، اس لیے کہ مظلومین

کی مدد اور ان کی دادرسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور

کمزوروں کو اور باوسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں جس

سے زمین فساد سے بھر جائے۔ اسی طرح اعلائے کلمۃ اللہ

کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو

باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے

والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے۔ (مزید دیکھیے:

سورہ بقرہ، آیت: 251 کا حاشیہ) ۱۲ حَسْبُ الْوَجْهِ

(صَوْمَعَةُ کی جمع) سے چھوٹے گرجے اور بیعت (بیعتہ

کی جمع) سے بڑے گرجے، صَلَوَاتٌ سے یہودیوں

کے عبادت خانے اور مَسْجِدٌ سے مسلمانوں کی

عبادت گاہیں مراد ہیں۔ ۱۳ اس آیت میں اسلامی حکومت

کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں،

جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں

بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست

رکھا تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا،

رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سر بلند اور سرفراز بھی

رہے۔ آج بھی سعودی عرب کی حکومت میں ان چیزوں کا کچھ اہتمام ہے تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین

اور مثالی مملکت ہے، آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا بڑا غاغلہ اور شور ہے اور ہر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن

ہر اسلامی ملک میں بد امنی، فساد، قتل و غارت اور ادا بار و پستی اور زبوں حالی روز افزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو

اختیار کرنے کی بجائے مغرب کے جمہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے فلاح و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آسمان میں تھکنے کاٹنے اور ہوا کو

مٹھی میں لینے کے مترادف ہے۔ جب تک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامتِ صلاۃ و زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن

المُنکر کا اہتمام نہیں کریں گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی، وہ فلاحی مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ یعنی ہر

بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، چہ جائیکہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف

کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ [۵] اس میں نبی ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات

نہیں ہے۔ پچھلی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا، پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہو گیا تو انہیں

تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں تعریض و کنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مواخذۃ الہی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں

کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اطاعت و انقیاد کا راستہ

كَانَ نَكِيرًا ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

عذاب کیسا تھا! ﴿44﴾ لچنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ گری

فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَقَصِيرٌ

پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور (کتنے ہی) کنویں بے کار، اور (کتنے ہی) مضبوط محل (ویران پڑے

مَشِيدًا ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

ہوئے ہیں!) ﴿45﴾ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْآبْصَارُ

کان (ہوتے) جن سے وہ سنتے، پس بے شک قصہ یہ ہے کہ (ان کی) آنکھیں اندھی نہیں

وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

ہوتیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں ﴿46﴾ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے

بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ

ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور بلاشبہ آپ کے رب کے ہاں ایک

رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ

دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کی طرح ہے ﴿47﴾ اور کتنی ہی بستیاں ہیں

أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى

کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف

الْبَصِيرِ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ

(سب کی) واپسی ہے ﴿48﴾ کہہ دیجیے: اے لوگو! میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے

مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

والا ہوں ﴿49﴾ لچنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ

اور عزت کا رزق ہے ﴿50﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں (ہمیں) عاجز کرنے کی کوشش

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

کی ہوئی دوزخ والے ہیں ﴿51﴾ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا جب وہ

اختیار نہیں کرتی تو پھر اسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔

[1] یعنی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم

کر کے عذاب و ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ [2] اور جب کوئی

قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری

کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے تو ہدایت کی بجائے گزشتہ قوموں

کی طرح تباہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت

میں فعل تعقل کا انتساب دل کی طرف کیا گیا ہے جس سے

استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل قلب ہے۔ اور بعض کہتے

ہیں محل عقل دماغ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں

باتوں میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ فہم و ادراک کے

حصول میں قلب اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا

رابطہ تعلق ہے۔ (فتح القدیر، أيسر التفاسير) [3] اس

لیے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن

اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔

اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن (24 گھنٹے) کی

مہلت دے تو ہزار سال، نصف یوم کی مہلت دے تو پانچ

سوسال، 6 گھنٹے (جو 24 گھنٹے کا چوتھائی ہے) مہلت

دے تو ڈھائی سوسال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے۔

وَهَلُمَّ جَرًّا. اس طرح اللہ کی طرف سے کسی کو ایک گھنٹے

کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی

مہلت ہے، (أيسر التفاسير) ایک دوسرے معنی یہ ہیں

کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں،

اس لیے تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جلدی

مانگتے ہیں، وہ دیر کرتا ہے، تاہم یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ

اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اور بعض نے اسے

آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے گا۔ اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن

واقعی ہزار سال کا ہوگا۔ (مزید دیکھیے: السجدة 32:5 اور المعارج 70:4 کا حاشیہ) [4] اسی لیے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری

طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، تاہم میری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ کہیں فرار ہو سکتا ہے۔ اسے لوٹ کر بالآخر میرے ہی پاس

آنا ہے۔ [5] یہ کفار و مشرکین کے مطالبہ عذاب پر کہا جا رہا ہے کہ میرا کام تو انذار و تبشیر ہے۔ عذاب بھیجنا، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جلدی گرفت

فرمائے یا اس میں تاخیر کرے، وہ اپنی حسب مشیت و مصلحت یہ کام کرتا ہے۔ جس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب

اگرچہ اہل مکہ ہیں لیکن چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے، اس لیے خطاب: يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے الفاظ سے

کیا گیا ہے، اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین آگے جو اہل مکہ کا سارو یہ اختیار کریں گے۔ [6] مُعْجِزِينَ کا مطلب ہے یہ

رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ
تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں (اپنی طرف سے کچھ) ڈال دیتا، پھر اللہ اسے زائل کر
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ
دیتا جو شیطان نے (وسوسہ) ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ خوب جاننے والا،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿52﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً
خوب حکمت والا ہے ﴿52﴾ تاکہ جو (وسوسہ) شیطان نے ڈالا ہے اللہ (اس کو) ان لوگوں
لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبَهُمْ وَإِنَّ
کے لیے فتنہ بنا دے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم
الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿53﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا
تو دور کی مخالفت میں (پڑے) ہیں ﴿53﴾ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک
الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ
یہ (قرآن) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، چنانچہ وہ اس پر ایمان لائیں پھر ان کے دل
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ
اس (حق) کے لیے جھک جائیں اور بے شک اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو ضرور صراطِ مستقیم
مُسْتَقِيمٍ ﴿54﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى
کی طرف ہدایت دینے والا ہے ﴿54﴾ اور کافر اس (قرآن) کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ
تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿55﴾

کہ ان پر اچانک قیامت آجائے، یا ان پر نہایت بانجھ (خیر سے خالی) دن کا عذاب آجائے ﴿55﴾

گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، تھکا دیں
گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے، اس
لیے کہ وہ بعثت بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے۔

[1] شَمَنَى کے ایک معنی ہیں: آرزو کی یاد دل میں
خیال کیا۔ دوسرے معنی ہیں: پڑھایا تلاوت کی۔ اسی اعتبار
سے اُمْنِيَّة کا ترجمہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی
کے اعتبار سے مفہوم ہوگا، اس کی آرزو میں شیطان نے
رکاؤں میں ڈالیں تاکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی
آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے
آئیں، شیطان رکاؤں میں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ
ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے
مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام
پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت
وتلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی
بابت لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا اور مین میٹھ نکالتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاؤں کو دور فرما کر یا تلاوت
میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کر یا شیطان کے پیدا کردہ
شکوہ و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو
محکم (پکا) فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی ﷺ کو تسلی دی
جاری ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ

ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے، سب کے ساتھ ہی یہی کچھ کرتا آیا ہے۔ تاہم آپ گھبرائیں نہیں، شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں
سے جس طرح ہم پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں، یقیناً آپ بھی محفوظ رہیں گے اور شیطان کے عَلَى الرَّغْمِ اللّٰهِ تَعَالَى اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔
یہاں بعض مفسرین نے الغرائب العلی (جھوٹے معبودوں کی تعریف) کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے اسے
یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی گئی ہے۔ [2] یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں
وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ [3] یعنی یہ القائے شیطانی، جو
دراصل اغوائے شیطانی ہے، اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفر و شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف جو علم و معرفت کے حامل ہیں، ان کے
ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات، یعنی قرآن حق ہے جس سے ان کے دل بارگاہ الہی میں جھک جاتے
ہیں۔ [4] دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی نواز
دیتا ہے۔ باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انھیں بچا بھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے راستے کی رہنمائی یہ ہے کہ انھیں جہنم کے عذاب
الیم و عظیم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نعمتوں اور دیدار سے انھیں نوازے گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ ﴿5﴾ يَوْمَ عَقِيمٍ

”بانجھ دن“ سے مراد بھی قیامت کا دن ہے۔ اسے عقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا جس طرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی
اولاد نہ ہو۔ یا اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، گویا ان کے لیے خیر سے خالی ہوگا۔ جس طرح باد تند کو جو بطور عذاب کے آتی
رہی ہے۔ الرِّيحُ الْعَقِيمَةُ کہا گیا ہے، اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ﴿41:51﴾ ”جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی۔“

یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر تھی نہ بارش کی نوید۔

[1] یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار و اقتدار مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی بادشاہی اور اس کی فرماں روائی ہوگی، اسی کا مکمل اختیار اور غلبہ ہوگا، **الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ** ط و كَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْعَرْشِ عَصِيُّرًا (الفرقان 25:26) ”بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمن کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا۔“ **لَيْسَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** (المؤمن 40:16) اللہ تعالیٰ پوچھے گا: ”آج کس کی بادشاہی ہے؟“ پھر خود ہی جواب دے گا: ”ایک اللہ غالب کی۔“ [2] یعنی اسی ہجرت کی حالت میں موت آگئی یا شہید ہو گئے۔ [3] یعنی جنت کی نعمتیں جو ختم ہوں گی نہ فنا۔ [4] کیونکہ وہ بغیر حساب کے، بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اسی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس لیے اصل رازق وہی ہے۔ [5] کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی: ”جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اور دیکھنا سننا تو کجا، کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4779) بھلا ایسی نعمتوں سے بہرہ یاب ہو کر کون خوش نہیں ہوگا؟ [6] **لَنَسِيئَةٍ** وہ نیک عمل کرنے والوں کے درجات

اِقْتَرَبَ 17 554 اَلْحَجَّ 22

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا

اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے ﴿٥٦﴾ اور جنہوں نے

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ

کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے ﴿٥٧﴾ اور جنہوں نے

هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ

نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٨﴾

رزق دے گا اور بلاشبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ﴿٥٨﴾

لَيَدْخُلْنَهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

وہ انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا، خوب

حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ

بردار ہے ﴿٥٩﴾ (بات) یہی ہے، اور جو شخص بدلہ لے مثل اس کے جتنی اسے تکلیف دی گئی، پھر اگر اس

ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ

پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت

غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

مغفرت والا ہے ﴿٦٠﴾ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن

وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے ﴿٦١﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بلاشبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں

اور ان کے مراتب استحقاق کو جانتا ہے۔ **حَلِيمٌ** (بردار ہے) کفر و شرک کرنے والوں کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کا فوری

مواخذہ نہیں کرتا۔ [7] یعنی یہ کہ مہاجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ [8] عقوبت اس سزا یا

بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے، اسے بقدر زیادتی

بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر برابر ہو چکے ہوں، ظالم، مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی

ضرور مدد فرماتا ہے، یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کی بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، نہیں بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے،

اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔ [9] اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر سے کام

لو۔ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقدر ظلم ظالم ہوگا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا، اس کی اجازت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے

اس پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سببہ بطور مشا کلت کے کہا جاتا ہے ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سببہ ہی نہیں

ہے۔ [10] یعنی جو اللہ اس طرح کام کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔ [11] اس لیے

اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اس کا اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے، وہ اللہ عزوجل اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔

11) اَلطَّيِّفُ ”باریک بین“ ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے یا لطف کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ خَبِيرٌ ”وہ ان باتوں سے باخبر ہے۔“ جن

میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے۔ یا ان کی ضروریات و حاجات سے آگاہ ہے۔

2) اِبْدَائِشُ کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی، اس لیے سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ غنی، یعنی بے نیاز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے،

ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے۔ مثلاً: جانور، نہریں، درخت اور دیگر بے شمار چیزیں جن کے منافع سے انسان بہرہ ور اور لذت یاب ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے جس سے زمین پر موجود

ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ہاں، قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔

5) اسی لیے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسمان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا۔ تابع (مسخر) کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ بحیثیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے

منافی نہیں کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر و جحود پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی، جو بعض چیزوں میں

ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جس طرح تورات، امت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن، امت محمدیہ کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔ 8) یعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے، یہ بھی مذکورہ اصول کے مطابق ہی ہے، ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ کی شریعت پر ایمان لے آئیں نہ کہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑیں۔ 9) یعنی آپ ان کے جھگڑے کی پروا نہ کریں بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں کیونکہ اب صراط مستقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں، یعنی پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ 10) یعنی بیان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر یہ جدال و منازعت سے باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن فرمائے

هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 62 الْمَتَرُ

وہی باطل ہے اور بلاشبہ اللہ ہی بلند تر، بہت بڑا ہے 62) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے (مردہ زمین پر) پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز

مُخَضَّرَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 63 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 64

ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے 63) اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلاشبہ اللہ ہی بے نیاز، لائق حمد ہے 64)

الْمَتَرُ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ كَمَا آتَى الْأَرْضَ لِيُتَّخَذَ فِيهَا مَنَازِلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ عَالِمٌ غُيُوبِ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر (نہ) گرے بے شک اللہ لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا،

لَرَّوْفٌ رَّحِيمٌ 65 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ 66 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا

بہت رحم کرنے والا ہے 65) اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے 66) ہر امت کے لیے ہم نے طریق منسکاً ہم ناسکواہ 67 فَلَا يُنْزِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى

عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہیں، لہذا وہ اس امر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ 67 وَإِنْ جَدَلُوكَ

اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں 67) اور اگر وہ آپ سے فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ 68 اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجیے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے 68) اللہ ہی یوم قیامت يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 69 الْم تَعْلَمُ

تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے 69) کیا آپ نہیں

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ

فِي كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نّٰصِيْرٍ ﴿٧١﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا بَيِّنٰتٍ

تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمُنْكَرَ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ

بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا قُلْ اَفَاَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ

ذٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبِئْسَ الْبَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَبِعُوْا لَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا

لَهُ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

عَنْهُ وَاِنْ يَسْأَلْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ

گا، پس اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزا دے گا۔

۱۱) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس کی مخلوقات کو جو کچھ کرنا

تھا، اس کو اس کا علم پہلے سے ہی تھا۔ جن بندوں کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار

سے برائی کا راستہ اپنانا تھا، وہ ان کو جانتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو

یہ بات چاہے کتنی ہی مشکل معلوم ہو، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا

ضروری ہے جسے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے

پچاس ہزار سال پہلے جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔“ (صحیح مسلم،

حدیث: 2653) اور سنن کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا

فرمایا اور اس کو کہا: ”لکھ“ اس نے کہا: کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو کچھ ہونے والا ہے، سب لکھ دے، چنانچہ اس

نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، سب لکھ دیا۔“ (سنن أبی داؤد، حدیث: 4700، وجامع

الترمذی، حدیث: 3319، و مسند أحمد: 317/5)

۲) یعنی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے جسے کسی

آسمانی کتاب سے یہ دکھا سکیں نہ عقلی دلیل ہے جسے غیر اللہ کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔ [3] اپنے ہاتھوں سے دست درازی کر کے یا بدزبانی

کے ذریعے سے، یعنی مشرکین اور اہل ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت و معاد کا بیان ناقابل برداشت ہوتا ہے جس کا اظہار ان کے چہرے سے

اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے۔ یہی حال آج کے اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کا ہے، جب ان کی گمراہی، قرآن و حدیث کے دلائل سے

واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلائل حدیثیہ کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے۔ (فتح

القدیر) [4] یعنی ابھی تو آیات الہی سن کر صرف تمہارے چہرے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، اگر تم نے اپنے اس رویے سے توبہ نہیں کی تو اس

سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا، جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر و شرک سے کر رکھا ہے۔ [5] یعنی یہ معبودان باطل، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر

مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ 73 مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 74 اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 75

مطلوب (عابد و معبود دونوں) کمزور ہیں 73 انھوں نے اللہ کی قدر (اس طرح) نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، بے شک اللہ بہت قوت والا، نہایت غالب ہے 74 اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے (بھی)، یقیناً اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے 75 وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے،

اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ 76 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 77 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں 76 اے ایمان والو! رُكُوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور بھلائی (کے کام) کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ 77 اور تم اللہ کی راہ میں (اس طرح) جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس

اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔

1 الطَّالِبُ سے مراد، خود ساختہ معبود اور الْمَطْلُوبُ سے مراد مکھی یا بعض کے نزدیک طالب سے، پیجاری اور مَطْلُوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جوہی پیدا کر کے دکھانا دے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5953) (2) یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسرا اور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بے پناہی کا صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ 3 رُسُلًا رَسُولًا (فرستادہ،

بھیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا، یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائے۔ یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائے اور لوگوں میں سے بھی جنہیں چاہا، رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، گو منتخب اور چنیدہ تھے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا۔ نہیں بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ 4 وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الأنعام 6: 124) ”اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔“ 5 جب تمام معاملات کا مرجع اللہ ہی ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کر کے کہاں جاسکتا اور اس کے عذاب سے کیونکر بچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت کی جا رہی ہے۔ 6 یعنی اس نماز کی پابندی کرو جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی حکم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی لیکن اس کی اہمیت و افضلیت کے پیش نظر اس کا خصوصی حکم دیا۔ 7 یعنی فلاح (کامیابی) اللہ کی عبادت اور اطاعت، یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے نہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے گریز کر کے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں بیہوشی کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر اسلامی مملکتیں امن و سکون اور رفاہیت و خوش حالی کی منزل سے کوسوں دور ہیں کیونکہ وہ اسلام کو بطور نظام اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ 8 اس جہاد سے مراد بعض نے وہ جہاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار و مشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض نے اوامر الہی کی بجا آوری کہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد لی ہے جو حق و صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے، تاہم سب سے افضل اور اصل جہاد، جہاد اکبر ہی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ مسلمانوں کا تحفظ ممکن ہے اور نہ اسلام کی سر بلندی ہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھا گیا ہے کیونکہ ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ بعض اردو کے مفسرین نے اس مقام پر ایک موضوع (من گھڑت) روایت سے استدلال کر کے خواہش نفسانی سے جہاد کرنے کو ”جہاد اکبر“ قرار دیا ہے جس میں نبی ﷺ کی طرف یہ فرمان منسوب کیا گیا ہے کہ ”تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگے ہو۔“ دریافت کیا گیا: وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ

نے تمہیں (اپنے دین کے لیے) چن لیا ہے، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی

اِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَبُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

نہیں رکھی؛ اپنے باپ ابراہیمؑ کے دین کی (اتباع کرو)، اسی (اللہ) نے پہلے بھی تمہارا نام

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

مسلمان رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی (تمہارا یہی نام ہے) تاکہ رسول تم پر شہادت دینے

عَلَى النَّاسِ ۚ فَاقْبِئُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا

والا ہو اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو؛ لہذا تم نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ (کے

بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

دین) کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے، اور (وہ) اچھا کارساز اور اچھا مددگار ہے ۗ

”آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جدوجہد۔“ امام ابن تیمیہ اور دیگر علمائے محققین نے صراحت کی ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔

یعنی ایسا حکم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو (ورنہ تھوڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام ہی میں اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ پچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیے۔ علاوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دیں، جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں، چنانچہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”الذین یسر (صحیح البخاری، حدیث: 39) ”دین آسان ہے۔“ یعنی ہر دور میں دین کے احکام پر عمل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ انسان عمل کرنے کی خواہش رکھے۔ [2] عرب حضرت

اسماعیلؑ کی اولاد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیمؑ عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیمؑ کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے۔ علاوہ ازیں پیغمبر اسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابراہیمؑ باپ تھے، اس لیے امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے، اس لیے کہا گیا: یہ دین اسلام جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی کی پیروی کرو۔ [3] ۚ هُوَ ۚ کا مرجع بعض کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ ہیں، یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیمؑ ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ [4] یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ: 1432 کا حاشیہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ②

مومن یقیناً فلاح پاگئے ① وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں ②

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ

اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں ③ اور وہ جو زکاۃ ادا کرنے

لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤ إِلَّا

والے ہیں ④ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ⑤ سوائے اپنی بیویوں یا

عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

ان (کنیزوں) کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلاشبہ (ان کی بابت) ان پر

مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

کوئی ملامت نہیں ⑥ پھر جو شخص ان کے علاوہ (رستہ) تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے

الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ⑧

گزرنے والے ہیں ⑦ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں ⑧ اور

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨ أُولَٰئِكَ هُمُ

وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ⑨ یہی لوگ وارث

الْوَارِثُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

ہیں ⑩ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ⑪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ⑫ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ

اور بلاشبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے ⑫ پھر ہم نے اسے

① فَلَاح کے لغوی معنی ہیں: چیرنا، کاٹنا، کاشت کار کو

بھی فَلَاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں

بیج بوتا ہے۔ مُفْلِح (کامیاب) بھی وہ ہوتا ہے جو

صعبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے یا

کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند

نہیں ہوتیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا

میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں

آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا

جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر

آجائے تو سبحان اللہ! ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی

کامیابی ہے۔ گودنیا والے اس کے برعکس دنیوی آسائشوں

سے بہرہ ور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ آیت میں ان

مؤمنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جن میں ذیل کی

صفات ہوں گی، مثلاً: اگلی آیات ملاحظہ ہوں۔ ② اخشوع

سے مراد قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی

یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قصداً خیالات و

وسوسوں کے هجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و

جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاء و

جوارح کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ

کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے

بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فروتنی کی ایسی کیفیت طاری

ہو، جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے

ہوتی ہے۔ ③ اللغو ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ

ان کی طرف التفات بھی نہ کیا جائے، چہ جائیکہ انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔ ④ اس سے مراد بعض کے نزدیک زکاۃ مفروضہ ہے، (جس کی

تفصیلات، یعنی اس کا نصاب اور زکاۃ کی شرح گو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم) اس کا حکم مکہ میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار دینا

ہے جس سے نفس کا تزکیہ اور اخلاق و کردار کی تطہیر ہو۔ ⑤ اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسہیل نہ ہے،

صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے لیکن شرعی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے، تاہم جب کبھی بھی

حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔ ⑥ امانات سے مراد مفروضہ ڈیوٹی کی ادائیگی، رازدارانہ باتوں

اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے بیٹاق اور بندوں سے کیے عہد و پیمانہ دونوں شامل ہیں۔ ⑦ آخر میں پھر نمازوں

کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح

اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ حالانکہ عہد رسالت و عہد صحابہ میں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق

کرنے والی چیز نماز ہی تھی۔ ⑧ ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث، یعنی حق دار ہوں گے۔ جنت بھی

جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 7423) ⑨ مٹی سے

نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

ایک محفوظ قرار گاہ (رحم مادر) میں نطفہ بنا کر رکھا ﴿١٣﴾ پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈھالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر

الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ أَنشأَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

گوشت چڑھادیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا، چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

سب سے عمدہ بنانے والا ہے ﴿١٤﴾ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو ﴿١٥﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ

پھر یقیناً تم یوم قیامت (دوبارہ) اٹھائے جاؤ گے ﴿١٦﴾ اور بلاشبہ ہم نے تمہارے اوپر سات تہ بہ تہ

طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ

آسمان پیدا کیے، اور ہم (اپنی) مخلوق سے غافل نہیں ہیں ﴿١٧﴾ اور ہم نے آسمان سے ایک (خاص)

السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى

اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلاشبہ ہم اسے لے جانے پر

ذَهَابٍ بِهِ لَقَدَرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ

بھی یقیناً قادر ہیں ﴿١٨﴾ پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں

اور بھدراپن پیدا نہ ہو بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکر اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہکار ہو۔ اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان

فرمایا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التین 4:95) ”ہم نے انسان کو احسن تقویم، یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے

میں بنایا۔“ ﴿٣﴾ اس سے مراد بچہ ہے جب وہ مقررہ مدت کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب

کے ساتھ سمع و بصر اور ادراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ﴿٤﴾ الْخَالِقِينَ یہاں ان صانعین کے معنی میں ہے جو خاص خاص مققداروں میں

اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں، یعنی ان تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے

جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے؟ پس سب سے زیادہ خیر و برکت والا وہ اللہ ہی ہے جو تمام صنعت کاروں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت

کار ہے۔ ﴿٥﴾ طَرَائِقَ طَرِيقَةٍ کی جمع ہے مراد آسمان ہیں۔ عرب اوپر تلے چیز کو بھی طَرِيقَةً کہتے ہیں۔ آسمان بھی اوپر تلے ہیں، اس لیے انہیں

طَرَائِقَ کہا۔ یا طَرِيقَةً بمعنی راستہ ہے، آسمان ملائکہ کے آنے جانے یا سیاروں کی گزر گاہ ہے، اس لیے انہیں طَرَائِقُ قرار دیا۔ ﴿٦﴾ الْخَالِقِ سے

مراد مخلوق ہے، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق

بلاک نہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ (فتح القدیر) اور

بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا ہے، اسی طرح آسمان سے جو اترتا اور چڑھتا ہے، سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ

نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ (ابن کثیر) ﴿٧﴾ یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار

اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ ﴿٨﴾ یعنی یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً ابھہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں، نہروں،

دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے (کیونکہ ان سب کی اصل بھی آسمانی بارش ہی ہے) تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں

یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ ﴿٩﴾ یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم

نَخِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ

بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَالِكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

لَعِبْرَةً لِّسُقْيِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

تَحْمِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

يُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِمَا مَنَعُوا آلِهَتَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ

أُولِيَاءُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سِعْنَا بِهَذَا فِي

الْأُولَئِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا

بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٦﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا

أَمْرًا وَفَارَ التَّنُورَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مَوْجٍ وَبِأَعْيُنِنَا صَرْفَ نَارٍ ﴿٢٧﴾

فَاتَّصِرْ ۝ (القمر 54: 10) ”نوح نے رب سے دعا کی، میں مغلوب اور کمزور ہوں میری

مدد کر۔“ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔ ﴿٩﴾ یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ جائے۔ ﴿١٠﴾ التَّنُورُ

پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشمے میں تبدیل ہوگئی۔ نیچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے..... الخ ﴿١١﴾ یعنی حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا (نر اور مادہ) کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔

سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔

﴿١﴾ یعنی ان باغوں میں انگور اور کھجور کے علاوہ اور بہت

سے پھل ہوتے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔ ﴿٢﴾ اس سے زیتون کا درخت مراد ہے جس

کا روغن تیل کے طور پر اور پھل سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو صِبْغ (رنگ) کہا ہے کیونکہ روٹی، سالن

میں ڈوب کر، گویا رنگی جاتی ہے۔ طور سینا (پہاڑ) اور اس کا قرب و جوار خاص طور پر اس کی عمدہ قسم کی پیداوار کا علاقہ

ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور

صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔ ﴿٤﴾ یعنی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، یہ کس طرح نبی اور رسول

ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل

کرنا ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی

ہے تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا نہ کہ کسی انسان کو، وہ ہمیں آ کر توحید کا مسئلہ سمجھاتا۔ ﴿٦﴾ یعنی اس کی دعوت

توحید، ایک نرالی دعوت ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں تو یہ سنی ہی نہیں۔ ﴿٧﴾ یہ ہمیں

اور ہمارے باپ دادوں کو، بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے، بے وقوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا

ہے کہ یہ خود ہی دیوانہ ہے۔ اسے ایک وقت تک ذہیل دو، موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔

یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کر دے۔ ﴿٨﴾ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ و دعوت کے

بعد بالآخر رب سے دعا کی: ﴿٩﴾ قَدَا رَبِّةً اَتَىٰ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۝ (القمر 54: 10) ”نوح نے رب سے دعا کی، میں مغلوب اور کمزور ہوں میری

مدد کر۔“ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔ ﴿٩﴾ یعنی ان کی ہلاکت کا حکم آ جائے۔ ﴿١٠﴾ التَّنُورُ

پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشمے میں تبدیل ہوگئی۔ نیچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے..... الخ ﴿١١﴾ یعنی حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا (نر اور مادہ) کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔

اٰثْنِيْنَ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

عیال داخل (سوار) کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں سے (ہمارا) قول پہلے ہی آچکا ہے اور تو

وَلَا تُخْطِبُنِيْ فِي الدِّينِ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۷﴾ فَاِذَا

مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلاشبہ وہ غرق کیے جائیں گے ﴿۲۷﴾ پھر جب تو

اَسْتَوِيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلٰى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہہ: تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے

الَّذِيْ نَجَّيْنَا مِنْ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۸﴾ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا

ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ﴿۲۸﴾ اور کہہ: اے میرے رب! تو مجھے بابرکت اتارنا، اور تو سب

وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۲۹﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اَنْ كُنَّا

سے بہتر اتارنے والا ہے ﴿۲۹﴾ بے شک اس (واقعے) میں بھی نشانیاں ہیں، اور بلاشبہ ہم ہی

لِبٰتِلِيْنَ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿۳۱﴾

آزمانے والے ہیں ﴿۳۰﴾ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی ﴿۳۱﴾

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

چنانچہ ہم نے ان میں انھی میں سے ایک رسول بھیجا ﴿۳۲﴾ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے

مِّنْ اِلٰهِ غَيْرَةٍ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الْهٰلَا مِنْ قَوْمِهِ

لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ ﴿۳۲﴾ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ﴿۱۰﴾ جنہوں نے کفر

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ

کیا اور (ہماری) آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی ﴿۱۱﴾

الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يٰۤاَكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ

کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ

وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلٰيْنَ اطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ اِنَّكُمْ

اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو ﴿۳۳﴾ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلاشبہ تم اس

پر عادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم شمود ہے کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ صَبْحَةَ (زبردست چیخ) نے ان

کو پکڑ لیا اور یہ عذاب قوم شمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔

﴿۸﴾ یہ رسول بھی ہم نے انھی میں سے بھیجا جس کی نشوونما ان کے درمیان ہی ہوئی تھی اور جسے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے خاندان، مکان اور

مولد ہر چیز سے واقف تھے۔ ﴿۹﴾ اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔ ﴿۱۰﴾ یہ سرداران قوم ہی

ہر دور میں انبیاء و رسل اور اہل حق کی تکذیب میں سرگرم رہے ہیں جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ

ہوتے تھے، قوم انھی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔ ﴿۱۱﴾ یعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائشوں کی فراوانی، یہ دو بنیادی سبب تھے، اپنے

رسول پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی اہل باطل انھی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔ ﴿۱۲﴾ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ

کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی

بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

﴿۱﴾ یعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ ان کے کفر و طغیان کی وجہ

سے ہو چکا ہے، جیسے زوجہ نوح اور ان کا پسر۔ ﴿۲﴾ یعنی

جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر

رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع

کر دے کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جا چکا

ہے۔ ﴿۳﴾ کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے

ظالموں کو بلا آخر غرق کر کے، ان سے نجات عطا فرمائی اور

کشتی کے خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا۔

وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۲۷﴾

﴿۲۸﴾ اس کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھی جائے جو نبی ﷺ سواری

پر بیٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے: «اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ،

اللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ

مُتَّقِرِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۱﴾ (الزخرف

14، 13: 43) ﴿۵﴾ یعنی اس سرگزشت نوح علیہ السلام میں کہ اہل

ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، نشانیاں ہیں

اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے

ہیں، ان میں وہ سچے ہیں، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر

اور کشمکش حق و باطل میں ہر بات سے آگاہ ہے اور وقت

آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح

گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔

﴿۶﴾ اور ہم انبیاء و رسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے

رہے ہیں۔ ﴿۷﴾ اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد

جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا، وہ قوم

عادی ہے کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور

پر عادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم شمود ہے کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ صَبْحَةَ (زبردست چیخ) نے ان

کو پکڑ لیا اور یہ عذاب قوم شمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔

﴿۸﴾ یہ رسول بھی ہم نے انھی میں سے بھیجا جس کی نشوونما ان کے درمیان ہی ہوئی تھی اور جسے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے خاندان، مکان اور

مولد ہر چیز سے واقف تھے۔ ﴿۹﴾ اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔ ﴿۱۰﴾ یہ سرداران قوم ہی

ہر دور میں انبیاء و رسل اور اہل حق کی تکذیب میں سرگرم رہے ہیں جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ

ہوتے تھے، قوم انھی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔ ﴿۱۱﴾ یعنی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائشوں کی فراوانی، یہ دو بنیادی سبب تھے، اپنے

(1) وہ خسارہ یہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت و برتری کو تسلیم کر لو گے جبکہ ایک بشر دوسرے بشر سے افضل کیونکر ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بشر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالا اور نہایت ارفع ہو جاتا ہے۔ (2) کئی بات جس کے معنی دور کے ہیں، دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے۔ (3) یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، یہ ایک افترا ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔ (4) بالآخر، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، اس پیغمبر نے بھی بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کر دیے۔ (5) میں مازائد ہے جو جار مجرور کے درمیان قلت زمان کی تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے: فَمَا كَذَّبْتُمْ أَنْتُمْ لَنْ يُبْرَأَ آلَ عِمْرَانَ (159:3) میں مازائد ہے، یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے جس پر یہ پچھتائیں گے۔ لیکن اس وقت، یہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ (6) کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد صرصر بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چشم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ (7) یعنی اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے جس میں درختوں کے کھوکھلے، خشک تنے، تنکے، کانے اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار پڑتے ہوتے ہیں۔ یہی حال ان مکذبین اور منکرین کا ہوا۔ اس سے مراد

إِذَا لَخِيسِرُونَ 34 أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا 34 وقت خسارہ پانے والے ہو گے 34 کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گے اور مٹی اور وَعِظًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ 35 هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ 36 بڑیاں ہو گے تو بلاشبہ تم (زندہ) نکالے جاؤ گے 35 دور ہے، دور ہے وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو! 36 إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتِنَا الدُّنْيَا نَبُوتٌ وَنَحْيًا وَمَا نَحْنُ بِسَبْعُوْنَيْنِ 37 إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ 38 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ 39 قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ 40 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 41 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ 42 مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ 43 ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا 44 كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ اللَّيْمُونَ 44 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ

حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قومیں ہیں کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنی اسرائیل مراد ہیں۔ قُرُونًا قُرُونًا کی جمع ہے اور یہاں بمعنی امت استعمال ہوا ہے۔ (9) یعنی یہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح، جب ان کی ہلاکت کا وقت موعود آ گیا، تباہ و برباد ہو گئیں۔ ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئیں، جیسے فرمایا: فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○ (الأعراف 7: 34) 10 تَتْرًا کے معنی ہیں: یکے بعد دیگرے، متواتر، لگاتار۔ (11) ہلاکت و بربادی میں، یعنی جس طرح یکے بعد دیگرے رسول آئے، اسی طرح تکذیب رسالت پر یہ قومیں یکے بعد دیگرے عذاب سے دوچار ہو کر بہت سے نیست ہوتی رہیں۔ (12) جس طرح اعاجیب، اعجوبۃ کی جمع ہے (تجرب انگیز چیز یا بات) اسی طرح احادیث، اُحْدُوْتَةُ کی جمع ہے بمعنی زبان زد خلائق واقعات و قصص۔ (ایسے واقعات اور کہانیاں جو عوام میں مشہور ہیں)

هَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِهٖ

اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا (45) فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انھوں نے تکبر کیا اور

فَاَسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَلٰٓيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ لَّبَشٰرِيْنَ

وہ سرکش لوگ تھے (46) چنانچہ وہ کہنے لگے: کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں، جبکہ

مِثْلِنَا وَقَوْمُهٗمَا لَنَا عِبْدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا فَاَكٰنُوْا مِّنْ

ان دونوں کی قوم ہماری غلام (ماتحت) (47) ہے پھر انھوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو وہ ہلاک شدگان

الْمُهْلِكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

میں سے ہو گئے (48) اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تاکہ وہ (لوگ) ہدایت پائیں (49) اور ہم

وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ اٰيَةً وَّاَوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذٰتِ

نے (عیسیٰ) ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والی بلند جگہ

قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾ يَاۡٓيٰٓهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا

پر ان دونوں کو ٹھکانا دیا (50) (فرمایا:) اے رسولو! تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو،

صٰلِحًا اِنِّىۡ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ

بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں (51) اور بلاشبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین

1. آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے جن کی وضاحت گزر چکی ہے اور سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ سے مراد حجت واضحہ اور دلیل و برہان ہے جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پڑا۔ 2. استکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقیدہ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی، جس کا ذکر پچھلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔ 3. یہاں بھی انھوں نے انکار کے لیے بطور دلیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی ”بشریت“ ہی پیش کی اور اسی بشریت کی تاکید کے لیے انھوں نے کہا کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔ 4. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی۔ اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا بلکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔ 5. کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر

باپ کے ہوئی جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس طرح آدم کو بغیر ماں اور باپ کے اور حوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ 6. رَبْوَةٍ ”بلند جگہ“ سے بیت المقدس اور ”مَعِيْنٍ“ ”چشمہ جاری“ سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے بطور خرق عادت حضرت مریم علیہا السلام کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا جیسا کہ سورہ مریم میں گزرا۔ 7. الطَّيِّبٰتِ سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خباث کو اللہ نے اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں۔ گو خباث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گوشت لذت ہی محسوس ہوتی ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت، یعنی قرآن و حدیث کے موافق ہو نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا سمجھیں کیونکہ لوگوں کو تو بدعات بھی بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعات کا ہے، اتنا فرائض اسلام اور سنن و مستحبات کا بھی نہیں ہے۔ اکل حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اکل حلال سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے اور عمل صالح انسان کو اکل حلال پر آمادہ اور اسی پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا، چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے، جس طرح حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: «كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» (صحیح البخاری، حدیث: 2072) ”وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔“ اور نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرار پٹ کے عوض چراتا رہا ہوں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2262) آج کل بلیک میلوں، سمگلروں، رشوت و سود خوروں اور دیگر حرام خوروں نے محنت کر کے حلال روزی کمانے والوں کو حقیر اور پست طبقہ بنا کر رکھ دیا ہے، درآں حالیکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں، احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں، چاہے روکھی سوکھی ہی ہو، اس لیے نبی ﷺ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے نہ اس کی دعا ہی۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1015) ہمیں بھی عزت اور ذلت کے ان معیاروں کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے ہاں ہیں۔

اُمَّةٌ وَجِدَّةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿52﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ
 ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو ﴿52﴾ پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے
 بَيْنَهُمْ زُبْرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿53﴾ فَذَرَهُمْ
 ٹکڑے کر ڈالا، ہر فریق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر شاداں و فرحاں ہے ﴿53﴾ چنانچہ (اے نبی!)
 فِي غَيْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿54﴾ اِيْحَسَبُونَ اَنَّا نُبَدُّهُمْ
 آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک (مقرر) وقت تک چھوڑ دیں ﴿54﴾ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم
 بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿55﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
 جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں ﴿55﴾ (تو) کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی
 بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿56﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ
 کر رہے ہیں (نہیں نہیں) بلکہ وہ (اصل حقیقت کا) شعور نہیں رکھتے ﴿56﴾ بے شک جو لوگ اپنے رب
 رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿57﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿58﴾
 کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں ﴿57﴾ اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں ﴿58﴾ اور جو
 وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿59﴾ وَالَّذِيْنَ
 لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ﴿59﴾ اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو
 يُؤْتُونَ مَا اتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ
 کچھ بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف
 رَجِعُونَ ﴿60﴾ اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا
 لوٹنے والے ہیں ﴿60﴾ یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے
 سَابِقُونَ ﴿61﴾ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَّلَا وُسْعَهَا وَّلَدِينًا
 ہیں ﴿61﴾ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب
 كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿62﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ
 (نملہ اعمال) ہے جو (ہر شخص کا حال) ٹھیک ٹھیک بولے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿62﴾ بلکہ ان
 فِي غَيْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَلٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ
 (کفار) کے دل اس (قرآن) سے جہالت و غفلت میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی (برے)
 هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿63﴾ حَتَّىٰ اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِيَهُمْ
 اعمال ہیں، جنہیں وہ کرنے والے ہیں ﴿63﴾ حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال (عمیاش) لوگوں کو عذاب میں
 بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿64﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا
 پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے ﴿64﴾ (کہا جائے گا) آج مت چینو، یقیناً تم ہماری طرف

[1] اُمَّةً سے مراد دین ہے اور ایک ہونے کا مطلب
 یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش
 کی ہے۔ لیکن لوگ دین تو حید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں اور
 گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش
 ہے۔ چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہو۔ اِنَّا نُبَدُّهُمْ
 کثیر (زیادہ پانی) کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا
 ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی گھمبیر ہوتی ہیں کہ اس
 میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق اوجھل ہی
 رہتا ہے۔ غَمْرَةٌ سے مراد یہاں حیرت، غفلت اور
 ضلالت ہے۔ آیت میں بطور تہدید ان کو چھوڑنے کا حکم
 ہے، مقصود وعظ و نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔ اِنَّا اِلٰعْنٰی اللہ
 کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے
 ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار
 نہ پا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ
 نے پوچھا: ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے،
 بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا:
 ”نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور
 صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں
 یہ نامقبول نہ ٹھہریں۔“ (جامع الترمذی، حدیث:
 3175، ومسند أحمد: 205/6) [4] یہی مضمون سورہ
 بقرہ کے آخر میں گزر چکا ہے۔ [5] یعنی شرک کے علاوہ
 دیگر کبائر یا وہ اعمال مراد ہیں جو مومنوں کے اعمال
 (خشیت الہی، ایمان بالتوحید وغیرہ) کے برعکس ہیں،
 تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ [6] مُتْرَفِيْنَ سے
 مراد متکبر آسودہ حال (مُتَنَعِّمِيْنَ) ہیں۔ عذاب تو آسودہ
 اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن آسودہ حال
 لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم
 کی قیادت بالعموم انھی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ جس
 طرف چاہیں، قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی
 نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انھی
 کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اور توبہ و

ندامت کی طرف نہیں آتی۔ یہاں مُتْرَفِيْنَ سے مراد وہ کفار ہیں جنہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد و احفاد سے نواز کر مہلت دی گئی۔ جس طرح کہ
 چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چودھری اور سردار قسم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیوی ہے تو جنگ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے

لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتَمَّ

سے مد نہیں کیے جاؤ گے ﴿٦٥﴾¹ تحقیق میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے

عَلَىٰ أَعْقِبِكُمْ تَنْكُصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِيرًا

بل پھر جاتے تھے ﴿٦٦﴾³ تکبر کرتے ہوئے، (اور) اس کے بارے میں افسانہ خوانی کرتے ہوئے⁴

تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ

تم بیہودہ گوئی کرتے تھے ﴿٦٧﴾⁵ کیا پھر انھوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ یا پھر ان کے پاس وہ

يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأُولِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

چیز آگئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ﴿٦٨﴾⁷ یا انھوں نے اپنے رسول کو نہیں

فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ

پہچانا، لہذا وہ اس کے منکر ہیں؟ ﴿٦٩﴾⁸ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟⁹ (نہیں نہیں) بلکہ وہ ان کے

بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمُ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں ﴿٧٠﴾¹⁰ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی

لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ

کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں، سب تباہ و برباد ہو جائیں¹¹ بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں ﴿٧١﴾ کیا آپ ان سے اجرت کا سوال

خَرَجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٧٢﴾

کرتے ہیں، چنانچہ آپ کے رب کی اجرت زیادہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے ﴿٧٢﴾

بلکہ نبی ﷺ کی بددعا کے نتیجے میں بھوک اور قحط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے۔ مگر یہ سیاق سے بعید ہے۔

1 یعنی دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار اور جزع فزع انھیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی۔ اسی طرح عذاب آخرت سے بھی انھیں چھڑانے والا یا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 یعنی قرآن مجید یا احکام الہی جن میں پیغمبر کے فرمودات بھی شامل ہیں۔ 3 نكوص کے معنی ہیں: رَجَعَتْ فَتَقَرَّى "الٹے پاؤں لوٹنا" لیکن بطور استعارہ اعراض اور روگردانی کے معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آیات و احکام الہی سن کر تم منہ پھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔ 4 یہ کا مرجع جمہور مفسرین نے البیت العتیق "خانہ کعبہ" یا حرم لیا ہے، یعنی انھیں اپنی تولیت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و نگران ہونے کا جو غرہ تھا، اس کی بنا پر آیات الہی کا انکار کیا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل میں کبر و نخوت پیدا ہو جاتی جو انھیں قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی۔ 5 سَمَرٌ کے اصل معنی ہیں: چاندنی، عام طور پر چاند راتوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھ کر

کفار مکہ باتیں کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ راتوں کی گفتگو کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے، یعنی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے ہجر کے معنی ہذیان گوئی اور بعض نے فحش گوئی کے کیے ہیں، یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں ہذیان بکتے ہو یا بے ہودہ اور فحش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی بھلائی نہیں۔ (فتح القدیر، أيسر التفاسیر) 6 بات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس میں غور کر لیتے تو انھیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔ 7 یہ اَمْرٌ منقطعہ ہے جو اضراب و انتقال کے لیے آتا ہے، یعنی بل کے معنی میں ہے، یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباء و اجداد زمانہ جاہلیت میں محروم رہے۔ جس پر انھیں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ 8 یہ بطور توبيخ کے ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے نسب، خاندان اور اسی طرح اس کی صداقت و امانت، راست بازی اور اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔ 9 یہ بھی زجر و توبیخ کے طور پر ہی ہے، یعنی اس پیغمبر نے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اسی طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہیں۔ کیا ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟ 10 یعنی ان کے اعراض اور استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت (ناپسندیدگی) ہے جو عرصہ دراز سے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ 11 حق سے مراد دین اور شریعت ہے، یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسمان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، مثلاً: وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کی بجائے متعدد معبود ہوں، اگر فی الواقع ایسا ہو تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وَ عَلٰی هٰذَا الْقِيَاسِ دِغْرَانِ كِي خَوَاهِشَاتِ هِي۔

وَأِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 73 وَإِنَّ الَّذِينَ

اور بلاشبہ آپ انہیں صراطِ مستقیم (اسلام) کی طرف بلا رہے ہیں 73 اور بلاشبہ جو لوگ آخرت پر
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَّ 74 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ

ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراطِ مستقیم سے ہٹ رہے ہیں 74 اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں
وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 75

لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی پر بھٹکتے ہوئے اڑ رہے ہیں 75 اور بلاشبہ ہم
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا

نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ
يَتَضَرَّعُونَ 76 حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ

گڑگڑائے 76 حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا
شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ 77 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ

تو وہ اس میں ناامید ہو گئے 77 اور وہی (اللہ) ہے جس نے تمہارے لیے
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ 78 وَهُوَ

کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر کرتے ہو 78 اور وہی ہے
الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 79 وَهُوَ الَّذِي

جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا 79 اور وہی ہے جو زندہ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 80

کرتا اور مارتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا (پیدا کیا ہوا) ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ 80 بلکہ
بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ 81 قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

انہوں نے وہی کچھ کہا جو (ان سے) پہلوں نے کہا تھا 81 انہوں نے کہا: کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور
تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَنَبْعُوثُونَ 82 لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا

بڑیاں ہو گئے، تو کیا ہمیں (دوبارہ) زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ 82 بلاشبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے
هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ 83 قُلْ لِمَنْ

پہلے ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں 83 (اے نبی!)
الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 84 سَيَقُولُونَ

آپ (ان سے) پوچھیں: اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ) کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ 84 وہ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 85 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ

ضرور کہیں گے: اللہ ہی کی ہے، کہہ دیجیے: کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ 85 آپ پوچھیں: ساتوں

[1] یعنی صراطِ مستقیم سے ان کے انحراف کی وجہ آخرت پر

عدم ایمان ہے۔ [2] اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو

بغض و عناد تھا اور کفر و شرک کی دلدل میں جس طرح وہ پھنسے

ہوئے تھے، اس میں ان کا بیان ہے۔ [3] اذاب سے مراد

یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی جس

میں ان کے ستر آدمی بھی مارے گئے تھے یا وہ قحط سالی کا

عذاب ہے جو نبی ﷺ کی بددعا کے نتیجے میں ان پر آیا

تھا۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی تھی: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ

سَبْعَ سَبْعٍ يَوْسُفَ» (صحیح البخاری، حدیث: 4824

و صحیح مسلم، حدیث: 675) "اے

اللہ! جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں سات

سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے

مقابلے میں میری مدد فرما۔" چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں

مبتلا کیے گئے جس پر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے

پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر

کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے

پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن

کثیر) اس سے دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور

آخرت کا بھی، جہاں وہ تمام راحت اور خیر سے مایوس اور

محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔

یعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطا کیں تاکہ ان کے

ذریعے سے وہ حق کو پہچانیں، سنیں اور اسے قبول کریں۔

یہی ان نعمتوں کا شکر ہے مگر یہ شکر کرنے والے، یعنی حق کو

اپنانے والے کم ہی ہیں۔ اس میں اللہ کی قدرت

عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے

مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے، تمہارے رنگ بھی ایک

دوسرے سے مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف اور عادات و

رسومات بھی مختلف، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو

زندہ کر کے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔ یعنی

رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات

اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔ [8] جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ

سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ [9] اسطُورَة اسطُورَة کی جمع ہے، یعنی

مُسَطَّرَة مکتوبہ لکھی ہوئی حکایتیں، کہانیاں، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے! لیکن ابھی تک رُوبہ

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ

آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ﴿٨٦﴾ وہ ضرور کہیں گے: (یہ) اللہ ہی کے ہیں، کہہ

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

دیتے: کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ ﴿٨٧﴾ آپ (پھر) پوچھیں: کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ

يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ

وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی، اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ؟) ﴿٨٨﴾ وہ ضرور کہیں

لِلَّهِ قُلْ فَإِنِّي تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ اتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

گے: (بادشاہی) اللہ ہی کی ہے، کہہ دیجیے: پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ ﴿٨٩﴾ بلکہ ہم ان کے پاس

لَكٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ

حق لائے ہیں اور بلاشبہ وہ ہی جھوٹے ہیں ﴿٩٠﴾ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ

مِنْ إِلٰهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا

کوئی (اور) معبود ہے (اگر ہوتا) تو ہر معبود اس چیز کو، جو اس نے پیدا کی، لے جاتا، اور بلاشبہ ان

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾

میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ﴿٩١﴾

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ

وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں ﴿٩٢﴾ کہہ

رَبِّ اِمَّا تُرِيْبِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ

دیتے: اے میرے رب! اگر تو مجھے دکھائے جو انھیں وعدہ دیا جاتا ہے ﴿٩٣﴾ (تو) اے میرے

فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تُرِيْكَ مَا

رب! تو مجھے ظالم لوگوں میں (شامل) نہ کرنا ﴿٩٤﴾ اور بلاشبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو وہ دکھائیں جس

عمل تو نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں جو نقل درنقل ہوتی چلی آرہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

1) یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود

تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش

عظیم کا مالک بھی وہی ہے تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں

تامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک

اللہ ہے، پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے

عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ [2] یعنی

جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے

لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ [3] یعنی جس کو وہ

نقصان پہنچانا چاہے، کیا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی

ہستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچالے اور اللہ کے

مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے؟ [4] یعنی پھر تمہاری

عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم

دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن

کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ

تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت و مالکیت اور رزاقیت

کے منکر نہیں تھے بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے،

انھیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا، یعنی عبادت

صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو

بھی شریک کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی

تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو بھی اللہ نے کچھ

اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی مغالطہ آج کل کے قبر پرست اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر

وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں

فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ، ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں، تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو یا انھیں مدد کے لیے پکارو یا

ان کے نام کی نذر و نیاز دو۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے انھیں حق پہنچا دیا، یعنی یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ اگر

اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، نہیں بلکہ محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور آباء

پرستی کی وجہ سے اس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک اگر ایسا ہوتا تو ہر

شریک اپنے حصے کی مخلوق کا انتظام اپنی مرضی سے کرتا اور ہر ایک شریک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کائنات

میں ایسی کشاکشی نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے جو مشرکین اس کی بابت باور کراتے ہیں۔ [5] چنانچہ حدیث میں آتا ہے

کہ نبی ﷺ دعا فرماتے تھے: «وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ» (جامع الترمذی، حدیث: 3235، ومسند أحمد:

243/5) "اے اللہ! جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھالے۔"

نِعْدَهُمْ لِقُدْرُونَ⁽⁹⁵⁾ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ
 کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ضرور قادر ہیں⁽⁹⁵⁾ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن
 نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ⁽⁹⁶⁾ وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ
 ہوگا! ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں⁽⁹⁶⁾ اور آپ کہیں: اے میرے رب! میں
 مِنْ هَزَاتِ الشَّيْطَانِ⁽⁹⁷⁾ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ
 شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں⁽⁹⁷⁾ اور اے میرے رب! میں (اس سے بھی) تیری
 يَحْضُرُونَ⁽⁹⁸⁾ حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
 پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں⁽⁹⁸⁾ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ
 اَرْجِعُونِ⁽⁹⁹⁾ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا
 کہے گا: اے میرے رب! مجھے واپس بھیج⁽⁹⁹⁾ تاکہ میں اس (دنیا) میں، جسے میں چھوڑ آیا ہوں،
 اِنِّهَا كَلْبَةٌ هٰوٍ قٰلِبَهَا⁽¹⁰⁰⁾ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ اِلٰى
 نیک عمل کروں، ہرگز نہیں! بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے پردہ
 يَوْمٍ يُبْعَثُونَ⁽¹⁰⁰⁾ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ
 ہے اس دن تک جب وہ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے⁽¹⁰⁰⁾ پھر جب صور میں پھونکا جائے گا تو

(1) جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ”برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔“ (حَمَّ السَّجْدَةِ 34:41) اپنا نچہ نبی ﷺ شیطان سے اس طرح استعاذہ کرتے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَزَاتِهِ وَنَفْثِهِ (سنن ابی داؤد)۔ حدیث: 775، جامع الترمذی، حدیث: 242) (3) اسی لیے نبی ﷺ نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ هَزَاتِهِ وَنَفْثِهِ (سنن ابی داؤد، حدیث: 1552) ”اے اللہ! میں از حد بوڑھا ہوں جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر آگرے اور غرق ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا

ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے۔“ رات کو گھبراہٹ میں آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَزَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (مسند احمد: 181/2)۔ سنن ابی داؤد، حدیث: 3893، جامع الترمذی، حدیث: 3528) ”اللہ کے نام کے ساتھ، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے (گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے) سے اور اس بات سے کہ وہ (شیطان) میرے پاس آئیں۔“ [4] یہ آرزو ہر کافر موت کے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، بارگاہ الہی میں قیام کے وقت اور جہنم میں دھکیل دیے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے، مثلاً: (سورۃ انعام: 28، 27، 6: 28، 27، 6: 53، سورۃ ابرائیم 44: 14، سورۃ سجدہ 12: 32، سورۃ فاطر 37: 35، سورۃ مؤمنین 12، 11: 40، سورۃ شوریٰ 24: 42، سورۃ منافقون 11، 10: 63) وغیرہا من الآیات) [5] ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ [6] اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جانگی) کے وقت کہتا ہے۔ دوسرے معنی ہیں کہ یہ جہنم میں بھیج دیے جائیں تو ان کا یہ قول، قول ہی رہے گا، عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوگی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: لَعَادُوا لِبٰسٰنِهِمْ اَعْدٰۗءُ (الانعام: 28) ”اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا“ حضرت قتادہ فرماتے ہیں: کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا، اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ (ابن کثیر) [7] دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے، اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی، جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جلاؤ ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجود جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہوگا۔ بظاہر وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوگا یا راکھ بنا کر

بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

اس دن نہ ان میں رشتے داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے ﴿١٠١﴾ پھر جس کے پلڑے

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ

بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہیں ﴿١٠٢﴾ اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ

جنھوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ﴿١٠٣﴾ آگ ان کے چہرے

وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي

جھلس دے گی، اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے ﴿١٠٤﴾ (کہا جائے گا:) کیا تم پر میری آیات

تُتلى عَلَيْكُمْ فَكَنتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا

تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے؟ ﴿١٠٥﴾ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب!

غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا

ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی، اور (واقعی) ہم لوگ گمراہ تھے ﴿١٠٦﴾ اے ہمارے رب!

أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَاِنَّ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ

ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم لوٹیں (دوبارہ وہی کریں) تو بلاشبہ ہم ظالم ہوں گے ﴿١٠٧﴾ اللہ فرمائے

أَخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ

گا: اسی (جہنم) میں ذلیل و خوار (پڑے رہو) اور مجھ سے کلام نہ کرو ﴿١٠٨﴾ بے شک میرے بندوں

مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے: اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے، لہذا تو ہماری مغفرت فرما

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا

اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ﴿١٠٩﴾ پھر تم نے انھیں ہنسی مذاق بنا لیا تھا،

حَتَّىٰ أَنسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي

حتیٰ کہ انھوں نے تمھیں میری یاد بھلا دی تھی، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے ﴿١١٠﴾ بلاشبہ

جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ

میں نے آج انھیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہیں ﴿١١١﴾ اللہ

كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا

فرمائے گا: زمین میں تم کتنے سال رہے؟ ﴿١١٢﴾ وہ کہیں گے: ہم ایک دن یا دن کا

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَعَلَ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ

بھی کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ﴿١١٣﴾ اللہ فرمائے گا: واقعی تم (وہاں) تمھوڑا سا

ہوایا دریاؤں میں بہا دیا گیا ہوگا۔ یا کسی جانور کی خوراک بن گیا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کر میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔

محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداء ایسا ہوگا۔ بعد میں

وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے

پوچھ گچھ بھی کریں گے۔ ﴿٢﴾ چہرے کا ذکر اس لیے کیا

ہے کہ یہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے،

ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم کو ہی محیط ہوگی۔ ﴿٣﴾

التَّكْلِيفُ کے معنی ہوتے ہیں: ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر

ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کا لباس ہیں، جب یہ جہنم کی

آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں

گے جس سے انسان کی صورت بد شکل اور ڈراؤنی ہو

جائے گی۔ ﴿٤﴾ لذات اور شہوات کو، جو انسان پر غالب

رہتی ہیں، یہاں بدبختی سے تعبیر کیا ہے کیونکہ ان کا نتیجہ

دائمی بدبختی ہے۔ ﴿٥﴾ دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک

صبر آزا مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب دین و ایمان کے

منتقصیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے نا آشنا اور ایمان

سے بے خبر لوگ انھیں استہزا و ملامت کا نشانہ بنا لیتے

ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں

سے ڈر کر بہت سے احکامِ الہیہ پر عمل کرنے سے گریز

کرتے ہیں، جیسے داڑھی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، شادی

بیابان کی بندوانہ رسومات سے اجتناب ہے وغیرہ وغیرہ۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پروا نہیں

کرتے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر

انحراف نہیں کرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انھیں اس کی بہترین جزا عطا

فرمائے گا اور انھیں کامیابی سے سرفراز کرے گا جیسا کہ

اس آیت سے واضح ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ ﴿٦﴾

اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے

پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں

مہارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، ان کے ذہنوں

سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی انھیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت

دنیا میں رہے۔ بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے پوچھ لے۔

11 اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس نکتے کو دنیا میں تم نے نہیں جانا۔ کاش! تم دنیا میں اس حقیقت سے (دنیا کی بے ثباتی سے) آگاہ ہو جاتے تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کامران ہوتے۔ ان یعنی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک کھیل کے طور پر بے کار پیدا کرے۔ اور تم جو چاہو کرو، تم سے اس کی کوئی باز پرس ہی نہ ہو بلکہ اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 3 عرش کی صفت کریم بیان فرمائی کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 4 اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا ہے، محض دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فراوانی، کامیابی نہیں، یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آئے گی نہ کہ دنیوی مال و اسباب کی کثرت جو کہ بلا تفریق مومن و کافر سب کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ 5 سورہ نور، احزاب اور نساء یہ تینوں سورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ 6 قرآن کریم

لَبِئْسُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ لَوْ أَنكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ 114 أَفَحَسِبْتُمْ
وقت ہی رہے، کاش! تم (یہ بات دنیا میں) جانتے ہوتے 114 کیا تم نے سمجھا تھا
أَنبَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۙ 115 فَتَعَلَىٰ
کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے 115 چنانچہ
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۙ 116
بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے 116
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا
فَاتِنًا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۙ 117
حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے 117 اور آپ کہیں: اے
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۙ 118
میرے رب! میری مغفرت فرما، اور (مجھ پر) رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے 118

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿٩﴾
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
(یہ) ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس (کے احکام) کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
میں واضح آیات نازل کیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو 1 چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں
وَجِدَ مِنْهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۙ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے

کی ساری ہی سورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کہا تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ 6 بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی، وہ سورہ نساء، آیت: 15 میں گزر چکی ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے، ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو! پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو اور وہ ہے کنوارے (غیر شادی شدہ) مرد اور عورت کے لیے سو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد و عورت کو سو سو کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1690) 7
وسنن أبي داود، حدیث: 4415، جامع الترمذی، حدیث: 1434، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 2550) پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور سو کوڑے (جو چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مدغم ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ عہد رسالت مآب ﷺ کے بعد خلفائے راشدین اور عہد صحابہ میں بھی یہی سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہاء و علماء بھی اسی کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا اور خوارج کے بعد اب فراہی فرقے کی ذیلی شاخ اصلاحی و غامدی فرقے کے ”امام ثانی و ثالث“ نے اس سزا کا انکار کیا ہے۔ اور منکرین حدیث بھی اس کے منکر ہیں۔ اس انکار کی اصل بنیاد ہی انکار حدیث پر ہے کیونکہ رجم کی سزا صحیح اور نہایت قوی احادیث سے ثابت ہے اور اس کے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علماء نے اسے متواتر روایات میں شمار کیا ہے اس لیے ایک

1. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا، ایمان کے منافی نہیں، یہ منجملہ خواص طبائع انسانی میں سے ہے۔ [2] تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے۔ بد قسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جہالت، احکام الہی سے بغاوت اور بزعم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ بننا ہے۔ درآں حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔ [3] اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ① بعض کہتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے اور مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نہایت قبیح اور بڑا گناہ ہے، اسی طرح زنا کاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم

قَدْ أَفْلَحَ 18 572 24 النور

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 دین (پر عمل کرنے) کے معاملے میں تمہیں ان دونوں (زانی اور زانیہ) پر قطعاً ترس نہیں آنا
 وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② الزَّانِي
 چاہیے اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے ② زانی مرد
 لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
 نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا
 زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③ وَالَّذِينَ
 مشرک مرد ہی اور مومنوں پر یہ (زنا کار سے نکاح) حرام ٹھہرایا گیا ہے ③ اور جو لوگ
 يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَّا تَوَّأَمَ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ
 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے، تو تم
 فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
 انہیں اسی کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت (گواہی) کبھی قبول نہ کرو،
 أَبَدًا ④ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ④ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن
 اور یہی لوگ نافرمان ہیں ④ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی
 بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤
 اور اصلاح کر لی، تو بلاشبہ اللہ غفور رحیم ہے ⑤ اور جو

کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو راجح قرار دیا ہے اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک شخص نے بدکار عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو۔ ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) ② بعض کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور مقصد زنا کی شناعیت و قباحیت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مرد اپنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکین کے لیے بدکار عورت کی طرف اور اسی طرح بدکار عورت بدکار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے، مومنوں کے لیے ایسا کرنا، یعنی زنا کاری حرام ہے۔ اور مشرک مرد و عورت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ شرک بھی زنا سے ملتا جلتا گناہ ہے جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکتا ہے اسی طرح ایک زنا کار اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا منہ کالا کرتی ہے۔ یوں مشرک اور زانی کے درمیان ایک عجیب معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔ [4] اس میں قذف (بہتان تراشی) کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے (اسی طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے) اور ایسے لوگ بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کے لیے تین حکم بیان کیے گئے ہیں: ① انہیں اسی (80) کوڑے لگائے جائیں ② ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے (3) وہ عند اللہ وعند الناس فاسق ہیں۔ [5] توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے، یہ سزا تو بہر حال ملے گی، البتہ دوسری دو باتیں جو ہیں، مردود الشہادۃ اور فاسق ہونا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء اس استثناء کو فسق تک محدود رکھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا۔ اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادۃ بھی ہو جائے گا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوسری رائے کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ مطلب بیان کیا ہے: مَا دَامَ قَازِفًا یعنی جب تک وہ بہتان تراشی پر قائم رہے گا۔ جس طرح کہا جائے کہ کافر کی شہادت کبھی قبول نہیں تو یہاں ”کبھی“ کا

مطلب یہی ہوگا کہ جب تک وہ کافر ہے۔

[1] اس میں لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی لیکن چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی بیینی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک چار گواہ نہ ہوں، اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن ایسی صورت حال پیدا ہو جانے کے بعد شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے یا یہ بچہ یا جمل اس کا نہیں ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ [2] یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے (اور یہ جھوٹی ہے) تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

شہادت اس طرح ہوگی کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے ⑥

وَالْخِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦

اور پانچویں بار یہ کہے: اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو ⑦ اور عورت

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑧ وَالْخِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨

سے سزا کو (یہ شے) نالتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلاشبہ وہ (اس کا خاوند) جھوٹوں میں سے ہے ⑧ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ (اس کا خاوند) سچوں میں سے ہو تو اس (عورت) پر اللہ کا غضب ہو ⑨ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ⑩ (تو جھوٹوں کو سزا ملتی) اور یہ کہ بلاشبہ

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے ⑩ بے شک جو لوگ (عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر) بہتان

کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی ﷺ کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ [3] اس کا جواب محذوف ہے تو تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا لیکن چونکہ وہ تَوَّابٌ ہے اور حکیم بھی، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر دی ہے۔ لعان کرنے کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اس کے لیے نہ طلاق دینے کی ضرورت ہے اور نہ حاکم یا قاضی کی طرف سے تفریق کی ضرورت۔ نیز اس کے بعد ان کے درمیان صلح اور رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ [4] اِفْكَتُ سے مراد وہ واقعہ اِفْكَتُ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مصطلق (مربیع) سے واپسی پر نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا، صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودج بھی، جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اس کے اندر ہی ہوں گی۔ اور وہاں سے روانہ ہو گئے، درآں حالیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں اور وہاں پر انھیں اپنے ہار کی تلاش میں، جو وہیں کر رہی تھیں، دیر ہو گئی جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا۔ تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انھیں دیکھتے ہی اِنَّا لِلّٰہِ..... الخ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا لاعلمی میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے، چنانچہ انھوں نے انھیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں اور یوں انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا، درآں حالیکہ دونوں ان باتوں سے

عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ

گھڑ لائے وہ تمہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برائے سمجھو، بلکہ وہ تمہارے
لکم لکل امری منہم ما اکتسب من الاثم

لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا،
والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم¹¹

اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس (گناہ) کا بڑا بوجھ اٹھایا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے¹¹
لولا اذ سبعتہم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم

جب تم نے یہ (جھوٹ) سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا
خیرا وقالوا هذا افک مبین¹² لولا جاءو علیہ باربعۃ

گمان کیا اور (کیوں نہ) کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے¹² وہ اس (الزام) پر چار
شہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولیک عند اللہ ہم

گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں
الکذیبون¹³ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا

جھوٹے ہیں¹³ اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
والاخرۃ لہسکم فی ما افضتہم فیہ عذاب عظیم¹⁴ اذ

تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آلیتا¹⁴ جب تم اسے
تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم

ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے (وہ بات) کہہ رہے تھے
بہ علم وتحتسبونہ ہینا وهو عند اللہ عظیم¹⁵

جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے¹⁵
ولولا اذ سبعتہم قلتہم ما یكون لنا ان نتکلم بهذا

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا: یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں (یا
سبحنک هذا بہثن عظیم¹⁶ یعظکم اللہ ان تعودوا

اللہ!) تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے¹⁶ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو
کی اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا؟⁵ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ

اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان، مسطح اور
حننہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند احمد: 35/6، وجامع الترمذی، حدیث: 3181، وسنن أبی داود، حدیث: 4475۔

وسنن ابن ماجہ، حدیث: 2567) عبد اللہ بن ابی کوسز اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو
سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دوسرے، اس کے پیچھے ایک پورا جتھہ تھا، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس

وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ (فتح القدر) تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ
ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی

یکسر بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس
پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلاً: حضرت حسان، مسطح بن
اناثہ اور حننہ بنت جحش رضی اللہ عنہم (اس واقعہ کی پوری تفصیل صحیح
احادیث میں موجود ہے) نبی ﷺ پورے ایک مہینے تک،
جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت نازل نہیں ہوئی،
سخت پریشان رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لاعلمی میں اپنی
جگہ بے قرار و مضطرب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی
واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
افک کے معنی ہیں: کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی
چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا تو ثنا و تعریف کی مستحق تھیں، عالی نسب اور
رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قذف کی۔ لیکن ظالموں نے اس
پیکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔

1 ایک گروہ اور جماعت کو عصبۃ کہا جاتا ہے
کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث
ہوتے ہیں۔ 2 کیونکہ اس سے ایک تو تمہیں کرب اور
صدے کے سبب ثواب عظیم ملے گا، دوسرے آسمانوں سے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت سے ان کی عظمت شان اور ان
کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا۔ علاوہ ازیں اہل
ایمان کے لیے اس میں عبرت و موعظت کے اور کئی پہلو
ہیں۔ 3 اس سے مراد عبد اللہ بن ابی منافق ہے جو اس
سازش کا سرغنہ تھا۔ 4 یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں
کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ان میں
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح
ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام طرازی کی گئی تو تم
نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہ

لِيُثَلِّهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا ۱۷ اور اللہ تمہارے لیے (اپنی) آیات بیان کرتا ہے، اور

الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۸ إِنْ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ

اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ۱۸ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے

الْفُحْشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ۱۹ اور اللہ جانتا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۙ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ

ہے اور تم نہیں جانتے ۱۹ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ۲۰ (تو اللہ بہتان لگانے

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ۙ ۲۰ يَا أَيُّهَا

والوں کو فوراً عذاب دیتا) اور یہ کہ بلاشبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے ۲۰

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ

کرتا ہے، تو بلاشبہ وہ (شیطان) تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي

فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے

مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ۲۱ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ

پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے ۲۱ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے،

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

قربت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مالی مدد) دینے سے قسم نہ کھائیں اور

نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول اور ان کی عزت و آبرو کا تھا لیکن تم نے اسے قرار واقعی اہمیت نہیں دی اور اسے ہا کا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبروریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سو کوڑے یا جرم ہے بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل و اہانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہکا مت سمجھو۔ اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یہ یقیناً بہتان عظیم ہے۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بے حیائی کا الزام عائد کرتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ (ایسر التناسیر)

۱۱ الفاحشۃ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ (بنی اسرائیل: 32:17) اور یہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کے منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی

کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر سے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے؟ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیونکر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے؟ اسی طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر رکھنے والے، جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہی معاملہ روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا اشاعت فاحشہ ہی کا سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہو سکتا ہے۔ کاش! مسلمان اپنی ان ذمے داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مقدور بھر سہی کریں۔ [2] جواب محذوف ہے اور وہ یہ کہ پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لیتا۔ یہ محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا۔ [3] اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے، اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ بلکہ خیر خواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَيَلِصَفُوا إِلَّا تَجِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ

لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٢٢﴾ بلاشبہ جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر (زنا

الْغُفْلَةِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

کی) تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب

عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ

ہے ﴿٢٣﴾ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیران کے خلاف، ان اعمال کی

وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ

گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے ﴿٢٤﴾ اس دن اللہ انہیں پورا پورا، ان (کے حساب کتاب) کا ٹھیک

دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

بدلہ دے گا (جس کے وہ مستحق ہیں) اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے ﴿٢٥﴾

الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ

خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہ (پاکیزہ) لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو

يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

وہ (خبیث لوگ ان کی بابت) کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے ﴿٢٦﴾ اے ایمان

أَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا

والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو کرو، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر

پر

بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر

تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف

بیان کی گئی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور

بعد کا مستحق۔ اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون، یعنی رحمت الہی سے محروم ہے۔ ﴿٣﴾ جیسا کہ قرآن کریم میں

دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ﴿٤﴾ اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت

میں یہ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کے ہم معنی آیت ہوگی اور ﴿الْخَبِيثَاتُ﴾ اور ﴿الْخَبِيثُونَ﴾ سے زانی مرد و عورت اور ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ اور

﴿الطَّيِّبُونَ﴾ سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہوں گے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک

باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد و عورت

کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر

ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے پاک ہیں۔ ﴿٥﴾ اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب

ہوگی۔

حضرت مسطح رضی اللہ عنہ جو واقعہ ا فک میں ملوث ہو گئے

تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں حضرت

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ ان

کی کفالت اور ان سے مالی تعاون کرتے تھے، جب یہ بھی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا جو ایک فطری امر تھا،

چنانچہ نزول براءت کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھالی

کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قسم (جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق

ہی تھی، تاہم مقام صدیقیت اس سے بلند تر کردار کا

متقاضی تھا) اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور یہ آیت نازل

فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری

اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی

ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف

فرماتا رہے تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی

اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں

کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرمادے؟ یہ

انداز بیان اتنا موثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

بے ساختہ پکار اٹھے: ”کیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم

ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرمادے۔“ اس کے

بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح

کی مالی سرپرستی شروع فرمادی۔ (فتح القدیر، ابن کثیر)

بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر

تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف

بیان کی گئی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور

بعد کا مستحق۔ اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون، یعنی رحمت الہی سے محروم ہے۔ ﴿٣﴾ جیسا کہ قرآن کریم میں

دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ﴿٤﴾ اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت

میں یہ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ کے ہم معنی آیت ہوگی اور ﴿الْخَبِيثَاتُ﴾ اور ﴿الْخَبِيثُونَ﴾ سے زانی مرد و عورت اور ﴿الطَّيِّبَاتُ﴾ اور

﴿الطَّيِّبُونَ﴾ سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہوں گے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک

باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد و عورت

کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر

ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے پاک ہیں۔ ﴿٥﴾ اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب

ہوگی۔

عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
 والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ﴿٢٧﴾ پھر اگر تم ان
 فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ
 میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو، حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اور اگر تم سے کہا
 قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
 جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ (عمل) ہے، اور جو تم عمل کرتے
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
 ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے ﴿٢٨﴾ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو
 غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
 (اور) ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم
 تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُؤًا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
 چھپاتے ہو ﴿٢٩﴾ (اے نبی!) آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور اپنی شرم
 وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ (عمل) ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں، بلاشبہ اللہ اس
 يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 سے خوب باخبر ہے ﴿٣٠﴾ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو (از خود) اس میں سے ظاہر ہو اور اپنی

﴿١﴾ گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بیان گزرا، اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد و عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جو عام طور پر زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے۔ استیناس کے معنی ہیں: معلوم کرنا، یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ بعض نے تَسْتَأْنِسُوا کے معنی تَسْتَأْذِنُوا کے کیے ہیں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ تین مرتبہ اجازت طلب فرماتے اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ واپس لوٹ آتے۔ اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح البخاری، حدیث: 6245 و مسند أحمد: 422/3 و سنن أبي داود، حدیث:

5186, 5185) اسی طرح آپ ﷺ نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6902 و صحیح مسلم، حدیث: 2158) آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیت پوچھے: کون ہے؟ تو اس کے جواب میں ”میں میں“ کہا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6250 و صحیح مسلم، حدیث: 2155) و سنن أبي داود، حدیث: 5187 ﴿٢﴾ یعنی عمل کرو، مطلب یہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا، دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔ ﴿٣﴾ اس سے مراد کون سے گھر ہیں جن میں بغیر اجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیے گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں، متاع کے معنی منفعت کے ہیں، یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔ ﴿٤﴾ اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت مذکورہ آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ ﴿٥﴾ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غَضْرُ بَصَرٍ (آنکھوں کو پست رکھنے یا بند رکھنے) کا حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔ ﴿٦﴾ یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے یہ دونوں مفہوم صحیح ہیں کیونکہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہی حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ ﴿٧﴾ عورتیں بھی اگرچہ غَضْرُ بَصَرٍ اور حفظ فروج کے پہلے حکم میں داخل تھیں جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں

وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

اؤڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

باپ دادا پر یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں (سوتیلے

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

بیٹوں) پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجیوں پر یا اپنے بھانجیوں پر یا اپنی (مسلمان) عورتوں پر یا اپنے

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَابَةِ

دائیں ہاتھ کی ملکیت (کنیزوں) پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان

اور یہی بات صحیح ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ان کو حضرت ابن ام مکتوم

(نابینا، صحابی) کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ”تم وہاں اپنے کپڑے اتار کر رکھ سکو گی۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1480) اور جس

حدیث میں بعض ازواج مطہرات کو حضرت ابن ام مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم ہے، وہ سند ضعیف ہے، اس لیے وہ قابل حجت نہیں۔ [8] زینت سے

مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں جس کی تاکید انھیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی

ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی

ہے؟ یہ تو بطریق اولیٰ حرام اور ممنوع ہوگا۔ [9] اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا

اس سے لیتے ہوئے ہتھیلیوں کا یاد دیکھتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہو یا مہندی لگی ہو، آنکھوں میں سرمہ، کاجل

ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقع یا چادر لی جاتی ہے، وہ بھی ایک زینت ہی ہے، تاہم یہ ساری زینتیں ایسی ہیں جن کا اظہار بوقت

ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے۔

[1] تاکہ سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پردہ ہو جائے کیونکہ انھیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ [2] یہ وہی زینت (سنگھار) یا آرائش ہے

جسے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی، یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی جو چادر یا برقع کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر اب استثنا کے ضمن میں

آیا ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا اظہار جائز ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ [3] ان میں سرفہرست خاوند ہے۔ اسی لیے خاوند کو

سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے کیونکہ عورت کی ساری زینت خاوند ہی کے لیے ہوتی ہے اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے۔ اس کے

علاوہ محارم اور مذکورہ افراد کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے فطری و طبعی طور پر ایک دوسرے کی

طرف جنسی میلان بھی نہیں ہوتا جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم

کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ان محارم

میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے اور بعض کے نزدیک یہ محارم میں سے نہیں ہیں۔ (فتح القدیر) [4] باپ میں دادا،

پر دادا، نانا، پر نانا اور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اسی طرح خسر میں خسر کا باپ، دادا، پر دادا، اوپر تک۔ بیٹوں میں پوتا، پر پوتا، نواسہ، پر نواسہ نیچے

تک۔ خاوندوں کے بیٹوں میں پوتے، پر پوتے، نیچے تک، بھائیوں میں تینوں قسم کے بھائی (یعنی، اخیانی اور علاتی) اور ان کے بیٹے، پوتے، پر پوتے،

نواسے، نیچے تک۔ بھتیجیوں میں ان کے بیٹے، نیچے تک اور بھانجیوں میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے بلکہ رضاعی بہن کی اولاد بھی شامل ہے۔

[5] ان سے مراد مسلمان عورتیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن و جمال اور جسمانی خدو خال اپنے خاوند

کے سامنے بیان کریں۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں جن میں باندیاں (لونڈیاں)

بھی شامل ہیں۔ [6] بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی۔ حدیث میں بھی صراحت ہے

کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 4106) اسی طرح بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔

[7] بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں۔ بعض نے بے وقوف، بعض نے نامرد اور خصی اور بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت پائی جائے گی، وہ سب اس میں شامل اور دوسرے خارج ہوں گے۔

[1] ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ [2] تاکہ پازیبوں کی جھنکار سے مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اسی میں اونچی ایزی کے وہ سینڈل بھی آجاتے ہیں جنہیں عورت پہن کر چلتی ہے تو

مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الظُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ
لَرْكُوكٍ بِرِجْلِ عَوْرَتِي (کی چیزوں) سے واقف نہ ہوں اور وہ (عورتیں) اپنے پاؤں (زور) وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
زور سے) زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ (لوگوں کو) إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿31﴾ وَأَنْكِحُوا
معلوم ہو جائے اور اے مومنو! تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ [31] اور تم اپنے بے الْاِیْمَانِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
نکاح مردوں، عورتوں کے نکاح کر دو اور (ان کے بھی) جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اگر وہ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿32﴾
فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے [32] وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
اور جو لوگ نکاح (کی طاقت) نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں

نک نک کی آواز زیور کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں جو عورت ایسا کرتی ہے، وہ بدکار ہے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 2786، سنن أبي داود، حدیث: 4173) [3] یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو، وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں، اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔ [4] الْاِیْمَانِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کی جمع ہے۔ ائیم ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں آجاتی ہیں۔ اور ایسے مرد کو بھی ائیم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لو، کہ مخاطب نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي» (سنن أبي داود، حدیث: 2085) «ولی کے بغیر نکاح نہیں۔» اور حدیث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (سنن أبي داود، حدیث: 2083، وإرواء الغلیل: 243/6) «جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔» یہ احادیث صحیح ہیں جس کی پوری تفصیل شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب إرواء الغلیل: 243-235/6 میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی ان کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ (فیض الباری، النکاح، باب لا نكاح إلا بولي)۔ انکحوا امر کا صیغہ ہے جس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے جبکہ بعض نے اسے مباح اور عیش نے مستحب قرار دیا ہے، تاہم استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت مؤکدہ ضرور ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: «فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي» (صحیح البخاری، حدیث: 5063، وصحیح مسلم، حدیث: 1401) «جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں۔» [5] یہاں صالحیت سے مراد ایمان ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض اکراہ کے قائل ہیں، بعض نہیں، تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیر مشروع۔ (أيسر التفاسير) [6] یعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے: تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے: نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (جامع الترمذی، حدیث: 1655) [7] حدیث میں پاک دامنی کے لیے، جب تک

مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

غنی کر دے، اور جن (لونڈیوں یا غلاموں) کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں مکاتبت کرنا (آزادی

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ

کی تحریر لکھانا) چاہیں، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم ان سے مکاتبت کر لو¹ اور تم انہیں اللہ

الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ

کے اس مال میں سے دو² جو اس نے تمہیں دیا ہے اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم

تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ

دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو³ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ ۖ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ (ان کے لیے) غفور رحیم ہے ﴿٣٣﴾ اور بلاشبہ ہم نے تمہاری

آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ

طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات، اور ان لوگوں کے کچھ حالات و واقعات بھی جو تم سے

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ ۖ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نَوْرِهِ

پہلے گزر چکے، اور متقین کے لیے نصیحت نازل کی ﴿٣٤﴾ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے

شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے، نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا: ”اے نوجوانوں کی جماعت! تم سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ (کثرت سے نفلی) روزے رکھے، روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1905، و صحیح مسلم، حدیث: 1400)

[1] مکتاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ ”بھلائی نظر آنے“ کا مطلب ہے، اس کے صدق و امانت پر تمہیں یقین ہو یا کسی صنعت و حرفت سے وہ آگاہی رکھتا ہوتا کہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم ادا کر دے۔ اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی ہے، اس لیے یہاں بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تامل نہ کرو بشرطیکہ تمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تمہاری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو۔ بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے۔ [2] اس کا مطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم ادا کر دے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکاۃ کے جو آٹھ مصارف (التوبۃ 60:9 میں) بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ بھی ہے جس کے معنی ہیں: گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکاۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ [3] زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، چنانچہ خواہی نحو ای انہیں یہ داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔ ﴿ إِنْ أَرَدْنَ ﴾ غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پسند کریں تو پھر تم ان سے یہ کام کروالیا کرو۔ بلکہ حکم دینے کا یہ مقصد ہے کہ لونڈیوں سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے یہ کام مت کرواؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی ہی حرام ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے: ﴿ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ ﴾ (صحیح مسلم، حدیث: 1567) ”رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور کاہن کی شیرینی سے منع فرمایا ہے۔“ [4] یعنی جن لونڈیوں سے جبراً یہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا تو گناہ گار مالک ہوگا، یعنی جبر کرنے والا، نہ کہ لونڈی جو مجبور ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ”میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں، معاف ہیں۔“ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2043) [5] یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی، پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے جس کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے: ﴿ أُولَئِكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ (صحیح البخاری، حدیث: 1120، و صحیح مسلم، حدیث: 769) پس اللہ، اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ (أيسر التفاسير)

كِبْشُكُوَةٍ فِيهَا مِثَالٌ مِثَالٌ (یوں ہے) جیسے ایک طاق ہو، جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے (کی قندیل) کا تھا، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو، وہ (چراغ) ایک مبارک درخت زیتون (کے تیل) سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا اگرچہ اسے آگ نہ لگے۔ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ نُورًا مِثْلَ نُورِ نَارٍ مِثْلَ نَارٍ (وہ) نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔

الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿35﴾ فِي بُيُوتِ

اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ﴿35﴾ یہ (چراغ اور قندیلیں) ان گھروں میں ہیں (جن کی بابت) اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور وہاں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ﴿36﴾ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و بیع عن ذکر اللہ و اقامہ الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون فروخت، اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے

1] یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو، جو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ (دیا سلائی) دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو۔ یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقعہ نور بن گیا۔ اسی طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل و براہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی، یعنی نور علی نور جو شرقی ہے، نہ مغربی کا مطلب ہے، وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی۔ 2] نور سے مراد ایمان و اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے، ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرمادیتا ہے جس سے دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے

ہیں۔ 3] جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی جس میں اس نے ایمان کو اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال و قلب کا علم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔ 4] جب اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے، اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قندیلیں ایسے گھروں میں ہیں جن کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد مسجدیں ہیں جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دینا، مطلوب نہیں ہے بلکہ احادیث میں کوزرنگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 449) علاوہ ازیں جس طرح مسجدوں میں تجارت و کاروبار اور شور و شغب ممنوع ہیں کیونکہ یہ مسجد کے اصل مقصد، عبادت، کے منافی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کو مدد کے لیے پکارا جائے۔

وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ○ (الجن 72:18) ”مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔“ ﴿5﴾ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ الْأَصْلُ الْأَصِلُ کی جمع ہے بمعنی شام، یعنی اہل ایمان جن کے دل ایمان و ہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں، صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿5﴾ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نہایت سادہ لباس میں، بغیر خوشبو لگائے اور باپردہ جائیں، جس طرح کہ عہد رسالت مآب ﷺ میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 570، و مسند أحمد: 297/6 و 301)

يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ

ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے ﴿٣٧﴾ (وہ یہ کام کرتے ہیں) تاکہ اللہ

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ

انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہے بے

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَهُمْ كَسْرَابٍ

حساب رزق دیتا ہے ﴿٣٨﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں،

بِقَيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

پیساس (ریت) کو پانی سمجھتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا،

وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا ﴿٣٩﴾ اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے ﴿٣٩﴾

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ

(کافروں کے اعمال) گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس

مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا

کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، (غرض) اوپر تلے اندھیرے (ہی اندھیرے)

أَخْرَجَ يَدَاكَ لَمَّا يَرِيهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ

ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا

نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي

تو اس کے لیے (کہیں بھی) کوئی نور نہیں ﴿٤٠﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظُّلُمُوتِ كُلُّ قَدِّعِلْمٍ صَلَاتُهُ

ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور (فضا میں) پر پھیلائے ہوئے ﴿٤١﴾ پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی

وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَاللَّهُ مُلْكٌ

نماز (عبادت) اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے ﴿٤١﴾ اور اللہ ہی

ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور (فضا میں) پر پھیلائے ہوئے ﴿٤١﴾ پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی

وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَاللَّهُ مُلْكٌ

نماز (عبادت) اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے ﴿٤١﴾ اور اللہ ہی

[1] یعنی شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ سے۔ جس طرح

دوسرے مقام پر ہے: وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ

الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُظْمِينَ ﴿المؤمن 18:40﴾

”ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ، جس دن دل گلوں

کے پاس آ جائیں گے، غم سے بھرے ہوئے۔“ ابتداء دلوں

کی یہ کیفیت سب کی ہی ہوگی، مومن کی بھی اور کافر کی

بھی۔ [2] قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا

بدلہ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ”کئی کئی گنا“ کی صورت میں دیا

جائے گا اور بہت سوں کو بے حساب ہی جنت میں داخل کر

دیا جائے گا اور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و

تلفذ ہوگا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ [3] اعمال

سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر و مشرک نیکیاں سمجھ کر

کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر

اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ سراب اس چمکتی ہوئی ریت

کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پانی

نظر آتی ہے۔ سَرَابٌ کے معنی ہی چلنے کے ہیں۔ وہ ریت،

چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ قَيْعَةٌ قاع کی

جمع ہے، زمین کا نشیبی حصہ، جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے یا

چٹیل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس

طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ریت

ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ

سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی

صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، جب وہ اللہ کے پاس جائے

گا تو اللہ کو گھات میں اپنا منتظر پائے گا، جہاں وہ اس کے

عملوں کا پورا پورا حساب چکائے گا۔ [4] یہ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لویا اندھیروں سے۔ یا

گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرارہتا ہے، کفر و ضلالت کی اندھیری، اعمالِ سیئۃ و

عقائدِ مشرکانہ کی اندھیری اور رب سے اور اس کے عذابِ اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری۔ یہ اندھیریاں اسے راہِ ہدایت کی طرف نہیں آنے

دیتیں۔ جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا۔ [5] یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی

اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ [6] صَطَّطَتْ کے معنی ہیں: بَاسِطَاتٍ اور اس کا مفعول أَجْنَحَتْهَا محذوف ہے۔ اپنے پر پھیلائے

ہوئے۔ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں پرندے بھی شامل تھے۔ لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا، اس لیے کہ پرندے تمام حیوانات میں ایک

نہایت ممتاز مخلوق ہے جو اللہ کی قدرتِ کاملہ سے آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت

رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ [7] یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم الہام و القا کیا ہے کہ وہ

اللہ کی تسبیح کس طرح کرے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخت و اتفاق کی بات نہیں بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا تسبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ ہی کی

قدرت کا ایک مظہر ہے، جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدیع ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔
 [8] یعنی اہل زمین و اہل آسمان جس طرح اللہ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے، یہ گویا انسانوں اور جنوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلوقات تو تسبیح الہی میں مصروف ہیں لیکن شعور اور ارادہ سے بہرہ ور مخلوق اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے۔ جس پر یقیناً وہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔

[1] پس وہی اصل حاکم ہے جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ [2] اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ ازلے برساتا ہے۔ (ابن کثیر) دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ السَّمَاءُ بَلَدٌ بَلَدٌ کے معنی میں ہے اور جِبَالٌ کے معنی ہیں بڑے بڑے ٹکڑے، پہاڑوں جیسے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرماتا ہے۔ (فتح القدیر) یا پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے ازلے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ الْمَتَرُ أَنَّ اللَّهَ كَمَا يَزُجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَرَ ثُلُوبَ الْجِبَالِ مِن تَحْتِهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَّا يَرَهَا فِي سُمْطُرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٤٣﴾ وَمَا يَذُوقُ الْعَذَابَ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا يَذُوقُ الْعَذَابَ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا يَذُوقُ الْعَذَابَ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٦﴾

کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف (سب کی) واپسی ہے ﴿42﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان (بادلوں) کے درمیان میں سے بیز رنگتا ہے اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے ازلے برساتا ہے، پھر وہ انہیں (اس پر) پہنچاتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں (کی روشنی) کو اچک لے جائے گی ﴿43﴾ اللہ ہی رات اور دن کو الٹا پلٹتا رہتا ہے ﴿44﴾ بلاشبہ ان (نشانوں) میں اہل نظر کے لیے (سامان) عبرت ہے ﴿44﴾ اور اللہ نے (زمین پر) چلنے پھرنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو (پاؤں) پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی چار (پاؤں) پر چلتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلاشبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے ﴿45﴾ بلاشبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کیں، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ﴿46﴾ اور وہ (مناقض) کہتے ہیں: ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

برساتا ہے۔ [3] یعنی وہ ازلے اور بارش بطور رحمت جنھیں چاہتا ہے، پہنچاتا ہے اور جنھیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ نازل باری (ازلے) کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دوچار کر دیتا ہے جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ [4] یعنی بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فزا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صنایع کا ایک نمونہ ہے۔ [5] یعنی کبھی دن بڑے، راتیں چھوٹی اور کبھی اس کے برعکس۔ یا کبھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ [6] جس طرح سانپ، مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں۔ [7] جیسے انسان اور پرند ہیں۔ [8] جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات ہیں۔ [9] یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چاروں پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیڑا، مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے۔ [10] آیت مُبَيِّنَات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین و اخلاق سے ہے جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَيْفَ يَضَعُ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يُرْدِيهِمْ سَبْعَ الْمَسَاجِدِ وَاللَّهُ يَذُوقُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٨﴾ (الأنعام 38:6) ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی۔ جسے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے،

وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ

لائے، اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق (اطاعت سے) پھر جاتا

وَمَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ہے، اور وہ لوگ مومن ہی نہیں ﴿٤٧﴾ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں،

لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرَضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ

تا کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے ﴿٤٨﴾ اور اگر

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

ان کے لیے حق (فائدہ) ہو تو وہ اس کی طرف فرمانبردار ہو کر چلے آتے ہیں ﴿٤٩﴾ کیا ان کے دلوں

أَمْ أُرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ

میں (نفاق کا) مرض ہے یا وہ شک میں پڑے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم

بَلْ أَوْلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا

کریں گے۔ (نہیں) بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں ﴿٥٠﴾ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے جب وہ اللہ

دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ

اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، تا کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں: ہم نے

وَأَطَعْنَا وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

سنا اور اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ﴿٥١﴾ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأَوْلِيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَقْسَمُوا

کرے، اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقویٰ اختیار کرے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں ﴿٥٢﴾ اور انہوں نے اپنی

بِاللَّهِ جَهْدًا أَيْبَنَهُمْ لِنِ اٰمَرْتَهُمْ لِيَخْرُجْنَ قُلْ لَا تَقْسَمُوا

کی کی اللہ کی قسمیں کھائیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ (جہاد پر) ضرور نکلیں گے، کہہ دیجیے تم

طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

قسمیں نہ کھاؤ، (تمہاری) اطاعت معروف ہے، بلاشبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے ﴿٥٣﴾

سے بے بہرہ ہو اور یہ جہل بسیط ہو، یعنی کچھ بھی علم نہ ہو یا جہل مرکب ہو، یعنی مجتہدین کے اجتہادات سے اسے کچھ آگاہی ہو لیکن براہ راست قرآن و حدیث کے علم سے نا آشنا ہو تو یہ بھی جاہل ہی ہے جس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں۔ ﴿٤٧﴾ یہ اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کا بیان ہے۔ ﴿٥١﴾ یعنی فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت الہی اور تقویٰ سے متصف ہیں نہ کہ دوسرے لوگ جو ان صفات سے محروم ہیں۔ ﴿٥٢﴾ جَهْدًا أَيْبَنَهُمْ میں جَهْدُ فَعْلٍ محذوف کا مصدر ہے جو بطور تاکید کے ہے، يَجْهَدُونَ أَيَّمَانَهُمْ جَهْدًا يَأْتِيهِ حَالُ كِي وَجْهٍ مِنْ مِّنْهُ، یعنی مُجْتَهِدِينَ فِي أَيَّمَانِهِمْ مطلب یہ ہے کہ اپنی وسعت بھر قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ (فتح القدير) ﴿٧﴾ اور وہ یہ ہے کہ جس طرح تم قسمیں جھوٹی کھاتے ہو، تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی ہے۔ بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ تمہارا معاملہ طاعت معروف ہونا چاہیے، یعنی معروف میں بغیر کسی قسم کے حلف کے اطاعت، جس طرح مسلمان کرتے ہیں، پس تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ۔ (ابن کثیر) ﴿٨﴾ یعنی وہ تمہارے سب کے حالات سے باخبر ہے۔ کون فرماں بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھا کر اطاعت کے اظہار کرنے سے، جبکہ تمہارے دل میں اس کے خلاف عزم ہو، تم اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ

اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرمادیتا ہے جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد یہی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں، اسے اختیار کر کے انسان اپنی منزل مقصود (جنت) تک پہنچ جاتا ہے۔

﴿١﴾ یہ منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر و عناد تھا، یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے، اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔ ﴿٢﴾ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی سے جو فیصلہ صادر ہوگا، اس میں کسی کی رورعایت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے ہی سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اور ان ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں۔ اِدْعَانٌ کے معنی ہوتے ہیں: اقرار اور انقیاد و اطاعت کرنا۔ ﴿٣﴾ جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا، حالانکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود ہی ظالم ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قضا و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو تو اس کے پاس جانا ضروری ہے، البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلائل

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا هُوَ يَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿54﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَطَاعُوا لَهُمْ تَوْبَةً لِّذُنُوبِهِمْ وَأَجْرًا لِّذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿55﴾ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا نَسَبْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ دِينًا لِّهِنَّ وَعَدَّ اللَّهُ لِمَنِ الْأَرْضُ حِينَئِذٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ دِينِهِمْ لَنَعَذِّبُنَّهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَمَنَّاءُ ﴿56﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّرْحِ الْعَظِيمِ ﴿57﴾ وَأَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ غِيَاثًا يَصْحَبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَأَسْفِلَنَّهُمْ فِي الْقُبُورِ وَكَانَ كَيْدُهُمْ ذَا بَأْسٍ ﴿58﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْجَنَّاتِ وَالْجَنَّةِ الْعُزَّىٰ ﴿59﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿60﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿61﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿62﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿63﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿64﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿65﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿66﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿67﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿68﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿69﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَالنَّارِ الْعُزَّىٰ ﴿70﴾

پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینوں میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگرچہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو!

[1] یعنی تبلیغ و دعوت جو وہ ادا کر رہا ہے۔ [2] یعنی اس کی دعوت کو قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔ [3] اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ [4] کوئی اس کی دعوت کو ماننے یا نہ ماننے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○ (الرعد 40: 13) "اے پیغمبر! آپ کا کام صرف (ہمارے احکام) پہنچانا دینا ہے (کوئی مانتا ہے یا نہیں) یہ حساب ہماری ذمے داری ہے۔" [5] بعض نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں، اس وعدہ الہی کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین "اسلام" کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی ﷺ نے بھی جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئیں، مثلاً: آپ

نے فرمایا تھا کہ حیرہ سے ایک عورت تن تنہا کیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ کنسری کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3595) نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا: إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ فَرَأَيْتُمْ مَسَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا وَإِنْ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا" (صحیح مسلم، حدیث: 2889) "اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا، جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی۔" حکمرانی کی یہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور فارس و شام اور مصر و افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر و شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن کا پھریرا چار دانگ عالم میں لہرا گیا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا، جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں اور ان کے امن و استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔ [6] یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد (شرک کے ارتکاب سے) وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ [7] اس کفر سے مراد وہی ایمان، عمل صالح اور توحید سے محرومی ہے جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر و فسق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ [8] یہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔ [9] یعنی آپ کے مخالفین

اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔

[1] غلاموں سے مراد باندیاں اور غلام دونوں ہیں، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (تین مرتبہ) کا مطلب ثلاث اوقات تین وقت ہیں۔ یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں، اس لیے ان اوقات ثلاثہ میں گھر کے ان غلام لونڈیوں اور نابالغ بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔ [2] عَوْرَتٍ عَوْرَةٌ کی جمع ہے جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں، پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ یہاں مذکورہ تین اوقات کو عورات کہا گیا ہے، یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور ہیئت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ [3] یعنی ان اوقات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آ جاسکتے ہیں۔ [4] یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافَاتِ» ”بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس (گھر کے اندر)

قَدْ أَفْلَحَ 18 586 24 التَّوْر 24

الْبَصِيرِ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَعِزَّ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (جگہ) ہے ﴿٥٧﴾ اے ایمان والو! جن (غلاموں اور لونڈیوں) کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں اور (ان لڑکوں اور لڑکیوں کو) جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، (انہیں) چاہیے کہ تم سے تین بار سے قبل صلوٰۃ الفجرِ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة اجازت مانگیں (پھر گھر میں داخل ہوں)، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو اور (ان لڑکوں اور لڑکیوں کو) جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، چاہیے کہ تم سے تین بار سے قبل صلوٰۃ العشاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ اسی طرح تمہارے لیے (اپنی) آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِزُّوا كَمَا اسْتَعِزَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ اور جب تم میں سے لڑکے (اور لڑکیاں) بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے (ان کے بڑے) اجازت مانگتے رہے ہیں، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿٥٩﴾ اور (گھروں) النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (میں) بیٹھ رہنے والی (عمر رسیدہ) عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (پردہ داری کے) کپڑے اتاردیں، جبکہ وہ (اپنی) زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں اور

آنے جانے والی ہے۔“ (سنن أبي داود، حدیث: 75، وجامع الترمذی، حدیث: 92) خادم اور مالک ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی ضرورت عامہ کے پیش نظر اللہ نے یہ اجازت مرحمت فرمادی کیونکہ وہ علیم ہے، لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں بندوں کے مفادات اور حکمتیں ہیں۔ [5] ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ [6] ان سے مراد وہ بوڑھی اور ازکار رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔ اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہیں، نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے ”کپڑے اتاردیں“ سے وہ کپڑا امراء ہے جو شلواری قمیص کے اوپر عورت پردے کے لیے بڑی چادر یا برقع وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھوجانے کے باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذریعے سے اپنی ”جنسیت“ کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتلا ہو تو اس تخفیف پردہ کے حکم سے وہ مستثنیٰ ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا۔

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾
ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿٦٠﴾
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
الْمَرْيُومِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ
اور نہ خود تمہی پر (کوئی حرج ہے) کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے
أَوْ بِيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
گھروں یا اپنی ماؤں کے گھروں یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے
أَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَابِكُمْ أَوْ بِيُوتِ
گھروں یا اپنے چچاؤں کے گھروں یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں یا اپنے
عَمَّتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
ماموں کے گھروں یا اپنی خالوں کے گھروں یا (ان گھروں سے)
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
جن کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں (کے گھروں) سے،
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
(اس میں بھی) تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر
عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ
جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، (یہ) اللہ کی طرف سے بابرکت
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾
(اور) پاکیزہ تختہ ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، تاکہ تم سمجھو ﴿٦١﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا
بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی

1 یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں
بلکہ بدستور بڑی چادر یا برقع بھی استعمال کرتی رہیں تو یہ ان
کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ [2] اس کا ایک مطلب تو یہ بیان
کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ
آیت میں مذکور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیاں دے
جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت
دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے باوجود،
مالکوں کی غیر موجودگی میں، وہاں سے کھانا پینا جائز نہ
سمجھتے، اللہ نے فرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے
اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے
پاس ہیں، ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج (گناہ)
نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ
تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے
ناپسند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور
یہ زیادہ کھا جائیں گے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے
میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اسی طرح خود معذور صحابہ
بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے
تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ
کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وضاحت فرمادی
کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ [3] تاہم بعض
علماء نے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قسم کا کھانا مراد
ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی،
البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ
چھپا کر رکھی ہوں تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے، اسی طرح

ذخیرہ شدہ چیزیں، ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ (ایسر التفاسیر) اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی
وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں، جس طرح حدیث میں ہے: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2291،
ومسند أحمد: 214، 204، 179/2) «تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔» دوسری حدیث ہے: «وَالْوَالِدُ لِلرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ» (سنن ابی داؤد،
حدیث: 352، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 2137 و صحیحہ الالبانی) «آدمی کی اولاد، اس کی کمائی سے ہے۔» اس لیے بیٹوں کے گھروں
سے بھی کھانا جائز ہے۔ [4] اس میں ایک اور تنگی کا ازالہ فرما دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری
خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اکٹھے کھا لو یا الگ الگ، دونوں طرح جائز ہے، گناہ کسی میں نہیں، البتہ اکٹھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے
جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (ابن کثیر) [5] اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت
اہل خانہ کو سلام عرض کرو، آدمی کو اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں گزرتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے
مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے؟

كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَعِزُّنَا

اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر (وہاں سے) چلے نہیں جاتے، (اے نبی!)

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعِزُّنَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

بلاشبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں!

وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَعِزُّوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنُ لِمَنْ

چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت

شَدَّتْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے ﴿٦٢﴾ تم

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ

تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس (اللہ اور اس کے رسول)

الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس (بات) سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ إِلَّا إِنْ لِيَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

دردناک عذاب آ لے ﴿٦٣﴾ خبردار! بلاشبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ

ہے، یقیناً وہ اس (روش) کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں

بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے ﴿٦٤﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعٰلَمِیْنَ

وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان (قرآن) نازل کیا، تاکہ وہ جہان والوں

وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ، حَدِيثٌ: (1718) "جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔" ﴿٥﴾ خلق کے اعتبار سے بھی، ملک کے

اعتبار سے بھی اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے، حکم دے، پس اس کے رسول کے معاملے میں اللہ سے

ڈرتے رہنا چاہیے جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، اس لیے کہ

رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ ﴿٦﴾ یہ مخالفین رسول کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو، یہ نہ

سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا و سزا دے گا۔ ﴿٧﴾ فرقان کے معنی ہیں

حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر

کیا۔ ﴿٨﴾ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی نبوت عالم گیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح

یعنی جمعہ و عیدین کے اجتماعات میں یا داخلی و بیرونی

مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل

ایمان تو حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر وہ شرکت سے

معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا

مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے

اجتماعات میں شرکت سے اور آپ ﷺ سے اجازت

مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ ﴿٢﴾ اس کے ایک معنی تو یہ

ہیں کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے

ہو، رسول اللہ ﷺ کو اس طرح مت پکارو، مثلاً: یا محمد!

بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو۔ (یہ آپ کی زندگی

کے لیے تھا جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ضرورت پیش آتی تھی

کہ آپ سے مخاطب ہوں) دوسرے معنی یہ ہیں کہ رسول

کی بددعا کو دوسروں کی بددعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے

کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس لیے نبی کی بددعا

مت لو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ﴿٣﴾ یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا

کہ اجتماع مشاورت سے چپکے سے کھسک جاتے۔ ﴿٤﴾

اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کجی ہے جو انسان کو ایمان

سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ نبی ﷺ کے احکام سے سرتابی

اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی

اور کفر پر خاتمہ، جہنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے جیسا

کہ آیت کے اگلے جملے میں فرمایا: پس نبی ﷺ کے

منہاج، طریقے اور سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے،

اس لیے کہ جو اقوال و اعمال اس کے مطابق ہوں گے، وہی

بارگاہ الہی میں مقبول اور دوسرے سب مردود ہوں گے۔

آپ ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ

أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (صحیح البخاری، حدیث: 2697،

نَذِيرًا ① الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ

کے لیے ڈرانے والا بنے ① وہی ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس

وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ② اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَا يَخْلُقُونَ
پیدا کیا، پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا ② اور لوگوں نے اس کے سوا (اور) معبود بنا لیے ہیں جو

شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْلُكُونَ لِيَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا
کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو (خود) پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے

نَفْعًا وَلَا يَسْلُكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③
مالک نہیں ہیں، اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ (جی) اٹھنے ہی کے (مالک ہیں) ③

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ
اور کافر لوگوں نے کہا: یہ (قرآن) تو ترا جھوٹ ہے جسے وہ (نبی) خود گھڑ لایا ہے، اور اس (کے گھڑنے)

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ④ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ④ وَقَالُوا
میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ چنانچہ (اے نبی!) وہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں ④ اور

أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا فِيهِ تَمَلُّ عَلَيْهِ بُكْرَةً
انہوں نے کہا: یہ انہوں کے افسانے ہیں (جو) اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں، اور وہ صبح و شام

وَأَصِيلًا ⑤ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ
اس پر پڑھے جاتے ہیں ⑤ کہہ دیجیے: اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑥ وَقَالُوا مَالِ هَذَا
جانتا ہے، بلاشبہ وہ غفور (اور) رحیم ہے ⑥ اور انہوں نے کہا: اس رسول

الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا
کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ ⑦ اس کی طرف فرشتہ

دوسرے مقام پر فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ
اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الأعراف 7: 158) اور حدیث
میں بھی فرمایا: «بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ»
(صحیح مسلم، حدیث: 521 و مسند أحمد:
116/4 و 145/5) ”مجھے سرخ و سیاہ سب کی طرف نبی
بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ
خَاصَّةً وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (صحیح البخاری،
حدیث: 335 و صحیح مسلم، حدیث: 523)
”پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں
تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“ رسالت و
نبوت کے بعد توحید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کی
چار صفات بیان کی گئی ہیں۔

① یہ پہلی صفت ہے، یعنی کائنات میں متصرف صرف وہی
ہے، کوئی اور نہیں۔ ② اس میں نصاریٰ، یہود اور بعض ان
عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے
تھے۔ ③ اس میں صنم پرست مشرکین اور تثنویت (دو
خداؤں شر اور خیر، ظلمت اور نور کے خالق اہرمن و یزدان)
کے قائلین کا رد ہے۔ ④ ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے
اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو
ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے یا ہر
چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کر دی
ہے۔ ⑤ لیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف
رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا ہے جو اپنے بارے
میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، چہ جائیکہ وہ کسی اور کے

لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرہ ور ہوں۔ اس کے بعد منکرین نبوت کے شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ⑥ مشرکین کہتے تھے کہ محمد (ﷺ) نے یہ
کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی (مثلاً: ابو فکیہہ یسار، عداس اور جبر و غیر ہم) سے مدد لی ہے، جیسا کہ سورہ نحل 16: 103 میں
اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، بھلا ایک انسی شخص دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب
پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو، حقائق و معارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو، انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی
تفصیلات میں بھی لا جواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نشاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلمہ
ہو۔ ⑦ یہ ان کے جھوٹ اور افتراء کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو، اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ بلکہ ہر
بات بالکل صحیح اور سچی ہے، اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتی ہے۔ ⑧ اس لیے وہ غفور و درگزر سے کام
لیتا ہے۔ ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر عذاب الہی کی گرفت میں آسکتے ہیں۔ ⑨ قرآن پر طعن کرنے کے بعد
رسول پر طعن کیا جا رہا ہے اور یہ طعن رسول کی بشریت پر ہے کیونکہ ان کے خیال میں بشریت، عظمت رسالت کی متحمل نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ

أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ⑦ أَوْ يُلْقَى

إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ

الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ⑧ أَنْظِرْ كَيْفَ

ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑨

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِمَّنْ ذَلِكِ جَنَّتِ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ⑩ بَلْ

كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ⑪ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ

سَعِيرًا ⑫ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبَعُوا لَهَا

تَغِيظًا وَزَفِيرًا ⑬ وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ

دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑭ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا

وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ⑮ قُلْ أَذَلِكِ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

الْمَلِكِ ⑯

تو کھاتا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہی جیسا بشر ہے، حالانکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔

① مذکورہ اعتراض سے نیچے اتر کر کہا جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو۔

② تاکہ طلب رزق سے وہ بے نیاز ہوتا۔ تاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔

③ یعنی جس کی عقل و فہم سحر زدہ اور مختل ہے۔

یعنی اے پیغمبر! آپ کی نسبت یہ اس قسم کی باتیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر، حالانکہ یہ ساری باتیں باطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و فہم ہے، وہ ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہیں، پس یہ ایسی باتیں کر کے خود ہی راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، انھیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟

④ یعنی یہ آپ کے لیے مطالبے کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کا کردینا مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطا کر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے۔

⑤ قیامت کا یہ جھٹلانا تکذیب رسالت کا باعث ہے۔ یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان حشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جھنجھلائے گی جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: إِذَا أَلْقَا فِيهَا سَبْعُوا لَهَا

شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ⑥ تَكَادُ تَبَيِّرُ مِنَ الْغَيْظِ ⑦ (الملك)

⑧ ”جب جہنمی، جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ (جوش غضب سے) اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔“ جہنم کا دیکھنا اور چلانا، ایک حقیقت ہے، استعارہ نہیں۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کر دینا، مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور وہ ⑨ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ⑩ (ق 30:50) کی صدا بلند کرے گی۔

⑨ یعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش! انھیں موت آجائے، وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع و اقسام کے عذاب ہیں، یعنی موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے! ⑩ ”یہ“ اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف جن میں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے کہ یہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا بدلہ ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقویٰ و اطاعت الہی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا لیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقویٰ و اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں اور اس انجام بد سے بچ جائیں جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے۔

⑪ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے ⑫ جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

⑬ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

⑭ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

⑮ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

⑯ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

⑰ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

⑱ اور جب وہ ان (مجرموں) کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا تیار کر رکھی ہے

الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِبًا ۝۱۵

جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے ۱۵ اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ (وہاں) رہنے والے، یہ آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو

وَعَدًا مَسْئُولًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ

پوچھا جاسکتا ہے ۱۶ اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، جمع کرے گا پھر (ان سے) پوچھے گا: کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے

هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي

بھٹک گئے تھے؟ ۱۷ وہ کہیں گے: تو پاک ہے! ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے

لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ

سوا کارساز بنائیں، لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا، اور ان کے باپ دادا کو بھی،

وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝۱۸

حتیٰ کہ وہ (تیرا) ذکر بھول گئے، اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے ۱۸

فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ

(اللہ فرمائے گا: اے کافرو! یقیناً انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلادیا، لہذا اب نہ تم (اپنے آپ

صِرَافًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ

سے عذاب) نالانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ (کسی سے) مدد (لے سکتے ہو)، اور تم میں سے جو شخص ظلم

عَذَابًا كَبِيرًا ۝۱۹ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

(شُرک) کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب پکھائیں گے ۱۹ اور (اے نبی!) ہم نے آپ سے پہلے

إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا

جتنے بھی رسول بھیجے، بلاشبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝۲۰

دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب (سب کچھ) خوب دیکھ رہا ہے ۲۰

۱ یعنی ایسا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا، جیسے قرض کا

مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ

واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے

ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان

کے لیے اس حسن جزا کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا

ہے۔ ۲ دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی

ہے اور کی جاتی رہے گی۔ ان میں جمادات (پتھر، لکڑی

اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں) بھی ہیں جو غیر

عاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں،

مثلاً: حضرت عزیر، حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر بہت سے نیک

بندے۔ اسی طرح فرشتوں اور جنات کے پجاری بھی

ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر عاقل جمادات کو بھی شعور و

ادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا۔ اور ان سب

معبودین سے پوچھے گا کہ بتلاؤ! تم نے میرے بندوں کو

اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا یا یہ اپنی مرضی سے تمہاری

عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے؟ ۳ یعنی جب ہم خود تیرے

سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس

طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کی بجائے ہمیں اپنا ولی

اور کارساز سمجھو۔ ۴ یہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و

اسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے غافل کر دیا اور

ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ ۵ یہ اللہ تعالیٰ کا قول

ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جن

کو اپنا معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو تمہیں تمہاری

باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ

انہوں نے تم سے براءت کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم

اپنا مددگار سمجھتے تھے، وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا

تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو؟ ۶ ظلم سے مراد وہی شرک ہے جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے

اور قرآن میں دوسرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○ (النمل: 31) ۷ یعنی وہ انسان تھے

اور غذا کے محتاج۔ ۸ یعنی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی

نہیں جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ ۹ یعنی ہم نے ان انبیاء کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش کی تاکہ کھرے

کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا، وہ کامیاب اور دوسرے ناکام رہے۔ اسی لیے آگے فرمایا: ”کیا تم صبر کرو

گے؟“ ۱۰ یعنی وہ جانتا ہے کہ وحی رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ○ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ○ (الأنعام: 6) حدیث میں بھی

آتا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول؟ میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔“ (ابن کثیر)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ

اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے: ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟

أَوْنَرِي رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا كِبِيرًا ﴿٢١﴾

یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلاشبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی ﴿٢١﴾ جس

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ

دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ (فرشتے) کہیں گے:

وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ

(تم پر جنت) ممنوع و حرام کر دی گئی ہے ﴿٢٢﴾ اور انہوں نے جو (بظاہر نیک) عمل کیے ہوں گے ہم

عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ

ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے ﴿٢٣﴾ جنتی لوگ اس دن بہترین

مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِيمِ

ٹھکانے اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے ﴿٢٤﴾ اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ

[1] یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے۔ [2] یعنی رب آ کر ہمیں کہتا کہ محمد (ﷺ) میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ [3] اسی استکبار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرمائے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کرے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت کے خلاف ہے؟ [4] اس دن سے مراد موت کا دن ہے، یعنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں: اے خبیث روح! خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں جیسا کہ سورہ انعام 93:6، سورہ انفال 50:8 میں ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال وقت احتضار (جان کنی کے وقت) یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں فزا سناتے ہیں جیسا کہ سورہ حم السجدة 30:41-32 میں ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی! نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے راضی ہے۔“ (تفصیل کے لیے دیکھیے مسند احمد: 364/2، 365، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 4262) بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت و رضوان الہی کی خوش خبری اور کافروں کو ہلاکت و خسران کی خبر دیتے ہیں۔ [5] حِجْرًا کے اصل معنی ہیں: منع کرنا، روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی یا صغیر سنی کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں: حَجَرَ الْقَاضِي عَلِي فُلَانٍ قَاضِي نِي فَلَانٍ كَوْتَصَرَفِ كَرْنِي سِي رُوكِ دِيَا هِي۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس حصے (حطیم) کو حجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے جسے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے، یعنی یہ حَرَامًا مَحْرَمًا عَلَيْنِكُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں، اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقویٰ ہوں گے۔ [6] هَبَاءً ان باریک ذروں کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے کیونکہ وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جبکہ عند اللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان و اخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثل کہا گیا ہے، اسی طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر۔ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تمثیلات پہلے گزر چکی ہیں، ملاحظہ ہو: (سورہ بقرہ 2:264، سورہ ابراہیم 14:18 اور سورہ نور 24:29) [7] بعض نے اس

کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں: اے خبیث روح! خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں جیسا کہ سورہ انعام 93:6، سورہ انفال 50:8 میں ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال وقت احتضار (جان کنی کے وقت) یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی نوید جاں فزا سناتے ہیں جیسا کہ سورہ حم السجدة 30:41-32 میں ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی! نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب ہے جو تجھ سے راضی ہے۔“ (تفصیل کے لیے دیکھیے مسند احمد: 364/2، 365، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 4262) بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت و رضوان الہی کی خوش خبری اور کافروں کو ہلاکت و خسران کی خبر دیتے ہیں۔ [5] حِجْرًا کے اصل معنی ہیں: منع کرنا، روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی یا صغیر سنی کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں: حَجَرَ الْقَاضِي عَلِي فُلَانٍ قَاضِي نِي فَلَانٍ كَوْتَصَرَفِ كَرْنِي سِي رُوكِ دِيَا هِي۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس حصے (حطیم) کو حجر کہا جاتا ہے جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے جسے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے، یعنی یہ حَرَامًا مَحْرَمًا عَلَيْنِكُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تم پر حرام ہیں، اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقویٰ ہوں گے۔ [6] هَبَاءً ان باریک ذروں کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے کیونکہ وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جبکہ عند اللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان و اخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثل کہا گیا ہے، اسی طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر۔ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تمثیلات پہلے گزر چکی ہیں، ملاحظہ ہو: (سورہ بقرہ 2:264، سورہ ابراہیم 14:18 اور سورہ نور 24:29) [7] بعض نے اس

وَنَزَّلَ الْمَلِكَةَ تَنْزِيلًا 25 الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ

جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے 25 اس دن حقیقی بادشاہی رحمن ہی کی ہوگی،
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا 26 وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ

اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا 26 اور جس دن (ہر) ظالم اپنے دونوں ہاتھ
عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا 27

دانتوں سے کاٹ کھائے گا (اور) کہے گا: اے کاش! میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا 27
يُوَيْلَتِي لِيَتَنِي لِمَ اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا 28 لَقَدْ أَضَلَّنِي

بائے میری کم بختی! کاش! میں فلاں (مُخْض) کو دوست نہ بناتا 28 بلاشبہ اس نے میرے پاس ذکر
عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي 29 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ

(قرآن) آجانے کے بعد مجھے (اس سے) بہکا دیا اور شیطان انسان کو (مصیبت میں) بے یار و مددگار
خَذُولًا 29 وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا

چھوڑ دینے والا ہے 29 اور رسول کہیں گے: اے میرے رب! بے شک میری قوم نے اس قرآن کو
الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 30 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ

مترک بنا دیا (پس پشت ڈال دیا) تھا 30 اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے
الْمُجْرِمِينَ 31 وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا 31 وَقَالَ الَّذِينَ

بنائے اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے 31 اور کافروں نے کہا: اس پر یہ قرآن ایک ہی
كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّحِدَةً 32

بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح (ہم نے نازل کیا) ہے، تاکہ ہم اس سے آپ کا
كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا 32

دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے 32 اور وہ (کافر) جب آپ کے

سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قبیلوں کے وقت تک یہ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرما ہوں گے، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنا دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا۔ (مسند احمد: 75/3)

[1] اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں، میدان محشر میں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ 2: 210 سے بھی واضح ہے۔ 21 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، حدیث: 2628) 3. مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن سنا نہ جاسکے، یہ بھی ہجران ہے، اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے، اس پر غور و فکر نہ

کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے، یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ [4] یعنی جس طرح اے محمد! تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو مجرم تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے۔ سورہ انعام 12:6 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ 5. یعنی یہ کافر باؤلوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت سے کون روک سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مددگار تو تیرا رب ہی ہے۔ 6. جس طرح تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کتابیں بیک مرتبہ نازل ہوئیں۔ [7] اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پیغمبر! تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا 106 (بنی اسرائیل 17:106) اور قرآن، اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا۔ اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب بھی نازل ہوتی ہے، مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ فائدہ بالعموم اسی وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہونے لگے کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول سے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

پاس کوئی مثال (اعتراض) لے کر آئیں تو ہم (جواب میں) آپ کو حق اور (اس کی) بہت اچھی توجیہ و

تفسیر بتادیتے ہیں (33) الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ

تفسیر بتادیتے ہیں (33) جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی لوگ

أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ

بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں (34) اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس

الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا أَذْهَبًا

کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا (35) پھر ہم نے کہا: تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ

إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36)

جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا (36) اور قوم نوح

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

کو بھی، جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں

لِلنَّاسِ آيَةً ۗ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37)

کے لیے نشان (عبرت) بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (37)

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ

اور قوم عاد اور ثمود اور کنوئیں والے اور ان کے درمیان (دیگر) بہت سی قوموں کو بھی (ہم نے

كَثِيرًا (38) وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكَلَّا تَبَرْنَا

ہلاک کر دیا) (38) اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں، اور سب کو بالکل تباہ و برباد

تَتَّبِيرًا (39) وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرَ

کر دیا (39) اور بلاشبہ یہ لوگ اس (قوم کی) بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی

السَّوِّءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلًا كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40)

گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ وہ دوبارہ (جی) اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے (40) اور

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ

(اے نبی!) جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں (اور کہتے ہیں) کیا یہی

اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَنَّ صَبْرَنَا

ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ (41) بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بھگانے ہی لگا

عَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ

تھا اگر ہم ان (معبودوں کی عبادت) پر جسے نہ رہتے، اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے

۱۱ آیہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و

علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا

اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم

اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے اور یوں انہیں

لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ [2] رَسُّ کے معنی

کنوئیں کے ہیں: وَأَصْحَابَ الرِّسِّ کنوئیں والے۔

اس کی تعین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، امام

ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود

ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ (ابن کثیر) [3] قَرُونٌ

کے صحیح معنی ہیں: ہم عصر لوگوں کا ایک گروہ۔ جب ایک

نسل کے لوگ ختم ہو جائیں تو دوسری نسل دوسرا قرن

کہلائے گی۔ (ابن کثیر) اس معنی میں ہر نبی کی امت بھی

ایک قرن ہو سکتی ہے۔ [4] یعنی دلائل کے ذریعے سے ہم

نے حجت قائم کر دی۔ [5] یعنی اتمام حجت کے

بعد۔ [6] بستی سے قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عاموراء

وغیرہما مراد ہیں اور بری بارش سے پتھروں کی بارش مراد

ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر

کھنکر پتھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سورہ ہود 82:11

میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستیاں شام و فلسطین کے راستے

میں پڑتی ہیں جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے

تھے۔ [7] اس لیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان

کے کھنڈر دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔ اور

آیات الہی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں

آتے۔ [8] دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا: أَهَذَا

الَّذِي يَدَّكُرُ آلِهَتَكُمْ (الأنبياء 21:36) ”کیا

یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟“

یعنی ان کی بابت کہتا ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس

حقیقت کا اظہار ہی مشرکین کے نزدیک ان کے معبودوں

کی توہین تھی، جیسے آج بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ

قبروں میں مدفون بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا

اختیار نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں

گستاخی کر رہے ہیں۔ [9] یعنی ہم ہی اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور روایتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے ورنہ اس پیغمبر نے

ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جسے ہوئے ہیں کہ اس پر فخر کر رہے ہیں۔

أَضَلُّ سَبِيلًا 42) أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
 تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا 43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
 أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا 44)
 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ
 سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا 45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ
 إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا 46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ
 لِبَاسًا وَالنُّومَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا 47) وَهُوَ الَّذِي
 أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا 48) لِنُنَجِّيَ بِهِ بَلْدَةَ مِثْرًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا
 سَاءَ يَكْفُرُونَ 49) لَتَأْتِيَ السَّحَابَ رِجَالٌ مِمَّا سَاءَ يَكْفُرُونَ 50)

1) یعنی اس دنیا میں تو ان مشرکین اور غیر اللہ کے
 بجا ریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب یہ اللہ
 کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے
 عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراہ
 کون تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در پر اپنی
 جہنمیں جھکانے والے؟ 2) یعنی جو چیز اس کے نفس کو
 اچھی لگی، اسی کو اپنا دین و مذہب بنا لیا، کیا ایسے شخص کو تو
 راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس
 کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا: ”کیا وہ شخص جس
 کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، پس وہ اسے اچھا
 سمجھتا ہے، پس اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے
 اور جسے چاہتا ہے راہ یاب، پس تو ان پر حسرت و افسوس نہ
 کر۔“ (فاطر 35: 8) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر
 میں فرماتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک
 سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر
 نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا
 شروع کر دیتا۔ (ابن کثیر) مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص
 جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اپنا
 معبود بنائے ہوئے ہیں، اے پیغمبر! کیا تو ان کو ہدایت کے
 راستے پر لگا سکتا ہے؟ یعنی نہیں لگا سکتا۔ 3) یعنی یہ چوپائے

جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسے وہ سمجھتے ہیں لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کی یاد دہانی کے
 باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا مٹا تھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ یقیناً چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔ یہاں
 سے پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلا لیا ہے جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے
 تک رہتا ہے، یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، دھوپ کے ساتھ یہ سٹنا اور سکرنا شروع ہو جاتا ہے۔ 5) یعنی ہمیشہ سایہ ہی رہتا، سورج کی دھوپ
 سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔ 6) یعنی دھوپ ہی سے سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے کبھی لوگ
 متعارف نہ ہوتے۔ 7) یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا گھمبیر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی لباس جس
 طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ 9) سُبَاتًا کے معنی کانٹے ہوتے ہیں۔ نیند
 انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک سبات کے معنی تمدد (پھیلنے) کے ہیں۔ نیند میں بھی انسان دراز
 ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سبات کہا۔ (ایسر التفسیر و فتح القدير) 10) یعنی نیند جو موت کی نظیر ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور
 تجارت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعَدْنَا أَمَاتًا
 وَالْيَمِينُ الشُّشُورُ“ (صحیح البخاری، حدیث: 6324) ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی
 طرف اکٹھے ہونا ہے۔“ 11) طَهُورًا (بفتح الطاء) فَعُول کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے بمعنی طاہر، مُطَهَّر، جو پاک ہو اور پاک کرنے والا
 ہو، یعنی ایسی چیز جو پاک کرنے والی ہوتی ہے جیسے وضو کے پانی کو وضو اور ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے، اس معنی میں پانی طاہر (خود بھی پاک)

خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا كَثِيرًا ﴿49﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بِهِنَهُمْ

سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ (پانی) پلائیں ﴿49﴾ اور بلاشبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار

لِيَذْكُرُوا ۖ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿50﴾ وَلَوْ شِئْنَا

بیان کیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے ﴿50﴾ اور اگر ہم

لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿51﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ

چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے ﴿51﴾ چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان

وَجَهْدُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا ﴿52﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں ﴿52﴾ اور وہی (اللہ) ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ

هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

بہت لذیذ شیریں ہے (پیاس بجھانے والا)، اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے، اور اس نے ان

وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿53﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ﴿53﴾ اور وہی (اللہ) ہے جس نے پانی (مٹی) سے

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿54﴾ وَيَعْبُدُونَ

انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرالی رشتے ٹھہرائے۔ اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے ﴿54﴾ اور

اور مطہر (دوسروں کو پاک کرنے والا) بھی ہے۔ حدیث میں بھی ہے "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (سنن ابی داؤد، حدیث: 67، وجامع الترمذی، حدیث: 66، وسنن النسائی، حدیث: 327، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 520 وصححه الألبانی فی السنن) "پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔" ہاں اگر اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے۔

[1] یعنی قرآن کریم کو۔ اور بعض نے صَرَّفْنَا میں "ہ" کا مرجع بارش کو قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، یعنی کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی شہر کے ایک حصے میں بارش ہوتی ہے، دوسروں میں نہیں ہوتی اور کبھی دوسرے حصوں میں ہوتی ہے، پہلے حصے میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی حکمت و مشیت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، کہیں بارش برساتا ہے اور کہیں نہیں اور کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی اور علاقے

میں۔ [2] ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے جیسا کہ اہل جاہلیت کہا کرتے تھے۔ کما فی الحدیث حدیث میں اس عقیدے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ [3] لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ [4] جَاهِدُهُمْ بِهِ میں "ہ" کا مرجع قرآن ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں، یہ آیت مکی ہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوامر و نواہی کھول کھول کر بیان کریں اور اہل کفر کے لیے جو جزر و توتخ اور وعیدیں ہیں، وہ واضح کریں۔ [5] آب شیریں کو فُرَاتٌ کہتے ہیں، فُرَاتٌ کے معنی ہیں: کاٹ دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ أُجَاجٌ سخت کھارایا کڑوا۔ [6] جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی۔ بعض نے جِجْرًا مَّحْجُورًا کے معنی کیے ہیں: حَرَامًا مُّحَرَّمًا ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھارایا کھارایا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ کا ترجمہ کیا ہے، خَلَقَ الْمَائِينَ "دو پانی پیدا کیے" ایک میٹھا اور دوسرا کھارا۔ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے جو کہتے ہیں کہ زمین کا تین چوتھائی حصہ ہیں اور ایک چوتھائی حصہ خشکی کا ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے۔ یہ سمندر ساکن ہیں، البتہ ان میں مد و جزر ہوتا رہتا اور موجوں کا تلاطم جاری رہتا ہے۔ سمندری پانی کے کھارا رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے، رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھارا پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو۔ اگر ان ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، جس سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑانداس پر مستزاد۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انھی میں گل سڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں ملاحت (نمکیات) کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پانی میں ذرا بھی بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پانی بھی پاک ہے حتیٰ کہ ان کا مروار بھی حلال ہے۔ (موطأ امام مالک: 47/1، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 387، وسنن ابی داؤد، حدیث: 83، وجامع الترمذی، حدیث: 69، وسنن النسائی، حدیث: 333) [7] نَسَبًا سے مراد وہ رشتے داریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور جِجْرًا سے مراد

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ
 اللَّهُ كَعَلَانِ الْعَدْوِ عِنْدَ الْمُنِزْلِ لَا يُفْقِدُهُمْ لِيَوْمِ السَّيْرِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
 الْكَافِرَ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا 55 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 كَافِرًا تَوَّابًا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ 56
 اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے 56 کہہ دیجئے: میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر جو یہ
 شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا 57 وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ
 الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ
 عِبَادِهِ خَبِيرًا 58 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ
 فَسَأَلُ بِهِ خَبِيرًا 59 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا
 وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا 60
 اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس پر سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں: کیا ہے رحمن؟ کیا ہم
 اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس (تبلیغ) نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا 60
 تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
 وَقَمَرًا مُنِيرًا 61 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا 62 وَعِبَادُ
 الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
 الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 63 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
 سَجْدًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 64 وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتِنَا وَلَمْ يُنْسُوا

قرابت داری ہے جو شادی کے بعد میاں بیوی کی
 طرف سے ہو جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے
 کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے داریوں کی تفصیل
 آیت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حَتَّىٰ تَبْدُلُوا
 (النساء: 22، 23) میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور رضاعی
 رشتے داریاں حدیث کی رو سے نسبی رشتوں کے مانند ہیں
 جیسا کہ فرمایا: يَخْرُجُ مِنَ الرِّحْلِ مِثْلَ بَنِيهِ
 النِّسْبِ (صحيح البخاري، حديث: 2645،
 وصحيح مسلم، حديث: 1444)

یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کرو۔ 2
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ کی صفات اور اسمائے حسنیٰ میں
 سے ہیں لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں
 پہچانتے تھے جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی ﷺ
 نے معاہدے کے آغاز پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم رحمن و رحیم کو نہیں
 جانتے، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھو۔ (صحيح مسلم، حديث:
 1784، وسیرت ابن ہشام: 332/3)، مزید دیکھیے:
 (سورہ رعد 30: 13، سورہ بنی اسرائیل 17: 110) یہاں
 بھی ان کا رحمن کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے
 گریز کرنے کا ذکر ہے۔ 3 بُرُوجًا بُرُوج کی جمع
 ہے، سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے
 لیے گئے ہیں۔ اور اسی مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ
 بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے
 ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسرین نے
 اس سے اصطلاحی بروج مراد لیے ہیں۔ اور یہ بارہ برج
 ہیں۔ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب،
 قوس، جدی، دلو اور حوت۔ اور یہ برج سات بڑے
 سیاروں کی منزلیں ہیں۔ جن کے نام ہیں۔ مریخ، زہرہ،
 عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل۔ یہ کواکب (سیارے)
 ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں، جیسے یہ ان کے لیے
 عالی شان محل ہیں۔ (أيسر التفاسير) زك یعنی رات جاتی

ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے، اس کے فوائد و مصالح محتاج وضاحت نہیں۔ بعض نے
 خِلْفَةً کے معنی ایک دوسرے کے مخالف کے کیے ہیں، یعنی رات تاریک ہے تو دن روشن۔ 5 سَلَامًا سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث

سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

گزارتے ہیں ﴿٦٤﴾ اور وہ جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلاشبہ

جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا

اس کا عذاب دائمی چمکنے والا ہے ﴿٦٥﴾ بے شک وہ (جہنم) ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ

وَمَقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

ہے ﴿٦٦﴾ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی (بخیلی) ہی، اور

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ

ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے ﴿٦٧﴾ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں

إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے (مارنا) اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا

بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا، وہ گناہ کی سزا پائے گا ﴿٦٨﴾ یوم قیامت اس کا عذاب دگنا

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ

کردیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا ﴿٦٩﴾ مگر جس نے توبہ کی

تَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو انھی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے

حَسَنَاتٍ ﴿٧٠﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا

گا، اور اللہ غفور (اور) رحیم ہے ﴿٧٠﴾ اور جو توبہ کرے، اور نیک کام کرے، تو بلاشبہ وہ اللہ سے توبہ

و مجادلہ ہے، یعنی اہل ایمان، اہل جہالت و اہل سفاہت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔

1. اس سے معلوم ہوا کہ رحمن کے بندے وہ ہیں جو ایک

طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری

طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ

کی گرفت میں نہ آجائیں، اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی

پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے

باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو

بے خوف اور اپنی عبادت و طاعات الہی پر کسی غرور اور

گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مفہوم کو دوسرے

مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ

مَّا آتَوْا وَقَوْلُهُمْ دَعَا إِلَى رَبِّيهِمْ رَجِئُونَ ﴿٦٠﴾

(المؤمنون 23: 60) ”اور وہ لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ

دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی

طرف لوٹنے والے ہیں۔“ ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ

انھیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس

کا بھی کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں؟

حدیث میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کی بابت

پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، اے ابو بکر کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو

روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔“ (جامع الترمذی،

حدیث: 3175) [2] اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا اسراف اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا قوامًا

ہے۔ (فتح القدیر) اسی طرح نَفَقَاتِ واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آسکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی

نہایت ضروری ہے۔ [3] اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں: اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے جسے ارتداد کہتے ہیں یا شادی شدہ

شخص بدکاری کا ارتکاب کرے یا کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے۔ ان تینوں صورتوں میں قتل کیا جائے گا، البتہ شادی شدہ زانی کے قتل کے لیے طریقہ

رحم اختیار کیا جائے گا۔ [4] حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اللہ کے ساتھ

کسی کو شریک ٹھہرائے درآں حالیکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔“ اس نے کہا: اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا: ”اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ

وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔“ اس نے پوچھا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی

تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4477، صحیح مسلم، حدیث: 86) [5] اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اور سورہ نساء کی آیت: 93 میں جو مومن کے قتل

کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے تو وہ اس صورت پر محمول ہوگی، جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کیے ہی فوت ہو گیا ہو۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آدمی

کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2766) [6] اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا

فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا 71 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے 71 اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی لغو اور بیہودہ

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا 72 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ
کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں 72 اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی

رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صَبًّا وَعُمِيَانًا 73 وَالَّذِينَ
آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے 73 اور

يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وہ جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا 74 أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
کرنے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا 74 انہی لوگوں کو ان کے عہد کے بدلے میں (جنت کے) بالا خانے جزا

بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا 75 خُلْدِينَ
میں دیے جائیں گے، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا 75 وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے،

فِيهَا حَسَنَاتٌ مِّمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 76 قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ
وہ (بہشت) بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا 76 کہہ دیجیے: اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی تو میرا رب

رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا 77
تمہاری پروا نہ کرتا، تم (حق کو) جھٹلا چکے ہو، لہذا وہ (عذاب تمہیں) عنقریب لازم ہو کر رہے گا 77

طَسْمًا 1 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ 2 لَعَلَّكَ بَخْعٌ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 3 إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ
سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے 3 اگر ہم چاہیں تو

حال تبدیل فرما دیتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ
برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے، پہلے شرک کرتا تھا،
اب صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے، پہلے کافروں کے
ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف
سے کافروں سے لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی ہیں
کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی
تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت
میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے
والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس
کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ
ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو
نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں
جواب دے گا، انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں
وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی
پیش کیے جائیں گے کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ
جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی
یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے
اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔“ یہ بیان
کر کے رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ
کے دانت ظاہر ہو گئے۔ (صحیح مسلم، حدیث:

(190)

پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق
دیگر معاصی اور کوتاہیوں سے ہے۔

معنی جھوٹ کے ہیں۔ ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں، مثلاً: لہو و لعب، گانا اور دیگر بیہودہ
جاہلانہ رسوم و افعال، سب اس میں شامل ہیں اور عِبَادُ الرَّحْمَنِ کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں
ہوتے۔ [3] لَعُوْهُرُ وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں، یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و
وقار سے گزر جاتے ہیں۔ [4] یعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے، جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ
غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔ [5] یعنی انہیں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہماری آنکھیں
ٹھنڈی ہوں۔ [6] یعنی ایسا اچھا نمونہ کہ خیر میں وہ ہماری اقتدا کریں۔ [7] دعا و التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ
تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پروا نہ ہو، یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت، اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس
کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ [8] اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، سواب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہے، چنانچہ
دنیا میں یہ سزا بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ [9] انبی ﷺ کو انسانیت

مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④

ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں ④¹
وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

اور رحمن کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر

مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

لیتے ہیں ⑤ چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق

يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أُولَئِكَ يَرَوْنَ إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

اڑایا کرتے تھے ⑥ کیا انھوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں

زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧

اگلی ہیں ⑦ بلاشبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ⑧ اور

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ

بے شک آپ کا رب، وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا ⑨ اور (یاد کریں) جب آپ کے رب نے

أَنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑩ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ⑪ إِلَّا يَتَّقُونَ ⑫

موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا ⑩ (یعنی) قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ ⑪

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑫ وَيَضِيقُ

اس نے کہا: اے میرے رب! بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے ⑫ اور میرا سینہ

صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ⑬ وَلَهُمْ

تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہذا تو ہارون کی طرف بھی (وحی) بھیج ⑬ اور ان کا میرے

عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑭ قَالَ كَلَّا ⑮

ذمے ایک گناہ (جرم) ہے، لہذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے ⑭ فرمایا: ہرگز نہیں! چنانچہ

سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی، اس میں اس کا اظہار ہے۔

(1) یعنی جسے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ

ہوتا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا جبکہ ہم نے

انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی

آزمائش کی جائے، اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی

اتارنے سے گریز کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو۔

اور صرف انبیاء و رسل بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی

اکتفا کیا۔ [2] یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب

عنقریب انھیں اپنی گرفت میں لے لے گا جسے وہ ناممکن

سمجھ کر استہزا و مذاق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی

ممکن ہے جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہوئیں، بصورت دیگر

آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا۔

مَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ نہیں کہا بلکہ مَا كَانُوا

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کہا کیونکہ استہزا ایک تو اعراض و

تکذیب کو بھی مستلزم ہے۔ دوسرے، یہ اعراض و تکذیب

سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ (فتح القدیر) [3] زَوْجٍ

کے دوسرے معنی یہاں صنف اور نوع کے کیے گئے ہیں،

یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کیں جو کریم ہیں، یعنی

انسان کے لیے فائدے مند یا بکثرت۔ جس طرح

غلہ جات ہیں، پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔

[4] یعنی جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر

سکتا ہے تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ [5] یعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں،

ایمان نہیں لاتے۔ [6] یعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے، اس لیے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ

پوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مواخذہ کرتا ہے۔ [7] یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس

آ رہے تھے، راستے میں انھیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں ندائے نبی نے

ان کا استقبال کیا اور انھیں نبوت سے سرفراز کر کے اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپ دیا گیا۔ [8] اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے،

میری تکذیب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیاء کو بھی لاحق ہو سکتا تھا کیونکہ انبیاء بھی انسان ہی تھے اور بشری عوارض نبوت کے منافی

نہیں۔ [9] یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے۔ یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان پر انکار

رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی جیسا کہ اہل تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن بعد میں یہ عارضہ ختم ہو گیا تھا جیسا کہ سورہ طہ 20: 36 میں ہے۔ [10] یعنی ان

کی طرف جبریل کو وحی دے کر بھیج اور انھیں بھی وحی و نبوت سے سرفراز فرما کر میرا معاون بنا۔ [11] یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے

غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقتول قبلی، یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا جس کی

اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود

فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبْعُونَ ﴿١٥﴾ فَاتِيَا

تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں ﴿١٥﴾ چنانچہ تم

فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ

دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: بلاشبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں ﴿١٦﴾ یہ کہ بنی

مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا

اسرائیل کو (آزاد کر کے) ہمارے ساتھ بھیج دے ﴿١٧﴾ فرعون نے کہا: کیا ہم نے اپنے پاس بچپن

وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ

میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا؟ ﴿١٨﴾ اور تو اپنا وہ کام کر

الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا

گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے ﴿١٩﴾ اس نے کہا: میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ

وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي

میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا ﴿٢٠﴾ پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر

رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا ﴿٢١﴾ اور (کیا یہی ہے) وہ

تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ

احسان جو تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے ﴿٢٢﴾ فرعون نے کہا:

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور رب العالمین کیا ہے؟ ﴿٢٣﴾ اس نے کہا: وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان

وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ

ہے، ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو ﴿٢٤﴾ اس نے اپنے ارد گرد والوں (درباریوں) سے

الَّا تَسْتَبْعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ

کہا: کیا تم ستم نہیں ہو؟ ﴿٢٥﴾ اس نے کہا: (وہ) تمہارا اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے ﴿٢٦﴾ اس

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ

نے کہا: بلاشبہ تمہارا یہ رسول، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یقیناً دیوانہ ہے ﴿٢٧﴾ اس نے کہا: (وہ)

عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد چند سال ادھر ادھر رہ کر

اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے؟ ﴿٦﴾ پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی کی۔ یعنی یہ قتل ارادتا نہیں تھا

بلکہ ایک گھونٹہ ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جبکہ مجھ کو علم کی یہ روشنی نہیں دی

گئی تھی۔ ﴿٨﴾ یعنی پہلے جو کچھ ہوا، اپنی جگہ لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں اگر میری اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا، بصورت دیگر ہلاکت تیرا مقدر ہو

گی۔ ﴿٩﴾ یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ اپنے گھر میں رکھ کر میری پرورش کی، حالانکہ اس کا سبب خود تیرا ظلم و ستم تھا اگر تو نے بنی

اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع نہ کر رکھا ہوتا تو میں اپنے گھر میں پرورش پاتا۔ ﴿١٠﴾ یہ اس نے بطور استغنام کے نہیں بلکہ

استکبار اور استنکار کے طور پر کہا کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي (القصص 28:38) ”میں اپنے سوا تمہارے لیے

کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں۔“ ﴿١١﴾ یعنی کیا تم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟

تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی

کوشش کرے، اس لیے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا۔

﴿١﴾ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام اس

کو پہنچاؤ، تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تمہاری

حفاظت کریں گے۔ آیات سے مراد وہ دلائل و براہین

ہیں جن سے ہر پیغمبر کو آگاہ کیا جاتا ہے یا وہ معجزات ہیں

جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے ید بیضا اور

عصا۔ ﴿٢﴾ یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ

جو کچھ کہے گا، ہم سن رہے ہوں گے، اس لیے گھبرانے کی

کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں فریضہ رسالت سونپ

کر تمہاری حفاظت سے بے پروا نہیں ہو جائیں گے بلکہ

ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ساتھ ہوتا ہے جس طرح اس

کے شان کے لائق ہے یا نصرت و معاونت کی معیت مراد

ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی ایک بات یہ کہو کہ ہم تیرے پاس اپنی

مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے

اور اس کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں اور دوسری

بات یہ کہ تو نے (چار سو سال سے) بنی اسرائیل کو غلام بنا

رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے تاکہ میں انہیں شام کی

سرزمین پر لے جاؤں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا

ہے۔ ﴿٤﴾ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور

مطالبے پر غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر و تنقیص کرنی

شروع کر دی اور کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں

اور ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے؟ ﴿٥﴾ بعض کہتے ہیں

کہ 18 سال فرعون کے محل میں بسر کیے، بعض کے

نزدیک 30 اور بعض کے نزدیک چالیس سال، یعنی اتنی

عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد چند سال ادھر ادھر رہ کر

الشَّرِيقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ

مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو ﴿٢٨﴾ اس

لَيْنِ اتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

نے کہا: البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا ﴿٢٩﴾

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ

موسیٰ نے کہا: اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے (دلیل) لاؤں (تب بھی؟) ﴿٣٠﴾ اس نے

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ

کہا: اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو لے ہی آ ﴿٣١﴾ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو آنا فنا وہ واضح

ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

اژدہا بن گیا ﴿٣٢﴾ اور اس نے اپنا ہاتھ (بغل میں سے) کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے

لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ

لے سفید (چمکتا) تھا ﴿٣٣﴾ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا: بلاشبہ یہ ضرور ماہر

عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ

جادوگر ہے ﴿٣٤﴾ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہذا تم کیا

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي

مشورہ دیتے ہو ﴿٣٥﴾ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے، اور شہروں میں (جادوگروں

الْبَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَا تَوَكُّبِكُمْ أَعْلَمُ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ

(کو) اکٹھا کرنے والے بھیج دے ﴿٣٦﴾ (کہ) وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں ﴿٣٧﴾ چنانچہ

السَّحَرَةَ لِيَقْتِ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

جادوگر ایک مقرر دن کو (خاص) وقت پر جمع کر لیے گئے ﴿٣٨﴾ اور لوگوں سے کہا گیا: کیا تم بھی جمع

موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا، اس نے تکذیب و عناد کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فن کار جادوگر

ہے۔ ﴿٧﴾ پھر اپنی قوم کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعبہ بازیوں کے ذریعے سے تمہیں یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب

بتلاؤ! تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ﴿٨﴾ یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو اور تمام شہروں سے جادوگروں کو

جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نصرت ہو جائے۔ اور یہ اللہ ہی کی طرف سے تکوینی انتظام تھا تاکہ

لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ان دلائل و براہین کا پچھم سرخود مشاہدہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ﴿٩﴾ چنانچہ

جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئی، ان کی تعداد 12 ہزار، 17 ہزار، 19 ہزار، 30 ہزار اور 80 ہزار (مختلف

اقوال کے مطابق) بتلائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ کسی مستند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل سورہ

اعراف اور سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ گویا فرعون اور آل فرعون نے اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا

چاہتا تھا، چنانچہ کفر و ایمان کے معرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کفر ختم ٹھونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو ایمان کو اللہ تعالیٰ سرخروئی

اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمایا: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (الأنبياء: 21: 18) ”بلکہ ہم سچ کو

جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں، پس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔“

مُجْتَبِعُونَ 39 لَعَلْنَا نَتَّبِعَ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ 40

ہو گے؟ 39 اگر وہ (جادوگر) غالب آئیں تو شاید ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں 40 پھر جب

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِيَّا نَا لَاجِرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ

جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے: اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ

الْغَالِبِينَ 41 قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَسِنَ الْمُقَرَّبِينَ 42 قَالَ لَهُمْ

ہوگا؟ 41 فرعون نے کہا: ہاں! اور بے شک تم (میرے) مقربین میں سے ہو گے 42 موسیٰ

مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ 43 فَالْقَوْمَا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ

نے ان سے کہا: جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، ڈال دو 43 تب انھوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں

وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ 44 فَالْقَى مُوسَى

ڈالیں اور کہنے لگے: عزت فرعون کی قسم! بلاشبہ ہم ہی غالب ہیں 44 پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 45 فَالْقَى السَّحْرَةَ

وہ فوراً ہی اسے نکلنے لگا جو وہ جھوٹ جھوٹ مٹ گھڑ رہے تھے 45 چنانچہ جادوگر (بے اختیار) سجدے میں

سُجِدِينَ 46 قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 47 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ 48

گر پڑے 46 وہ کہنے لگے: ہم رب العالمین پر ایمان لائے 47 موسیٰ اور ہارون کے رب پر 48

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمُ الَّذِي

فرعون نے کہا: میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے

عَلَيْكُمْ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلِكُمْ مِّنْ

تمہیں جادو سکھایا ہے، لہذا جلد تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ

خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتِكُمْ أَجْبَعِينَ 49 قَالُوا لِأَضِيرُ إِنَّا

دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا 49 وہ کہنے لگے: کوئی حرج نہیں ہے، بے شک ہم اپنے رب

إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ 50 إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں 50 بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش

خَطِينًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ 51 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں 51 اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ

(1) یعنی عوام کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی یہ

معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔ 2 حضرت

موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب

دکھانے کے لیے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک

توان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں

نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبہ

بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ مقصد بھی ہو سکتا

ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ساری شعبہ

بازیاں آن واحد میں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پر

اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح

زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا بلکہ

جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے جیسا کہ آگے

آ رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باطل نے ہی

ہمیشہ اپنے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا، حق کو بے سروسامانی

کی حالت میں دیکھ کر چیلنج کیا، غرور و تکبر میں آ کر حملہ میں

پہل کی جبکہ حق دفاع کر کے باطل کا غرور خاک میں ملاتا

رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کے مزاج کے مطابق

باطل کو پہل کرنے کا موقع دے کر تاریخ میں حق و

باطل کی طبیعتوں کا فرق بتایا۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی

ہے کہ حق ہمیشہ دفاع کرتا آیا ہے۔ چیلنج اور غرور و تکبر

اور حملہ آور ہونا یا اپنے اسباب و وسائل پر بھروسہ کرنا،

یہ سب باطل کا شیوہ رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف

اور سورہ طہ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے بہت بڑا جادو پیش

کیا۔

(الأعراف 7: 116) حتیٰ کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا،

فی نفسہ خيفة فؤادى ○ (طہ 20: 67) چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کامیابی اور برتری کا بڑا یقین تھا جیسا کہ یہاں ان الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللہ

تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اپنی لاشی زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو، چنانچہ لاشی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ اس

نے ایک خوفناک اثر دے کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایک کر کے ان کے سارے کرتبوں کو وہ نکل گیا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ فرعون کے لیے یہ

واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے سے وہ فتح و غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا، وہی نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی

وہ اس رب پر ایمان لے آئے جس نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو دلائل و معجزات دے کر بھیجا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور و فکر سے کام لیتا

اور ایمان لاتا، اس نے مکارہ اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم سب اسی کے شاگرد ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ

اس سازش کے ذریعے سے تم ہمیں یہاں سے بے دخل کرو، إِنَّ هَذَا إِلَهُكُمْ تَكُونُونَ فِي الْبَيْتِ لِتُخْرِجُوا مِنْهُ أَهْلَهُ (الأعراف 7: 123)

أَنْ أَسِرَّ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿52﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ

تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلاشبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا ﴿52﴾ پھر فرعون

فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿53﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُذِمَةٌ

نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے ﴿53﴾ (یہ پیغام دے کر کہ) بے شک یہ (بنی اسرائیل) تھوڑی

قَلِيلُونَ ﴿54﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿55﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ

سی جماعت ہے ﴿54﴾ اور بلاشبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں ﴿55﴾ اور بلاشبہ ہم ہر وقت چوکتے رہنے

حِذَارُونَ ﴿56﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتِ وَعَيُونٍ ﴿57﴾ وَكُنُوزٍ

والے ہیں ﴿56﴾ چنانچہ ہم نے ان (فرعونیوں) کو باغوں اور چشموں سے نکالا ﴿57﴾ اور خزانوں اور بہترین

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿58﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿59﴾

قیام گاہوں سے ﴿58﴾ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا ﴿59﴾ چنانچہ

فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿60﴾ فَلَمَّا تَرَى الْجَبْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ

سورج نکلتے ہی انھوں (فرعونیوں) نے ان کا پیچھا کیا ﴿60﴾ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں

مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿61﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيَّ

تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے: یقیناً ہم تو پکڑے گئے ﴿61﴾ موسیٰ نے کہا: ہرگز نہیں! بلاشبہ میرا رب میرے

سَيِّهِدِينِ ﴿62﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا ﴿62﴾ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار

قائم کر دی لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انھیں عذاب و نکال سے دوچار کر کے سامان عبرت بنا دیا جائے، چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، گھبرانا نہیں۔ ﴿2﴾ یہ بطور

تحقیر کے کہا ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔ ﴿3﴾ یعنی میری اجازت کے بغیر ان کا یہاں سے فرار ہونا ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث

ہے۔ ﴿4﴾ اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ ﴿5﴾ یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب

میں کیا نکلا کہ پھر پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت سے انھیں تمام نعمتوں سے محروم کر

کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ ﴿6﴾ یعنی جس علاقے پر جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی، وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کر

دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کیا کیونکہ بنی اسرائیل مصر سے نکل جانے کے بعد

مصر واپس نہیں آئے، نیز سورہ دخان 28:44 میں فرمایا گیا ہے کہ ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ﴾ ”ہم نے اس کا وارث کسی دوسری قوم کو بنایا۔“

(ایسر التفاسیر) اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ ﴿قَوْمًا آخِرِينَ﴾ دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں کیونکہ یہاں سورہ شعراء میں بنی

اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آگئی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، مراد ہوں، داود علیہ السلام کے زمانے میں بنی

اسرائیل مصر پر غالب آگئے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مصر آگئی ہو۔ واللہ أعلم۔ ﴿7﴾ یعنی

جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ اور سورج نکلتے ہی ان

کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ ﴿8﴾ یعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح

ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔ ﴿9﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی

گرفت میں نہیں جاؤ گے۔ میرا رب یقیناً نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا۔ ﴿10﴾ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لائچی

سمندر پر مارو جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور بائیں طرف کا بائیں طرف رک گیا اور دونوں کے بیچ میں راستہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ راستے بن گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

(11) فِذْقٍ قَطْعَةٍ سَمْنَدَرٍ كَابِلْنَدٍ چپ۔ طُودٍ پھاڑ، یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پھاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے، تائید الہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔ 21 اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے، یعنی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قریب کر دیا۔ (3) آموسى علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کا لشکر جب انھی راستوں سے گزرنے لگا تو ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ (4) یعنی اگرچہ اس واقعے میں جو اللہ کی نصرت و معونت کا واضح مظہر ہے، بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ (5) یعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔ (6) یعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ (7) جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتلائی جائے تو یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباء و اجداد سے یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ (8) اَفْرَاءَ يَشْتُمُ کے معنی ہیں: فَنَهَلُ الْبَصْرَةَ وَتَفَكَّرْتُمْ کیا تم نے غور و فکر کیا؟ اس لیے کہ تم سب

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 63 وَاَزَلَفْنَا ثُمَّ تَوَدَّ بَحْثُ كَيْفَا، بَحْرُ كَبْرَا بَهْت بْرَا بَهَا كِي طَرْحُ هُو كِيَا 64 اور ہم وہاں دوسروں (فرعونوں) الْاٰخِرِيْنَ 64 وَاَنْجَيْنَا مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ اَجْمَعِيْنَ 65 ثُمَّ كُو قَرِيْبَ لَ اَءَ 64 اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا 65 پھر ہم نے اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ 66 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ دوسروں کو غرق کر دیا 66 بلاشبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر مومن مُؤْمِنِيْنَ 67 وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 68 وَاَتْلُ نہیں ہیں 67 اور بے شک آپ کا رب، وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا 68 اور ان (کفار) عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ 69 اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ 70 کو ابراہیم کی خبر سنائیے 69 جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کیا پوجتے ہو؟ وہ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنُذِلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ 71 قَالَ هَلْ كہنے لگے: ہم بت پوجتے ہیں، اور ہم (ہمیشہ) انھی کے مجاور ہیں گے 71 ابراہیم نے کہا: کیا وہ تمہیں يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ 72 اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ 73 قَالُوْا سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ 72 یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں؟ 73 انہوں نے بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ 74 قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ كہا: (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ اسی طرح کرتے تھے 74 ابراہیم نے کہا: کیا بھلا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ 75 اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاَقْدَمُونَ 76 فَاِنَّهُمْ دیکھا تم نے جن کو تم پوجتے آ رہے ہو؟ 75 تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ 76 تو بلاشبہ وہ میرے دشمن عَدُوِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ 77 الَّذِيْ خَلَقْنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِيْ 78 ہیں، سوائے رب العالمین کے 77 جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے 78 اور وہی وَالَّذِيْ هُوَ يَطْعَمُنِيْ وَيَسْقِيْنِيْ 79 وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِيْ 80 مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے 79 اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے 80 اور وہی مجھے موت وَالَّذِيْ يُبَيِّتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِيْ 81 وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا 81 اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری

اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب معبود میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان سے بیزار ہوں۔ (10) یعنی وہ دشمن نہیں بلکہ وہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔ (11) یعنی دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف۔ (12) یعنی انواع و اقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں، اسے مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ (13) بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ بیماری بھی اگرچہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی۔ یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب و احترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔ (14) یعنی قیامت والے دن، جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا، مجھے بھی زندہ کرے گا۔

خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

خطائیں بخش دے گا ﴿٨٢﴾ اے میرے رب! مجھے حکمت عطا فرما، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا ﴿٨٣﴾

وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ

اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ ﴿٨٤﴾ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر

جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

دے ﴿٨٥﴾ اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا ﴿٨٦﴾ اور جس دن وہ (لوگ)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾

دوبارہ) اٹھائے جائیں گے، مجھے رسوا نہ کرنا ﴿٨٧﴾ جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد ہی ﴿٨٨﴾

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

یہ کہ کوئی اللہ کے پاس (شرک و بدعت سے پاک) صحیح سالم دل کے ساتھ حاضر ہو ﴿٨٩﴾ اور جنت

لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾

متقین کے قریب کی جائے گی ﴿٩٠﴾ اور دوزخ کو گمراہوں کے لیے ظاہر و نمایاں کر دیا جائے گا ﴿٩١﴾

وَقِيلَ لَهُمْ آيُنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ

اور ان سے کہا جائے گا: کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے ﴿٩٢﴾ اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد

يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ

کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ ﴿٩٣﴾ پھر وہ اور (سب) گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈالے

وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجَنُودُ إبْلِيسَ اجْعُوعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

جائیں گے ﴿٩٤﴾ اور ابلیس کے سارے لشکر بھی ﴿٩٥﴾ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں

يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نَسُواكُمْ بَرِّ

گے: ﴿٩٦﴾ اللہ کی قسم! یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے ﴿٩٧﴾ جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر

الْعَالِيِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْجُرْمُومَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ

ٹھہراتے تھے ﴿٩٨﴾ اور ہمیں تو (انھی بڑے) مجرموں ہی نے بہکایا تھا ﴿٩٩﴾ تو (اب) ہمارے لیے

دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے: یا اللہ! اس سے زیادہ

میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجوکی

شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3350) ﴿٦﴾ قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو،

یعنی قلب مومن، اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں: بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل، بعض کے نزدیک دنیا کے مال

ومتاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس

لیے کہ قلب مومن مذکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ ﴿٧﴾ مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔

جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ﴿٨﴾ یعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بچالیں۔

﴿٩﴾ یعنی معبودین اور عابدین سب کو مال ڈنگر کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ﴿١٠﴾ اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے

تھے۔ ﴿١١﴾ دنیا میں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور قبر پر بنا ہوا خوش نما قبہ، مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کھلی گمراہی

11 یہاں امید، یقین کے معنی میں ہے کیونکہ کسی بڑی

شخصیت سے امید، یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے اور اللہ

تعالیٰ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے

وابستہ امید یقینی کیوں نہیں ہوگی۔ اسی لیے مفسرین کہتے

ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عَسَىٰ

کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔

خَطِيئَتِي اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن خَطَايَا (جمع)

کے معنی میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اللہ کی حفاظت میں

ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن

نہیں، پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتاہی پر محمول کرتے

ہوئے بارگاہ الہی میں غفو کے طلب گار ہوں گے۔ ﴿٢﴾ حکم

یا حکمت سے مراد علم و فہم، قوت فیصلہ یا نبوت و رسالت یا

اللہ کے حدود و احکام کی معرفت ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی جو لوگ

میرے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ میرا ذکر اچھے

لفظوں میں کرتے رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی

جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت

میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر

ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و

تکریم سے انکار نہیں ہے۔ ﴿٤﴾ یہ دعا اس وقت کی تھی،

جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے

جب اس پر یہ واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنے باپ

سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ (دیکھیے: التوبة: 9: 114)

﴿٥﴾ یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب

سے دوچار کر کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے

شَفِيعِينَ 100. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 101. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ

کوئی سفارش نہیں ہے 100 اور نہ کوئی مخلص دوست 101 کاش! پھر ہم ایک بار (دنیا میں) لوٹیں تو

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 102. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً 103. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

ہم مومنوں میں سے ہو جائیں 102 بے شک اس میں عظیم نشانی ہے۔ اور ان کے اکثر ایمان لانے

مُؤْمِنِينَ 103. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 104. كَذَّبَتْ

والے نہیں ہیں 103 اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا 104 قوم نوح

قَوْمِ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ 105. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا

نے رسولوں کو جھٹلایا 105 جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا: کیا تم (اللہ سے) ڈرتے

تَتَّقُونَ 106. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 107. فَاتَّقُوا اللَّهَ

نہیں؟ 106 بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 107 لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری

وَاطِيعُونَ 108. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ

اطاعت کرو 108 اور میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے

إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 109. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 110. قَالُوا

ذمے ہے 109 لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو 110 انہوں نے کہا: کیا ہم تجھ پر ایمان

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ 111. قَالَ وَمَا عَلَيْنَا مِثْلَ

لائیں، حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی ہے 111 نوح نے کہا: اور مجھے کیا معلوم جو وہ عمل

يَعْمَلُونَ 112. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ 113. وَمَا أَنَا

کرتے رہے ہیں 112 ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے 113 اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو 113 اور میں

بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ 114. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ 115. قَالُوا

مومنوں کو دور کرنے والا نہیں 114 میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں 115 وہ بولے: اے نوح! اگر تو

ہے، اس لیے فرمایا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ 6 بھائی اس لیے کہا کہ حضرت نوح ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔ 7 یعنی اللہ نے جو پیغام

دے کر مجھے بھیجا ہے، وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ 8 یعنی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی

دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ 9 میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذمے

ہے جو قیامت کو وہ عطا فرمائے گا۔ 10 یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی دعوت امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب

یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔ 11 الْأَرْدَلُونَ اِرْدَالٌ کی جمع ہے۔ جاہ و مال نہ رکھنے والے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کمتر سمجھے

جانے والے۔ اور ان ہی میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو حقیر سمجھے جانے والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 12 یعنی مجھے اس بات کا تکلف نہیں

ٹھہرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب و نسب، امارت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایمان کی

دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے، چاہے وہ کسی حیثیت کا حامل ہو، اسے اپنی جماعت میں شامل کر لوں۔ 13 یعنی ان کے ضمائر اور اعمال کی تفتیش

یہ اللہ کا کام ہے۔ 14 یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دے، پھر ہم تیری جماعت میں شامل

ہو جائیں گے۔ 15 پس جو اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ شریف ہو یا

رذیل، جلیل ہو یا حقیر۔

تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔ 11 یعنی وہاں جا کر احساس ہو گا کہ ہمیں دوسرے مجرموں نے گمراہ کیا۔ دنیا میں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام گمراہی ہے، بدعت ہے، شرک ہے تو نہیں مانتے، نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔

11 اگناہ گاراہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء و صلحاء بالخصوص حضرت نبی کریم ﷺ فرمائیں گے لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔ 12 اہل کفر و شرک قیامت کے روز دوبارہ

دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ 13 یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے

میں اپنی قوم سے مناظرہ و مساجحہ اور اللہ کی توحید کے دلائل، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 14 بعض نے اس کا مرجع مشرکین مکہ، یعنی قریش کو قرار دیا ہے، یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ 15 قوم نوح نے اگرچہ صرف اپنے پیغمبر

حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی مگر چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب کے مترادف اور اس کو مستلزم ہے، اس لیے فرمایا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ 6 بھائی اس لیے کہا کہ حضرت نوح ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔ 7 یعنی اللہ نے جو پیغام

دے کر مجھے بھیجا ہے، وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ 8 یعنی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ 9 میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذمے

ہے جو قیامت کو وہ عطا فرمائے گا۔ 10 یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی دعوت امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔ 11 الْأَرْدَلُونَ اِرْدَالٌ کی جمع ہے۔ جاہ و مال نہ رکھنے والے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کمتر سمجھے جانے والے۔ اور ان ہی میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو حقیر سمجھے جانے والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 12 یعنی مجھے اس بات کا تکلف نہیں

ٹھہرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب و نسب، امارت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایمان کی

لَيْن لَمْ تَنْتَهُ يَنْوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿116﴾ قَالَ رَبِّ

باز نہ آیا تو تو سگسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا ﴿116﴾ نوح نے کہا: اے میرے رب! بے شک
إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونُ ﴿117﴾ فَانْفَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِيًّا

میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے ﴿117﴾ لہذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، اور مجھے اور جو

وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿118﴾ فَأَنْجِنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ

میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے ﴿118﴾ چنانچہ ہم نے اسے اور جو (لوگ) بھری کشتی میں اس

الْمُشْحُونِ ﴿119﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿120﴾ إِنَّ فِي

کے ساتھ تھے ان کو نجات دی ﴿119﴾ پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر دیے ﴿120﴾ بے شک اس

ذَلِكَ لَآيَةٌ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿121﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر مومن نہیں ﴿121﴾ اور بلاشبہ آپ کا رب، وہی ہے غالب،

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿122﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿123﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ

بہت رحم کرنے والا ﴿122﴾ (قوم) عاد نے رسولوں کو جھٹلایا ﴿123﴾ جب ان کے بھائی ہود نے کہا: کیا تم

أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَّا تَتَّقُونَ ﴿124﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿125﴾ فَاتَّقُوا

(اللہ سے) ڈرتے نہیں ہو؟ ﴿124﴾ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ﴿125﴾ لہذا تم اللہ سے

اللَّهُ وَأَطِيعُوا ﴿126﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ

ڈرو اور میری اطاعت کرو ﴿126﴾ اور میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿127﴾ اتَّبِعُونِ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةٌ تَعْبَثُونَ ﴿128﴾ وَتَتَّخِذُونَ

ہی کے ذمے ہے ﴿127﴾ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یاد گاریں بناتے ہو؟ ﴿128﴾ اور تم مضبوط

مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿129﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ

محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ (یہیں) رہو گے ﴿129﴾ اور جب تم (کسی پر) ہاتھ ڈالتے ہو تو سرش

جَبَّارِينَ ﴿130﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿131﴾ وَاتَّقُوا

بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو ﴿130﴾ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ﴿131﴾ اور تم اس ذات سے ڈرو

الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿132﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ

جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا (امداد دی) ہے جو تم جانتے ہو ﴿132﴾ اس نے تمہیں بڑھایا ہے

وَبَنِينَ ﴿133﴾ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿134﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

موشیوں اور بیٹوں میں ﴿133﴾ اور باغوں اور چشموں میں ﴿134﴾ بلاشبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿135﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعظت أم

سے ڈرتا ہوں ﴿135﴾ انہوں نے کہا: ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو وعظ و نصیحت کرے یا نصیحت

۱۔ یہ تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ نافرمانی اور اعراض پر قائم رہے، بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں، جانوروں اور ضروری ساز و سامان رکھنے کا حکم دیا اور یوں اہل ایمان کو تو بچالیا گیا اور باقی سب لوگوں کو حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو بھی، جو ایمان نہیں لائے تھے، غرق کر دیا گیا۔ [2] عاد، ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا جس کے نام پر قبیلے کا نام پڑ گیا۔ یہاں اسی کی طرف اسناد کی وجہ سے کذبت (صیغہ مؤنث) لایا گیا ہے۔ [3] ہود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی اسی لیے کہا گیا ہے کہ نسلاً یہ ان ہی میں سے تھے اور بالعموم ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا تھا جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبیاء و رسل کی یہ "بشریت" بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں، مافوق البشر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے آنکھیں بند رکھنے والے لوگ پیغمبر اسلام حضرت نبی کریم ﷺ کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے جن کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ هَدَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى [4] ربيع اس کا واحد ربيعة ہے۔ ٹیلہ، بلند جگہ، پہاڑ، درہ یا گھاٹی یہ ان گزرگاہوں پر کوئی عمارت تعمیر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی، یعنی ممتاز ہوتی لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔ [5] اسی طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے تھے جیسے وہ ہمیشہ انھی محلات میں رہیں گے۔

[6] یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ [7] جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انہماک اور ظلم و سرکشی پر دلالت کرتے

ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ [8] یعنی اگر تم نے اپنے کفر پر اصرار جاری رکھا اور اللہ نے تمہیں جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا

شکر ادا نہیں کیا تو تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہوگا۔

[1] یعنی وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات و روایات پر قائم ہیں، وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباء و اجداد کار بند رہے، مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ [2] جب انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے تو اس میں عقیدہ آخرت کا انکار بھی تھا، اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا کیونکہ عذاب الہی کا اندیشہ تو اسے ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزا کو تسلیم کرتا ہے۔ [3] قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی جس کی بابت اللہ نے فرمایا ہے: اَلَّذِينَ لَمْ يَخْلُقْنَا وَمِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ (الفجر 8:89) ”اس جیسی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔“ یعنی جو قوت اور شدت و جبروت میں اس جیسی ہو۔ اسی لیے یہ کہا کرتی تھی: مَن اَشَدُّ صِنًا قُوَّةً (حم السجدة 15:41) ”کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟“ لیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ چھوڑ کر ایمان و تقویٰ اختیار نہیں کیا تو اللہ

لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ (136) اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ (137) وَمَا كَرْنِ وَالْوَلُوں مِیْن سَے نَہ ہُو (136) اور یَہ تُو پہلوں ہِی کِی عَادت ہِے (137) اور ہَم عَذَاب دِیے جَانِے نَحْنُ بَعْدَیْبِیْن (138) فَکَذَبُوْہ فَاهْلَکْنِہِم اِنْ فِیْ ذَلِکَ لَآیَۃٌ لِّۤالْعٰلَمِیْنَ (138) پھرانہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بلاشبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے (139) اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، الرَّحِیْمُ (140) کَذَبَتْ شَمُوْدُ الْبُرْسَلِیْنَ (141) اِذْ قَالَتْ لَہُمْ بہت رحم کرنے والا (140) قوم شمود نے رسولوں کو جھٹلایا (141) جب ان کے بھائی صالح نے ان اٰخُوہُمْ صٰلِحُ اِلَّا تَتَّقُوْنَ (142) اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ (143) سے کہا: کیا تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں؟ بلاشبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں (143) لہذا فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَاَطِیْعُوْنَ (144) وَمَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ تَم اللّٰہُ سَے ڈرو اور میری اطاعت کرو (144) اور میں اس (تبلیغ) پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (145) اَتَتْرَکُوْنَ فِیْ مَا هٰہُنَا اٰمِیْنِیْنَ (146) تو رب العالمین کے ذمے ہے (145) کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پر امن چھوڑ دیا جائے گا (146) فِیْ جَنَّتٍ وَّعِیُوْنٍ (147) وَزُرُوْعٍ وَنَخِیْلِ طَلْعُہَا هٰضِیْمٌ (148) (یعنی) باغوں اور چشموں میں (147) اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں (148) اور وَتَنْحِیْتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بَیُوْتًا فَرِیْحِیْنَ (149) فَاتَّقُوا اللّٰہَ تم اترتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو (149) چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت

تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا جو مکمل سات راتیں اور آٹھ دن ان پر مسلط رہا۔ باد تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضا میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر ٹینچ دیتی۔ جس سے اس کا دماغ پھٹ اور ٹوٹ جاتا اور بغیر سر کے ان کے لاشے اس طرح زمین پر پڑے ہوتے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں، کھوؤں اور غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھیں، پینے کے لیے گہرے کنویں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا۔ [4] شمود کا مسکن حجر تھا جو حجاز کے شمال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (ایسر التفاسیر) یہ قدیم عرب تھے۔ نبی ﷺ تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر رہے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ [5] یعنی یہ نعمتیں کیا تمہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی، نہ تمہیں موت آئے گی نہ عذاب؟ استفہام انکاری اور توہینتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے سے، جب اللہ چاہے گا، تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور ترہیب ہے کہ اگر ایمان و شکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے۔ [6] یہ ان نعمتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بہرہ ور تھے، طَلْعُہَا کھجور کے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلتا، یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد کھجور کا یہ پھل بلج، پھر بسر، پھر رطب اور اس کے بعد تمر کہلاتا ہے۔ (ایسر التفاسیر) باغات میں دیگر پھلوں کے ساتھ کھجور کا پھل بھی آجاتا ہے لیکن عربوں میں چونکہ کھجور کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ ہٰضِیْمٌ کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں، مثلاً: لطیف اور نرم و نازک، تہ بہ تہ وغیرہ۔ [7] فَرِیْحِیْنَ یعنی ضرورت سے زیادہ تصنع، تکلف اور فن کارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اترتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے، جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی عمارتوں پر غیر ضروری آرائشوں اور فن کارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر برتری اور فخر و غرور کا اظہار بھی۔

وَأَطِيعُونَ 150 وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ السُّرْفِينِ 151 الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي

کرو 150 اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو 151 جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح

الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ 152 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ السَّحَرِينَ 153 مَا أَنْتَ

نہیں کرتے 152 انہوں نے کہا: بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے 153 تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 154 قَالَ هَذِهِ

ہے، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی (معجزہ) لے آ 154 صالح نے کہا: یہ اونٹنی (معجزہ) ہے،

نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ 155 وَلَا تَسْوَأُوا

(ایک دن) اس کی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری پینے کی باری ہے 155 اور اسے بری

بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ 156 فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا

نیت سے نہ چھوٹا اور نہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آپکڑے گا 156 چنانچہ انہوں نے اس کی

نُدَمِينَ 157 فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً 158 وَمَا

ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ نادام ہوئے 157 تو انہیں عذاب نے آپکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی

كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 158 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے 158 اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب،

الرَّحِيمُ 159 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ 160 إِذْ قَالَ

بہت رحم کرنے والا 159 قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا 160 جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا: کیا

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ 161 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 162

تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں؟ 161 بلاشبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 162 لہذا تم اللہ سے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 163 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

ڈرو اور میری اطاعت کرو 163 اور میں اس (تبلیغ) پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 164 إِنَّا تَوَوَّنَا الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ 165 وَتَذَرُونَ

کے ذمے ہے 164 کیا تم (جنسی تسکین کی خاطر) جہان کے مردوں کے پاس آتے ہو؟ 165 اور تم

مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

اپنی بیویاں چھوڑ دیتے 165 جو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے

لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ 6 یہ عذاب زمین سے بھونچال (زلزلے) اور اوپر سے سخت چٹکھاڑ کی صورت میں آیا جس سے سب

کی موت واقع ہو گئی۔ 7 حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں نبی بنا

کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم ”سدوم“ اور ”عاموراء“ میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ 8 یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی جس کی

ابتدا اسی قوم سے ہوئی تھی، اسی لیے اس فعل بد کو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بد فعلی دنیائے کفر میں

عام ہے بلکہ یورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی ان کے ہاں اب یہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہو کہ مرد و

عورت کا ناجائز جنسی ملاپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو ان کے نزدیک جرم نہ ہو) تو وہاں دو مردوں کا آپس میں بد فعلی کرنا کیونکر گناہ اور ناجائز ہو

سکتا ہے؟ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ.

عَادُونَ 166 قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

والے ہو 166 انہوں نے کہا: اے لوط! اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکالے جانے والوں میں سے ہو

الْمُخْرَجِينَ 167 قَالَ إِنِّي لِعِبْلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ 168

گا 167 لوط نے کہا: بے شک میں تمہارے (خلاف فطرت) عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں 168

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ 169

اے میرے رب! تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل (کے وبال) سے نجات دے جو وہ کرتے

فَنَجِّنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 170 إِلَّا عَجُوزًا

ہیں 169 چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی 170 سوائے ایک بڑھیا کے (جو)

فِي الْغُيُبِينَ 171 ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ 172 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

پہنچے رہنے والوں میں سے تھی 171 پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا 172 اور ہم نے ان پر (پتھروں

مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ 173 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً 174 وَمَا كَانَ

کی) سخت بارش برساتی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر (برساتی گئی) بدترین بارش تھی 173 بے شک اس

أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ 174 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے 174 اور بے شک آپ کا رب وہی

الرَّحِيمُ 175 كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ 176 إِذْ قَالَ لَهُمْ

ہے غالب، بہت رحم کرنے والا 175 اصحاب ایک نے رسولوں کو جھٹلایا 176 جب ان سے شعیب

شُعَيْبٌ أَلَّا تَتَّقُونَ 177 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 178 فَاتَّقُوا اللَّهَ

نے کہا: کیا تم ڈرتے نہیں؟ 177 بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 178 لہذا تم اللہ

وَاطِيعُونَ 179 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ

سے ڈرو اور میری اطاعت کرو 179 اور میں اس (تبلیغ) پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب

الْعَالَمِينَ 180 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخٰسِرِينَ 181 وَزِنُوا

العالمین کے ذمے سے 180 تم ماپ پورا پورا کرو، اور خسارہ دینے والوں سے نہ بنو 181 اور تم بالکل

حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ، مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا، جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے

والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت

تھی۔ ایک چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا، اس لیے اخوت نسبی کا یہاں ذکر نہیں کیا جس طرح کہ دوسرے انبیاء کے ذکر میں ہے، البتہ جہاں مدین کے

شمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، وہاں ان کی اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ مدین، قوم کا نام ہے۔ وَإِنِّي مَدِينٌ خٰسِرَةٌ شٰخِيبًا

(الأعراف 7: 85) بعض مفسرین نے اصحاب الایکہ اور مدین کو الگ الگ بستیاں قرار دے کر کہا ہے کہ یہ مختلف دو امتیں ہیں جن کی طرف باری باری

حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دوسری مرتبہ اصحاب الایکہ کی طرف لیکن امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے

کہ یہ ایک ہی امت ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ کا جو وعظ اہل مدین کو کیا گیا، یہی وعظ یہاں اصحاب الایکہ کو کیا جا رہا ہے جس سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے، دو نہیں۔ [7] یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور

دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورا لو!

11) عَادُونَ عادی کی جمع ہے۔ عربی میں عادی کے

معنی ہیں: حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل

کو اور حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ

نے نکاح شرعی کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی

جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے

لیے مرد اور عورت کی دبر کو حرام۔ قوم لوط علیہ السلام نے عورتوں

کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دبر اس کام کے لیے

استعمال کی اور یوں اس نے حد سے تجاوز کیا۔ یعنی

حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں قوم نے

کہا کہ تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے۔ یاد رکھنا اگر تو باز نہ آیا

تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آج بھی

بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ

چھپائے پھرتی ہے۔ اور نیکیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ

کر دیا گیا ہے۔ یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس

سے سخت بیزار ہوں۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام

کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی

اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔ یعنی نشان زدہ

کھنکر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور

ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا جیسا کہ سورہ ہود

11: 82, 83 میں بیان ہوا۔ اِنَّ اٰيٰتِنَا جٰنِحٰلٌ كٰتِبَةٌ

ہیں۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی ”مدین“

کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ

ایک کے معنی ہیں: گھنا درخت اور ایسا ایک درخت مدین

کی نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ، مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا، جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے

والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت

تھی۔ ایک چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا، اس لیے اخوت نسبی کا یہاں ذکر نہیں کیا جس طرح کہ دوسرے انبیاء کے ذکر میں ہے، البتہ جہاں مدین کے

شمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، وہاں ان کی اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کیونکہ مدین، قوم کا نام ہے۔ وَإِنِّي مَدِينٌ خٰسِرَةٌ شٰخِيبًا

(الأعراف 7: 85) بعض مفسرین نے اصحاب الایکہ اور مدین کو الگ الگ بستیاں قرار دے کر کہا ہے کہ یہ مختلف دو امتیں ہیں جن کی طرف باری باری

حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دوسری مرتبہ اصحاب الایکہ کی طرف لیکن امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہی ہے

کہ یہ ایک ہی امت ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ کا جو وعظ اہل مدین کو کیا گیا، یہی وعظ یہاں اصحاب الایکہ کو کیا جا رہا ہے جس سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی امت ہے، دو نہیں۔ [7] یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور

دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورا لو!

بِالْقِسْطِ السُّتْقِيمِ ۝۱۸۲ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

سیدھی ترازو سے تولو ۱۸۲ اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۱۸۳ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ ۝۱۸۴

دوڑو ۱۸۳ اور اس (اللہ) سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا ۱۸۴ انہوں نے کہا: بس تو

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ السُّحْرَيْنِ ۝۱۸۵ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

سحرزدہ (لوگوں) میں سے ہے ۱۸۵ اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلاشبہ جھوٹوں میں

وَأِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝۱۸۶ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

خیال کرتے ہیں ۱۸۶ لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝۱۸۷ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۸۸ فَكَذَّبُوْهُ

گرا دے ۱۸۷ شعیب نے کہا: میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو ۱۸۸ چنانچہ انہوں نے

فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّوْمِ الظُّلَّةِ ۝۱۸۹ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يُّوْمٍ

اسے (شعیب کو) جھٹلایا، تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آن پکڑا، بے شک وہ بہت

عَظِيْمٌ ۝۱۸۹ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ ۝۱۹۰ وَمَا كَانَ اَكْثَرَهُمْ

بڑے دن کا عذاب تھا ۱۸۹ بلاشبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ

مُؤْمِنِيْنَ ۝۱۹۰ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝۱۹۱ وَاِنَّهٗ

تھے ۱۹۰ اور بے شک آپ کا رب، وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا ۱۹۱ اور بلاشبہ یہ (قرآن)

لَتَنْزِيْلٌ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۹۲ نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝۱۹۳

رب العالمین کا نازل کردہ ہے ۱۹۲ روح الامین (جبریل) اسے لے کر نازل ہوا ۱۹۳ آپ کے

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝۱۹۴ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝۱۹۵

دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں ۱۹۴ فصیح عربی زبان میں ۱۹۵ اور بلاشبہ وہ (قرآن)

1) اسی طرح تول میں ڈنڈی مت مارو بلکہ پورا صحیح تول کر دو۔ [2] یعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔ [3] یعنی اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد وہ رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب بھی یہ قوم کرتی تھی جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے: وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ (الأعراف 7: 86) ”راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو۔“ (ابن کثیر) [4] وَالْحَبْلَةَ ۝ اور جبیل مخلوق کے معنی میں ہے جس طرح دوسرے مقام پر شیطان کے بارے میں فرمایا: وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا (يس 36: 62) ”اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کیا۔“ اس کا استعمال بڑی جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْجَمْعُ ذُو الْعَدَدِ الْكَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ. (فتح القدیر) [5] یعنی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی و رسالت سے نوازا ہے، ہم تجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ تو بھی ہم جیسا ہی انسان ہے، پھر تو اس شرف سے مشرف کیونکر ہو سکتا ہے؟ [6] یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تہدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا ہم تجھے نہیں مانتے، ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا۔ [7] یعنی تم جو کفر و شرک کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا تمہیں دے گا اگر چاہے گا تو دنیا میں بھی دے دے گا، یہ عذاب اور سزا اس کے اختیار میں ہے۔ [8] انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں تین قسم کا عذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا، اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف 7: 88 میں زلزلہ کا ذکر ہے، سورہ ہود 11: 94 میں صَبِيْحَةٌ (چیخ) کا اور یہاں سورہ شعراء میں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا، یعنی تین قسم کا عذاب اس قوم پر آیا۔ [9] کفار مکہ نے قرآن کے وحی الہی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کر کے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وحی الہی ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے ایک امانت دار فرشتہ، یعنی جبریل لے کر آیا۔ [10] دل بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ حواس باطنہ میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔ [11] یہ نزول قرآن کی علت ہے۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ
 كَازِكْرٍ (پہلی کتابوں میں بھی ہے) ﴿١٩٦﴾ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی (کافی) نہیں کہ بنی اسرائیل
 أَنْ يَعْلمَهُ عَلَمًا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ
 كَالْعَجَبِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ
 نَزَّلْنَاهُ ﴿١٩٨﴾ پھر وہ اسے ان پر پڑھتا، (تو بھی) وہ اس پر ایمان نہ لاتے ﴿١٩٩﴾ اسی طرح ہم
 سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ
 نَسُوهُ (تکذیب) کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے ﴿٢٠٠﴾ تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے
 يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ
 حَتَّىٰ كَذَلِكَ عَذَابٌ دیکھ لیں ﴿٢٠١﴾ چنانچہ وہ ان پر اچانک آپڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا
 ہوگی ﴿٢٠٢﴾ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں (کچھ) مہلت مل سکتی ہے؟ ﴿٢٠٣﴾ کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے
 يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ
 لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ﴿٢٠٤﴾ بھلا آپ دیکھیں تو! اگر ہم انہیں کئی برس (دنیا کا) فائدہ دیں ﴿٢٠٥﴾ پھر
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
 وہ (عذاب) ان پر آجائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے ﴿٢٠٦﴾ تو جس (سامان میش) سے
 مَا كَانُوا يَسْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
 وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا ﴿٢٠٧﴾ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا، تو
 لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾
 (پہلے) اس کے لیے ڈرانے والے (بھیجے) تھے ﴿٢٠٨﴾ یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں ﴿٢٠٩﴾
 وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
 اور شیطان اس (قرآن) کو لے کر نازل نہیں ہوئے ﴿٢١٠﴾ اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی
 يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّبْعِ لَمَعزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ
 استطاعت ہی رکھتے ہیں ﴿٢١١﴾ بلاشبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں ﴿٢١٢﴾ چنانچہ (اے

1] یعنی جس طرح پیغمبر آخر الزماں ﷺ کے ظہور و
 بعثت کا اور آپ کی صفات جمیلہ کا تذکرہ کچھلی کتابوں میں
 ہے، اسی طرح اس قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی صحف
 سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں
 کہ یہ قرآن مجید، باعتبار ان احکام کے جن پر تمام
 شریعتوں کا اتفاق رہا ہے، کچھلی کتابوں میں بھی موجود رہا
 ہے۔ [2] کیونکہ ان کتابوں میں محمد ﷺ کا اور قرآن کا
 ذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ مذہبی معاملات میں یہود کی
 طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان
 کا یہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد ﷺ
 اللہ کے سچے رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل
 کردہ ہے، پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیغمبر پر
 ایمان کیوں نہیں لاتے؟ [3] یعنی کسی عجمی زبان میں نازل
 کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جیسے
 حم السجدة 41:44 میں ہے۔ [4] یعنی سَلَكْنَاهُ
 میں ضمیر کا مرجع کفر و تکذیب اور جحود و عناد ہے۔ [5] لیکن
 مشاہدہ عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی نہ اس وقت
 کی توبہ ہی مقبول ہے: فَلَمَّا يَكُفُفُهَا رَبُّهَا لَهَا
 لَبَّاسًا وَأَبَاسًا (المؤمن 40:85) ”ہمارا عذاب
 دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا نفع بخش ثابت نہ ہوا۔“
 [6] یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیغمبر
 سے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔ [7]
 یعنی اگر ہم انہیں مہلت دے دیں اور پھر انہیں اپنے
 عذاب کی گرفت میں لیں تو کیا دنیا کا مال و متاع ان کے
 کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچا سکتے گا؟
 نہیں، یقیناً نہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
 لَهَا مُنْذِرُونَ (البقرة 2:96) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (البل 92:11) ”اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ
 (گڑھے میں) گرے گا۔“ [8] یعنی ارسال رسل اور انداز کے بغیر اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا، ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے
 تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی میں رسول بھیجے جنہوں نے اہل قریہ کو عذاب الہی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں
 مانی تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل 17:15 اور سورہ قصص 28:59 وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ [9] ان آیات میں قرآن
 کی، شیطانی دخل اندازیوں سے، محفوظیت کا بیان ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیطان کا قرآن لے کر نازل ہونا، ان کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد
 شرف و فساد اور منکرات کی اشاعت ہے جبکہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سدباب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی
 ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیطان اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تیسرے یہ کہ نزول قرآن کے وقت شیطان اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے، آسمانوں

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ

نبی! آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں ہوں گے ﴿٢١٣﴾ اور

عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ

آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں ﴿٢١٤﴾ اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں، ان کے لیے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ

اپنے (مشفقانہ) بازو جھکائے رکھیں ﴿٢١٥﴾ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجیے: بلاشبہ تم جو کچھ

مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں ﴿٢١٦﴾ اور آپ (اللہ) غالب (اور) مہربان پر توکل رکھیں ﴿٢١٧﴾ جو

الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبَكَ فِي

آپ کو دیکھتا ہے جب آپ (اکیلے نماز میں) قیام کرتے ہیں ﴿٢١٨﴾ اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ

السَّجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ

کرنے والوں میں بھی (دیکھتا ہے) ﴿٢١٩﴾ بلاشبہ وہی خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے ﴿٢٢٠﴾ کیا میں

عَلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢١﴾ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ آفَاكٍ

تمہیں بتاؤں کس پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ ﴿٢٢١﴾ وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے، گناہ گار پر نازل

أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ

ہوتے ہیں ﴿٢٢٢﴾ جو ﴿٢٢٣﴾ (شیطانوں کی طرف) کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں ﴿٢٢٣﴾ اور

يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

شاعروں کی پیروی گمراہ (لوگ) ہی کرتے ہیں ﴿٢٢٤﴾ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلاشبہ وہ (خیال کی)

يَهْيُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا

ہروادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ﴿٢٢٥﴾ اور بلاشبہ وہ (ایسی باتیں) کہتے ہیں، جو کرتے نہیں ﴿٢٢٥﴾ سوائے

پرستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر برق خاٹف بن کر گرتے اور بھسم کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

پینچمبر کی دعوت صرف رشتے داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی ﷺ تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قریبی رشتے داروں کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس حکم کے بعد نبی ﷺ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور يَا صَبَاحَا! کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ کر دے، اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے، آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا، بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہو چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا: ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اس پر ابولہب نے کہا: تَبَّ لَكَ أَلَيْهَذَا جَمَعْنَا تيرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تَبَّتْ يَدَاكَ نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری، حدیث: 4973) آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمایا: ”تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 206) [2] یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے، تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی۔ [3] یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں (یعنی کافروں، نجومیوں وغیرہ) پر اترتے ہیں نہ کہ انبیاء و صالحین پر۔ [4] یعنی ایک آدھ بات جو کسی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا ہنوں کو آ کر بتلا دیتے ہیں جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور ملا لیتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح البخاری، حدیث: 7561، و صحیح مسلم، حدیث: 2228) يُلْقُونَ السَّمْعَ شیاطین آسمان سے سنی ہوئی بعض باتیں کافروں کو پہنچا دیتے ہیں، اس صورت میں سمع کے معنی مسوع کے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کا مطلب حاسہ سماعت (کان) ہے تو مطلب ہوگا کہ شیاطین آسمانوں پر جا کر کان لگا کر چوری چھپے بعض باتیں سن آتے ہیں اور پھر انہیں کافروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ [5] شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مدح و ذم میں اصول و ضابطے کی بجائے ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں۔ اسی قسم کے اشعار کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ”پیٹ کو لہو اور پیپ سے بھر لینا، جو اسے خراب کر دے، شعر سے بھر لینے سے بہتر ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2257، و جامع الترمذی، حدیث: 2851) یہاں اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم
وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ہو تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی
آيٍ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 227

(خونناک) جگہ وہ پلٹیں گے 227

آيَاتُهَا: 93

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

ذُكُوعَاتُهَا: 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ 1 هُدًى وَبُشْرَى
طس، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں ① (یہ) ہدایت اور بشارت ہے (ان) مومنوں
لِلْمُؤْمِنِينَ 2 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
کے لیے ② جو نماز قائم کرتے ہیں، اور زکاۃ دیتے ہیں، اور وہ آخرت پر
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 3 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
یقین رکھتے ہیں ③ بلاشبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے
زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ 4 أُولَئِكَ
لیے ان کے اعمال پر کشش بنا دیے ہیں، لہذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ④ وہی لوگ ہیں جن
الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں
الْآخِسُونَ 5 وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
ہوں گے ⑤ اور (اے نبی!) بلاشبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے، خوب جاننے والے کی
عَلِيمٍ 6 إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِكُمْ
طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے ⑥ (وہ وقت یاد کریں) جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا: بے شک

پیغمبر کا ہن ہے نہ شاعر، اس لیے کہ کاہن جھوٹا ہوتا ہے اور
شاعر ہر بیابان میں سر ٹکراتا پھرتا ہے، چنانچہ دوسرے
مقامات پر بھی آپ کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے۔
(مثلاً: سورہ یس 69:36، سورہ حاقہ 40:69-43)

(1) اس سے ان شاعروں کو مستثنیٰ فرما دیا گیا جن کی
شاعری صداقت اور حقائق پر مبنی ہے اور استثنا ایسے الفاظ
سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار، عمل صالح
پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط
شاعری، جس میں جھوٹ، غلو اور افراط و تفریط ہو، کر ہی
نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات
سے عاری ہوں۔ 2 یعنی ایسے مومن شاعر، ان کافر
شعراء کا جواب دیتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں
کی بھو (مذمت) کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن
ثابت رضی اللہ عنہ کافروں کی بھو یہ شاعری کا جواب دیا
کرتے تھے اور خود نبی ﷺ ان کو فرماتے: ”ان (کافروں)
کی بھو بیان کرو، جبریل بھی تمہارے ساتھ ہیں۔“
(صحیح البخاری، حدیث: 3213، و صحیح
مسلم، حدیث: 2486) اس سے معلوم ہوا کہ ایسی
شاعری جائز ہے جس میں کذب و مبالغہ نہ ہو اور جس کے
ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدعین و اہل باطل کو جواب
دیا جائے اور مسلک حقہ اور توحید و سنت کا اثبات کیا
جائے۔ 3 یعنی آئی مرجع یرجعون یعنی کون سی جگہ وہ
لوٹتے ہیں؟ اور وہ جہنم ہے۔ اس میں ظالموں کے لیے سخت
وعید ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے: ”تم ظلم

سے بچو! اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2578) نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں
چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ 4 یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل
انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقتاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں
کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کر لیں گے، قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے؟ ان کی مثال
اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، درآں حالیکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کا سبب ہے۔ 5 ایہ گناہوں کا
وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی
مشیت سے ہی ہوتا ہے، تاہم اس میں بھی اللہ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدوں کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے لیکن
ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ 6 یعنی گمراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کی
حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔

مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ إِتْيَاكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ

تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ

فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

يُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا

وَلَمَّ يَعْقِبُ يُّوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ

الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ

فَأِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ

بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا

مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِحُسْنِ عِلْمٍ ﴿١٥﴾ وَآتَيْنَا دَاوُدَ سُلْطَانًا

مِنَّا وَجَعَلْنَاهُ نَاظِرًا آلِ إِسْرَائِيلَ وَمَجْنُوبًا عَلَيْهِمْ

مِنَّا وَجَعَلْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ أَسْمَاءً مَسْبُوحَةً ﴿١٦﴾

وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ مُبَارَكَيْنِ وَآتَيْنَاهُمَا

الْحُسْنَ وَالْحُسْبَانِ وَجَعَلْنَاهُمَا لِلْعَالَمِينَ آيَاتٍ ﴿١٧﴾

[1] یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آرہے تھے، رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ [2] دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے، وہاں پہنچے، یعنی کوہ طور پر تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ مَن فِي النَّارِ میں مَن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کا نور ہے اور وَمَن حَوْلَهَا (اس کے ارد گرد) سے مراد فرشتے، حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب (پردے) کو نور (روشنی) اور ایک روایت میں نار (آگ) سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ”اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 179) [3] یہاں اللہ کی تنزیہ و تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ اس ندائے غیبی سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں اللہ نے حلول کیا ہوا ہے جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ یہ مشاہدہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیاء کو بالعموم سرفراز کیا جاتا ہے۔ کبھی فرشتے کے ذریعے سے اور کبھی خود اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اور ہم کلامی سے جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ [4] درخت سے ندا کا آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تعجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ! تعجب نہ کر میں اللہ ہی ہوں۔ [5] اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دوسرا، طبعی خوف پیغمبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔ [6] یعنی ظالم

کو تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہ فرمائے۔ [7] یعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔ [8] یعنی بغیر برص وغیرہ کی بیماری کے۔ یہ لاٹھی کے ساتھ دوسرا معجزہ انھیں دیا گیا۔ [9] فِي تِسْعِ آيَاتٍ، یعنی یہ دو معجزے ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے میں نے تیری مدد کی ہے۔ انھیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا، ان 9 نشانیوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ بنی اسرائیل 17: 101 کا حاشیہ۔ [10] مُبْصِرَةً واضح اور روشن یا یہ اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ [11] یعنی علم کے باوجود جو انھوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور استکبار تھا۔ [12] سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے، اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 15
 کہا: تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی 15
 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ
 اور داود کا وارث سلیمان بنا اور اس نے کہا: اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی
 الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 16 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ 16
 گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلاشبہ یہ تو صاف صاف (اللہ کا) فضل ہے 16
 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
 اور سلیمان کے پاس ان کے سارے لشکر، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ
 يُوزَعُونَ 17 حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّبْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
 الگ تقسیم کیے جاتے تھے 17 حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، تو ایک چیونٹی نے کہا: اے
 النَّبْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَبُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ
 چیونٹیو! تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں، جبکہ وہ (اس کا)
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 18 فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا
 شعور بھی نہ رکھتے ہوں 18 چنانچہ سلیمان اس (چیونٹی) کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا: اے میرے رب!
 وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے،

بیان فرمایا اور اب دوسری دلیل حضرت داود و سلیمان علیہما السلام کا یہ قصہ ہے۔ انبیاء کے یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

1 اس سے مراد مال و جائداد کی وراثت نہیں نبوت اور علم و فضل کی وراثت ہے جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے۔ اگر مال و جائداد کی وراثت ہوتی تو وارث کے طور پر صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ اس میں تو داود علیہ السلام کی دوسری اولاد بھی شریک ہوتی، حالانکہ وہ اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی متروکہ مال و جائداد بطور ورثہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6727، وصحیح مسلم، حدیث: 1758)

بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں اور چیونٹیاں بھی منجملہ پرندوں کے ہیں کیونکہ ان کے بھی پر نکلتے ہیں۔ (فتح القدیر) 3 جس کی ان کو ضرورت تھی، جیسے علم، نبوت، حکمت، مال، جن وانس اور طیور و حیوانات کی تسخیر وغیرہ۔ 4 اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند و پرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر، یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ 5 یہ ترجمہ توزیع بمعنی تفریق کے اعتبار سے ہے، یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم (قسم وار) کر دیا جاتا تھا، مثلاً: انسانوں، جنوں کا گروہ، پرندوں اور حیوانات کے گروہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی اس کے ”پس وہ روکے جایا کرتے تھے۔“ یعنی یہ لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو۔ یہ وَذَعَ يَزْعُ سے ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی مادے میں ہمزہ سلب کا اضافہ کر کے اَوْزِعْنِي بنایا گیا ہے جو (آگے آیت: 19 میں آ رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرما دے جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کو اردو میں ہم الہام و توفیق سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ (فتح القدیر، ایسر التفاسیر و ابن کثیر) 6 اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم روند نہ دی جائیں۔ تیسرا یہ کہ حیوانات بھی اسی عقیدہ صحیح سے بہرہ ور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں جیسا کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا جس طرح تسخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔ 7 چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا

اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔

اسی لیے حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔“ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔“

(صحیح البخاری، حدیث: 6463، و صحیح

مسلم، حدیث: 2816) [2] یعنی موجود تو ہے، مجھے نظر

نہیں آ رہا یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ [3] احاطہ کے معنی

ہیں: کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔ [4]

سبباً ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر

کا بھی۔ یہاں شہر مراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین

دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے

معروف ہے۔ (فتح القدیر) [5] یعنی ہدھد کے لیے

بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سب میں ایک عورت حکمران

ہے۔ لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے

میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو

عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات

کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکہ سبا (بلیقیس) کے اس ذکر

سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سربراہی

جائز ہے، حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا

وَعَلَىٰ وِلْدَانِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَىٰ

اپنے نیک بندوں میں داخل کر [19] اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا: کیا بات ہے کہ میں ہدہد

الْهُدُودَ أَمْ كَانُ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا

کو نہیں دیکھ رہا ہوں (کیا وہ موجود ہے) یا وہ غیر حاضر ہے [20] (یہی بات ہے تو) میں

شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿٢١﴾

اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے [21]

فَكَثَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ

ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ (ہدہد آ گیا اور) اس نے کہا: میں نے (وہ کچھ) جان لیا ہے جس کے

وَجِئْتِكَ مِنْ سَبَأٍ بِنِيًّا يُقِينٌ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً

بارے میں آپ نہیں جانتے [22] اور میں آپ کے پاس سبائے سے ایک سچی خبر لایا ہوں [22] بلاشبہ میں نے

تَبَلَّغْتُمْ وَأَوْتَيْتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ

دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے، اور اسے (ضرورت کی) ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا

عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُمَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ

تخت عظیم الشان ہے [23] میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ

اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰهُمُ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ

فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ

(حق) سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے [24] یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں

الْخَبءِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ (سب کچھ) جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر

ذکر کیا ہے، اس سے اس کے جواز یا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن و حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں۔

[6] کہا جاتا ہے کہ اس کا طول 80 ہاتھ عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی اور اس میں موتی، سرخ یا قوت اور سبز زمرہ جڑے ہوئے تھے۔ واللہ

أَعْلَمُ. (فتح القدیر) ویسے یہ قول مبالغے سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ یمن میں بلیقیس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اتنے بڑے تخت کی

گنجائش نہیں۔ [7] اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانتے جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا

کہ میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں، اسی طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہاں ہدہد نے

حیرت و استعجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پجاری ہے اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لیے

سورج کی عبادت کو خوبصورت کر کے دکھلایا ہوا ہے۔ [8] إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ اس کا تعلق بھی زَيْنَ کے ساتھ ہے، یعنی شیطان نے یہ بھی ان

کے لیے مزین کر دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ یا اس میں لَا يَهْتَدُونَ عامل ہے اور (لا) زائد ہے، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ

سجدہ صرف اللہ کو کریں۔ (فتح القدیر) [9] یعنی آسمان سے بارش برساتا اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نباتات، معدنیات اور دیگر زمینی خزانے

تُعَلِّمُونَ 25. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 26

کرتے ہو 25) اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے 26) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 27. اِذْهَبْ

سلیمان نے کہا: ہم جلد ہی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے 27) میرا یہ خط بکتابی ہذا فالقہ إلیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا

لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ (کر بیٹھ) جا، سو دیکھ کہ وہ کیا جواب 28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ

دیتے ہیں 28) بلقیس نے کہا: اے سردارو! بلاشبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا 29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

گیا ہے 29) بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 30. أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي

نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے 30) یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور فرماں بردار ہو کر مُسْلِمِينَ 31. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي

میرے پاس چلے آؤ 31) بلقیس نے کہا: اے سردارو! میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی فِی أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى

معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو (اور مجھے تَشْهَدُونَ 32. قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْئِدِي

مشورہ نہ دو) 32) انہوں نے کہا: ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اور (فیصلے کا) تمام اختیار آپ وَالْأَمْرِ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ 33. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ

کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں 33) اس نے کہا: بلاشبہ بادشاہ جب کسی إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَةَ أَهْلِهَا أِدْلَةً

بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 34. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ

اور یہ بھی اسی طرح کریں گے 34) اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 35. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ

قاصد کیا (جواب) لے کر لوٹتے ہیں؟ 35) چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا، تو سلیمان نے کہا: قَالَ اتِمِدُونَنِي بِإِلَّا فَمَا اتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا اتاكم

کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس

ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔ انجذب مصدر ہے مفعول مَحْبُوبٌ (چھپی ہوئی چیز) کے معنی میں۔

ا) اما لک تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا ہے لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا، ایک تو اس لیے کہ عرش الہی

کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی،

گو بہت بڑا ہے لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق

مستوی ہے۔ ہد ہد نے چونکہ توحید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اس لیے

حدیث میں آتا ہے، چار جانوروں کو قتل مت کرو: چوٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور سرد، یعنی لثورا۔ (سنن ابی داؤد،

حدیث: 5267، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 3223، و مسند أحمد: 332/1) سرد (لثورا) اس کا سر بڑا، پیٹ

سفید اور پیٹھ بزر ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے۔ (حاشیہ ابن کثیر) 7) یعنی ایک جانب

ہٹ کر چھپ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ 3) جس طرح نبی ﷺ نے بھی بادشاہوں کو خطوط

لکھے تھے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول

کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جاتا ہے لیکن سلف کا طریقہ یہی تھا جو

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا۔ 4) یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی

کے وقت نہایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ

ہم تو آپ کے تابع ہیں، جو حکم ہوگا بجالائیں گے۔ 7) یعنی طاعت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔ 7) یعنی قتل و غارتگری کر کے اور قیدی بنا کر۔ 8) بعض مفسرین

کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے جو ملکہ سبا کی تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تمہ ہے

اور یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔ [9] اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔

اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقیناً اس کا مقصد دین کی اشاعت و سر بلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ [10] یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ

بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ

نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو ﴿٣٦﴾^۱ تو ان کی طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور

بِجَنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا

ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان (تمہارے لوگوں) میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت

أَذِلَّةٌ لَهُمْ وَهُمْ صُغُرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ خوار ہوں گے ﴿٣٧﴾^۲ اس (سلیمان) کے

أَيْكُمْ يَا تَبِيِّنِي بَعْرَشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي

نے کہا: اے سردارو! تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے اس (بلقیس)

مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفْرِيَّتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ

کا تخت میرے پاس لے آئے ﴿٣٨﴾^۳ جنوں میں سے ایک دیو (طاقت ورجن) نے کہا: وہ میں آپ کو

قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

لا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بلاشبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں،

أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا

امانت دار بھی ہوں ﴿٣٩﴾^۴ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی

آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ

پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں، پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا:

موقع پر رہا۔ ﴿٤٠﴾ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب

سے ملکہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام

کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے ایک عجیب امر دکھانے کا پروگرام بنایا اور ان کے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی

اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔ ﴿٤١﴾ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے

نوازا ہے کیونکہ کسی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن (سبا) جائے اور پھر وہاں سے

تخت شاہی اٹھالائے۔ اور ڈیڑھ ہزار میل کا یہ فاصلہ، جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے، 3، 4 گھنٹے میں طے کر لے۔ ایک طاقت ور سے

طاقت ور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر

کیوں کر ممکن ہے۔ ﴿٤٢﴾ اس سے وہ مجلس مراد ہے جو مقدمات کی سماعت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے

تھے۔ ﴿٤٣﴾ یعنی میں اسے اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا۔ ﴿٤٤﴾ یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی

تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں

قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر

اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف

ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت

جس کا ذکر یہاں ہے کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی

کار فرمائی ہے جو چشم زدن میں، جو چاہے، کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ تخت موجود

ہے تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔

نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، پھر تم اپنے اس ہدیے سے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔

﴿٤٥﴾ یہ بطور توتیخ کے کہا کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرو اور خوش

رہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لیے کہ ایک

تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے وہ

کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تیسرا یہ کہ

مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ ﴿٤٦﴾ یہاں صیغہ

واحد سے مخاطب کیا جبکہ اس سے قبل صیغہ جمع سے خطاب

کیا تھا کیونکہ خطاب میں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا

ہے، کبھی امیر کو۔ ﴿٤٧﴾ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ ہی

نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اس لیے ان کی طرف

سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا لیکن جنگ و

قتال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون

اور اسیری کا ہے اور ذلت و خواری سے یہی مراد ہے، ورنہ

اللہ کے پیغمبر لوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل و خوار نہیں کرتے۔

جس طرح نبی ﷺ کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ جنگوں کے

موقع پر رہا۔ ﴿٤٨﴾ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب

سے ملکہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام

کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے ایک عجیب امر دکھانے کا پروگرام بنایا اور ان کے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی

اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔ ﴿٤٩﴾ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے

نوازا ہے کیونکہ کسی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن (سبا) جائے اور پھر وہاں سے

تخت شاہی اٹھالائے۔ اور ڈیڑھ ہزار میل کا یہ فاصلہ، جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے، 3، 4 گھنٹے میں طے کر لے۔ ایک طاقت ور سے

طاقت ور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر

کیوں کر ممکن ہے۔ ﴿٥٠﴾ اس سے وہ مجلس مراد ہے جو مقدمات کی سماعت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے

تھے۔ ﴿٥١﴾ یعنی میں اسے اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا۔ ﴿٥٢﴾ یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی

تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں

قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر

اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف

ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت

جس کا ذکر یہاں ہے کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی

کار فرمائی ہے جو چشم زدن میں، جو چاہے، کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ تخت موجود

مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر
 ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
 کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلاشبہ میرا رب بڑا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكُرُوا لَهَا
 بے پروا نہایت فیاض ہے ﴿٤٠﴾ سلیمان نے کہا: تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل
 عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
 دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ
 لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ
 نہیں پاتے ﴿٤١﴾ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا: کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی: گویا
 كَانَهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
 کہ یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابعدار بن
 مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 گئے تھے ﴿٤٢﴾ اور اسے (عبادت الہی سے) اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ
 تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی ﴿٤٣﴾ اس سے کہا گیا: تو محل میں داخل ہو جا، پھر جب اس نے اس کو
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا
 دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے (کپڑا) اٹھالیا، سلیمان نے کہا: بلاشبہ یہ توشیشوں
 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ
 سے جزا صاف محل ہے، اس نے کہا: اے میرے رب! بے شک (اب تک سورج کی عبادت کر کے)
 إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
 میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور (اب) میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرماں بردار ہو گئی
 الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ
 ہوں ﴿٤٤﴾ اور بلاشبہ ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی

[1] یعنی اس کے رنگ روپ یا وضع و ہیئت میں تبدیلی کر
 دو۔ [2] یعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت
 اسی کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دوسرا مطلب ہے کہ وہ
 راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی
 اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟ [3] اردو بدل سے
 چونکہ اس کی وضع و ہیئت میں تبدیلی آگئی تھی، اس لیے اس
 نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی
 نہیں کیا اور رد و بدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو
 پہچان ہی لیتا ہے، اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں
 کی۔ اور یہ کہا ”یہ گویا وہی ہے۔“ اس میں اقرار ہے نہ
 نفی۔ بلکہ نہایت محتاط جواب ہے۔ [4] یعنی یہاں آنے
 سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ
 کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے۔ لیکن امام ابن کثیر و شوکانی وغیرہ
 نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں
 پہلے ہی یہ علم دے دیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر
 خدمت ہوگی۔ [5] یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صَدَّهَا
 کا فاعل مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ہے، یعنی اسے اللہ کی
 عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا، وہ غیر اللہ کی
 عبادت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم
 سے تھا، اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی، بعض
 نے صَدَّهَا کا فاعل اللہ کو اور بعض نے سلیمان علیہ السلام
 کو قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے یا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام
 نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا۔ لیکن پہلا قول
 زیادہ صحیح ہے۔ (فتح القدير) [6] یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا
 جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ اُجْرًا
 پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی

نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیوی شان و شوکت کی بھی ایک جھٹک دکھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں
 تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا، چنانچہ اسے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پانچے چڑھالیے۔ شیشے کا فرش
 اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ [7] یعنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی
 اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھروں کو مُّمَرَّدٌ کہا جاتا
 ہے۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرۃ مُّمَرَّدٌ کہا جاتا ہے۔ (فتح القدير) لیکن یہاں یہ تعمیر یا جڑاؤ کے معنی میں ہے، یعنی شیشوں کا بنا ہوا یا جڑا
 ہوا محل۔ ملحوظہ: ملکہ سبا (بلقیس) کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تفسیری روایات میں یہ
 ضرور ملتا ہے کہ ان کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ لیکن جب قرآن و حدیث اس صراحت سے خاموش ہیں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر

عَبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَقَوْمِ

وقت وہ لوگ دو فریق (مومن اور کافر) ہو کر جھگڑنے لگے ﴿٤٥﴾ صالح نے کہا: اے میری قوم! تم

لَمْ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ

بھلائی (رحمت) سے پہلے برائی (عذاب) کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِئْسَ

نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ﴿٤٦﴾ انہوں نے کہا: ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس

مَعَكَ قَالَ طَّيَّرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

سمجھتے ہیں، صالح نے کہا: تمہاری نحوست و مصیبت تو اللہ کے پاس (اس کے اختیار میں) ہے بلکہ تم

تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ

لوگ تو آزمائے جا رہے ہو ﴿٤٧﴾ اور اس شہر میں نو سرغنے تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور

فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ

اصلاح نہیں کرتے تھے ﴿٤٨﴾ انہوں نے کہا: تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اسکے اہل خانہ

وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ

پر شب خون ماریں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرًا مَكَرًا وَهُمْ

وقت موجود نہ تھے، اور بلاشبہ ہم سچے ہیں ﴿٤٩﴾ اور انہوں نے ایک چال چلی، اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور وہ

لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا

شعور بھی نہ رکھتے تھے ﴿٥٠﴾ پھر آپ دیکھیں! ان کی چال کا انجام کیا ہوا، بلاشبہ ہم نے ان (نو سرغنوں) کو

دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ

اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا ﴿٥١﴾ لچنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی (اجڑے اور ویران) پڑے ہوئے،

بِسَاءِ ظَلْمِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، بلاشبہ اس میں نشان (عبرت) ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں ﴿٥٢﴾

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْطًا إِذْ

اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ (اللہ سے) ڈرتے تھے ﴿٥٣﴾ اور (یاد کریں) لوط کو

جب لوط علیہ السلام نے مذکورہ بات کہی۔ قوم لوط عاموراء اور سدوم نامی بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔

بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔ ﴿٨﴾ ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل کو بروئے کار لائیں

اور تین دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ٹھکانے لگا دیں۔ ﴿٩﴾ یعنی ہم نے تدبیر کی (جس طرح اللہ کی شان کے

لائق ہے) ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ﴿١٠﴾ اللہ کی اس تدبیر (مکر) کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ ﴿١١﴾ یعنی ہم نے مذکورہ 9 سرداروں کو ہی

نہیں بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کر دیا کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب کفر و جحود میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی گو بالفعل ان

کے منصوبہ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا لیکن ان کے منشا اور دلی آرزو کے عین مطابق تھا، اس لیے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھی

جو 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا، اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔ ﴿١٢﴾ یعنی لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو،

جب لوط علیہ السلام نے مذکورہ بات کہی۔ قوم لوط عاموراء اور سدوم نامی بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔

جب لوط علیہ السلام نے مذکورہ بات کہی۔ قوم لوط عاموراء اور سدوم نامی بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔

[1] یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔

یہاں بصارت قلب مراد ہے۔ اور اگر بصارت ظاہری، یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو، یعنی تمہاری سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔ [2] یہ تکرار تو بیخ کے لیے ہے کہ یہ بے حیائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔ [3] یہ بطور طنز اور استہزا کے کہا۔ [4] یعنی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ، یعنی تقدیر الہی میں تھا کہ وہ اٹھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی جو عذاب سے دوچار ہوں گے۔ [5] ان پر جو عذاب آیا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان پر تہ بہ تہ کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی۔ [6] یعنی جنہیں پیغمبروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور ان پر رحمت قائم کر دی گئی لیکن وہ تکذیب و انکار سے باز نہیں آئے۔

[7] جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا تا کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ [8] یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے

کیونکہ جب خالق، رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیونکر ہو سکتا ہے؟ جو نہ کسی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک۔
اگرچہ تفضیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، مطلق بہتر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں۔

قَالَ لِقَوْمِهِ اتَّاتُونَ الْفُحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ 54
جب اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بے حیائی (بدکاری) کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو (کہ یہ بے حیائی
اِنَّكُمْ لَتَّاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ 54
ہے) کیا تم شہوت رانی کے لیے (اپنی) عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 55
تو نادان لوگ ہو 55 پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا: آل لوط کو
أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ 56
اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں 56 پھر ہم نے اسے اور اس کے
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ 56
اہل خانہ کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے
الْغَابِرِينَ 57
ہوگی 57 اور ہم نے ان پر (پتھروں کی) سخت بارش برسائی، تو ڈرائے گئے لوگوں پر (پتھروں کی) بدترین
الْمُنذِرِينَ 58
بارش برسائی گئی تھی 58 (اے نبی!) کہہ دیجیے: تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں
الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ 59
پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ 59

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

(کیا یہ معبودانِ باطلہ بہتر ہیں) یا وہ (اللہ) جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے

مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ

آسمان سے پانی اتارا؟ پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں

اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ؕ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

قدرت نہ تھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور) معبود ہے؟ بلکہ (یہ) وہ لوگ ہیں جو (غیر اللہ کو اللہ کے)

يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافًا

برابر ٹھہراتے ہیں ﴿٦٠﴾ (کیا یہ بت بہتر ہیں) یا وہ (اللہ) جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی،

اَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوْسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ

اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ

ءِ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ

رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور) اللہ ہے؟ (نہیں!) بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے ﴿٦١﴾ (کیا یہ بت

يُجِيبُ الْبُظْرَ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ

بہتر ہیں) یا وہ (اللہ) جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف دور

خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۗ ؕ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا

کردیتا ہے، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور) معبود ہے؟ تم کم ہی

تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

نصیحت حاصل کرتے ہو ﴿٦٢﴾ (کیا یہ بت بہتر ہیں) یا وہ (اللہ) جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں

وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ ؕ اَللّٰهُ

راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی

مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَبْدُو الْخَلْقَ

(اور) معبود ہے؟ اللہ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿٦٣﴾ (کیا یہ بت بہتر ہیں) یا وہ

ثُمَّ يَعْبُدُهَا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۗ ؕ اَللّٰهُ

(اللہ) جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے لوٹائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا

﴿٦﴾ یعنی وہی اللہ ہے جسے شداوند کے وقت پکارا جاتا اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ مضطر (لاچار) اس کی طرف رجوع

کرتا اور تکلیف کو وہی دور کرتا ہے۔ (مزید ملاحظہ ہو: سورہ نحل 53:16، سورہ بنی اسرائیل 67:17) ﴿٧﴾ یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک

قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی تنگ دامانی کا شکوہ

کرتی، اکتساب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتیں جن سے تم نقصان اٹھاتے۔ (ابن کثیر) گویا یکے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے

کا جانشین بنانا، یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو۔

پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو ایک دوسرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کا بھی۔ ﴿٩﴾ یعنی بارش

سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہوتیں بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی قیامت

﴿١﴾ یہاں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ تخلیق، رزق اور تدبیر وغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا: آسمانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا، ان میں درخشاں کواکب، روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا۔ اسی طرح زمین اور اس میں پہاڑ، نہریں، چشمے، سمندر، اشجار، کھیتیاں اور انواع و اقسام کے طیور و حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے۔ (مثلاً: العنکبوت 29:63) ﴿٢﴾ یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو۔ ﴿٣﴾ اَمَّنْ کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کا فاعل ہے، اس کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ (ابن کثیر) ﴿٣﴾ اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسرا اور نظیر ٹھہراتے ہیں۔ ﴿٤﴾ یعنی جس میں قرار و سکون ہے۔ نہ ہلتی ہے، نہ ڈولتی ہے اگر ایسا ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا ہی ہے۔ ﴿٥﴾ اس کی تشریح کے لیے دیکھیں سورہ فرقان 53:25 کا حاشیہ۔

والے دن تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔

[1] یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اس کے مخفی خزانے (غلہ جات اور میوے) پیدا فرماتا ہے اور یوں آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
[2] یعنی جس طرح مذکورہ معاملات میں اللہ تعالیٰ متفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی والہام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو، اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر ہو اور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی ﷺ آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ ”آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔“ (صحیح البخاری ۱۰)

مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾
ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی (اور) الہ ہے؟ کہہ دیجیے: اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ ﴿٦٤﴾ کہہ
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
دیجیے: آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب (کی بات) نہیں جانتا، اور وہ (خود ساختہ معبود)
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ اذْرِكْ عَلَيْهِمْ فِي
تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ (قبروں سے) کب اٹھائے جائیں گے ﴿٦٥﴾ بلکہ آخرت کے بارے میں
الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾
ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں ﴿٦٦﴾ اور
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا آيَاتًا
کافروں نے کہا: کیا جب ہم اور ہمارے آباء اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں (پھر قبروں
لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ
سے) نکالا جائے گا؟ ﴿٦٧﴾ بلاشبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء اجداد کو بھی یہ وعدے دیے
قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا
جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ﴿٦٨﴾ کہہ دیجیے:
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا؟ ﴿٦٩﴾ اور
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾
(اے نبی!) آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی جو وہ مکر فریب کر رہے ہیں (اس پر) تنگ دل ہوں ﴿٧٠﴾

حدیث: 4855، وصحیح مسلم، حدیث: 177، وجامع الترمذی، حدیث: 3068) حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے (کہانت) کا ڈھونگ رچا لیا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ یہ ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ (ابن کثیر) [3] یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے۔ یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے، جیسے نبی ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے استفسار پر فرمایا تھا کہ ”قیامت کے بارے میں مسئلہ عنہا (نبی اکرم ﷺ) بھی سائل (حضرت جبریل) سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔“ یا یہ معنی ہیں کہ ان کا علم مکمل ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، گو یہ علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھٹلاتے رہے تھے، جیسے فرمایا: اَسْبَحْ بِهٖمْ وَاَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ (مریم: 38) ”وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے، کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے! مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔“ [4] یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں۔ [5] یعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں، بس ایک دوسرے سے سن کر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ [6] یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ کچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغمبروں کی صداقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی

1. اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچایا عذاب قبر ہے۔ رَدْف: قرب کے معنی میں ہے، جیسے سواری کی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ [2] یعنی عذاب میں تاخیر، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے لیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ [3] اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مچاتے ہیں۔ لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے جو اس نے کسی قوم کی تباہی کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے تو پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟ [4] اہل کتاب، یعنی یہود و نصاریٰ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو، حتیٰ کہ انھیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان فرمائیں جن سے حق واضح ہو جاتا ہے اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے اعتقادی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے۔ [5] مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ انھی میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے۔ [6] یعنی قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا یا انھوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں، دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ [7] یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہیں، دوسری وجہ آگے آرہی ہے۔ [8] یہ ان کافروں کی پروا نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل۔ اور بہروں سے جو وعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔ [9] یعنی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنفر ہیں کیونکہ بہرہ آوری زور و زور بھی کوئی بات نہیں سن پاتا، چہ جائیکہ اس وقت سن سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹھ پھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سماع موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے، البتہ اس سے صرف وہ صورتیں مستثنیٰ ہوں گی جہاں سماعت کی

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾

اور وہ کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو یہ (عذاب کا) وعدہ کب پورا ہو گا؟ ﴿٧١﴾

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

آپ کہہ دیجیے: جو عذاب تم جلدی طلب کرتے، ہو سکتا ہے (اس میں سے) کچھ تمہارے قریب

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

آگاہ ہو ﴿٧٢﴾ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل (فرمانے والا ہے، لیکن ان

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ

کے اکثر شکر نہیں کرتے ﴿٧٣﴾ اور بلاشبہ آپ کا رب (وہ باتیں) جانتا ہے جو ان کے

مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ

سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ﴿٧٤﴾ اور آسمان و زمین میں

فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَذَا

غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں ﴿٧٥﴾ (لکھی ہوئی) نہ ہو ﴿٧٥﴾ بے شک

الْقُرْآنَ يَقْصُصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ

یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

کرتے ہیں ﴿٧٦﴾ اور بلاشبہ یہ (قرآن) مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ﴿٧٧﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ

بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت

الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

علم والا ہے ﴿٧٨﴾ لہذا (اے نبی!) آپ اللہ پر توکل کریں، بلاشبہ آپ واضح حق پر ہیں ﴿٧٩﴾ آپ

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْبُوتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا

مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو (اپنی) پکار سنا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ کے بل پھر

مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُصِيِّ عَن ضَلَاتِهِمْ ۗ

جائیں ﴿٨٠﴾ اور نہ آپ انھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لاسکتے ہیں، آپ تو بس انہیں ہی

اور اس کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا یا انھوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں، دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان

فیصلہ فرما دے گا۔ [7] یعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیں اور اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہیں، دوسری

وجہ آگے آرہی ہے۔ [8] یہ ان کافروں کی پروا نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ

نہیں اٹھا سکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ

عقل۔ اور بہروں سے جو وعظ و نصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔ [9] یعنی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنفر ہیں کیونکہ بہرہ آوری

زور و زور بھی کوئی بات نہیں سن پاتا، چہ جائیکہ اس وقت سن سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹھ پھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم

ہوا کہ سماع موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے، البتہ اس سے صرف وہ صورتیں مستثنیٰ ہوں گی جہاں سماعت کی

إِنْ تُسَبِّحُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ

(قرب قیامت کے وعدے کی) بات پوری ہو جائے گی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے ﴿٨٢﴾ اور جس دن

نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ أَكذَّبْتُمْ بِآيَاتِي

کی جائے گی ﴿٨٣﴾ حتیٰ کہ جب وہ سب (میدان محشر میں) آپہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا: کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ ﴿٨٤﴾ اور ان کے ظلم

وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا إِذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ الْمَ يَرُوا

کی جہ سے ان پر (وعدہ عذاب کی) بات پوری ہو جائے گی، تو وہ (کچھ بھی) نہیں بول سکیں گے ﴿٨٥﴾ کیا

أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴿٨٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴿٨٦﴾

انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی، تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن

إِنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴿٨٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴿٨٦﴾

پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے (سب) گھبرا جائیں گے، سوائے

صراحت کسی نص سے ثابت ہوگی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مردے کو جب دفن کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ صحیح البخاری، حدیث: 1338، وصحیح مسلم، حدیث: 2870) یا جنگ بدر میں کافر مقتولین کو جو قلب بدر میں پھینک دیے گئے تھے۔ نبی ﷺ نے خطاب فرمایا، جس پر صحابہ نے کہا:

آپ بے روح جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3976) یعنی

معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوادی۔ ﴿١٠﴾ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کر دے، آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما سکتے جو انہیں

مطلوب، یعنی ایمان تک پہنچا دے۔

﴿١﴾ یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا۔ ﴿٢﴾ یہ دَابَّةٌ وہی ہے جو قرب

قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو (ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے۔)“ (صحیح مسلم، حدیث: 2901، وسنن أبی داود، حدیث: 4311، وجامع الترمذی، حدیث: 2183، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 4055) دوسری روایت میں ہے: ”سب سے

پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی، وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گی۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2941) ﴿٣﴾ یہ جانور کے نکلنے کی علت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی

اس لیے دکھلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں (احکام) پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے جبکہ بعض نے اسے جانور کا کلام قرار دیا ہے لیکن یہ مرجوح قول ہے (ابن کثیر، تفسیر اللباب) ﴿٤﴾ یا قسم قسم کر دیے جائیں گے، یعنی بت پرستوں کا ٹولہ، آتش پرستوں کا ٹولہ وغیرہ۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان کو روکا جائے گا، یعنی ان کو ادھر ادھر اور آگے پیچھے ہونے سے روکا جائے گا اور سب کو ترتیب وار لا کر

جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ﴿٥﴾ یعنی تم نے میری توحید اور دعوت کے دلائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ ﴿٦﴾ کہ جس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ﴿٧﴾ یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یا

قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے جب ان کے مونہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ ﴿٨﴾ تاکہ وہ اس میں کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں۔ ﴿٩﴾ صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفعی دو یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفعی (پھونک) میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش اور دوسرے نفعی میں موت سے ہم کنار ہو جائے گی۔ تیسرے نفعی میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفعی ہوگا جس سے سب لوگ

مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَوْتُهُ دَخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ

اس کے جسے اللہ چاہے اور (یہ) سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے ﴿٨٧﴾ اور آپ پہاڑوں کو

تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ

دیکھیں گے تو ان کو جامد (اپنی جگہ جمے ہوئے) سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے

اللَّهِ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا

ہوں گے، یہ اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو

تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ

تم کرتے ہو ﴿٨٨﴾ جو شخص نیکی لائے گا، تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر (بدلہ) ہوگا، اور وہ اس دن

مِنْ فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ أَمْنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ

ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے ﴿٨٩﴾ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے

وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

کردیے جائیں گے (اور کہا جائے گا): تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے ﴿٩٠﴾ (آپ کہہ

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا

دیکھیے): بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت

وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

بخشی ہے اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں ﴿٩١﴾ اور

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَلَمَّا اهْتَدَى فَأَنبَأَ يَهْتَدِي

یہ کہ میں قرآن پڑھوں، پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا

لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجیے: میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں ﴿٩٢﴾ اور کہہ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ أَيْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا

دیکھیے: تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لو

رَبِّكَ بِغُفْلٍ غَنًا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

گے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ﴿٩٣﴾

دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ ﴿٧﴾ کہ جو کسی کو اس وقت تک

عذاب نہیں دیتا جب تک حجت قائم نہیں کر دیتا۔ اسی لیے آگے فرمایا: فَتَعْرِفُونَهَا ﴿٨﴾ ”تو تم انہیں (نشانوں کو) پہچان لو گے۔“ ﴿٨﴾ دوسرے مقام پر

فرمایا: سَتَرْنَاهُمْ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ ﴿٥٣﴾ (حم السجدة 41: 53) ”ہم انہیں آفاق و انفس میں

اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔“ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانوں کو دیکھ کر وہ

ضرور پہچان لیتے ہیں لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ اس وقت کا ایمان مقبول نہیں۔ ﴿٩﴾ بلکہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس

میں کافروں کے لیے ترہیب شدید اور تہدید عظیم ہے۔

میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں کون سا نفع ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ پہلا نفع ہے۔

﴿١﴾ یہ مستثنیٰ لوگ کون ہوں گے؟ بعض کے نزدیک انبیاء و

شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب

اہل ایمان ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے

کہ تمام مذکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان

حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے (جیسا کہ آگے آ رہا

ہے)۔ ﴿٢﴾ یہ قیامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں

پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں

گے۔ ﴿٣﴾ یعنی یہ اللہ کی عظیم قدرت سے ہوگا جس نے ہر

چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی

کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی حقیقی

اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ﴿٥﴾ (الانبیاء 21: 103) اس سے

مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اسی

میں خانہ کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے

زیادہ محبوب تھا۔ ”حرمت والا“ کا مطلب ہے: اس میں

خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کا ٹاٹا حتیٰ کہ کانٹا

توڑنا بھی منع ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 1832،

و صحیح مسلم، حدیث: 1354، و جامع الترمذی،

حدیث: 1406، و سنن أبي داود، حدیث: 2017،

و سنن ابن ماجہ، حدیث: 3109، و سنن النسائي،

حدیث: 2879) ﴿٦﴾ یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری

دعوت و تبلیغ سے جو مسلمان ہو جائے گا، اس میں اسی کا

فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا اور جو میری

دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ ﴿٧﴾ کہ جو کسی کو اس وقت تک

عذاب نہیں دیتا جب تک حجت قائم نہیں کر دیتا۔ اسی لیے آگے فرمایا: فَتَعْرِفُونَهَا ﴿٨﴾ ”تو تم انہیں (نشانوں کو) پہچان لو گے۔“ ﴿٨﴾ دوسرے مقام پر

فرمایا: سَتَرْنَاهُمْ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ ﴿٥٣﴾ (حم السجدة 41: 53) ”ہم انہیں آفاق و انفس میں

اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔“ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانوں کو دیکھ کر وہ

ضرور پہچان لیتے ہیں لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ اس وقت کا ایمان مقبول نہیں۔ ﴿٩﴾ بلکہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

طَسَمَ 1 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ 2 نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ

طَسَمَ 1 یہ واضح کتاب کی آیات ہیں 2 ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک

نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 3 إِنَّ فِرْعَوْنَ

سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں 3 بے شک فرعون نے زمین (مصر) میں

عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً

سرکشی کی، اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے، ان میں سے ایک گروہ (بنی اسرائیل) کو اس نے

مِنْهُمْ يَذَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ

ضعیف جان کر دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا، بلاشبہ وہ فسادوں

مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

میں سے تھا 4 اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان (کر دیا)

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ آيَةً 5 وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 5

لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں، اور انہیں (ملک مصر کے) وارث بنائیں 5 اور (یہ کہ) ہم انہیں

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا

زمین (شام و فلسطین) میں اقتدار بخشیں، اور ہم فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان (کمزور

مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ 6 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ

لوگوں کے ہاتھوں) سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے 6 اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا

أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم

وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 7

کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں 7

1) یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ وحی الہی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے، ناممکن ہے، تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہو گا کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔ 2) یعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے کو بڑا معبود کہلاتا تھا۔ 3) جن کے ذمے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔ 4) اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلا و آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ 5) جس کی وجہ فرعون کا ایک خواب دیکھنا تھا جس کی تعبیر معبرین نے یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی بلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ (تفسیر اللباب) جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے، حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر خواب کی یہی تعبیر ہے تو ایسا یقیناً ہو کر رہے گا، چاہے وہ بچے قتل کر دیتا رہے۔ اور اگر خواب کی یہ تعبیر نہیں ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبظیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔

(ابن کثیر) 6) چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث (مالک و حکمران) بنا دیا۔ (الأعراف 7: 137) نیز انہیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔ 7) یہاں زمین سے مراد ارض شام ہے جہاں وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے۔ واللہ اعلم۔ یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔ وحی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو، تب بھی اس ایک وحی سے ام موسیٰ علیہا السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آجاتے ہیں، جیسے حدیث میں کوڑھی، پھلہبری والے اور اندھے کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3464، وصحیح مسلم، حدیث: 2964) 10) یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے کا خوف نہ رکھنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ 11) یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو، کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کیے اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ

چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے (دریا سے) اٹھا لیا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعثِ غم

فِرْعَوْنَ وَهَمِّنَ وَجُنُودَهَا كَانُوا خُطِيعِينَ ⑧ وَقَالَتْ

بے، بلاشبہ فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکرِ خطا کا رتھے ⑧ اور فرعون کی بیوی نے کہا:

أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنٌ لِّيْ وَلَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ

(یہ تو) میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑨ وَأَصْبَحَ

نفع دے یا ہم سے بیٹا بنا لیں، اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے ⑨ اور موسیٰ کی ماں

فُوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَا ۗ إِنَّ كَادَتْ لِتُبَدِّيَ بِهِ لَوْلَا

کا دل (صبر و قرار سے) خالی ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، اگر ہم نے اس

أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا، تاکہ وہ (ہمارے وعدے پر) یقین کرنے والوں میں سے ہو ⑩ اور موسیٰ کی

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهٖ ۗ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ

ماں نے اس کی بہن سے کہا: تو اس کے پیچھے پیچھے جا، پھر وہ (گئی تو) اسے دور سے دیکھتی رہی، جبکہ وہ

لَا يَشْعُرُونَ ⑪ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ

(فرعونی) بے خبر تھے ⑪ اور ہم نے موسیٰ پر دایوں (کے دودھ) کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا، پھر موسیٰ

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

کی بہن نے کہا: کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس

نُصِحُونَ ⑫ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

کے خیر خواہ بھی ہوں؟ ⑫ چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں

کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ (ایسر

التفاسیر) جمع کا صیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کہا یا ممکن ہے وہاں اس کے کچھ درباری موجود رہے ہوں۔ ⑤ کیونکہ فرعون اولاد سے

محروم تھا۔ ⑥ کہ یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہے ہیں، یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ ⑦ یعنی ان کا

دل ہر چیز اور فکر سے فارغ (خالی) ہو گیا اور ایک ہی فکر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غم دل میں سما گیا جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ⑧ یعنی

شدتِ غم سے یہ ظاہر کر دیتیں کہ یہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام

کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ پورا ہوگا۔ ⑨ خواہر موسیٰ علیہ السلام کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت

عمران تھیں۔ ناموں میں اتحاد تھا۔ ⑩ چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی تھی حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا

ہے۔ ⑪ یعنی ہم نے اپنی قدرت اور تگوتی حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور اٹا کا دودھ پینے سے منع کر دیا، چنانچہ بسیار کوشش

کے باوجود کوئی اٹا انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ⑫ یہ سب منظر ان کی ہمشیرہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں، بالآخر بول

پڑیں کہ ”میں تمہیں ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے۔“ ⑬ چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا اس عورت کو لے

آ، چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، ساتھ لے آئی۔

ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سروسامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دایوں کی نگاہ میں آجائیں، اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی و القا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ (ابن کثیر)

اب یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لب دریا ہی تھا اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ ② یہ لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھا نہ کہ دشمن سمجھ کر لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث ثابت ہوا۔ ③ یہ ما قبل کی تعلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے پروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ ④ یہ اس وقت کہا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا۔ بعض

11) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے لیکن انھوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انھیں شاہی خزانے سے دی جائے گی، سبحان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا کہنے! دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں، رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ﴿فَلَمَّا جَاءَ الْمَدْيَنَ﴾ (یس: 36) ایک مرسل روایت میں ہے۔ ”اس کاریگر کی مثال، جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے۔“ (مراسیل ابي داود، حدیث: 332) یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا: ”ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرو، اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔“ (البقرہ: 216) دوسرے مقام پر فرمایا: ”ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے۔“ (النساء: 19) اس لیے انسان کی بہتری اسی

وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿13﴾ اور وہ غم نہ کھائے اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿13﴾

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿14﴾ اور جب وہ (موسیٰ) اپنی جوانی کو پہنچا اور (عقل و شعور میں کامل اور) پورا طاقتور ہو گیا تو ہم

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿14﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ نَعْتٍ ﴿15﴾ اور وہ شہر

حِينَ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴿15﴾ میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے پایا، یہ

هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَاسْتَغْتَهٗ الَّذِي ﴿16﴾ (ایک تو) اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ (دوسرا) اس کے دشمنوں میں سے تھا، پھر جو اس کے

مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ ﴿16﴾ اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے

فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ ﴿17﴾ تھا، چنانچہ موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا (پھر) کہا: یہ (قتل) شیطان کے عمل سے ہے،

عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿17﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ ﴿18﴾ بلاشبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے ﴿18﴾ موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی

نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ﴿19﴾ جان پر ظلم کیا ہے، لہذا تو میری مغفرت فرما، چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا،

الرَّحِيمُ ﴿19﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ﴿20﴾ نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿20﴾ موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے،

ظَهِيرًا لِلْجَرِيمِينَ ﴿20﴾ فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا ﴿21﴾ لہذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا ﴿21﴾ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے (ہر طرف سے

میں ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرے کہ اسی میں اس کے لیے خیر اور حسن انجام ہے۔ حکم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے، اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انھوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے۔ اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد لیا ہے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ﴿5﴾ یعنی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔ اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا۔ ﴿7﴾ جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جو جو جتن کرتا ہے، وہ بھی مخفی نہیں۔ ﴿8﴾ یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا کیونکہ کبار سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے، تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے بخشش ضروری سمجھی۔ ﴿9﴾ یعنی جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے، اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا۔ بعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ کی معافی لی ہے جو غیر ارادی طور پر قبطنی کے قتل کی صورت میں ان سے صادر ہوا۔

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

خطرے کے) انتظار میں صبح کی، تو اچانک (دیکھا کہ) وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، اسے

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَبَّأَنَّ أَرَادَ

مدد کے لیے پکار رہا ہے، موسیٰ نے اس سے کہا: بلاشبہ تو تو کھلا گمراہ شخص ہے ﴿١٨﴾ پھر جب موسیٰ نے

أَنَّ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لِّهَا قَالَ يُمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ

ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ (اسرائیلی) بول اٹھا: اے موسیٰ:

تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو یہی چاہتا ہے

جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

کہ زمین میں بڑا متکبر و سرکش ہو، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو ﴿١٩﴾

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يُمُوسَىٰ

اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا ﴿٢٠﴾ (اور) اس نے کہا: اے موسیٰ! بلاشبہ سردار

إِنَّ الْمَلَآئِكَةَ يَأْتِيهِمْ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ

تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر

مِنَ النَّصِيحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ

خواہوں میں سے ہوں ﴿٢٠﴾ تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتا سہتا، (پکڑے جانے کے) انتظار میں

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَبَّأَتْ وَجَّهَ تَلْقَاءَ

نکلا، ﴿٢١﴾ (اور) اس نے کہا: اے میرے رب! تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے ﴿٢١﴾ اور جب اس

مَدِينٍ قَالَ عَلَيَّ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَبَّأَتْ

نے مدین کا رخ کیا تو کہا: امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا ﴿٢٢﴾ اور جب وہ

وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

مدین کے پانی (کنویں) پر پہنچا تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ (اپنے مویشیوں کو) پانی پلا

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴿٢٣﴾ قَالَ مَا

رہے تھے، اور ان کے علاوہ دو عورتوں کو دیکھا جو (اپنے جانور) روک رہی ہیں، موسیٰ نے کہا تمہارا کیا

خَطْبُكُمَا ﴿٢٣﴾ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴿٢٤﴾

معاملہ ہے؟ ﴿٢٣﴾ ان دونوں نے کہا: ہم پانی نہیں پلاتیں، حتیٰ کہ چرواہے (پانی پلا کر اپنے مویشی) واپس لے

﴿٢٤﴾ خَائِفًا کے معنی ڈرتے ہوئے۔ يَتَرَقَّبُ

ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتلا۔

﴿٢٥﴾ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا

ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کسی سے دست بہ گریبان ہے تو

تو صریح بے راہ، یعنی جھگڑالو ہے۔ ﴿٢٦﴾ یعنی حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے چاہا کہ قبلی کو پکڑ لیں کیونکہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام

اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا تا کہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔ ﴿٢٧﴾

فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنے

لگے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ! اَتُرِيدُ أَنْ

تقتلنی جس سے قبلی کے علم میں یہ بات آگئی کہ کل

جو قتل ہوا تھا، اس کا قاتل موسیٰ (علیہ السلام) ہے، اس نے جا کر

فرعون کو بتلا دیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں

موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ ﴿٢٨﴾ یہ آدمی کون تھا؟

بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو درپردہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں

کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ

قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی

رشتے دار اور اسرائیلی تھا۔ اور اقصائے شہر سے مراد منف

ہے جہاں فرعون کا محل اور دار الحکومت تھا اور یہ شہر کے

آخری کنارے پر تھا۔ ﴿٢٩﴾ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم

میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ

فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔ ﴿٣٠﴾ یعنی فرعون اور اس

کے درباریوں سے جنھوں نے باہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

قتل کا مشورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی

علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ

بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں

تھا، چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے

انھیں راستے کی نشاندہی کی۔ واللہ اعلم۔ (ابن کثیر)

﴿٣١﴾ چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کی ایسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی، یعنی

وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی، خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔ ﴿٣٢﴾ یعنی جب مدین پہنچے تو اس کے گھاٹ پر

دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت

یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے (حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے) تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق

بھی تھا۔ (ایسر التفاسیر) اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن و مبعث بھی تھا۔ ﴿٣٣﴾ دو عورتوں کو اپنے جانور رو کے کھڑے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

وَابْنًا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَفَى لَهَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى

جائیں، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے (23) چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا، پھر وہ (پیچھے)

الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

سائے کی طرف ہٹ آیا، اور کہا: اے میرے رب! بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے، میں

فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَشْوِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

اس کا محتاج ہوں (24) پھر ان دونوں میں سے ایک (لڑکی) شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی،

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ

اس نے کہا: بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے

لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ

ہماری خاطر پانی پلایا ہے، پھر جب موئی اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا:

نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا

تو مت ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے (25) ان دونوں میں سے ایک (لڑکی) نے کہا:

يَا بَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ

اے ابا جان! اسے نوکر رکھ لیجئے، بلاشبہ بہترین شخص، جسے آپ ملازم رکھیں، وہی ہو سکتا ہے جو

الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى

طاقتور ہو، امانت دار ہو (26) اس نے (موئی سے) کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں

أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجًّا فَإِنْ أَتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ

سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کروں کہ تو آٹھ سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو دس سال

دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا: کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتیں؟ اتنا کہ مردوں سے ہمارا اختلاط نہ ہو۔ البعائ راع (چرواہا) کی جمع ہے۔

(1) اس لیے وہ خود گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے نہیں آسکتے۔ (2) حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے

مدین پہنچے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جبکہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے، چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک

درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعا ہو گئے۔ خیر کنی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، امور خیر اور عبادات پر،

قوت و طاقت پر اور مال پر۔ (أيسر التفاسير) یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے، یعنی میں اس وقت کھانے کا

ضرورت مند ہوں۔ (3) اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انھیں بلانے آ گئی۔

لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے۔ اور حیا و حجاب سے بے نیازی

اور بے باکی عورت کے لیے شرعاً بھی ناپسندیدہ ہے عرفا بھی۔ (4) لڑکیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے

صراحت سے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کو لیا ہے جو اہل مدین

کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یا کوئی اور قوم شعیب علیہ السلام کا شخص مراد ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے ساتھ جو ہمدردی اور احسان کیا، وہ انھوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتلایا جس سے باپ کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے یا اس کی محنت کی اجرت ہی ادا کر دی جائے۔ (5) یعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم و ستم کی تفصیل سنائی جس پر انھوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے۔ (6) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے لڑکیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ جس پر لڑکیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے پانی پلایا، اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور پتھر بعد میں رکھ دیا۔ اسی طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص نے کہا کہ تو پیچھے چل میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے۔ راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر، کنکری مار دیا کر۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِ صِحَّتِهِ۔ (ابن کثیر) (7) ہمارے علاقوں میں کسی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت الہیہ میں یہ مذموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے بلکہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہی طریقہ تھا۔ (8) اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدلال کیا ہے، یعنی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے۔

عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ

پورے کرے تو تیری طرف سے ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں۔ ان شاء اللہ یقیناً تو

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

نیک لوگوں میں سے پائے گا ﴿٢٧﴾ موسیٰ نے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان (معاہدہ) ہے، میں دو

أَيُّهَا الْاَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَاعْدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا

مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو (اس کے بعد) مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ ہم کہہ رہے

نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْاَجَلَ وَسَارَ

ہیں اس پر اللہ گواہ و نگہبان ہے ﴿٢٨﴾ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو

بِأَهْلِهِ النَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

لے کر چلا، تو اس نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: تم

إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ

(یہیں) ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا

مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ

آگ کا انگارے آؤں تاکہ تم تاپ سکو ﴿٢٩﴾ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے

شَطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی:

أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ ائْتِ

کہ اے موسیٰ! یقیناً میں ہی اللہ، سب جہانوں کا رب ہوں ﴿٣٠﴾ اور یہ (بھی کہا گیا):

عَصَاكَ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا

کہ تو اپنا عصا ڈال دے، پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ

وَلَمْ يَعْقِبْ يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ

پیٹھ پھیر کر پلٹا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، (اللہ نے فرمایا): اے موسیٰ! تو آگے بڑھ اور نہ ڈر، بلاشبہ تو

مِنَ الْاَمْنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلُكَ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ

امن والوں میں سے ہے ﴿٣١﴾ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، (پھر نکال تو) وہ (سفید) چمکتا ہوا

بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَّاَضْمُمُ الْيَدَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

بے عیب نکلے گا، اور خوف سے (بچنے کے لیے) اپنا بازو اپنی طرف ملا لے، اپنا نچ تیرے رب کی

﴿١﴾ یعنی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایذا

محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہو

گی۔ ﴿٢﴾ نہ جھگڑا کروں گا نہ اذیت پہنچاؤں گا نہ سختی سے

کام لوں گا۔ ﴿٣﴾ یعنی آٹھ سال کے بعد یا دس سال کے

بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا

جائے۔ ﴿٤﴾ یہ بعض کے نزدیک شعیب یا برادر زادہ

شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ

علیہ السلام کا۔ ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو کیونکہ جمع کا

صیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا۔

اور اس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان

رشتہ ازدواج قائم ہو گیا۔ باقی تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں

کی ہیں۔ ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ

صحت نکاح کے لیے دو عادل گواہ بھی ضروری ہیں۔ ﴿٥﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مدت سے دس سالہ مدت

مراد لی ہے کیونکہ یہی اکمل اور اطیب (خسر موسیٰ علیہ السلام کے

لیے خوشگوار اور مرغوب) تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے

خلاف کرنا پسند نہیں کیا۔ (فتح الباری: 5/358،

حدیث: 2684) ﴿٦﴾ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی

بیوی کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی آواز وادی

کے کنارے سے آرہی تھی جو مغربی جانب سے پہاڑ کے

دائیں طرف تھی، یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند

ہورہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔ ﴿٨﴾ یعنی اے

موسیٰ! تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے، وہ

میں اللہ ہوں رب العالمین۔ ﴿٩﴾ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ

ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو

ملا۔ چونکہ معجزہ خرق عادت معاملے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو

عام عادات اور اسباب کے خلاف ہو۔ ایسا معاملہ چونکہ

اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اختیار سے نہیں۔ چاہے وہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو، اس لیے جب موسیٰ

علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور

تسلی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ ﴿١٠﴾ یہ

يَدِ بِيضَاءَ دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا (جیسا کہ پہلے بھی گزرا)۔ ﴿١١﴾ لاٹھی کے اڑدہا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا

تھا، اس کا حل بتلادیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کر، یعنی بغل میں دبایا کر، جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب

بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

۱۱۔ یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔ ۱۲۔ یہ وہ خطرہ تھا جو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبیلے کا قتل ہو چکا تھا۔ ۱۳۔ اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انکار اور کھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انکار اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں، تاہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انھوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ ۱۴۔ کے معنی ہیں: معین، مددگار، تقویت پہنچانے والا، یعنی ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے۔ ۱۵۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا

فَذِيكَ بَرُهْنَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۳۲ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ

وہ نافرمان لوگ ہیں ۳۲۔ موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص قتل کر دیا تھا، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے ۳۳۔ اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے

مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۳۴ إِنِّي أَخَافُ

زیادہ فصیح ہے، لہذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلاشبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے ۳۴۔ اللہ نے فرمایا: ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں

وَنَجَعَلُ لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا ۳۵

گے ۳۵۔ اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ

أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۳۶ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ

(جاؤ)، تم دونوں اور جنھوں نے تمھاری پیروی کی، غالب رہیں گے ۳۶۔ پھر جب موسیٰ ہماری کھلی

بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا نَشَانِي

نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے: یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم

سَبِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاٰوَالِيْنَ ۳۷ وَقَالَ مُّوسَىٰ رَبِّيٰ

نے اپنے پہلے آباؤ اجداد میں تو یہ (باتیں کبھی) نہیں سنیں ۳۷۔ اور موسیٰ نے کہا: میرا رب

أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِہٖ وَمَنْ يَكُوْنُ لَہٗ

اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ۳۸۔ اور جس کا آخرت کا

عَقِبَةُ الدَّارِ اِنَّہٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۳۹ وَقَالَ فِرْعَوْنُ

انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ۳۹۔ اور فرعون نے کہا:

ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔ ۱۵۔ یعنی ہم تمھاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمھارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ وہی منعمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا۔ (المائدہ 5: 67، الأحزاب 33: 39، المجادلہ 58: 21 اور المؤمن 40: 51، 52) یعنی یہ

دعوت کہ کائنات میں صرف ایک ہی اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہا تھا:

”اس نے تو تمام معبودوں کو (ختم کر کے) ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔“ یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی، وہ صحیح ہوگی یا تمھارے اور تمھارے باپ دادوں کی؟ (اچھے انجام سے مراد آخرت

میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور یہ استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا۔ ۱۱۔ ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں کیونکہ ظلم کے معنی ہیں: وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّہٖ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ اسی طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے نا آشنا ہی رہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلِهِ غَيْرِي

اے سردارو! میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہذا اے ہامان! تو میرے لیے

فَأَوْقِدْ لِي يَهُنَّ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي

گارے (کی اینٹوں) کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں (اس پر چڑھ کر)

أَطَّلِعَ إِلَى إِلِهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَكْظُمُهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾

موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلاشبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں ﴿٣٨﴾

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا

اور اس (فرعون) نے اور اس کے لشکروں نے زمین (مصر) میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ

أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٩﴾ فَآخَذْنَاهُ وَجُودَهُ

رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں جائے گا ﴿٣٩﴾ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

لشکروں کو پکڑا، اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا

الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ

انجام کیا ہوا! ﴿٤٠﴾ اور ہم نے انہیں (لوگوں کو) آگ کی طرف بلانے والے سرغنے

الْقَيْبَةِ لَا يَنْصُرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

بنادیا، اور یوم قیامت ان کی (کوئی) مدد نہیں کی جائے گی ﴿٤١﴾ اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان

لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقَيْبَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت وہ دور کیے گئے بد حالوں میں سے ہوں گے ﴿٤٢﴾ اور بلاشبہ ہم

مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ ایسی کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت

بصائرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ﴿٤٣﴾

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ

اور (اے نبی!) جب ہم نے موسیٰ پر امر (خاص) کی وحی کی تو آپ (طور کی) مغربی جانب

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ

نہیں تھے، اور نہ آپ (اس واقعے کے) حاضرین میں تھے ﴿٤٤﴾ لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کیں،

سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے، یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا میں خوش حالی اور مال و اسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفر و شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کامیابی کی نفی فرما رہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوشحالی و فراوانی۔

1) یعنی مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر۔ ہامان فرعون کا وزیر، مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ 2) یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کر جس پر چڑھ کر میں آسمان پر یہ دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ 3) یعنی موسیٰ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ 4) زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور استکبار کا مطلب، بغیر استحقاق کے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن استکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔ 5) یعنی جب ان کا کفر و طغیان حد سے بڑھ گیا اور کسی طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ (جس کی تفصیل سورہ شعراء میں گزر چکی ہے) 6) یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے تو ان کا امام و پیشوا یہی فرعون ہی سمجھے جائیں گے جو جہنم کے داعی ہیں۔ 7) یعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی

اور آخرت میں بھی وہ بد حال ہوں گے، یعنی چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔ 8) جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ 9) یعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح و عاد و ثمود وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب (تورات) دی۔ 10) یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیر و رشد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔ 11) یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اسے وحی و رسالت سے نوازا، اے محمد! تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا۔ بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے تجھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر

عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا

پھر ان پر (مدت) حیات لمبی ہوگی، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات

عَلَيْهِمُ آيَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿45﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ

تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجے والے تھے ﴿45﴾ اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے

الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

(موسیٰ کو) پکارا تھا، لیکن یہ (وجہ تو) آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو

مَا أَتَهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿46﴾

ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں ﴿46﴾ اور

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

اگر (یہ) نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی

فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

ہے تو وہ کہتے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری

آيَتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿47﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے (تو ہم رسول نہ بھیجتے) ﴿47﴾ لہذا جب

الْحَقُّ مِن عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ

ہماری طرف سے ان کے پاس حق (قرآن) آگیا تو وہ کہنے لگے: اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے

مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا وہ (ان معجزات کا) انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے

مِن قَبْلٍ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَا وَقَالُوا إِنَّا

گئے تھے؟ انہوں نے کہا: (یہ) دونوں (تورات اور قرآن) جادو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں

ہے کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں نہ خود ہی ان

کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا

گیا ہے، (مثلاً: سورہ آل عمران 3: 44، سورہ ہود

100، 49: 11، سورہ یوسف 102: 12 اور سورہ طہ

99: 20 وغیرہا من الآيات. [17] فَيَقُولُوا قُرْآنٌ

جمع ہے، زمانہ۔ لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے، یعنی

اے محمد! آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے

اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں۔

[1] یعنی مرور ایام سے شرائع و احکام بھی متغیر ہو گئے اور

لوگ بھی دین کو بھول گئے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ

کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عہد کو فراموش

کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی

کو مبعوث کیا جائے یا یہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ

سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے،

اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے

ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ [2] جس سے آپ خود اس

واقعی کی تفصیلات سے آگاہ ہو جاتے۔ [3] اور اسی

اصول سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور پچھلے

حالات و واقعات سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔ [4] یعنی

اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے

کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا۔ [5] یعنی آپ کا یہ علم، مشاہدہ و

رؤیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت

ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔ [6] اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور دونوں اللہ

کے پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں ان کا لقب اسرائیل بھی ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل

کے نام سے معروف ہے۔ اولاد ابراہیم میں سے انبیاء انھی میں سے آتے رہے۔ بنو اسماعیل میں سے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے اہل مکہ کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ [7] یعنی ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو

ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات مسخ اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے

نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات (قرآن و حدیث) کو مسخ

ہونے اور تغیر و تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور ایسا تکوینی انتظام فرمادیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی

ہے تاکہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور جو شخص اس ”ضرورت“ کا دعویٰ کر کے نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے، وہ جھوٹا اور دجال

ہے۔ [8] یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات، جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ۔ [9] یعنی مطلوبہ معجزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو

کیا فائدہ؟ جنہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ معجزات دیکھ

کر فرعونی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا يَكْفُرُوا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے، یعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام

بِكُلِّ كَفْرًا ۝۴۸ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

نے کہا: بلاشبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں ۴۸ کہہ دیجیے: اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب

هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهَا اتَّبِعْهُ ۝۴۹ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۴۹

لے آؤ جو (ان) دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں ۴۹ پھر اگر وہ آپ

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ

کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجیے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے

أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۝۵۰

زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۵۰ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ

بلاشبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵۰ اور بلاشبہ ہم انہیں لگا تار اپنی (ہدایت و نصیحت کی) باتیں

الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۵۱ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكِتَابَ

پہنچاتے رہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۵۱ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس (قرآن) سے پہلے کتاب

مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝۵۲ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا

دی تھی، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں ۵۲ اور جب ان پر (قرآن) تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں:

أَمَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۝۵۳ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلاشبہ ہم تو اس سے پہلے

مُسْلِمِينَ ۝۵۳ أُولَٰئِكَ يُوتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

ہی مسلمان تھے ۵۳ ان لوگوں کو ان کا دوبارہ اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا ۱۰ اور وہ بھلائی کے

جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم و عسیان اور کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہی
بھٹکتا پھرتا ہے، اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ ۶ یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے اور
اس طرح مسلسل ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ۷ مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے نصیحت
حاصل کر کے ایمان لے آئیں۔ ۸ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ یا وہ عیسائی ہیں جو حبش سے
نبی ﷺ کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ (ابن کثیر) ۹ یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ
ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت دی، وہ اسلام ہی تھا اور ان نبیوں کی دعوت پر
ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہودی یا نصاریٰ وغیرہ کی اصطلاحیں ان کی اپنی خود ساختہ ہیں۔ اسی اعتبار سے نبی کریم ﷺ پر ایمان
لانے والے اہل کتاب (یہودی یا عیسائیوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں، یعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان رکھنے
والے ہیں۔ ۱۰ صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر ایمان
لائے، اس کے بعد دوسری پر ایمان رکھا۔ پہلے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، حدیث
میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان
رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 97، وصحیح مسلم، حدیث: 154)

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 54

ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (54) اور

وَإِذَا سَبَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ

جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال

أَعْمَلِكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 55 إِنَّكَ لَا تَهْدِي

ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے (55) (اے نبی!)

مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ

بِالْمُهْتَدِينَ 56 وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُ

ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے (56) (مشرکین مکہ) کہتے ہیں: اگر ہم نے تیرے ساتھ

مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ

ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں پر امن حرم میں جگہ

ثَبَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

نہیں دیں جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق پہنچ کر لائے جاتے ہیں؛ لیکن ان

لَا يَعْلَمُونَ 57 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا

کے اکثر نہیں جانتے (57) اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو گزران زندگی (اپنے سامان زیست)

فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا

پر اترتی تھیں، چنانچہ ان کے یہ گھر (جزے پڑے) ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے، اور

نَحْنُ الْوَارِثِينَ 58 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ

ہم ہی (ان سب کے) وارث ہوئے (58) اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں حتیٰ کہ وہ ان کی

يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا

کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک

مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ 59 وَمَا أَوْتَيْنَا

کرنے والے نہیں مگر (اسی وقت) جبکہ ان کے باشندے ظالم ہوں (59) اور تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے

۱۱ یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر

دیتے اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ۱۲ یہاں لغو سے مراد

وہ سب و شتم اور دین کے ساتھ استہزا ہے جو مشرکین

کرتے تھے۔ ۱۳ ایہ سلام سلام تہیہ نہیں بلکہ سلام متارکہ

ہے، یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار

ہی نہیں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں: جاہلوں کو دور ہی سے

سلام، ظاہر ہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔

۱۴ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس پر تمام

مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نبی ﷺ کے چچا ابوطالب

کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابوطالب نے نبی ﷺ کے

ساتھ ہمیشہ ہمدردی کی لیکن ایمان نہ لایا جب اس کا

آخری وقت آیا تو نبی ﷺ نے اپنی حد تک پوری کوشش

فرمائی کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لے تاکہ اس کا

خاتمہ ایمان پر ہو لیکن اس نے ملت عبدالمطلب پر مرنے کو

ترجیح دی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی

ﷺ پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت اور

رہنمائی ہے لیکن ہدایت کے راستے پر چلا دینا، یہ ہمارا کام

ہے، ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا

چاہیں نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔

(صحیح البخاری، حدیث: 4772، صحیح مسلم،

حدیث: 24) ۱۵ یعنی ہم جہاں ہیں، وہاں ہمیں رہنے نہ

دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و

پیکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ

لانے کا عذر پیش کیا۔ اللہ نے جواب دیا: ۱۶ یعنی ان

کا یہ عذر غیر معقول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر

کو، جس میں یہ رہتے ہیں، امن والا بنایا ہے۔ ۱۷ جب یہ شہر

ان کے کفر و شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟ اگر یہ کہے کی وہ

خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نہایت فراوانی سے ہر قسم کا

پھل بلکہ دنیا بھر کا سامان ملتا ہے۔ ۱۸ یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی

کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی

ان میں کچھ دیر کے لیے سستائیں تو سستائیں، ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا پسند نہیں کرتا۔ ۱۹ یعنی ان میں سے تو کوئی بھی باقی

نہ رہا جو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔ ۲۰ یعنی اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اَقْهَمًا (بڑی بستی) کے لفظ سے یہ بھی

معلوم ہوا کہ چھوٹے علاقوں میں نبی نہیں آئے بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آجاتے رہے ہیں۔ ۲۱ یعنی

مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنٰهَا وَمَا عِنْدَ

وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا

اللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰىۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۰﴾ اَفَسِنَّ وَّعَدٰنُهٗ وَعَدٰا

ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿60﴾ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، پھر وہ اس (وعدے) کو پانے

حَسَنًا فَهٗو لِقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَّعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْبٰحْثِرِيْنَ ﴿۶۱﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ

(عذاب میں) حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا؟ ﴿61﴾ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، پھر وہ

فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۶۲﴾ قَالَ

کہے گا: میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ ﴿62﴾ وہ لوگ جن پر ہم (عذاب)

الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اٰغْوَيْنَا

ثابت ہو چکا کہیں گے: اے ہمارے رب! یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے

اٰغْوَيْنٰهُمْ كَمَا اٰغْوَيْنَا تَبَرَّآنَا اِلَيْكَۙ مَا كَانُوْا اِيَّاَنَا

گمراہ کیا جیسے ہم (خود) گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے اظہار براءت کرتے ہیں کہ وہ ہماری

يَعْبُدُوْنَ ﴿۶۳﴾ وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے ﴿63﴾ اور (ان سے) کہا جائے گا: تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ وَّرَاوْا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا

پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ (سب) عذاب دیکھ لیں گے، کاش! وہ ہدایت پر چلنے

يَهْتَدُوْنَ ﴿۶۴﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا جِئْتُمُ الرِّسٰلِيْنَ ﴿۶۵﴾

ہوتے ﴿64﴾ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، تو وہ کہے گا: تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ﴿65﴾

6:94 اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ﴿4﴾ یعنی جو عذاب الہی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، مثلاً: سرکش شیاطین اور داعیان کفر و شرک

وغیرہ، وہ کہیں گے۔ ﴿5﴾ یہ ان جاہل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو دعاء کفر و ضلال نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔ ﴿6﴾ یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ لیکن

ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، بس ہمارے ادنیٰ سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی

گمراہی اختیار کر لی۔ ﴿7﴾ یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تابع اور متبوع، چیلے اور گمراہ

ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ﴿8﴾ بلکہ درحقیقت اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یعنی وہ معبودین جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے

اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، مثلاً: سورہ بقرہ

2:166، 167، سورہ انعام 6:49، سورہ مریم 19:81، 82، سورہ عنکبوت 29:25 اور سورہ احقاف 46:5، 6 وغیرہا من الآیات۔ ﴿9﴾ یعنی ان

سے مدد طلب کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے۔ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ پس وہ پکاریں گے۔ لیکن وہاں کس کو یہ جرات ہوگی کہ جو یہ کہے کہ ہمارا

ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟ ﴿10﴾ یعنی یقین کر لیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ﴿11﴾ یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ

کاش! دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج وہ اس حشر سے بچ جاتے۔ سورہ کہف 18:52، 53 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ﴿12﴾ اس سے پہلے

کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا، یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے میں ہے، یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کے ساتھ

نبی بھیجنے کے بعد وہ ہستی والے ایمان نہ لاتے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار جاری رکھتے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ یہی مضمون سورہ ہود 11:116، 117 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

﴿1﴾ یعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی۔

حدیث میں ہے: ”اللہ کی قسم! دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا؟“ (صحیح مسلم، حدیث: 2858)

﴿2﴾ یعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ مطلب ہے کہ اہل ایمان وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ور اور نافرمان عذاب سے دوچار۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ﴿3﴾ یعنی وہ اَصْنَام یا اشخاص ہیں جن کو تم دنیا میں

میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے، انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے اور تمہیں میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ تقریب و تویح کے طور

پر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام

معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ اور تیرا دین کون سا ہے؟ مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے۔ لیکن کافر کہتا ہے: "ہاہ ہاہ لا ادری" "ہائے ہائے مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔" اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجھے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا: "ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی۔" یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش کر سکیں۔ یہاں دلائل کو اخبار سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صرف قصص و حکایات ہیں، جیسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔

[1] کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ [2] یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں، چہ جائیکہ کوئی مختار کل ہو۔ [3] دن اور رات، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا جبکہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو انسانی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون و تناصر کا محتاج ہے، اس لیے اللہ نے رات کو تاریک کر دیا تاکہ ساری مخلوق بیک وقت آرام

فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا
پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے ﴿٦٦﴾۔ البتہ
مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ
جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے
الْبَافِلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ
ہوگا ﴿٦٧﴾ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) منتخب کر لیتا ہے۔ ان (لوگوں)
لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ
کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿٦٨﴾ اور
يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ
آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ﴿٦٩﴾ اور وہی
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحُدُودُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ
اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے، اور حاکمیت و فرمانروائی
الْحُكْمَ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹنا جاؤ گے ﴿٧٠﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: دیکھو تو! اگر اللہ تم پر
عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ
قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی (طاری) کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو
اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
تمہیں روشنی (دن) لادے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ ﴿٧١﴾ کہہ دیجیے: بتلاؤ! اگر اللہ
جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ مَنْ إِلَهٌ
تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی (طاری) کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيْلٍ ۗ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾
جو تمہیں رات لادے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ ﴿٧٢﴾
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس (رات) میں آرام
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ
کرو، اور تاکہ تم (دن میں) اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر کرو ﴿٧٣﴾ اور جس دن اللہ انہیں

کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں نخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باسانی سمجھتا اور اس کا ادراک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ! اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہرہ ور کر سکتا ہے، جس میں تم آرام کر سکو؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

پکارے گا، پھر وہ کہے گا: کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم (میرا شریک) سمجھتے تھے؟ ﴿74﴾ اور

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا

ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے: تم (میرے ساتھ شرک کرنے

بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ

پر) اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے تم

كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ اِنَّ قُرُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى

ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے ﴿75﴾ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس

عَلَيْهِمْ وَاَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْا

نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلاشبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور

بِالْعَصْبَةِ اُولٰٓئِ الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ

(مردوں کی) جماعت پر بھاری ہوتی تھیں، ﴿یاد کرو﴾ جب اس کی قوم نے اس سے کہا: تو اترا

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ

مت 7 بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿76﴾ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے، تو

الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَاَحْسِنْ

اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو (لوگوں

كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْاَرْضِ

سے) ایسے احسان کر جسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى

کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ﴿77﴾ قارون نے کہا: مجھے تو یہ (مال) محض اس علم کی بنا

عِلْمٍ عِنْدِيْ ۗ اَوْلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت

والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿9﴾ یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت

سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ ﴿10﴾ یعنی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا، لباس،

گھر اور نکاح وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق

ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دے۔ ﴿11﴾ اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر۔ ﴿12﴾ یعنی تیرا مقصد زمین

میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بدسلوکی مت کرنے معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔

﴿13﴾ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا: اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ کے فضل و

کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں

اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے، جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے: ”جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ا

پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے: اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ (الزمر 39: 49) اَبٰى عَلٰى عِلْمٍ مِّنَ اللّٰهِ یعنی

روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔ ﴿4﴾ یعنی اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو (یہ زبانی شکر ہے) اور اللہ کی دی ہوئی دولت، صلاحیتوں اور توانائیوں کو اس کے احکام و ہدایات کے مطابق استعمال کرو۔ (یہ عملی شکر ہے)

﴿1﴾ اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو

اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے۔ ﴿2﴾ یعنی دنیا میں

میرے پیغمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے

شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت

کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔ ﴿3﴾ یعنی وہ حیران اور

ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں

سوچھے گی۔ ﴿4﴾ یعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ﴿5﴾ اپنی

قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی

فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں

کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل

مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ ﴿6﴾ تنوء کے معنی ہیں:

تَمِيْلٌ (جھلکانا)، یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا

ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر لٹکھڑاتا ہے، اس کی

چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت ور جماعت بھی

اسے اٹھاتے ہوئے دقت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

﴿7﴾ یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور مت کرو، بعض نے بخل

معنی کیے ہیں، بخل مت کرو۔ ﴿8﴾ یعنی تکبر اور غرور کرنے

والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿9﴾ یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت

سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ ﴿10﴾ یعنی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر۔ مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا، لباس،

گھر اور نکاح وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، اسی طرح تیرے اپنے نفس کا، بیوی بچوں کا اور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق

ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دے۔ ﴿11﴾ اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر۔ ﴿12﴾ یعنی تیرا مقصد زمین

میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بدسلوکی مت کرنے معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے۔

﴿13﴾ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا: اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ دولت تو اس کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ کے فضل و

کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں

اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے، جیسے دوسرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے: ”جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں ا

پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے: اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ (الزمر 39: 49) اَبٰى عَلٰى عِلْمٍ مِّنَ اللّٰهِ یعنی

”مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں، میں اس کا مستحق تھا۔“ ایک مقام پر ہے: ”جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ہَذَا لِي (حَمَّ السَّجْدَةِ 41: 50) أَي هَذَا أَسْتَحِقُّهُ ”یہ تو میرا استحقاق ہے۔“ (ابن کثیر) بعض کہتے ہیں کہ قارون کو کیمیا (سونا بنانے) کا علم آتا تھا، یہاں یہی مراد ہے اسی کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ، فریب اور دھوکا ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت تبدیل کر دے، اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسری دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنا لیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبار جمع کر لیتا۔

(1) یعنی قوت اور مال کی فراوانی، یہ فضیلت کا باعث نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کچھیلی قومیں تباہ و برباد نہ ہوتیں، اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔ [2] یعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کر لیا جاتا ہے۔ [3] یعنی زینت و

مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَعًا وَلَا يَسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْبَجْرُمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ

سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا (78) پھر وہ اپنے پورے گروہ کے ساتھ اپنی قَوْمَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ قَوْمِكَ سَأَلْنَاكَ (تو) جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے، کہنے لگے: کاش! ہمارے لیے بھی مَا أَوْتِيَ قُرُونٌ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ

اس کے مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلاشبہ وہ بڑے نصیب والا ہے (79) اور جن لوگوں کو علم دیا أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ

نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے (80) چنانچہ ہم نے اسے اور اس الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ

مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں تھا (81) اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبہ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

کی تمنا کی تھی، وہ (صبح اٹھ کر) کہنے لگے: ہائے شامت! اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے

آرائش اور خدم و حشم کے ساتھ۔ [4] یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایمان دار ہی تھے جو اس کی امارت و شوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے تھے اور بعض کے نزدیک کافر تھے۔ [5] یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ بجالانے والوں کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جیسے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7498، و صحیح مسلم، حدیث: 189) [6] یعنی

ضمیر کا مرجع کلمہ ہے اور یہ قول اللہ کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم ہی کے قول کا تہمہ قرار دیا جائے تو ہاں کا مرجع جنت ہوگی، یعنی جنت کے مستحق وہ صاحب برکتی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔ [7] یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے نکل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا (اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا) اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5790) [8] مکان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنیا میں کسی کو عارضی طور پر ملتا ہے، جیسے قارون کو ملا تھا، اُمس، گزشتہ کل کو کہتے ہیں۔ مطلب زمانہ قریب ہے۔ وَيَكَانَ فِيهِ أَصْلٌ فِي ”وَيَلِكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ“ ہے اس کو مخفف کر کے وَيَكَانَ بنا دیا گیا ہے، یعنی وَيَكُ أَنْ لِّعْنِي أَسْفُسُ يَتَعَجَّبُ هَيْ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ..... الخ بعض کے نزدیک یہ اَلَمْ تَرَ أَنَّ کے معنی میں ہے۔ (ابن کثیر) جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قارون کی سی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا اَنْ مِّنَ اللّٰهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ

چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور (جس کے لیے چاہے) تنگ کرتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا

بِنَا وَيَكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہائے شامت! کافر فلاح نہیں پاتے ﴿٨٢﴾ جو آخرت کا گھر

نَجَعَلَهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فِسَادًا

ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور (اچھا)

وَالْعِقَبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے ﴿٨٣﴾ جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا

بہتر (بدلہ) ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

جو وہ عمل کرتے تھے ﴿٨٤﴾ بلاشبہ وہ (اللہ) جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً وہ آپ کو

لَرَاٰدُكَ اِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى

(اچھے) انجام تک پہنچانے والا ہے، کہہ دیجیے: میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے

وَمَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ

ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے ﴿٨٥﴾ اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف (یہ)

يُلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

کتاب وحی کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے (وحی کی گئی) ہے، لہذا آپ کافروں

فَلَا تَكُوْنَنَّ ظٰهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ اٰيٰتِ

کے مددگار ہرگز نہ ہوں ﴿٨٦﴾ اور وہ (کافر) آپ کو اللہ کی آیات (کی تبلیغ) سے نہ روک دیں ﴿٨٦﴾

بِرَاۤئِيْكَ اِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى

برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا، یعنی نیکی کی جزا میں اللہ کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ ﴿٦﴾ یا اس کی تلاوت اور

اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی آپ کے مولد مکہ جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح

البخاری (حدیث: 4773) میں اس کی یہی تفسیر نقل ہوئی ہے، چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر

مکہ میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے، یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے

بارے میں پوچھے گا۔ ﴿٨﴾ یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی ﷺ کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ فرمایا:

”میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر

رہے؟“ ﴿٩﴾ یعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا۔ ﴿١٠﴾

یعنی یہ نبوت و کتاب سے سرفرازی اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کبھی چیز نہیں ہے جسے محنت اور سعی و

کاوش سے حاصل کیا جاسکتا رہا ہو۔ بلکہ یہ سراسر ایک وہی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا، اسے نبوت و رسالت سے مشرف فرماتا رہا

حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کر آپ پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ﴿١١﴾ اب اس نعمت اور فضل الہی کا

شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور ہمنوائی نہ کریں۔ ﴿١٢﴾ یعنی ان کافروں کی باتیں، ان کی ایذا رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت

صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔

﴿١﴾ یعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے

قارون دوچار ہوا۔ ﴿٢﴾ یعنی قارون نے دولت پا کر شکر

گزاری کی بجائے ناشکری اور معصیت کا راستہ اختیار کیا

تو دیکھ لو اس کا انجام کیسا ہوا؟ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ

ہو۔ ﴿٣﴾ عُلُوًّا کا مطلب ہے: ظلم و زیادتی، لوگوں

سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور کرانا، تکبر اور فخر و غرور

کرنا اور فساد کے معنی ہیں: ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا یا

نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین

میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل و اخلاق ان

برائیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کی بجائے

ان کے اندر تواضع، فروتنی اور معصیت کیشی کی بجائے

اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر، یعنی جنت اور

حسن انجام انھی کے حصے میں آئے گا۔ ﴿٤﴾ یعنی کم از کم

ہر نیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا اور جس کے لیے

اللہ چاہے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائے

گا۔ ﴿٥﴾ یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن

برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا، یعنی نیکی کی جزا میں اللہ کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ ﴿٦﴾ یا اس کی تلاوت اور

اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی آپ کے مولد مکہ جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح

البخاری (حدیث: 4773) میں اس کی یہی تفسیر نقل ہوئی ہے، چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر

مکہ میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے، یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے

بارے میں پوچھے گا۔ ﴿٨﴾ یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی ﷺ کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ فرمایا:

”میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر

رہے؟“ ﴿٩﴾ یعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا۔ ﴿١٠﴾

یعنی یہ نبوت و کتاب سے سرفرازی اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کبھی چیز نہیں ہے جسے محنت اور سعی و

کاوش سے حاصل کیا جاسکتا رہا ہو۔ بلکہ یہ سراسر ایک وہی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا، اسے نبوت و رسالت سے مشرف فرماتا رہا

حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کر آپ پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ﴿١١﴾ اب اس نعمت اور فضل الہی کا

اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ
 اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں اور آپ (انہیں) اپنے رب کی طرف بلائیں،
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں ﴿٨٧﴾ اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
 کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کی حاکمیت و فرمانروائی
 الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾
 ہے اور تم (سب) اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ﴿٨٨﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْم ۱ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا
 ۱ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان
 آمنا وهم لا يفتنون ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ
 لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا ۲ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے
 قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ
 تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو
 الْكٰذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ
 جھوٹے ہیں ۳ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل
 يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۴ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
 جائیں گے ۴ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ۴ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو (وہ)

کی راہ میں رکاوٹیں آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی
 تبلیغ سے نہ روک دیں بلکہ آپ پوری تن دہی اور یکسوئی
 سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔

[1] یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ذریعے سے،
 نہ نذر و نیاز کے ذریعے سے، نہ قربانی ہی کے ذریعے سے
 کہ یہ سب عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص
 ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے
 تعبیر کیا گیا ہے جس سے مقصود اسی نکتے کی وضاحت ہے
 کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا، ان سے
 استمداد و استغاثہ کرنا، ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا یہ
 ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا
 ہے۔ [2] وَجْهًا (اس کا چہرہ) سے مراد اللہ کی
 ذات ہے جو وَجْهٌ (چہرہ) سے متصف ہے، یعنی اللہ کے
 سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ كُنْ مِنْ
 عَلَيْهَا قَانٍ ۷ وَيَنْبَغِي وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(الرحمن 55: 26, 27) [3] یعنی اسی کا فیصلہ، جو وہ
 چاہے، نافذ ہوتا ہے اور اسی کا حکم، جس کا وہ ارادہ کرے،
 چلتا ہے۔ [4] تاکہ وہ نیکیوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور
 بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے۔ [5] یعنی یہ گمان کہ
 صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے،
 انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صحیح نہیں بلکہ انہیں جان و مال کی
 تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا

جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔ [6] یعنی یہ سنت اللہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے، اس لیے وہ اس
 امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا، جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ
 ان کی مدد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ”یہ تشدد و ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک ٹڑھا کھود
 کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا جس سے ان کے جسم و دھنوں میں تقسیم ہو گئے، اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے
 گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں۔ لیکن یہ ایذا میں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3612)
 حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال و مقداد وغیرہ رضی اللہ عنہم پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ
 توڑے گئے، وہ صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے، تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل
 ایمان اس میں داخل ہیں۔ [7] یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔ [8] یعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتلا
 ہیں جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی، پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مواخذہ و عذاب سے بچنا کیونکر ممکن ہے؟

اللَّهُ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

جان لے کہ) بلاشبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ⑤ اور

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان

الْعَالَمِينَ ⑥ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

والوں سے بے نیاز ہے ⑥ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦

برائیاں ضرور مٹادیں گے اور جو عمل وہ کرتے رہے، ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے ⑦ اور

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ

ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو

بِنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ

میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری ہی طرف

فَإِنِّي لَأَكْفُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ⑧ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے ⑧ اور جو لوگ ایمان لائے اور

الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ⑨ وَمِنَ النَّاسِ

انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے ⑨ اور لوگوں میں سے بعض وہ

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً

ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے

① یعنی جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی

امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں بر

لائے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزا عطا فرمائے گا

کیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت

ضرور قائم ہوگی۔ ② وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا

سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا

ہے۔ اس کے مطابق وہ جزا و سزا بھی یقیناً دے گا۔ ③ اس

کا مطلب وہی ہے جو مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

(الجاثیة 45:15) کا ہے، یعنی جو نیک عمل کرے گا، اس

کا فائدہ اسی کو ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے

بے نیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے متقی بن جائیں تو

اس سے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہوگا اور

سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کمی

نہیں ہوگی۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں کفار کے

مقابلے میں جہاد بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ عمل صالح

ہی ہے۔ ④ یعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام

مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل

ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اور

ایک ایک نیکی پر کئی کئی گنا اجر و ثواب دے گا۔ ⑤ قرآن

کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و

عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو صحیح

طریقے سے وہی سمجھ سکتا اور انہیں ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے

کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی ربوبیت و پرداخت ان کی غایت مہربانی اور شفقت کا ثمرہ ہے، اس لیے مجھے ان کی

خدمت میں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یقیناً خالق کائنات کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی

سے بھی قاصر رہے گا۔ اسی لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی

رضامندی اور ان کی ناراضی کو رب کی ناراضی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ (الأدب المفرد، حدیث: 2) ⑥ یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں (اور اسی

میں دیگر معاصیات کا حکم بھی شامل ہے) اور اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں۔ (جیسا کہ مجاہدہ کے لفظ سے واضح ہے) تو ان کی اطاعت نہیں کرنی

کیونکہ «الطَّاعَةُ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ» (مسند أحمد: 66/5، والصحيحة للألبانی: 348/1، حدیث: 179) "اللہ کی

نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔" اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدین

نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے، بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول

کر کھلاتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1748، بعد حدیث: 2412، جامع الترمذی، حدیث: 3189) ⑦

یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکیوں کے ساتھ ہوگا، والدین کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب

رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا بریں (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) کے تحت وہ زمرہ صالحین میں ہوگا۔

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ
 ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آجائے تو وہ ضرور
 إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
 کہیں گے: بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے، کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب
 الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
 جاننے والا نہیں ﴿١٠﴾ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر
 الْبَاطِلِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
 کرے گا ﴿١١﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا: تم ہمارے
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ
 راستے کی پیروی کرو، اور ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں
 خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ
 میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں ﴿١٢﴾ اور یقیناً وہ اپنے
 أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّخُنَّ يَوْمَ
 بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ
 الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
 گھڑتے رہے، روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا ﴿١٣﴾ اور بلاشبہ ہم نے

﴿١﴾ اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ﴿٢﴾ یعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔ ﴿٣﴾ یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ ”وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں: کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو (کافروں سے جا کر) کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا۔“ (النساء: 141:4) ﴿٤﴾ یعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہیں اور جو تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔ ﴿٥﴾ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ

مومن ہے اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے نفس کا مطیع ہے، اللہ کا نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِِبِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ** (محمد 31:47) ”ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں مجاہد اور صابر کون ہیں؟ اور تمہارے (دیگر) حالات بھی جانچیں گے۔“ جنگ احد کے بعد، جس میں مسلمان اختیار و امتحان کی بھی سے گزارے گئے تھے، فرمایا: **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ** (آل عمران 179:3) ”نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر کہ تم ہو یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔“ یعنی تم اسی آباء دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے۔ ﴿٧﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا بِعَدِيبِينَ** (بنی اسرائیل 17:15) وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوتھے گا، چاہے ان کے درمیان نہایت گہری دوستی ہو۔ **وَلَا يَسْتَلْ حَبِيبًا حَبِيبًا** (المعارج 70:10) حتیٰ کہ رشتے دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ **وَإِنْ سَخَّ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِيهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَوَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ** (فاطر 35:18) اور یہاں بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔ ﴿٨﴾ یعنی یہ ائمہ کفر اور دعاۃ ضلال اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو ان کی سعی و کاوش سے گمراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورہ نحل 16:25 میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے: ”جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گمراہی کا داعی ہوگا، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔“ (سنن ابی داؤد، حدیث: 4609، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 203) اسی اصول سے قیامت تک

إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار سال رہا، پھر انہیں

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ

طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے ﴿١٤﴾ پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی،

السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ

اور ہم نے اس (کشتی) کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا ﴿١٥﴾ اور (ہم نے) ابراہیم کو

قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

(بھیجا) جب اس نے اپنی قوم سے کہا: تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

جاننے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ﴿١٦﴾ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت

أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

کرتے ہو، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، بلاشبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ

کرو، اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف لوٹنا

تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ

جاؤ گے ﴿١٧﴾ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

اور رسول کا کام تو صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے ﴿١٨﴾ کیا انہوں نے دیکھا

ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔ (مسند احمد: 383/1 وقد أخرجہ الجماعة سوی أبي داود من طرق)

[1] قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر ہے۔ ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں: چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد اس میں شامل کر لیے جائیں۔ اور

بھی کئی اقوال ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ [2] اَوْثَانًا وَّثَنٌ کی جمع ہے۔ جس طرح اَصْنَامٌ، صَنَمٌ کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی بت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: صنم، سونے، چاندی، پیتل اور پتھر کی مورت کو اور وَثَنٌ مورت کو بھی اور چونے پتھر وغیرہ کے بنے ہوئے

آستانوں کو بھی کہتے ہیں۔ تَخْلُقُونَ إِفْكًا کے معنی ہیں: تَكْذِبُونَ كَذْبًا جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہیں: تَعْمَلُونَهَا وَتَنْحِتُونَهَا لِلْإِفْكِ "جھوٹے مقصد کے لیے انہیں تم بناتے اور گھڑتے ہو۔"

منہبوم کے اعتبار سے دونوں ہی معنی صحیح ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں جو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ اپنے دل سے ہی تم نے انہیں گھڑ لیا ہے کوئی دلیل تو ان کی صداقت کی تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا

یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ کر کے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا باور کر لیتے ہو [3] یعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں، نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں جنہیں بروئے کار لا کر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو تو پھر تم روزی اللہ ہی سے طلب کرو، اسی کی عبادت اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ [4] یعنی مر کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر

اپنی جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو؟ اس کی بجائے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ [5] یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی ﷺ کو تسلی دی رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلائی اور اس کا نتیجہ بھی وہ ہلاکت و تباہی کی صورت میں بھگتی رہی ہیں۔ [6] اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ اس سے کوئی راہ یاب ہوتا ہے

نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں نہ آپ سے اس کی بابت پوچھا ہی جائے گا کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے جو اپنی سنتا کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے، اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دوسروں کو ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 19 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 20 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ 21 وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ 22 وَمَا أَنْتُمْ
 بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ 23 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ 24 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ 25 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
 اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي
 يَأْسِ جَلَادِهِ 26

1] توحید و رسالت کے اثبات کے بعد، یہاں سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا: پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، پھر تم دیکھنے، سننے اور سمجھنے والے بن گئے اور پھر جب مر کر تم مٹی میں مل جاؤ گے، بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ [2] یعنی یہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل لگے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ [3] یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو اور زمین پر غور کرو، کس طرح اسے بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے، اسی سے انواع و اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا یہ سب اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ [4] یعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تاہم اس کا عذاب یا رحمت، یوں ہی الٹ پٹ نہیں ہوگی بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔ [5] اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے جس سے کافر اور مومن، منافق اور مخلص اور نیک اور بد سب یکساں طور پر مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ

كُلَّ شَيْءٍ (الأعراف 7: 156) ”میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔“ لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا، اسی کی فصل اسے وہاں کاٹنی ہوگی جیسے عمل کیے ہوں گے، اس کی جزا بھی ویسے ہی ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت درل پر حرف آتا ہے، دوسرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدوں کو ان کی بدیوں کی جزا میں جہنم دی جائے، اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی جسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر ہوں گے وہ میری رحمت سے ناامید ہوں گے، یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی۔ سورہ اعراف میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ فَسَاءَ كَثِبُهُمُ اللَّذِينَ يَشْكُونَ وَيُوْثِقُونَ الزُّكُوتَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

(الأعراف 7: 156) ”میں یہ رحمت (آخرت میں) ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی، زکاۃ ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔“ [6] ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اب پھر اس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اثبات میں دلائل دیے ہیں جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کارروائی سے دیا جس کا

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں ﴿24﴾ اور ابراہیم نے کہا: تم نے اللہ کے سوا جن بتوں

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ

کو معبود ٹھہرایا ہے، تو یہ محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر

الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ

روزِ قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، اور تم میں سے ایک دوسرے

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَا وُكِّمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ

پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے

مِّنْ نُّصْرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاَمِّنْ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّي مُهٰجِرٌ

نہ ہوں گے ﴿25﴾ پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا: بے شک میں اپنے رب کی

اِلٰى رَبِّيْ ۗ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ

طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلاشبہ وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿26﴾ اور ہم نے

اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۗ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ

اسے اسحق اور یعقوب دیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم

وَالْكِتٰبَ وَاْتَيْنٰهُ اَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ

نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں

لِيْنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنِّكُمْ لَتٰتُوْنَ

سے ہوگا ﴿27﴾ اور (ہم نے بھیجا) لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا: بے شک تم ایسی فحاش

الْفٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

(بدکاری) پر اتر آئے ہو، جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ﴿28﴾

اِيْنِكُمْ لَتٰتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتٰتُوْنَ

کیا تم لوگ مردوں کے پاس (جنسی تسکین کے لیے) آتے ہو، اور تم راستے کاٹتے ہو،

ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قتل کر دیا جلاؤ الو، چنانچہ انھوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔

[7] یعنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کر اپنے بندے کو بچالیا جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا۔

[1] یعنی یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ [2] یعنی

قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تابع، متبوع کو ملامت اور متبوع، تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔

[3] حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد ان کو بھی "سدوم" کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ [4] یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بعض کے

نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے۔ اور بعض کہتے ہیں: دونوں نے ہی ہجرت کی، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے "کھوشی"

میں، جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھی، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئی تو وہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری ان کے ساتھ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ تھیں۔ [5] یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انھی میں سارے انبیاء ہوئے اور کتابیں

آئیں۔ آخر میں نبی کریم ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ پر قرآن نازل ہوا۔ [6] اس اجر سے مراد رزقِ دنیا بھی ہے اور ذکرِ خیر بھی، یعنی دنیا

میں ہر مذہب کے لوگ (عیسائی، یہودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے؟ [7] یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں ہوں گے۔ اسی مضمون کو

دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا: ﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَآِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَيِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝﴾ (النحل 16: 122) [8] اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ [9] یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقہ تمہارے لیے ناکافی ہو گیا ہے اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دبر استعمال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔ [10] اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ

فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام (بے حیائی) کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب
قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ 29

بس یہی تھا کہ انھوں نے کہا: اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ (29)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 30 وَلَمَّا

لوط نے کہا: اے میرے رب! فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما (30) اور جب ہمارے

جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُونَ

قاصد (فرشتے) ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انھوں نے کہا: بے شک ہم اس بستی (سدوم)

أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظٰلِمِينَ 31 قَالَ

والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلاشبہ اس بستی والے ظالم ہیں (31) ابراہیم نے کہا: بے شک اس میں تو

إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ

لوط بھی ہے، انھوں نے کہا: ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 32 وَلَمَّا أَنْ

کو بچالیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی (32) اور جب ہمارے

جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان (کے آنے) کی وجہ سے غم زدہ ہوا، اور ان کی وجہ سے (اس کا) سینہ

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا

تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا: تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلاشبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے

امراتك كانت من الغابرين 33 إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ

والے ہیں، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے (33) بے شک ہم اس

هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 34

بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے، آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں (34) اور بلاشبہ

بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔ (5) یعنی ہمیں علم ہے کہ اختیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟ یعنی ان پیچھے رہ جانے والوں

میں سے جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے وہ چونکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دار تھی، اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔

یہی ہے بے شک کے معنی ہیں: ان کے پاس ایسی چیز آئی جو انھیں بری لگی اور اس سے ڈر گئے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو، جو انسانی شکل

میں آئے تھے، انسان ہی سمجھا اور اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے ڈرے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر انھیں ہو گیا تو وہ ان سے

زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، جس سے میری رسوائی ہوگی۔ ضاق بطن ذرعا یہ کنایہ ہے عاجزی سے، جیسے ضاقت يده (ہاتھ کا تنگ

ہونا) کنایہ ہے فقر سے، یعنی ان خوش شکل مہمانوں کو بد خصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیر انھیں نہیں سوجھی جس کی وجہ سے وہ غمگین اور دل ہی دل میں

پریشان تھے۔ (8) فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھا تو انھیں تسلی دی اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں، ہم

اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، سوائے آپ کی بیوی کے، نجات دلانا ہے۔ اس آسمانی

عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل نے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان کی

کے تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا

ازراہ شرارت انھیں کنکریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے

گئے ہیں کہ سر راہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس

سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے

ہیں۔ ان تمام صورتوں سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ امام

شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعیین تو

مشکل ہے، تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے، جس سے

عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل

کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعمال

کرنے کی بجائے مردوں کی دبر استعمال کر کے تم اپنی نسل

بھی منقطع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ (فتح القدیر)

آیہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں،

مثلاً: لوگوں کو کنکریاں مارنا، اجنبی مسافر کا استہزاء و

استخفاف، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے

اعلام بازی، شطرنج وغیرہ قسم کی قمار بازی، رنگے ہوئے

کپڑے پہننا وغیرہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منکرات کرتے ہوں۔“

(2) حضرت لوط علیہ السلام نے جب انھیں ان منکرات سے منع

کیا تو اس کے جواب میں کہا: یعنی جب حضرت

لوط علیہ السلام قوم کی اصلاح سے ناامید ہو گئے تو اللہ سے مدد کی

دعا فرمائی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی

گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج

دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور

انھیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے (بطور) کھلی نشانی¹ چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں ﴿35﴾²

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور (ہم نے) مدین کی طرف³ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا: اے میری قوم!

وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

اللہ کی عبادت کرو، اور یومِ آخرت کی امید رکھو،⁴ اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو ﴿36﴾⁵

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے

جَثِيئِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ

رہ گئے ﴿37﴾⁶ اور عاد اور ثمود (کو بھی) ہم نے ہلاک کیا) اور یہ بات تمہارے لیے ان کے (تباہ شدہ)

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقُرُونًا وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ

نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے ﴿38﴾⁸ اور قارون اور فرعون اور ہمان (کو بھی)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

ہلاک کر دیا) اور بلاشبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا،⁹

وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ

اور وہ (عذاب سے بچ کر) نکل جانے والے نہ تھے ﴿39﴾¹⁰ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر

مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ

پکڑا،¹¹ چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی،¹² اور ان میں سے کوئی وہ

بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو ان ہی پر الٹا دیا گیا، اس کے بعد کھنگر پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرہ (جھیل) میں تبدیل کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

1] یعنی پتھروں کے وہ آثار جن کی بارش ان پر ہوئی، سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، مگر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے۔

2] اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے، اسباب و عوامل کا تجزیہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بے بہرہ ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ تو ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذبح کے لیے بوچڑ خانے لے جایا جاتا ہے لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش سے بے بہرہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ [3] مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے، بیٹے کا نام مدیان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا جو ان ہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اسی قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا، یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا۔ [4] اللہ کی عبادت کے بعد انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کیے

ہوئے تھے اور معصیتوں میں مبتلا تھے اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے، وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتی ہے، جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔ [5] ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا، یہ بیماری ان میں عام تھی اور ارتکابِ معاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔ [6] حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بالآخر بادلوں کے سائے والے دن جبریل کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی جس سے ان کے دل ان کی ہنسیوں تک آگئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ [7] قوم عاد کی بستی۔ احقاف، حضر موت (یمن) کے قریب اور ثمود کی بستی حجر، جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں، حجاز کے شمال میں ہے۔ ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجام نہیں بلکہ ظاہر تھیں۔ [8] یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔ [9] یعنی دلائل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، یعنی ایمان و تقویٰ اختیار کرنے سے گریز کیا۔ [10] یعنی ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ کر رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ ”یہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے۔“ بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اسی طرح کفر و عناد کا راستہ اختیار کیے رکھا تھا۔ [11] یعنی ان مذکورین میں سے ہر ایک کی، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے گرفت کی۔ [12] یہ قوم عاد تھی جسرا پر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برسائی، بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جا دیا

الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ
 تَخَّيَّرُوا جَنَاحَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَّنْ
 أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
 كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ
 لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾
 وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
 الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے ﴿٤٤﴾

اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی جس سے ان کا سر
 الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے
 ہیں۔ (ابن کثیر) بعض مفسرین نے حاصباً کا
 مصداق قوم لوط کو ٹھہرایا ہے لیکن امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ
 اسے غیر صحیح اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب
 قول کو منقطع قرار دیا ہے۔

1] یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہے جنہیں ان کے
 کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائی گئی۔ لیکن ان
 ظالموں نے ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کو ہی مار
 ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا
 جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔ 2]
 یہ قارون ہے جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے
 تھے لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس
 بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں۔
 مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ
 اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا
 دیا گیا۔ 3] یہ فرعون ہے جو ملک مصر کا حکمران تھا لیکن حد
 سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ
 بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی
 قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد

کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سمیت بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ 4] یعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، اس لیے
 پچھلی قومیں جن پر عذاب آیا، محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک اور تکذیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا
 تھا۔ 5] یعنی جس طرح مکڑی کا جالا (گھر) نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا
 دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی، یعنی بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آسکتے، اس لیے غیر اللہ کے
 سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے لیکن دنیا نے دیکھ لیا
 کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ 6] یعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بھانسنے کے لیے۔
 7] اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلائل کا علم ہے جن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا
 راستہ ملتا ہے۔ 8] یعنی عبث اور بے مقصد نہیں۔ 9] یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے
 ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔

أَتْلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ

(اے نبی!) اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز

تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ

بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلاشبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا

يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا

ہے جو کچھ تم کرتے ہو (45) اور تم اہل کتاب سے احسن انداز میں ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَوْلُوا آمَنَّا

کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم (ان سے) کہو: ہم اس (کتاب) پر ایمان لائے ہیں جو ہماری

بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ

طرف نازل کی گئی، اور (جو) تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم

وَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

اسی کے فرماں بردار ہیں (46) اور (اے نبی! جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کیں) اسی طرح ہم نے آپ کی

1. قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لیے، اس کے معانی و مطالب پر تدبر و تفکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے اور وعظ و نصیحت کے لیے، اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں۔

2. کیونکہ نماز سے (بشرطیکہ نماز ہو) انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے: ”اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔“ (البقرة 2: 153)

نماز اور صبر کوئی مادی (مرئی) چیز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کر لے۔ یہ تو معنوی (غیر مرئی) چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا

ہے وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے اسی لیے نبی ﷺ کورات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی کیونکہ آپ کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ خود آنحضرت ﷺ کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے: «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى» (مسند أحمد: 388/5، وصحیح أبي داود، حدیث: 1319، وصحیح الجامع الصغیر: 858/2، حدیث: 4703) [3] یعنی بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے اور واقعاً ایسا ہوتا ہے لیکن کب۔ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے: ایک، دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے۔ دوسرا، پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت، جب نماز کو سنت نبوی ﷺ کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں، قبولیت عمل کے لیے تین شرطیں ہیں: ① ایمان ② اخلاص ③ مطابق شریعت ہونا۔ علاوہ ازیں نماز کے لیے بالخصوص یہ بھی ضروری ہے کہ نمازی پاک ہو، وقت مقررہ کی پابندی کرے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، ارکانِ صلاۃ (قیام، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ) میں اعتدال و اطمینان کا اہتمام کر کے، اسی طرح خشوع و خضوع اور مواظبت (پیشگی) کا بھی، نیز رزق حرام سے اجتناب اور حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھنے کا التزام کرے۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں، اس لیے اس کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔ [4] یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے، برائی سے رکا رہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے، اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانع رہتا ہے۔ [5] اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد رکھتے ہیں۔ بنا بریں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندگی مناسب نہیں۔ [6] یعنی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور دوسرے گروہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نصرانیت پر قائم رہے اور بعض نے ظلموا منہم کا مصداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قتال کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ ان سے تم بھی قتال کرو تا آنکہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دیں۔ [7] یعنی تورات و انجیل پر

یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ یہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت محمدیہ تک شریعت الہیہ تھیں۔

[1] اس سے مراد عبد اللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے۔ گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے، انھیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔ [2] ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ [3] اس لیے کہ ان پڑھ تھے۔ [4] اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ [5] یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاذ سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ [6] یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بہ لفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ [7] یعنی یہ نشانات اس کی حکمت و مشیت، جن بندوں پر اتارنے کی مقتضی ہوتی ہے، وہاں وہ اتارتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ [8] یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کی بابت انھیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی طرح انھیں معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو اس پر یہ کون سا ایمان لے آئیں گے؟ [9] یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے کیونکہ وہی اس سے متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ [10] اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، یقیناً منجانب اللہ ہے۔ [11] یعنی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ [12] کیونکہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں، اسی لیے انھوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ [13] یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروادے۔ [14] یعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقیناً اس لائق

الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ كَافِرِينَ هِيَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٣﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٤﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٦﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٧﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٨﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٩﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٠﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٢﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٣﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٤﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٦﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٧﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٨﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٦٩﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٠﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٣﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٤﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٦﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٧﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٨﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٠﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٢﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٤﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٦﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٧﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٨﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٨٩﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٠﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٢﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٣﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٤﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٦﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٧﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٨﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿٩٩﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴿١٠٠﴾

جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

کافروں کو گھیرے ہوئے ہے ﴿٥٤﴾ اس دن، ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے،
فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

عذاب انہیں ڈھانپ لے گا اور اللہ فرمائے گا: ﴿٥٤﴾ جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو ﴿٥٥﴾ اے
يُعِبَادِي الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنَّ اَرْضِي وَسِعَةُ فَاٰبِي فَاَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

میرے بندو جو ایمان لائے ہو! بلاشبہ میری زمین وسیع ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو ﴿٥٦﴾ ۳
كُلُّ نَفْسٍ ذٰٓئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا

جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے ﴿٥٧﴾ اور جو لوگ ایمان لائے
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں
الْاَنْهٰرِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ

جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ﴿٥٨﴾ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے ﴿٥٨﴾ جن لوگوں
صَبَرُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَكَآئِنٌ مِّنْ دَاۤبَّةٍ

نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں ﴿٥٩﴾ اور کتنے ہی (زمین پر) چلنے پھرنے والے ہیں جو
لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاَيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ

اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ﴿٥٩﴾ اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، ﴿٥٩﴾ اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے
الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلٰٓئِن سَاَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

والا ہے ﴿٦٠﴾ اور بلاشبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور (کس نے)
لَا يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

کچھ بھی نہیں چھپاتا، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے چھپتی ہے، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے
يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

کچھ بھی نہیں چھپاتا، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے چھپتی ہے، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے
يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

کچھ بھی نہیں چھپاتا، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے چھپتی ہے، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے
يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

کچھ بھی نہیں چھپاتا، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے چھپتی ہے، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے
يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

کچھ بھی نہیں چھپاتا، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے چھپتی ہے، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے
يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

کچھ بھی نہیں چھپاتا، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے چھپتی ہے، ﴿٦٠﴾ اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہر شے
يَخْتَفِيْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ اَشْيَآءِ اَلَّذِيْنَ يَخْتَفٰٓى سِوٰى اللّٰهِ

ہیں کہ انہیں فوراً صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آجاتا ہے۔ ﴿١٥﴾ یعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا، یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔

﴿١﴾ پہلا: يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بطور خبر کے تھا اور یہ دوسرا بطور تعجب کے ہے، یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ (جہنم) نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ حالانکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔ ﴿٢﴾ يَقُوْلُ كَا فاعل اللہ ہے یا فرشتے، یعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو کہا جائے گا۔ ﴿٣﴾ اس میں ایسی جگہ سے، جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہو رہا ہو، ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح بعض مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسروں

نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ﴿٤﴾ یعنی موت کا تلخ گھونٹ تو لامحالہ ہر ایک کو پینا ہے، ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی، اس لیے تمہارے لیے وطن کا، رشتے داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو تم جہاں بھی ہو گے آجائے گی، البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہو گے، اس لیے کہ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ نہریں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہوں گی۔ علاوہ ازیں انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے، ان کا رخ اسی طرف ہو جائے گا۔ ﴿٦﴾ ان کے زوال کا خطرہ ہوگا نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔ ﴿٧﴾ یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیں، اہل و عیال اور عزیز و اقرباء سے دوری کو محض اللہ کی رضا کے لیے گوارا کیا۔ ﴿٨﴾ دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔ ﴿٩﴾ كَا ئِنٌ میں کاف تشبیہ کا ہے اور معنی ہیں: کتنے ہی یا بہت سے۔ ﴿١٠﴾ کیونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اسی طرح و ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر جانے والے صحابہ کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعلق علاقوں کا حکمران بنا دیا۔ ﴿١١﴾ یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقت ور، اسباب و وسائل سے بہرہ ور ہے یا بے بہرہ، اپنے وطن میں ہے یا مہاجر اور بے وطن سب کا روزی رساں وہی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی و ذمے دار ہے۔ ﴿١٢﴾ وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو، اس لیے صرف اسی سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرو۔

اسی کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان۔

[1] یعنی یہ مشرکین جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذا میں پہنچا رہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے؟ تو وہاں یہ اعتراف کیے بغیر انھیں چارہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ [2] یعنی دلائل و اعتراف کے باوجود حق سے یہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔ [3] یہ مشرکین کے اعتراف کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے۔ [4] اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟ [5] کیونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان کے اندر یہ تناقض ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت کے اعتراف کے باوجود بتوں کو حاجت روا اور لائق عبادت سمجھ رہے ہیں۔ [6] یعنی جس دنیا نے انھیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے، وہ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنى يُوَفِّكُونَ

سورج اور چاند خدمت پر لگائے تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے! پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ [61] اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [62] وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [63]

وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے! تو آپ کہہ دیجیے: "الحمد لله" لیکن ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے [63] وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [64] فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا تَوَهَّطُوا فَرَأَوْهُمُ الْغُلَّامَ دَاعِيَينَ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [65] لِيَكْفُرُوا بِمَا

اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بلاشبہ دار آخرت (کی زندگی) ہی اصل زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے [64] پھر جب وہ (مشرکین) کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اطاعت و فرماں برداری کو اسی (اللہ) کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات کی طرف نجات دیتا ہے تو فوراً وہ شرک کرنے لگتے ہیں [65] تاکہ وہ اس (نعمت) کی ناشکری کریں جو ہم نے انھیں دی، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پھر جلد وہ (اس کا انجام) جان لیں گے [66] اَتَيْنَهُمْ وَلِيَّتَبَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ [66] اَوْلَمْ يَرَوْا

ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، سوائے تھکاوٹ کے انھیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ [7] اس لیے ایسے عمل صالح کرنے چاہئیں جن سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے۔ [8] کیونکہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت سے سب پر ہوشیار کر دینا میں لگن نہ ہوتے، اس لیے ان کا علاج علم ہے، علم شریعت۔ [9] مشرکین کے اس تناقض کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس تناقض کو حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انھیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ نبی ﷺ کی گرفت سے بچ جائیں۔ یہ جوشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا اور اسی وقت اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بحیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں محمد (ﷺ) کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا، چنانچہ یہاں سے نجات پا کر انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ (ابن کثیر بحوالہ سیرت محمد بن اسحاق) [10] یہ لام کبی ہے جو علت کے لیے ہے، یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا، اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے متمتع ہوتے رہیں کیونکہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف

أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم (مکہ) کو پر امن بنایا ہے، جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے

أَفِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ

اچک لیے جاتے ہیں۔^۱ کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ﴿٦٧﴾ اور

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ

اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا،^۲ یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس

لَبَّأْ جَاءَهُ الْيَسْ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ

نے اسے جھٹلادیا؟^۳ کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟ ﴿٦٨﴾ اور جو لوگ ہماری راہ میں

جَهْدًا وَافِينًا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

جہاد کریں^۴ ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں،^۵ اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے ﴿٦٩﴾

آيَاتُهَا: 60

سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا: 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الَّذِينَ غَلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِمَّنْ

الہم ① رومی مغلوب ہو گئے ② قریب ترین سرزمین (شام و فلسطین) میں، اور وہ اپنے مغلوب

بَعْدَ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ

ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے ③ چند برسوں میں، اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے پہلے

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

بھی اور بعد میں بھی، اور اس (غلبے والے) دن مومن بھی (اپنی فتح پر) خوش ہوں گے ④ اللہ

يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

کی مدد سے،^۶ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے ⑤

ساتھ کرنا، سنت نبوی ﷺ کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کی بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ

دینا۔ یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ⑧ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس (ایران) کی، دوسری روم کی۔ اول الذکر

حکومت آتش پرست اور دوسری عیسائی، یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں مشرک تھے جبکہ مسلمانوں کے

ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی و رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان

آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی ﷺ کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی جس پر مشرکوں کو خوشی

مسلمانوں کو غم ہوا، اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ ﴿بِضْعِ سِنِينَ﴾ ”چند سال“ کے اندر رومی

غالب آ جائیں گے اور غالب (ایرانی) مغلوب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی، تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرما

کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی پانچ سال کے اندر رومی

غالب آ جائیں گے۔ نبی ﷺ کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ ﴿بِضْعِ﴾ کا لفظ تین سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے تم نے

سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو، چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا۔ اور پھر ایسا ہی

کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر، یعنی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ (جامع الترمذی)

حدیث: 3194) بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں، یعنی شام و فلسطین وغیرہ، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔

[1] یعنی اے نبی! ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب رومی فارس پر دوبارہ غالب آجائیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو مدت موعود کے اندر یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ [2] یعنی اکثر لوگوں کو دنیوی معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے، یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ [3] ایسا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد اور بیکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے، یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اسے نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے اس کی تخلیق کی، پھر آسمان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض سلسلہ قائم کیا، نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا، یعنی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑥ (یہ) اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ لایعلمون ⑥ یعلمون ظہراً من الحیوة الدنیا وہم عن نہیں جانتے ⑥ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں ⑦ کیا انھوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور اللہ السّموت والأرض وما بینہما إلا بالحقّ وأجلّ زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ ③ اور مقرر وقت کے لیے مُسَمّیٰ ④ وإنّ کثیراً من النّاس بلقاء ربّہم لکفرون ⑧ پیدا کیا ہے۔ اور بلاشبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں ⑧ کیا وہ زمین میں أو لم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عقبہ الذّین چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے ⑤ کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ ⑥ وہ ان سے قوت من قبلہم كانوا أشدّ منهم قوّةً واثاروا الأرض میں بہت زیادہ تھے، ⑦ اور انھوں نے زمین کو (ان سے زیادہ) جوتا بویا ⑧ اور جتنا انھوں نے زمین کو آباد وعبروها أكثر ممّا عبروها وجاءتہم رسلہم بالبینت ⑨ کیا تھا ⑨ اتنا انھوں نے آباد نہیں کیا ہے، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، ⑩ فباکان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا أنفسم یظلمون ⑨ پھر اللہ (ایسا) نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ⑩ لیکن وہ (خود ہی) اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ⑨ پھر جن لوگوں ثم کان عقبہ الذّین أسؤا السّوای ان کذبوا بآیة اللہ نے بے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برابری ہوا، ⑬ اس لیے کہ انھوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور وكانوا بها یستہزءون ⑩ اللہ یبدؤ الخلق ثم یعیدها ثم وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ⑩ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، ⑭ پھر اسی

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقیناً اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت والوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انھیں ادراک و احساس ہو جاتا اور اس پر ایمان لے آتے۔ [4] اور اس کی وجہ وہی کائنات میں غور و فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔ یہ آثار و کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر توجیح کی جا رہی ہے۔ مطلب ہے کہ چل پھر کر وہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ [5] یعنی ان کافروں کا جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ، حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا۔ [7] یعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ۔ [8] یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے نا آشنا ہیں لیکن پچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔ [9] اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے، اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے، پس انھوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں، زراعت و کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔ [10] لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ نتیجتاً تمام تر قوتوں، ترقیوں اور فراغت و خوش حالی کے باوجود ہلاکت ان کا مقدر بن کر رہی۔ [11] کہ انھیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ [12] یعنی اللہ کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کر کے۔ [13] السّوای بروزن فعلی، سوء سے أسوای کی تانیث ہے، جیسے حسنی، أحسن کی تانیث ہے، یعنی ان کا جو انجام ہوا، بدترین انجام تھا۔ [14] یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ

إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا ﴿١١﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی (تو) مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے ﴿١٢﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا

اور ان کے شریکوں (معبودوں) میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا ﴿١٣﴾ اور وہ خود بھی اپنے

بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَضُونَ

شریکوں کے منکر ہو جائیں گے ﴿١٣﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ

يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(مومن اور کافر) الگ الگ ہو جائیں گے ﴿١٤﴾ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

نیک عمل کیے، تو وہ باغ (بہشت) میں خوش و خرم ہوں گے ﴿١٥﴾ اور جن لوگوں نے کفر

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ

کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے

مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

جائیں گے ﴿١٦﴾ لہذا تم اللہ کی تسبیح (پاکی بیان) کرو ﴿١٦﴾ جب تم شام کرو اور جب تم

تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا

صبح کرو ﴿١٧﴾ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور (تسبیح کرو) پچھلے پہر اور

وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو ﴿١٨﴾ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے

دیکھ لیں گے کہ یہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ (فتح القدیر) دوسرے معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ انہیں اللہ

کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ تو ان کی عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔ ﴿٥﴾ اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں

ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کافروں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی

جدائی ہو جائے گی، یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہوگا، چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جا رہی ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی

انہیں جنت میں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا جس سے وہ مزید خوش ہوں گے۔ ﴿٧﴾ یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔ ﴿٨﴾ یہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح و تحمید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات میں جو ایک دوسرے کے پیچھے

آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت، رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپید سحر دن

کی روشنی کا پیامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے، پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے

ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز ہے اور دونوں آیات میں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوقات

ہیں۔ ﴿١﴾ تُمْسُونَ ﴿٢﴾ میں مغرب و عشاء، ﴿٣﴾ تُصْبِحُونَ ﴿٤﴾ میں نماز فجر، ﴿٥﴾ عَشِيًّا ﴿٦﴾ (سہ پہر) میں عصر اور ﴿٧﴾ تَظْهَرُونَ ﴿٨﴾ میں نماز ظہر آ جاتی ہے۔

(فتح القدیر) جس حدیث میں ان دونوں آیات کو صبح و شام پڑھنے کی جو یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا

ہے، وہ ضعیف ہے، لہذا یہ فضیلت ثابت نہیں۔ (سنن أبي داود، حدیث: 5076)

[1] جیسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے۔ انسان

کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے اور مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے۔ [2] یعنی قبروں سے زندہ کر کے۔ [3] اِذَا نَجَّيْتُمْ مِّنْهُ مَقْتُودًا مِّنْهُ لِيُقَرَّبَ اِلَيْكُمْ لِيُجَاوِبَكُمْ فِي الْغَاثِ الْمَقْتُودِ۔ مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر بچے پورا انسان بنتا ہے جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ تَنْتَشِرُونَ سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے۔

[4] یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہو جاؤ۔ اَزْوَاجًا عَرَبِيًّا مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت، حضرت حوا، کو حضرت آدم ﷺ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ آج کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً: عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتیں تو ان سے وہ سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دونوں

الْبَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ (ویران) ہونے کے بعد زندہ (آباد) کرتا ہے، اور اسی وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 19) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ

طرح تمہیں بھی (زمین سے) نکالا جائے گا 19) اور (یہ) اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ 20) وَمِنْ آيَاتِهِ

نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو (جو ہر طرف) پھیل رہے ہو 20) اور (یہ بھی) اس کی أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 21) إِنَّ فِي ذَلِكَ

سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بلاشبہ اس میں ان لوگوں لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 21) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ

کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں 21) اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّغَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، بلاشبہ اس میں علم والوں کے لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ 22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ

لے عظیم نشانیاں ہیں 22) اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں، انسان ہی بنا کیں۔ [6] مَوَدَّةً 6) یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں بہم پہنچاتا ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرے میں ایسا کرتی ہے، تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انھی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انھی کو جوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انھیں زانی اور بدکار قرار دیتا اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بردار شیاطین ان مذموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو "جوڑا" (COUPLE) تسلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کی بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ زَانِيًا يُؤْفَكُونَ ○ (المنفقون 4:63) "اللہ انھیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔" دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، عربی، ترکی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اردو، ہندی، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی وغیرہ بے شمار بین الاقوامی اور علاقائی زبانیں ہیں، پھر ہر زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقے کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا تعارف کرا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ (آدم و حواء) سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گندمی رنگ کا، پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی اتنے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادیوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں قسمیں ہیں اور ایک دوسرے سے یکسر الگ اور ممتاز، پھر ان کے چہروں کے خدو خال، جسمانی ساخت اور قد و قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک ایک ملک کا انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے، یعنی باوجود اس بات کے

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤِكُمْ مِنْ فِضْلِهِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں
لِقَوْمٍ لِّيْسَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيْكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا

جو سنتے ہیں ﴿٢٣﴾ اور (یہ بھی) اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے
وَطَبَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيَجِيْ بِهٖ الْاَرْضَ

لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے
بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

بعد اسے زندہ کرتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں ﴿٢٤﴾ اور
وَمِنْ اٰيٰتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۗ ثُمَّ اِذَا

(یہ بھی) اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ
دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ

تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکا یک (باہر) نکل آؤ گے ﴿٢٥﴾ اور آسمانوں اور
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي

زمین میں جو کوئی بھی ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے فرماں بردار ہیں ﴿٢٦﴾ اور وہی (اللہ)
يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهٗ ۗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ

ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے،
الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿٢٧﴾
ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۗ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا

اس نے تمہارے (سمجھانے کے) لیے خود تمہی میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق
مَلَكَتْ اَيْمٰنِكُمْ مِّنْ شُرَكَآءِ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ

دیا ہے، کیا اس میں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں، کہ تم اس میں
فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ نَفِصَلُ

برابر ہو جاؤ۔ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے (ہمسر) لوگوں سے۔ اسی طرح ہم (اپنی) آیات ان
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل کرتے ہیں ﴿٢٨﴾ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں
بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ

آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پر کر
کریں گے۔ کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے تھے
ان سے ڈر بھی کیسا؟ ﴿٨﴾ کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آیات تزیلیہ اور تکوینیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایسا نہیں
کرتے، ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔

کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا حتیٰ کہ ایک
بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے لیکن اللہ کی قدرت کا
کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے،
دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

[1] نیند کا باعث سکون و راحت ہونا، چاہے وہ رات کو ہو یا
بہ وقت قیلولہ اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے

اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے۔ [2]
یعنی آسمان میں بجلی چمکتی اور بادل کڑکتے ہیں تو تم ڈرتے

بھی ہو کہ کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے
کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو

کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔ [3] یعنی جب
قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا یہ سارا نظام جو اس

وقت اس کے حکم سے قائم ہے، درہم برہم ہو جائے گا اور
تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ [4]

یعنی اس کے تکوینی حکم کے آگے سب بے بس اور لاچار
ہیں، جیسے موت و حیات، صحت و مرض، ذلت و عزت

وغیرہ میں کوئی اللہ کے حکم کے آگے دم نہیں مار سکتا۔
[5] یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک، تمام

مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ
(الشوریٰ 11:42) ”کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔“ [6] یعنی

جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چا کر جو
تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ تمہارے مال و دولت میں

شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا
ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں،

اولیاء و صلحاء ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ
کے ساتھ شریک ہو جائیں جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس

کی مخلوق ہیں، یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی،
دوسری بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی

اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَسَن يَهْدِي مَنْ اَضَلَّ اللهُ
 نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے
 وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُّصْرَيْنِ (29) فَاقْمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
 سکتا ہے؟ اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں (29) چنانچہ (اے نبی!) آپ یکسو ہو کر
 فَطَرَتِ اللهُ التِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت (اختیار کرو) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا
 اللهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)
 کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (30)
 مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
 اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے (دین پر قائم رہو)، اور تم اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
 کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ (31) (یعنی) جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
 شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) وَإِذَا مَسَّ
 اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے (32) اور جب لوگوں کو کوئی
 النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
 تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ
 أَذَقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
 اپنی طرف سے انھیں رحمت (کامزہ) چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ
 يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
 شرک کرنے لگتے ہیں (33) تاکہ وہ اس چیز (نعمت) کی ناشکر کی کریں جو ہم نے انھیں دی، تو تم فائدہ
 تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا
 انشاء، پھر جلد تم جان لو گے (34) کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے
 كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً
 کو (صحیح) بتاتی ہو (35) اور جب ہم لوگوں کو (اپنی) رحمت (کامزہ) چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے

۱۱) یعنی اس حقیقت کا انھیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرہ اور ضلالت کا شکار ہیں اور اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔

۱۲) کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں، انھیں گمراہی میں بہنکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ۱۳) یعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انھیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے۔ ۱۴) یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادا یا باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ ۱۵) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش، بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے، اسلام اور توحید پر ہوئی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت، یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد اَلَسْتُ سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض، فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں۔ جس طرح نبی ﷺ کی حدیث ہے: ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی (وغیرہ) بنا دیتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4775، صحیح مسلم، حدیث: 2658) ۱۶) یعنی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوونما کرو تا کہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشا ہے، یعنی نئی، نہیں کے

معنی میں ہے۔ [7] یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیم ہے۔ ۱۷) اسی لیے وہ اسلام اور توحید سے نا آشنا رہتے ہیں۔ [9] یعنی ایمان و تقویٰ اور اقامت صلاۃ سے گریز کر کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ۱۸) یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔ ۱۹) یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر اور جو سہارے انھوں نے تلاش کر رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں، بد قسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی ﷺ نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا (اور یہ شرف اہل سنت کہلانے والوں میں سے صرف اہل حدیث کو حاصل ہے۔ کَثَرَ اللهُ سَوَادَهُمْ [12] یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت 29: 39 کے آخر میں گزرا۔ [13] یہ استفہام انکاری ہے،

۱۰) یعنی اس حقیقت کا انھیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرہ اور ضلالت کا شکار ہیں اور اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔

۱۱) یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں، انھیں گمراہی میں بہنکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ۱۲) یعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انھیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے۔ ۱۳) یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادا یا باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ ۱۴) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش، بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے، اسلام اور توحید پر ہوئی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت، یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد اَلَسْتُ سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض، فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں۔ جس طرح نبی ﷺ کی حدیث ہے: ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی (وغیرہ) بنا دیتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4775، صحیح مسلم، حدیث: 2658) ۱۶) یعنی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوونما کرو تا کہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشا ہے، یعنی نئی، نہیں کے

معنی میں ہے۔ [7] یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیم ہے۔ ۱۷) اسی لیے وہ اسلام اور توحید سے نا آشنا رہتے ہیں۔ [9] یعنی ایمان و تقویٰ اور اقامت صلاۃ سے گریز کر کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ۱۸) یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔ ۱۹) یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر اور جو سہارے انھوں نے تلاش کر رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں، بد قسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی ﷺ نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا (اور یہ شرف اہل سنت کہلانے والوں میں سے صرف اہل حدیث کو حاصل ہے۔ کَثَرَ اللهُ سَوَادَهُمْ [12] یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت 29: 39 کے آخر میں گزرا۔ [13] یہ استفہام انکاری ہے،

۱۰) یعنی اس حقیقت کا انھیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرہ اور ضلالت کا شکار ہیں اور اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔

۱۱) یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں، انھیں گمراہی میں بہنکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ۱۲) یعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انھیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے۔ ۱۳) یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادا یا باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ ۱۴) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش، بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے، اسلام اور توحید پر ہوئی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت، یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد اَلَسْتُ سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض، فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں۔ جس طرح نبی ﷺ کی حدیث ہے: ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی (وغیرہ) بنا دیتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4775، صحیح مسلم، حدیث: 2658) ۱۶) یعنی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشوونما کرو تا کہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشا ہے، یعنی نئی، نہیں کے

معنی میں ہے۔ [7] یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیم ہے۔ ۱۷) اسی لیے وہ اسلام اور توحید سے نا آشنا رہتے ہیں۔ [9] یعنی ایمان و تقویٰ اور اقامت صلاۃ سے گریز کر کے مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ۱۸) یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔ ۱۹) یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر اور جو سہارے انھوں نے تلاش کر رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں، بد قسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی ﷺ نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا (اور یہ شرف اہل سنت کہلانے والوں میں سے صرف اہل حدیث کو حاصل ہے۔ کَثَرَ اللهُ سَوَادَهُمْ [12] یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت 29: 39 کے آخر میں گزرا۔ [13] یہ استفہام انکاری ہے،

فَرِحُوا بِهَا^ط وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ^ط بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ

ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آئے تو وہ فوراً ناامید

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوْلَمُيْرُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

ہوجاتے ہیں ﴿٣٦﴾ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

اور (جس کے لیے چاہے) تنگ کر دیتا ہے۔ بلاشبہ اس (فرخی و تنگی) میں ان لوگوں کے لیے عظیم

يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

نشانیوں ہیں جو ایمان لاتے ہیں ﴿٣٧﴾ لہذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافر کو

ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلِيكَ هُمْ

بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے

الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ

ہیں ﴿٣٨﴾ اور تم سود پر جو (قرض) دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں (شامل ہو کر) بڑھے، تو

فَلَا يُرَبُّوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ

وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکاۃ دیتے ہو، تو ایسے لوگ

یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بلا دلیل ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا جبکہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں، چنانچہ ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید و سنت کا وعظ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ هَذَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَى

[1] یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود 11:11 میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں ناامید ہو جاتے ہیں، البتہ اہل ایمان اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر، یعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ [2] یعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت

زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراواں کے مالک کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ [3] جب وسائل رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتے داروں، مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتے دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ علاوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق ہی کی ادائیگی کرو گے۔ [4] یعنی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔ [5] یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور متعدد صحابہ و تابعین نے اس آیت میں رَبًّا سے مراد سود (بیاج) نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے رَبًّا سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے، تاہم اللہ کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا۔ فَلَا يُرَبُّوَا عِنْدَ اللَّهِ سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا: ”جو تم عطیہ دو، اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، پس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں۔“ (ابن کثیر، أيسر التفاسير) اس سے نیوتا کی رقم اور سلامی کا عدم جواز بھی ثابت ہوتا ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر رشتے دار ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس کی ابتدا شاید تعاون کے جذبے سے ہی ہوئی لیکن اب یہ قرض کی صورت اختیار کر گئی ہے جس کی ادائیگی ضروری سمجھی جاتی ہے اور عام طور پر اسے اضافے کے ساتھ ہی لوٹایا جاتا ہے، یوں اس میں سود کی آمیزش بھی ہوا جاتی ہے، اس لیے اس رواج اور طریقے کو بھی شرعاً ختم کرنا ضروری ہے۔

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّعِيفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ

رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن

يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

لِيَذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ

سَيُرَوُّوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ

لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ

صٰلِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُبْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

نِعْمَ عَمَلٌ كَيْفَ تَوَدَّ اٰتِيْنَ بِيْ لِيْ رَآهٖ هُمُوَارٌ كَرَّرَ بِيْ هُنَّ ﴿٤٥﴾ تَاكُ اللّٰهُ اِن لُّوْغُوْنَ كُو اٰنِيْ فِضْلِ

اللّٰهِ فَاوْلٰئِكَ هُمُ الضَّعِيفُونَ ﴿٣٩﴾ اللّٰهُ ذَاتٌ هٖ جِسُّ نِي تَمِيْسِيْ بِيْدَا كِيَا، بِيْر اِس نِي

رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن

يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

لِيَذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ

سَيُرَوُّوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ

لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ

صٰلِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُبْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

نِعْمَ عَمَلٌ كَيْفَ تَوَدَّ اٰتِيْنَ بِيْ لِيْ رَآهٖ هُمُوَارٌ كَرَّرَ بِيْ هُنَّ ﴿٤٥﴾ تَاكُ اللّٰهُ اِن لُّوْغُوْنَ كُو اٰنِيْ فِضْلِ

اللّٰهِ فَاوْلٰئِكَ هُمُ الضَّعِيفُونَ ﴿٣٩﴾ اللّٰهُ ذَاتٌ هٖ جِسُّ نِي تَمِيْسِيْ بِيْدَا كِيَا، بِيْر اِس نِي

رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن

يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مَن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

لِيَذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ

سَيُرَوُّوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ

(1) زكاة و صدقات سے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا

ہے، یعنی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی

جاتی ہے۔ دوسرے: قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب

کئی کئی گنا ملے گا، جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال

کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر پہاڑ کے

برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ (صحیح مسلم،

حدیث: 1014) (2) خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور

تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں

ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے

معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہ و بالا اور ان

کے نیش و آرام میں خلل واقع ہو، اس لیے اس کا اطلاق

معاصی و سینات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم

کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو

توڑ رہے ہیں اور قتل و خونریزی عام ہو گئی ہے اور ان ارضی و

سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف

سے بطور سزا و تنبیہ نازل ہوتی ہیں، جیسے قحط، کثرت

موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب

انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو پھر مکافات

عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال

و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد

سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و

دہشت، سلب و نہب اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی

ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید

لوگ گناہوں سے باز آجائیں تو بہ تلاً کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور

اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں

آتا ہے: ”زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا، وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے۔“ (سنن النسائی، حدیث: 4909)

وسنن ابن ماجہ، حدیث: 2538) اسی طرح یہ حدیث ہے کہ ”جب ایک بدکار (فاجر) آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس

نہیں کرتے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6512، و صحیح مسلم، حدیث: 950) (3)

شرک کا خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دیگر سینات و معاصی بھی آجاتی ہیں کیونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے

نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے کرتا ہے، اسی لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ [4] یعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس

لیے اس دن (قیامت) کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر لیں اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں۔ [5] یعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو

جائیں گے، ایک مومنوں کا، دوسرا کافروں کا۔ [6] مہنڈ کے معنی ہیں: راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا، یعنی یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور

وَعِبِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿45﴾

سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،¹ بلاشبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ﴿45﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں² بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں

رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

اپنی رحمت (کامزہ) چکھائے،³ اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں،⁴ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿46﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى

کرو،⁵ اور تاکہ تم شکر کرو ﴿46﴾ اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے،

قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْنَبْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے (مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا)، پھر جن لوگوں نے جرم کیے

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿47﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ

تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے ﴿47﴾ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا

الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی بھڑکاتی ہیں،⁸ پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے،⁹ اور وہ

وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ

اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے،¹⁰ پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے،¹¹ پھر جب وہ اپنے

بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿48﴾ وَإِنْ

بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں ﴿48﴾ اور اگرچہ ان پر

كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿49﴾

بارش برسائے جانے سے قبل، اس (بارش کی خوشی) سے پہلے وہ ناامید ہو رہے تھے ﴿49﴾ چنانچہ آپ اللہ کی

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت (ویرانی) کے بعد کیسے زندہ (آباد) کرتا ہے،

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمَوْجِئٌ لِمَنْ يَرَىٰ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿50﴾ وَلَٰكِنْ

بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔¹² اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿50﴾ اور اگر ہم (تندوتیز) ہوا

یعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہوگا، پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔ [2] یعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔ [3] یعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلہا اٹھتی ہیں۔ [4] یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے دوسری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں، تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوائیں ضروری ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کر دینے پر قادر ہے۔ [5] یعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آجا کر تجارت و کاروبار کر کے۔ [6] ان ظاہری و باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہیں، یعنی یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بہم پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی و اطاعت بھی کرو۔

[7] یعنی اے نبی! جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر ان کے اس جرم تکذیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا و تعزیر کا نشانہ بنایا اور اہل ایمان کی نصرت و تائید کی جو ہم پر لازم ہے۔ یہ نبی ﷺ اور ان پر ایمان لانے والے

مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کی روش تکذیب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا ہے کیونکہ اللہ کی مدد تو بالآخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی جس میں پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ حَقًّا كَانَ كَيْفَ يَكُونُ خَيْرٌ لِّمَنْ يَخْتارُ ۗ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اس کا اسم ہے۔ [8] یعنی وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ [9] کبھی چلا کر، کبھی ٹھہرا کر، کبھی تہ بہ تہ کر کے، کبھی دور دراز تک۔ یہ آسمان پر بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ [10] یعنی ان کو آسمان پر پھیلانے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ [11] الْوَدْقُ کے معنی بارش کے ہیں، یعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے جس سے بارش کے ضرورت مند خوش ہو جاتے ہیں۔ [12] آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے۔

تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرمادے گا۔

(۱) یعنی ان ہی کھیتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا اگر سخت (گرم یا ٹھنڈی) ہوائیں چلا کر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں، یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور ذرا سے ابتلا پر فوراً ناامید اور گریہ کنناں ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔^(۲) یعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔^(۳) یعنی آپ کا وعظ و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہرا ہو، اسے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔^(۴) یہ ان

اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومًا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ^(۵)
 بھیج دیں، پھر وہ اس (کھیتی) کو زرد پڑتی دیکھیں، تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں^(۶)
 فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَيْتِي وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا
 تو (اے نبی!) بلاشبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،^(۷) اور نہ آپ بہروں کو (اپنی) پکار سنا سکتے ہیں^(۸)
 وَلَوْ أَمْدُبِينَ^(۹) وَمَا أَنْتَ بِهَدٍ الْعَبِي عَنْ ضَلَّتِهِمْ^(۱۰)
 جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں^(۱۱) اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لاسکتے ہیں^(۱۲)
 إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ^(۱۳) اللَّهُ
 آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں،^(۱۴) لہذا وہی فرماں بردار ہیں^(۱۵) اللہ
 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ
 وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری^(۱۶) (کی حالت) سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد
 قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا
 قوت دی،^(۱۷) پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا،^(۱۸) وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے،^(۱۹) اور وہ
 بِإِشَاءٍ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ^(۲۰) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ
 خوب جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے^(۲۱) اور جس دن قیامت قائم ہوگی،^(۲۲) مجرم تمہیں کھائیں گے

کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ پھیر کر جانے والے ہیں، حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیونکر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے؟^(۵) اس لیے کہ یہ آنکھوں سے مکاحقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں؟^(۶) یعنی یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے موثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔^(۷) یعنی حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیروکار۔^(۸) یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ، یعنی قطرہ آب ہے یا عالم طفولیت۔^(۹) یعنی جوانی جس میں قوائے عقلی و جسمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔^(۱۰) کمزوری سے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے اور بڑھاپے سے مراد شیخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ بہت پست، ہاتھ پاؤں کی حرکت اور گرفت کمزور، بال سفید اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے، مثلاً: امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان حالات و اطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے، یعنی اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جا کر اس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے پھر وہ نطفہ، نطفہ سے علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں جنہیں گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے، پھر بتدریج نشوونما پاتا، بچپن، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر بتدریج رجعت قہقری کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کہولت، شیخوخت اور پھر کبر سنی (بڑھاپا) تا آنکہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔^(۱۱) انہی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے۔ جس سے انسان گزرتا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔^(۱۲) ساعت کے معنی ہیں: گھڑی، لمحہ، مراد قیامت ہے، اس کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا وقوع جب اللہ چاہے گا، ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ یا اس لیے کہ یہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔

الْبَجْرَمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿55﴾

کہ وہ (دنیا میں) گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ (دنیا میں) بیکے رہے ﴿55﴾ اور جن

وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ

لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے: یقیناً تم تو، جیسا کہ اللہ کی کتاب (لوح محفوظ) میں ہے،

فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

دوبارہ اٹھانے کے دن (قیامت) تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، اور لیکن تم

وَلٰكِنِّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿56﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ

تو (اسے حق) نہیں جانتے تھے ﴿56﴾ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اس دن ان کی معذرت

ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُوْنَ ﴿57﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا

(انہیں) کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے (اپنے رب کو) راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا ﴿57﴾ اور

لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلِيْنِ جَنَّتَهُمْ

بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے

بَايَةٍ لَّيْقُوْلُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿58﴾

پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے: تم تو زے جھوٹے ہو ﴿58﴾

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿59﴾ فَاَصْبِرْ

اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، مہر لگا دیتا ہے ﴿59﴾ لہذا آپ صبر

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ ﴿60﴾

کیجیے: بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا (بے صبر) نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے ﴿60﴾

سُوْرَةُ لُقْمٰنٍ مَّكِّيَّةٌ

اٰتِهَا: 34

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْمَّ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيَةُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدٰى وَرَحْمَةً

الْم ﴿١﴾ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں ﴿٢﴾ (جو) نیکو کاروں کے لیے نڈھال ہدایت اور

ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفر و طغیان اس آخری حد کو پہنچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔ ﴿11﴾ یعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً حق ہے جو بہر صورت پورا ہوگا۔ ﴿12﴾ یعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے یا مدد ہنت پر مجبور نہ کر دیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے سرمو انحراف نہ کریں۔ ﴿13﴾ اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو بڑے اہم فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کی مثل تالیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے، جو شریعت وہ لے کر آیا ہے، انسان اس کا محتاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی تکمیل اسی شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائیں کیونکہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا۔ (ایسر التفاسیر) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ﴿14﴾ لِّلْمُحْسِنِيْنَ - مُحْسِنٌ کی جمع ہے۔ اس کے ایک

معنی تو ہیں: احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، مستحقین اور ضرورت مندوں کے ساتھ۔ دوسرے معنی ہیں: نیکیاں کرنے والا، یعنی برائیوں سے مجتنب اور نیکو کار۔ تیسرے معنی ہیں: اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا۔ جس طرح حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے: «اِنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا تَأْتِي تَرَادُ» تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس طرح فرمایا۔

[1] نماز، زکاۃ اور آخرت پر یقین۔ یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض و سنن بلکہ مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں۔ [2] فلاح (کامیابی) کے مفہوم کے لیے دیکھیے: سورہ بقرہ: 2 اور سورہ مومنون: 23 کا آغاز۔ [3] اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ یاب اور اس کے سماع سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں، البتہ ساز و موسیقی، نغمہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لکنہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سب ہی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں نگو کارا میں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فن کار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ انسان تمام چیزوں سے یقیناً انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہزا و تمسخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ [5] ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے مالکان، اہل قلم اور فیچر نگار بھی اسی رسوا کن عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ [6] یہ اس شخص کا حال ہے جو مذکورہ لہو و لعب کی چیزوں میں لگن رہتا ہے، وہ آیات قرآنیہ، اللہ اور رسول کی باتیں سن کر بہرا بن جاتا ہے، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایذا محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

وَقَرَأَ کے معنی ہیں: کانوں میں ایسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم کر دے۔ [7] یعنی یہ یقیناً پورا ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخَلِّفُ الْبِعَادَ ○ (الرعد 31:13) ”بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔“ [8] تَرَوْنَهَا، اگر عَمِد کی صفت ہو تو

لِلْمُحْسِنِينَ [3] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَحْمَتٌ هِيَ [3] جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں، اور وہ آخرت پر بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [4] اُولَٰئِكَ عَلٰی هُدٰى مِّن رَّبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ يَتَّقُونَ رَحْمَتِ رَبِّهِمْ [4] یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے هُمُ الْمَفْلُحُونَ [5] وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ دُنْيَا هُمُ الْمُفْلِحُونَ [5] اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دلفریب (غافل کر دینے والا) کلام خریدتے اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [6] وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰیٰتُنَا جَنَاحٌ مِّنْهُ سَمِعَ وَقَاسَمَ [6] اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر وَلٰى مُسْتَكْبِرًا كَانْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْ اٰذْنَيْهِ وَقْرًا [7] کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ [7] اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ اَجْرًا [7] چنانچہ آپ سے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے [7] بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک لَهُمْ جَنَّٰتُ النَّعِيْمِ [8] خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ [9] خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا [9] اور وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے [9] اس (اللہ) نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم وَالْقٰلِيْنَ فِي الْاَرْضِ رَوٰى اَنْ تَبِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ اَنْفُسٍ دِيْمٰتِكُمْ [9] اور اس نے زمین میں (اونچے اونچے) پہاڑ جمادے، تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ملنے لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لکنہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سب ہی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں نگو کارا میں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فن کار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ انسان تمام چیزوں سے یقیناً انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہزا و تمسخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ [5] ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے مالکان، اہل قلم اور فیچر نگار بھی اسی رسوا کن عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ [6] یہ اس شخص کا حال ہے جو مذکورہ لہو و لعب کی چیزوں میں لگن رہتا ہے، وہ آیات قرآنیہ، اللہ اور رسول کی باتیں سن کر بہرا بن جاتا ہے، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایذا محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

كُلِّ دَابَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْتَبْنَا فِيهَا مِنْ

جلنے (نہ) لگے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلانے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا،

كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ

پھر ہم نے اس (زمین) میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں ﴿۱۰﴾ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، پھر مجھے دکھاؤ

الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ

کہ اوروں نے اس (اللہ) کے سوا کیا تخلیق کیا ہے ﴿۱۱﴾ (کچھ بھی نہیں) بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں ﴿۱۱﴾

اَتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اِنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا

اور بلاشبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی ﴿۱۲﴾ کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات

يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ

کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بلاشبہ اللہ بے پروا ہے، تعریف کیا ہوا ہے ﴿۱۲﴾ اور

قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَبْنٰى لَا تُشْرِكْ

(یاد کریں) جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا: اے میرے پیارے

بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا

بیٹے! تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے ﴿۱۳﴾ اور ہم نے انسان کو اس

الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ

کے والدین کے متعلق (حسن سلوک کا) حکم دیا ہے، ﴿۱۴﴾ اس کی ماں نے اسے (پیت میں) کمزوری پر کمزوری

معنی ہوں گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی آسمان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

(۱) رَوَّاسِي رَاسِيَّةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ثابتہ کے ہیں، یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بنا

کر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے، یعنی حرکت نہ کرے۔ اسی لیے آگے فرمایا: اَنْ تَبْيَدَّ بِكُمْ

يَعْنِي كَرَاهَةً اَنْ تَمِيْدَ (تَمِيْل) بِكُمْ اَوْ لِئَلَّا تَمِيْدَ

یعنی اس بات کی ناپسندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔

جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے۔

زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔

(۲) یعنی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیے جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، سواری اور

بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ ﴿۳﴾ زَوْجٍ

یہاں صِنْفٌ کے معنی میں ہے، یعنی ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے۔ ان کی صفت کریم، ان کے حسن لون اور

کثرت منافع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ﴿۴﴾ هَذَا

(۵) یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ۔ مطلب

یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ ﴿۶﴾

حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت، یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا: تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا: راست بازی، امانت کے اختیار

کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین دو حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (ابن کثیر) ﴿۷﴾ شکر کا مطلب ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں برداری۔ ﴿۸﴾ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ ﴿۹﴾ یہ حضرت لقمان کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی تائید فرما کر اسے بصورت قرآن نازل فرما دیا اور اس کی دلیل وہ ہے جو

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الأنعام 86:6) کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں (بلکہ شرک ہے) کیا تم نے

لقمان کی بات نہیں سنی جو اس نے اپنے بیٹے سے کہی: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰﴾ (صحیح البخاری، حدیث: 4776) ﴿۱۰﴾ توحید

عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔ ﴿۱۱﴾ اس کا مطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس

(یہ) اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا۔

﴿۵﴾ یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ۔ مطلب

یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ ﴿۶﴾

حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت، یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا: تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا: راست بازی، امانت کے اختیار

کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین دو حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (ابن کثیر) ﴿۷﴾ شکر کا مطلب ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں برداری۔ ﴿۸﴾ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ ﴿۹﴾ یہ حضرت لقمان کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی تائید فرما کر اسے بصورت قرآن نازل فرما دیا اور اس کی دلیل وہ ہے جو

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الأنعام 86:6) کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں (بلکہ شرک ہے) کیا تم نے

لقمان کی بات نہیں سنی جو اس نے اپنے بیٹے سے کہی: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰﴾ (صحیح البخاری، حدیث: 4776) ﴿۱۰﴾ توحید

عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔ ﴿۱۱﴾ اس کا مطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس

(یہ) اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا۔

﴿۵﴾ یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ۔ مطلب

یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔ ﴿۶﴾

حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت، یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا: تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا: راست بازی، امانت کے اختیار

کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین دو حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (ابن کثیر) ﴿۷﴾ شکر کا مطلب ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں برداری۔ ﴿۸﴾ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ ﴿۹﴾ یہ حضرت لقمان کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی تائید فرما کر اسے بصورت قرآن نازل فرما دیا اور اس کی دلیل وہ ہے جو

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الأنعام 86:6) کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں (بلکہ شرک ہے) کیا تم نے

لقمان کی بات نہیں سنی جو اس نے اپنے بیٹے سے کہی: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰﴾ (صحیح البخاری، حدیث: 4776) ﴿۱۰﴾ توحید

عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔ ﴿۱۱﴾ اس کا مطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس

حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ (۲) یعنی مومنین کی راہ۔ (۳) یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں (اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے (اچھے یا برے) عمل کی جزا ملنی ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو امید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخ رو ہو گے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہو گے۔ سلسلہ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر وہی وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ درمیان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس

وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ اَنْ اَشْكُرِي وَلِوَالِدَيْكَ

کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ دو سال میں چھڑانا ہوتا ہے، (اور) یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا

اِلَى الْمَصِيْرِ (۱۴) وَاِنْ جَهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تَشْرِكَ بِيْ

شکر کر (بالآخر) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے (۱۴) اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا

شرک کرے، جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے

مَعْرُوْفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنْابَ اِلَيَّْ ثُمَّ اِلَيَّْ

اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف

مَرْجِعُكُمْ فَاَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۱۵) يُبْنِيْ اِنَّهَا

تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے (۱۵) اے میرے (پیارے)

اِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي

بیٹے! بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوٹ اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین

السَّمَوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (۱۶)

کے اندر کہیں بھی ہو، تو اللہ اسے نکال لائے گا، بلاشبہ اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے (۱۶)

يُبْنِيْ اَقِيْمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ

اے میرے (پیارے) بیٹے! تو نماز قائم کر، اور نیکی کا حکم دے، اور برائی سے منع کر، اور جو

عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (۱۷) وَلَا تُصَعِّرْ

تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے (۱۷) اور تو تکبر و غرور

میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا: یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا

بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں مانتی۔ (۱۴) اِنْ تَكَ

ہے اور اگر اس کا مرجع خصلت ہو تو مطلب اچھائی یا برائی کی خصلت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اچھایا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ سے مخفی

نہیں رہ سکتا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا، یعنی اس کی جزا دے گا، اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا۔ رائی کے دانے کی

مثال اس لیے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول میں وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان (آبادی سے دور

جنگل، پہاڑ میں) مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا: "اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی

عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔" (مسند احمد: 28/3) اس لیے کہ وہ

لطیف (باریک بین) ہے، اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے اور خبیر ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔

(۱۵) اقامت صلاۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور مصائب پر صبر کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ (۱۶) یعنی مذکورہ

باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی

کیونکہ عزم و ہمت کے بغیر طاعات مذکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذلک کا مرجع صبر ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن

المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد و مصائب اور طعن و ملامت ناگزیر ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کر کے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن

تھامے رکھنا کہ یہ عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عزم و ہمت کا ایک بڑا ہتھیار، اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔

خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَشْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ

سے اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھیر،¹ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل،² بے شک اللہ ہر مغرور، ڈینگیں

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ

مارنے والے کو پسند نہیں کرتا ﴿١٨﴾ اور تو اپنی چال درمیانی رکھ،³ اور اپنی آواز دھیمی رکھ،⁴ بلاشبہ سب

مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبِيرِ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ

آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے ﴿١٩﴾ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ

اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے مطیع و تابع فرما کر دیا ہے اور اس نے تم پر اپنی

نِعْمَةً ظَهَرَ وَبَاطِنَةً ﴿٢٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں ہیں،⁵ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں ﴿٢٠﴾ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں: ہم تو اسی (طریقے) کی پیروی کریں گے جس پر

آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا،⁸ کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلا تا رہا ہوتے بھی؟ ﴿٢١﴾

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے⁹ اور وہ نیکو کار بھی¹⁰ ہو تو بلاشبہ اس نے مضبوط کراہا تھا

راہ یعنی تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ صَعْرٌ ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے۔ جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ (ابن کثیر) [2] یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کیے رکھے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 1998، ومسند أحمد: 412/1) جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے (گھسیٹتے) ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف (قیامت والے دن) نہیں دیکھے گا۔ (مسند أحمد: 386/2 اور دیکھیے صحیح البخاری، حدیث:

5788) تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ [3] یعنی چال اتنی ست نہ ہو جیسے کوئی

بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا: ﴿يَسْتَوُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ﴾ (الفرقان: 25: 63)

”اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔“ [4] یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا

تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ

”گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3303، و صحیح مسلم، حدیث: 2729) [5] تسخیر کا مطلب

ہے انتفاع (فائدہ اٹھانا) جس کو یہاں ”کام میں لگا دیا“ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آسمانی مخلوق، چاند، سورج، ستارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے

ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تسخیر کا دوسرا مطلب تابع بنا دینا ہے، چنانچہ

بہت سی زمینی مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے، جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا

کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے

تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ (فتح القدیر) [6] ظاہری سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعمتیں وہ جن کا

ادراک و احساس انسان کو نہیں۔ یہ دونوں قسم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ [7] یعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی بابت جھگڑتے

ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں، کوئی اس کے ساتھ شریک گردانے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔ [8] یعنی طرفگی یہ ہے

کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسمانی سے کوئی ثبوت، گویا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ [9] یعنی

صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے۔ [10] یعنی مامور بہ چیزوں کا اتباع اور منہیات کو ترک کرنے والا۔

[1] یعنی اللہ سے اس نے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ [2] اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کوششیں اپنی جگہ بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی تقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے۔ [3] یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا۔ [4] پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔

[5] یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔ [6] یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ [7] اس لیے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہو گئی۔ [8] یعنی ان کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کائنات بھی وہی۔

[9] بے نیاز ہے اپنے ماسوا سے، یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ [10] اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں، پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے، اس پر آسمان و زمین میں لائق حمد و ثنا صرف اسی کی ذات ہے۔ [11] اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان، اس کے اسمائے حسنی، صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کناں ہیں، کا بیان ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عِقَبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نَسْتَعْتَمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ الْغَنِيِّ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنْفُسٍ وَّحِدَةً إِنَّ اللَّهَ أَوَّحَىٰ بِهَا نَفْسًا لِّبَشَرٍ لِّتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ وَلَئِنَّ لَكُنْزًا عِنْدَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ لِّمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي فِي سَكَبٍ مُّتَّبَعٍ وَمَا يَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّمَا يُسْجَدُ لِلَّذِي خَلَقَهُنَّ خَشْيَةً إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (29) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي فِي سَكَبٍ مُّتَّبَعٍ وَمَا يَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّمَا يُسْجَدُ لِلَّذِي خَلَقَهُنَّ خَشْيَةً إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي فِي سَكَبٍ مُّتَّبَعٍ وَمَا يَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّمَا يُسْجَدُ لِلَّذِي خَلَقَهُنَّ خَشْيَةً إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (31)

ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرنا اور حیطہ تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق و صنعت کے عجائبات اور اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر و احصا ممکن ہی نہیں ہے۔ (ابن کثیر) اسی مفہوم کی آیت سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ [12] یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا، ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کُن سے پلک جھپکنے میں معرض وجود میں آجاتا ہے۔ [13] یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے سردیوں میں ہوتا ہے۔

اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ

مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے خوب باخبر ہے ﴿٢٩﴾ یہ

اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَّ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَطْلُ وَّ اَنَّ

اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور

اللّٰهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي

بلاشبہ اللہ ہی بلند مرتبہ، بہت بڑا ہے ﴿٣٠﴾ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے

الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

فضل سے کشتیاں چلتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اس میں بلاشبہ ہر بڑے صابر

لَاٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٌ ﴿٣١﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ

شاکر کے لیے نشانیاں ہیں ﴿٣١﴾ اور جب (سمندر میں) سائبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی

كَالظُّلُمِ الَّذِيْ دَعَا اللّٰهُ مَخْلٰصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّوْهُمْ

ہے تو وہ اطاعت و فرماں برداری کو اسی (اللہ) کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب

اِلَى الْبَرِّ فَبِيْنَهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلٌّ

وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ رو (ہی) عہد پر قائم رہتے ہیں، اور ہر عہد

[1] ”مقررہ وقت تک“ سے مراد قیامت تک ہے، یعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا یہ نظام جس کا اللہ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ”ایک متعینہ منزل تک“ یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”جانتے ہو، یہ سورج کہاں جاتا (غروب ہوتا) ہے؟“ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا: ”اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر (وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے) ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا: «اِرْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ» ”تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔“ تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔“ جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3199، وصحیح مسلم، حدیث: 159) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔ (ابن کثیر) [2] یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ [3] اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی۔ اس کی عظمت شان، علوم مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے۔ [4] یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر اور اس کی قدرت تسخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ [5] تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر کرنے والے۔ [6] یعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی بیچہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسمانی الہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔ [7] بعض نے مُّقْتَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں: عہد کو پورا کرنے والا، یعنی بعض ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے، تقدیر کلام یوں ہوگا۔ «فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ كٰفِرٌ» پس بعض ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں۔“ (فتح القدیر) دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں: اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہوگا، یعنی اتنے ہولناک حالات اور چٹو وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت و اطاعت نہیں کرتا۔ اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے جبکہ وہ حالات جن سے گزر کر آیا ہے، مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں نہ کہ اعتدال کا۔ (ابن کثیر) مگر پہلا منہبہ سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوا

توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے ﴿٣٢﴾ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن

یَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ

سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی،

وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی دھوکے

وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے ﴿٣٣﴾ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے،

وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو (ماؤں کے) پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں

مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، ﴿٣٤﴾

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

اللہ خوب جانتے والا، خوب باخبر ہے ﴿٣٤﴾

رُكُوعًا 3:

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا 30:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْم ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢

الْم ١ اس میں کوئی شک نہیں کہ (اس) کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے ﴿٢﴾ کیا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ

وہ کہتے ہیں کہ اس (نبی) نے اسے خود گھڑ لیا ہے، ﴿٣﴾ (نہیں) بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے

قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

حق ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ﴿٤﴾

نیک بخت ہے یا بد بخت، ناقص ہوگا یا کامل، خوب رو ہوگا کہ بد شکل، کالا ہوگا یا گورا، وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ﴿٤﴾ انسان کل کیا

کرے گا؟ وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اور اگر آئے گا تو

وہ اس میں کیا کچھ کرے گا؟ ﴿٥﴾ موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اپنی

آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ ﴿٦﴾ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں

﴿١﴾ خَتَّارٍ غدار کے معنی میں ہے۔ بد عہدی کرنے

والا۔ كَفُورٍ ناشکری کرنے والا۔ ﴿٢﴾ جَازٍ اسم

فاعل ہے جَزَى يَجْزِي سے، بدلہ دینا، مطلب یہ ہے کہ

اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ

یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے تو

وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہو

گی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آسکیں گے تو

دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور وہ کیونکر ایک

دوسرے کو نفع پہنچا سکیں گے؟ ﴿٣﴾ حدیث میں بھی آتا ہے

کہ پانچ چیزیں مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ ہیں، جنہیں اللہ کے سوا

کوئی نہیں جانتا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4777):

﴿١﴾ قرب قیامت کی علامات تو نبی ﷺ نے بیان فرمائی

ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو

نہیں، کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو۔ ﴿٢﴾ بارش کا

معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آثار و علامات سے تخمینہ تو لگایا جاتا

اور لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ و

مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح نکلتے ہیں اور کبھی

غلط حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح

ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا

بھی یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ﴿٣﴾ رحم مادر میں مشینی

ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ (جو یقینی قطعاً نہیں ہوتا

اور اسی بنا پر اسے علم نہیں کہہ سکتے کیونکہ علم کسی شے کو یقینی

طور پر جاننے کا نام ہے) یہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا

بچی۔ لیکن ماں کے پیٹ، میں نشوونما پانے والا یہ بچہ

يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

شاید کہ وہ ہدایت پائیں ﴿٣﴾ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ

ہے چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، ﴿٤﴾ اس کے سوانہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ

مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَن

کوئی سفارشی، ﴿٥﴾ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ﴿٤﴾ وہی آسمان سے زمین تک (سارے) معاملے

السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

کی تدبیر کرتا ہے، ﴿٥﴾ پھر ایک دن میں، جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے، ﴿٥﴾

أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

وہ (معاملہ) اسی کی طرف چڑھتا ہے ﴿٥﴾ وہ (مدبر ہی) چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، نہایت

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ

غالب، خوب رحم کرنے والا ہے ﴿٦﴾ جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، ﴿٥﴾ اور اس نے

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی ﴿٧﴾ پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر (نطفے)

مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ

سے جلائی ﴿٨﴾ پھر اس (کے اعضاء) کو درست کیا اور اس میں اپنی روح

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا

پھونکی، ﴿٩﴾ اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، ﴿١٠﴾ تم کم ہی شکر کرتے

اور صعود (چڑھنے) کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ

غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔

اس ”یوم“ کی تعیین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 15، 16 اقوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں، اس لیے حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسر التفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین

مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔ سورہ حج 22: 47 میں ”یوم“ کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے اور

سورہ معارج 70: 4 میں، جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے، یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا

آخری دن ہے، جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ﴿٦﴾ یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ

چونکہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے، اس لیے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور بعض نے

”أَحْسَنَ“ کے معنی ”أَتَقَنَ وَأَحْكَمَ“ کے کیے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اسے ”أَلْهَمَ“ کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان

چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو

آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے

بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں

جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے۔ (جس کو ہم اولاد سے نوازنا چاہیں گے) ﴿٩﴾ یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں

نشوونما کرتے، اس کے اعضاء بناتے، سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں۔ ﴿١٠﴾ یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل

عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔

﴿١﴾ اس کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 7: 54 کا حاشیہ۔

یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے

شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ ﴿٢﴾ یعنی وہاں

کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے

اللہ کے عذاب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایسا ہو

گا جو تمہاری سفارش کر سکے۔ ﴿٣﴾ یعنی اے غیر اللہ کے

پجاریو اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والو! کیا پھر بھی تم

نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ﴿٤﴾ آسمان سے، جہاں اللہ کا

عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل

فرماتا، یعنی تدبیر کرتا اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے

موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر،

جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عرش کے

اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا

ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس

لوٹتا ہے ایک ہی دن میں، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں۔

اور صعود (چڑھنے) کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ

غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔

اس ”یوم“ کی تعیین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 15، 16 اقوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں، اس لیے حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسر التفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین

مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔ سورہ حج 22: 47 میں ”یوم“ کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے اور

سورہ معارج 70: 4 میں، جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے، یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا

آخری دن ہے، جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ﴿٦﴾ یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ

چونکہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے، اس لیے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور بعض نے

”أَحْسَنَ“ کے معنی ”أَتَقَنَ وَأَحْكَمَ“ کے کیے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اسے ”أَلْهَمَ“ کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان

چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو

آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے

بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں

جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے۔ (جس کو ہم اولاد سے نوازنا چاہیں گے) ﴿٩﴾ یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں

نشوونما کرتے، اس کے اعضاء بناتے، سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں۔ ﴿١٠﴾ یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل

تَشْكُرُونَ ۙ وَقَالُوا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِي

ہو ۙ اور ان لوگوں (کافروں) نے کہا: کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے ۲ تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش

خَلِقْ جَدِيدًا ۙ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُونَ ۙ قُلْ

میں (ظاہر) ہوں گے؟ (نہیں!) بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں ۱۰ کہہ دیجیے: تمہیں

يَتَوَفَّيْكُمْ مَّلٰكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ

موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے

تَرْجِعُونَ ۙ وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمَجْرِمُونَ نَاكِسُوۡرَةً وَّوَسِيۡهِمْ عِنۡدَ

جاؤ گے ۱۱ کاش! آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے (پیش) ہوں گے، ۱۲ (وہ کہیں

رَبِّهِمْ ۙ رَبَّنَا اَبۡصَرْنَا وَوَسِعْنَا فَاَرْجِعْنَا نَعۡمَلْ صٰلِحًا اِنَّا

گے) اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، لہذا ۱۳ ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں،

مُوقِنُونَ ۙ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفۡسٍ هُدًىٰ وَلٰكِنۡ حَقَّ

بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ۱۴ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، ۱۵ لیکن

الْقَوْلُ مِنِّي لِمَنْ لَّا مَلٰٓئِكَۃٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ اَجۡبَعِينَ ۙ

میری طرف سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں، سب سے ضرور بھروں گا ۱۶ چنانچہ

فَذُوۡقُوۡا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيتُكُمْ

تم (عذاب) چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائی رکھی، بے شک (آج) ہم نے

وَذُوۡقُوۡا عَذَابَ الْخُلۡدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعۡمَلُونَ ۙ اِنۡهَا

بھی تمہیں بھلا دیا، ۱۷ اور جو (برے) عمل تم کرتے تھے، ان کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو ۱۸ ہماری

يَوْمِنۡ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِّرُوۡا بِهَا خَرُّوۡا سُجَّدًا

آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ۱۹ کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے

وَسَبَّحُوۡا بِحَمۡدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ۙ تَتَجَافَىٰ

میں گر پڑتے ہیں، ۲۰ اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ۲۱ اور وہ تکبر نہیں کرتے ۲۲ ان

جَنُوۡبِهِمۡ عَنِ الْمَضٰجِعِ يَدْعُوۡنَ رَبَّهُمۡ خَوْفًا وَطَمَعًا

کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں ۲۳ (اور) وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، ۲۴

کون چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی

اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے، یعنی وہ اپنے سجدوں میں السُّبْحٰنُ لِلّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اِنَّا لَسٰبِقُونَ ۙ وَغِيْرَ كَلِمٰتٍ يُّرۡحَتۡ

ہیں۔ ۱۳ یعنی اطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں

جانے کا سبب ہے۔ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنِ عِبَادٰتِنَا سَيَخۡلُوۡنَ جَهَنَّمَ ذٰلِیۡنَ ۙ (المؤمن 60:40) ”یقیناً جو لوگ میری عبادت سے خود

سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔“ اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی،

ذلت و مسکینی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ ۱۴ یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل (تہجد) پڑھتے، توبہ و استغفار، تسبیح و تحمید اور دعا و الحاح و زاری

کرتے ہیں۔ ۱۵ یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و غضب اور مواخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید

کردے، پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز

کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔

(۱) یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ

وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے یا شکر کرنے والے آدمی

بہت تھوڑے ہیں۔ (۲) آجب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز

غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس

کو ضلالت (گم ہو جانے) سے تعبیر کرتے ہیں۔

اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ کے معنی ہوں گے کہ جب

مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا۔

(۳) یعنی اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا

وقت آجائے تو وہ آ کر روح قبض کر لے۔ اہ یعنی اپنے

کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔

(۵) یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے، اسے دیکھ لیا، جس کا

انکار کرتے تھے، اسے سن لیا۔ یا تیری وعیدوں کی سچائی کو

دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا لیکن اس وقت کا

دیکھنا، سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ (۶) لیکن اب

یقین کیا تو کس کام کا؟ اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو

چکا جسے بھگتنا ہوگا۔ (۷) یعنی دنیا میں لیکن یہ ہدایت جبری

ہوتی جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔ (۸) یعنی

انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے

ہیں، ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سچ ثابت ہو

گئی۔ (۹) یعنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے، آج

ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ

تو بھولنے والا نہیں ہے۔ (۱۰) یعنی تصدیق کرتے اور ان

سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (۱۱) یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور

اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یعنی رب

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ

اور جو ہم نے انھیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں¹ ﴿١٦﴾ کوئی شخص نہیں جانتا کہ (ان

لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن

کے اعمال کے بدلے میں²) ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں³ ﴿١٧﴾

كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ

کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق، وہ (کبھی) برابر نہیں ہو سکتے ﴿١٨﴾ لیکن جو لوگ ایمان

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا

لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان اعمال کے بدلے

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَبَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ كَلْبًا

میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے ﴿١٩﴾ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانا آگ

أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا

ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انھیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا،⁵ اور ان

عَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنذِيقَنَّهُمْ

سے کہا جائے گا کہ⁶ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے ﴿٢٠﴾ اور ہم (آخرت کے) بڑے

مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

عذاب سے پہلے انھیں (دنیا کا) چھوٹا عذاب⁷ ضرور چکھائیں گے شاید وہ (ہماری طرف) رجوع

يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

کریں ﴿٢١﴾ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی

ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

گئی، پھر اس نے ان سے اعراض کیا،⁹ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہذا (اے نبی!) آپ اس کی ملاقات کے متعلق

مِّن لِّقَائِهِ ۚ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

شک میں نہ رہیں،¹⁰ اور ہم نے اسے¹¹ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا ﴿٢٣﴾

فرشتے انھیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔ ﴿٦﴾ یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، بہر حال اس میں ان مکذبین کی ذلت و

رسوائی کا جو سامان ہے، وہ مخفی نہیں۔ ﴿٧﴾ عذاب ادنیٰ (چھوٹے سے قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد

ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ قتل ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے یا وہ قحط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی

فرماتے ہیں: تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ﴿٨﴾ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ

کفر و شرک اور معصیت سے باز آجائیں۔ ﴿٩﴾ یعنی اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں، جو شخص اس کی جگہ اعراض کرتا ہے، اس سے

بڑا ظالم کون ہے، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ ﴿١٠﴾ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی ﷺ اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ ﴿١١﴾ ”اے“ سے مراد کتاب (تورات) ہے یا خود

ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پروا ہو جائیں (جیسے بے عمل اور بد عمل لوگوں کا شیوہ ہے) اور نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں کہ یہ مایوسی بھی کفر و ضلالت ہے۔

﴿١﴾ انفاق میں صدقات واجبہ (زکاۃ) اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔ ﴿٢﴾ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔ ﴿٣﴾ نَفْسٌ وہ نکرہ ہے جو سیاق نفی میں واقع ہو کر عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان نعمتوں کو جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی ﷺ نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں، کسی کان نے نہیں سنیں، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4779) ﴿٤﴾ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہوگا۔ مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز و اکرام کے مستحق اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ اس مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ (مثلاً: سورہ ص 28:38، سورہ جاثیہ 21:45، سورہ حشر 20:59 وغیرہا) ﴿٥﴾ یعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو

فرشتے انھیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔ ﴿٦﴾ یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، بہر حال اس میں ان مکذبین کی ذلت و رسوائی کا جو سامان ہے، وہ مخفی نہیں۔ ﴿٧﴾ عذاب ادنیٰ (چھوٹے سے قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ قتل ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے یا وہ قحط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں: تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ﴿٨﴾ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و شرک اور معصیت سے باز آجائیں۔ ﴿٩﴾ یعنی اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں، جو شخص اس کی جگہ اعراض کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ ﴿١٠﴾ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ ﴿١١﴾ ”اے“ سے مراد کتاب (تورات) ہے یا خود

[1] اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے: اللہ کے اوامر کے بجالانے اور ترک زواجر میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، انھیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا: ان کے صبر کرنے اور آیات الہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انھوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا تو ان سے یہ مقام سلب کر لیا گیا، چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ اعتقاد صحیح۔ [2] اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم برپا تھا، ضمناً وہ اختلافات بھی آجاتے ہیں جو اہل ایمان اور اہل کفر، اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید و اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں چونکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے، اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر و باطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ [3] یعنی پچھلی امتیں جو تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا
اور جب انھوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے ﴿٢٤﴾ بلاشبہ آپ کا رب ہی روز قیامت
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ
ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ﴿٢٥﴾ کیا ان پر واضح
لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں (اب)
مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾
وہ چلتے پھرتے ہیں۔ بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں، کیا پھر وہ سنتے نہیں ﴿٢٦﴾ کیا انھوں
أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ
نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے
زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمٌ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾
کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر وہ غور نہیں کرتے ﴿٢٧﴾
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾
اور وہ کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو (بتاؤ) یہ فیصلہ کب ہو گا؟ ﴿٢٨﴾ کہہ دیجیے:
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انھیں مہلت ہی دی
يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرُ أَنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾
جائے گی ﴿٢٩﴾ چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں، اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ﴿٣٠﴾

اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے اگر ایمان نہ لائے۔ [4] پانی سے مراد آسمانی بارش، چشموں، نالوں اور وادیوں کا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ ارض جرز (بنجر اور بے آباد علاقوں) کی طرف بہا کر لے جاتا ہے اور جو بھوسی یا چارا ہوتا ہے، وہ جانور کھا لیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ نہیں ہے بلکہ عام ہے جو ہر بے آباد، بنجر اور چھٹیل زمین کو شامل ہے۔ [5] اس فیصلے (فتح) سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی ﷺ سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد! تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں۔ [6] اس یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے، جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ فتح مکہ کا دن مراد نہیں ہے کیونکہ اس دن تو طلقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی۔ (ابن کثیر) طلقاء سے مراد، وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی ﷺ نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزیر کی بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ [7] یعنی ان مشرکین سے اعراض کر لیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں، جو وحی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کریں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ (الأنعام: 6: 106) ”آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔“ [8] یعنی اللہ کے وعدے کا کہ کب وہ پورا ہوتا ہے اور تیرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ

اے نبی! اللہ سے ڈرتے رہیے،^۱ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ سب کچھ

كَانَ عَلَیْهَا حَكِيْمًا ۱ وَاتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ

جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ① اور اس کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی

اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۲ وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ

جانتی ہے،^۳ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے ② اور آپ اللہ پر توکل کیجیے،^۴ اور اللہ

وَكَیْلًا ۳ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنَ فِیْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ

بطور کار ساز کافی ہے ③ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔^۷ اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں

اَزْوَاجِكُمُ الَّتِیْ تُظَهِّرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِیَاءَكُمْ

کہہ بیٹھتے ہو، انہیں اس (اللہ) نے تمہاری ماںیں نہیں بنایا،^۸ اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں (منہ

اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوٰهِكُمْ وَاللّٰهُ یَقُوْلُ الْحَقَّ

بولے بیٹوں) کو تمہارے (حقیقی) بیٹے بنایا ہے،^۹ یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں،^{۱۰} اور اللہ حق

وَهُوَ یَهْدِی السَّبِيْلَ ۴ اَدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ

(بات) کہتا ہے،^{۱۱} اور وہی (سیدھا) راستہ دکھاتا ہے ④ ان (لے پالکوں) کو ان کے (حقیقی) باپوں کی

عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاٰخُوْنَكُمْ

نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے،^{۱۲} پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو

مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا ہے؟ وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔^۹ یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل و خوار کیا یا ان کو آپ کا غلام بنا دیا۔

① آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں: تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ (ابن کثیر) ② پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔ ③ یعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے معانی و مفہیم من جانب اللہ ہی ہیں۔ اسی لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ ④ پس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔ ⑤ اپنے تمام معاملات اور احوال میں۔ ⑥ ان لوگوں

کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ⑦ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ (مسند أحمد: 1/267، 268) یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا جو بڑا ہشیار، مکار اور نہایت تیز طرار تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جبکہ محمد ﷺ کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ (ایسر التفاسیر) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ماںیں نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ (ابن کثیر) ⑧ یہ مسئلہ ظہار کہلاتا ہے، اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں آئے گی۔ ⑨ اس کی تفصیل اسی سورت میں آگے چل کر آئے گی اَدْعِیَاءَ، دَعِیٌّ کی جمع ہے۔ منہ بولا بیٹا۔ ⑩ یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، یعنی ان اُمومت (ماں ہونے) اور بُوت (بیٹا ہونے) کے شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے۔ ⑪ اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو ماں اور۔ پالک کو بیٹا مت کہو، خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جا ہے، یہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔ ⑫ اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائے اسلام

فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 وَهْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا ⑤ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
 وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِىَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
 كِي بِيَا ان كي مائیں ہیں، اور رشتے دار اللہ کی کتاب کی رو سے (دوسرے)
 بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا
 مَوْنِينَ أَوْ مَهَاجِرِينَ كِي نسبت آپس میں (ترکے کے) زیادہ حقدار ہیں، مگر تم اپنے دوستوں
 أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكِ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑥
 سے کوئی بھلائی کرنا چاہو (تو کر سکتے ہو)، یہ کتاب (الہی) میں لکھا ہوا ہے ⑥ اور (اے نبی!)
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
 یاد کریں) جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ⑦
 اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا ⑦ تاکہ اللہ سچوں سے ان

بھی راجح تھا کہ لے پا لک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔
 صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو
 (جنہیں رسول اللہ ﷺ نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا)
 زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے حتیٰ کہ قرآن کریم کی
 آیت: اَدْعَوْهُمْ اِبْنًا بِاسْمِهِ الآية نازل ہو گئی۔

(صحیح البخاری، حدیث: 4782) اس آیت کے
 نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ایک
 مسئلہ پیدا ہو گیا جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ
 بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے
 پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی ﷺ نے حضرت
 ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو کہا: ”اسے دودھ پلا کر اپنا رضاعی
 بیٹا بنا لو کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔“ چنانچہ
 انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم، حدیث:
 1453، وسنن أبي داود، حدیث: 2061)

۱] یعنی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے۔ اب دوسری نسبتیں
 ختم کر کے انہی کی طرف انہیں منسوب کرو، البتہ جن کے
 باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو،
 بیٹا مت سمجھو۔ ۲] اس لیے کہ خطا و نسیان معاف ہے

جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔ [3] یعنی جو جان بوجھ کر غلط انتساب کرے گا، وہ سخت گناہ گار ہو گا۔ حدیث میں آتا ہے: ”جس نے جانتے
 بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3508) [4] نبی ﷺ اپنی امت کے لیے
 جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے، محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے
 اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حق دار، آپ ﷺ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے، اس
 لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ﷺ ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں، وہ آپ پر نچھاور کر دیں، چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت
 ہو، آپ ﷺ سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں۔ (جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے) آپ ﷺ کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ ﷺ کی
 اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں۔ جب تک یہ خود سپردگی نہیں ہوگی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الآية (النساء: 65) کے مطابق آدمی مومن
 نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت، تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی ”لَا يُؤْمِنُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ رَسُولًا
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (صحیح البخاری، حدیث: 15) ”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اُس کے (ماں) باپ، اس کی
 اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔“ کی رو سے مومن نہیں، ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول میں کوتاہی بھی
 يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ⑤ (محمد 33:47) کا مصداق بنا دے گی۔ [5] یعنی احترام و
 تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں۔ [6] یعنی اب مہاجرت، اخوت اور موالات کی وجہ سے
 وراثت نہیں ہوگی۔ اب وراثت صرف قریبی رشتے کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ [7] ہاں، تم غیر رشتے داروں کے لیے احسان اور برّ وصلہ کا معاملہ کر سکتے ہو، نیز ان
 کے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو۔ [8] یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے، گو عارضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا
 گیا تھا لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا، چنانچہ اسے منسوخ کر کے پہلا حکم بحال کر دیا گیا ہے۔ [9] اس عہد سے کیا مراد ہے۔ بعض

لَيْسَلِ الصُّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۸

کی سچائی کے متعلق پوچھے،^۱ اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۝۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ

ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تمہیں (کفار کے) لشکروں نے آیا تھا، پھر ہم نے

جُنُودًا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا

ان پر آندھی اور (فرشتوں کے) ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں،^۲ اور تم جو عمل کرتے ہو، اللہ اسے

تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۝۹ اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ

خوب دیکھ رہا ہے ۝۹ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر (کی طرف) سے اور تمہارے نیچے (کی طرف) سے

کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء سے لیا گیا تھا جیسا کہ سورہ آل عمران 81:3 میں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شوریٰ 13:42 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عہد اگرچہ تمام انبیاء ﷺ سے لیا گیا تھا لیکن یہاں بطور خاص پانچ انبیاء کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت و عظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی ﷺ کا ذکر سب سے پہلے ہے، درآں حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے متاخر ہیں، اس سے آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے محتاج وضاحت نہیں۔

[۱] یہ لام کئی ہے، یعنی یہ عہد اس لیے لیا تا کہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے؟ جس طرح کہ دوسرے مقام پر ہے کہ ”ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔“ (الأعراف 6:7) اس میں داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تن دہی اور اخلاص سے ادا کریں تا کہ بارگاہ الہی میں سرخ رو ہو سکیں اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم اور مستوجب سزا ہوں گے۔ [۲] ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز ”مدینہ“ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ الْاَحْزَاب (گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تا کہ دشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر، جس کو رسول اللہ ﷺ نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا، اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا، اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال کیا اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا، ان کی مجموعی تعداد 10 ہزار تھی جبکہ مسلمان تین ہزار تھے۔ علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ لیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی سردار حبی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے زرعے میں گھر گئے۔ ان لشکروں کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا، تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے سخت خوفزدہ تھے۔ کم و بیش ایک مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان آیات میں ان ہی سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنُودٌ سے مراد کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آتا ہے: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكْتُ عَادًا بِالدَّبُورِ» (صحیح البخاری حدیث: 3205، وصحیح مسلم، حدیث: 900) ”میری مدد صبا (مشرقی ہوا) سے کی گئی اور عاد دبور (پچھی) ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔

[1] اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان، ہوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں اور نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان و انصار۔ [2] یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت وہ دوچار تھے۔ [3] یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں۔ [4] یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ (معاذ اللہ) ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً ستر منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آگئی جو دلوں میں تھی۔ [5] یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا، مدینہ النبی ﷺ اسی کا ایک حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقمہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا۔ (فتح القدیر) [6] یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ [7] یعنی بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے یوں اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے۔ [8] یعنی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں، نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْدَةٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھیے، سورہ نور 58:24 کا حاشیہ۔ [9] یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اسی کی طرف یہ لپکتے ہیں۔ [10] بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل

مِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتْ الْاَبْصُرُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
 چڑھ آئے، اور جب آنکھیں (خوف و ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے) ہٹ گئیں، اور کلیجے حلقوں کو پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے [10] وہاں مومن آزمائے گئے اور زَلْزَالًا شَدِيدًا [11] وَاذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي شَدَتْ سے بلا مارے گئے [11] اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا [12] کہہ رہے تھے: اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے فریب کا [12] وَاذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا: اے اہل یثرب! [13] (آج تمہارے لیے) (لشکر کے ساتھ) فَارْجِعُوا وَيَسْتَعِزُّنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ کوئی قیام گاہ نہیں، لہذا تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے اِنَّ بِيوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُرِيدُونَ تھے: بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے (غیر محفوظ) ہیں، حالانکہ وہ کھلے (غیر محفوظ) نہیں تھے، وہ تو صرف اِلَّا فِرَارًا [13] وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا (جنگ سے) فرار چاہتے تھے [13] اور اگر اس (مدینہ) کے اطراف سے ان پر (کفار کے) لشکر داخل کیے ثُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا جاتے، پھر ان سے فتنہ و فساد (خانہ جنگی یا شرک) کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ (نورا) اس میں کود اِلَّا يَسِيرًا [14] وَلَقَدْ كَانُوا عٰهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ پڑتے، اور اس (شرکت فتنہ) میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے [14] اور بلاشبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ لَا يُولُونَ الْاَدْبَرَ وَكَانَ عٰهَدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا [15] قُلْ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے [15] آپ کہہ دیجیے لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَاِذَا اگرتم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم لَا تَسْتَعِينُونَ اِلَّا قَلِيْلًا [16] قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنَ اللّٰهِ فائدہ اٹھاؤ گے [16] کہہ دیجیے: کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے؟ [13] اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ

کر ضرور لڑیں گے، یہاں ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے۔ [11] یعنی اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق ہوں گے۔ [12] یعنی موت سے تو کسی صورت مفر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی پینا ہی

دُونَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ

کوئی مددگار ﴿١٧﴾ بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے (جہاد میں) رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اور

وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں: ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں کم ہی آتے ہیں ﴿١٨﴾

أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ

حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، چنانچہ جب خوف (کا وقت) آئے تو آپ انہیں

إِلَيْكَ تَدَوَّرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۗ

دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں (اس طرح) گھومتی ہیں جیسے وہ شخص جس

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللِّسَانِ حِدَادٍ أَشْحَةً

پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال (غنیمت) کے انتہائی حریص بن کر تیرے

عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ

زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگتے ہیں، ٹیہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، لہذا

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ

اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے ﴿١٩﴾ وہ سمجھتے ہیں کہ (ابھی

لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ

تک) لشکر گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش! وہ صحرائین دیہاتیوں میں

بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن آثِبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا

جا بے ہوتے اور (وہاں) تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ (دشمن

فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ

سے) لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے ﴿٢٠﴾ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ (کی ذات) میں بہترین نمونہ

اللَّهُ أَسْوَأَ حَسَنَةٍ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ (سے ملاقات) اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور کثرت

ہیں جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یا فَاَحْبَطَ ۗ اَظْهَرَ بَطْلَانَ عَمَلِهِمْ كَمَا

کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کر دے۔ (فتح القدیر) ﴿٩﴾ ان کے اعمال کا برباد کر دینا یا ان کا نفاق اللہ

آسان ہے، یعنی ان کا نفاق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ﴿١٠﴾ یعنی ان منافقین کی بزدلی، دوں ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ

اگر چہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔ ﴿١١﴾ یعنی بالفرض اگر وہ

گروہ کفار دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائیں تو منافقین کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کے

ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہاری بابت پوچھتے رہیں کہ محمد (ﷺ) اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں۔ یا لشکر کفار کامیاب رہا یا ناکام۔

محض عار کے ڈر سے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے یا اس سے پیچھے رہتے ہیں

﴿١٣﴾ یعنی اے مسلمانو! تم سب کے لیے رسول اللہ (ﷺ) کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، پس تم جہاد میں اور صبر و ثبات میں اسی کی پیروی کرو۔

یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا حتیٰ کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اس کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی

پڑے گا۔ ﴿١٣﴾ یعنی تمہیں ہلاک کرنا، بیمار کرنا یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟

﴿١﴾ یہ کہنے والے منافقین تھے جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو

بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے

روکتے تھے۔ ﴿٢﴾ کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی

رہتے تھے۔ ﴿٣﴾ یعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے

تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا

تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔ ﴿٤﴾ یہ ان کی

بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے۔ ﴿٥﴾ یا دوسرا

مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے، یعنی مذکورہ

خرابیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے بھی وہ محروم

ہیں۔ ﴿٦﴾ یعنی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت ڈینگیں

مارتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں یا غنیمت کی تقسیم

کے وقت اپنی زبان کی تیزی و طراری سے لوگوں کو متاثر کر

کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے

ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: غنیمت کی تقسیم کے

وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ

لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور

ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے

ہیں۔ ﴿٧﴾ یعنی دل سے بلکہ یہ منافق ہیں کیونکہ ان کے

دل کفر و عناد سے بھرے ہوئے ہیں۔ ﴿٨﴾ اس لیے کہ وہ

مشرک اور کافر ہی ہیں اور کافر و مشرک کے اعمال باطل

وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا (21) وَلَكِنَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
 سَعَى اللَّهُ كَذِكْرًا هُوَ (21) اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا: یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس
 هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس (چیز) نے
 وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 ان کے ایمان اور فرماں برداری کو اور زیادہ کر دیا (22) مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں
 رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَى
 نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا (شہادت
 نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ
 پاگئے)، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں، اور انہوں نے (عہد میں) کوئی تبدیلی نہیں کی (23) تاکہ
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ
 اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول
 أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ
 فرمائے، یقیناً اللہ بہت مغفرت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے (24) اور (غزوہ احزاب میں) اللہ نے
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
 کافروں کو ان کے (ناکامی کے) غصے میں لوٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پاسکے، اور (اس) لڑائی میں اللہ

تقریباً ایک مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ یہ آیت
 اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس
 میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ ﷺ کے اسوہ
 حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا
 ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ ﷺ کے تمام اقوال،
 افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتدا
 ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت
 سے، معیشت سے ہو یا سیاست سے۔ زندگی کے ہر شعبے میں
 آپ کی ہدایات واجب الاتباع ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الآية (الحشر 59: 7) إِنْ
 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الآية (آل عمران 31: 3) کا
 مفاد بھی یہی ہے۔

[1] اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسوہ رسول ﷺ کو وہی
 اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور
 کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج لوگ ان دونوں
 وصفوں سے محروم ہیں، اس لیے اسوہ رسول (ﷺ) کی
 بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو
 اہل مذہب ہیں، ان کے پیشوا، امام، پیر اور مشائخ ہیں اور

جو اہل دنیا و اہل سیاست ہیں، ان کے مرشد و رہنما آقا یا ان مغرب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے عقیدت کے زبانی دعوے بڑے ہیں لیکن آپ کو مرشد اور
 پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ فَالْيَ اللَّهِ الْمُسْتَكِي [2] یعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا
 تھا کہ اللہ رسول کے وعدے فریب تھے، ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ ابتلا و امتحان سے گزارنے کے بعد
 تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا، وہ سچا ہے۔ [3] یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان میں
 جذبہ اطاعت و انقیاد اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس
 کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ [4] یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع پر
 جاں نثاری کے عجیب و غریب جو ہر دکھائے تھے اور انھی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ
 اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے انس بن نضر رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم
 پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے اوپر زخم تھے، شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پورے سے پہچانا۔ (صحیح البخاری،
 حدیث: 2805، وجامع الترمذی، حدیث: 3201) [5] نَحْبَهُ کے معنی: عہد، نذر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین
 میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نذر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ [6] اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں
 ہوئے ہیں، تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں، اپنی اس نذر یا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔
 [7] یعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔ [8] یعنی مشرک جو مختلف جہات سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹادیں۔ اللہ نے
 انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال و متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قسم کی خیر
 انہیں حاصل نہیں ہوئی۔

الْقِتَالِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ

مؤمنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا، نہایت غالب ہے ﴿25﴾ اور اہل کتاب میں سے جن

ظَهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي

لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

ڈال دیا، تم ان (بنو قریظہ) کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے ﴿26﴾

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا

اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بنا دیا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے ﴿27﴾ اے نبی! اپنی بیویوں

لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

سے کہہ دیجیے: اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرِحَنَّ سَرًا حَبِيلاً ﴿٢٨﴾ وَإِن

کچھ (دنیوی) فائدہ دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں ﴿28﴾ اور اگر تم

كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ

اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو اللہ نے تم میں سے نیک

اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ

کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے ﴿29﴾ اے نبی کی بیویاں!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اسے دوہرا عذاب دیا

ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے ﴿30﴾

اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی

آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا۔

بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو اپنا حکم (ثالث) تسلیم کر لیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گے، ہمیں منظور ہوگا، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ

ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں، عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی ﷺ نے یہ فیصلہ سن کر

فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑادی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجہ

سے پاک کر دیا گیا۔ (دیکھیے: صحیح البخاری، حدیث: 4121) ﴿٤١٢١﴾ أَنْزَلَ قُلُوبَهُمْ سَاطِرًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسَاطِرُ السَّمَاءِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَمَنْ يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ

کی۔ ﴿3﴾ بعض نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا ہے۔ بعض نے کہا

کہ مکہ ہے اور بعض نے ارض فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے (فتح القدير) ﴿4﴾ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج

﴿1﴾ یعنی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش

نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے

سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچا دیا۔ اسی

لیے نبی ﷺ نے فرمایا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ،

رَبَّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ

وَمَنْزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (صحیح البخاری،

حدیث: 1797، صحیح مسلم، حدیث: 1344)

”ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی

شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور تعریفیں ہیں، ہم

لوٹنے والے، رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے،

سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور

تمام لشکروں کو اس اکیلے نے ہی شکست دے دی۔“

نبی ﷺ جہاد سے، سفر سے یا حج و عمرہ سے واپسی پر یہ دعا

پڑھتے تھے اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ

اللہ اکبر بھی کہتے۔ ﴿2﴾ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے

جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقض عہد کر کے جنگ

احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا،

چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ ﷺ ابھی

غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آگئے اور کہا

کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں

رکھے ہیں۔ چلیے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے

اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی

آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا۔

بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو اپنا حکم (ثالث) تسلیم کر لیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گے، ہمیں منظور ہوگا، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ

ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں، عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی ﷺ نے یہ فیصلہ سن کر

فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑادی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجہ

سے پاک کر دیا گیا۔ (دیکھیے: صحیح البخاری، حدیث: 4121) ﴿٤١٢١﴾ أَنْزَلَ قُلُوبَهُمْ سَاطِرًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسَاطِرُ السَّمَاءِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَمَنْ يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے اور نیک عمل کرے تو

تَوْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿31﴾

ہم اسے اس کا اجر دوگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے ﴿31﴾

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ

اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو (کسی بھی غیر محرم سے)

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

آہستگی و نرمی سے بات نہ کیا کر دو پھر وہ شخص، جس کے دل میں روگ ہو طمع و لالچ کرنے لگے، اور

وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿32﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

تم سیدھی صاف اچھی بات (سختی سے) کہا کرو ﴿32﴾ اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور گزشتہ

مطہرات نبی ﷺ نے بھی نان نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی ﷺ چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات نبی ﷺ کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جو ایک مہینے تک جاری رہی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آیت سنا کر انھیں اختیار دیا، تاہم انھیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات نبی ﷺ نے بھی اور کسی نے بھی

رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4786) اس وقت آپ ﷺ کے حوالہ عقد میں 9 بیویاں تھیں، پانچ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودہ اور ام سلمہ۔ اور چار ان کے علاوہ، یعنی حضرت صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ تھیں۔ نبی ﷺ بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی طرف سے علیحدگی کو پسند کر لینے کے بعد خاوند اسے طلاق دے گا، تاہم اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، جیسے ازواج مطہرات نبی ﷺ نے علیحدگی کی بجائے حرم رسول ہی میں رہنا پسند کیا تو اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5262، و صحیح مسلم، حدیث: 1477) ﴿5﴾ قرآن میں الْفَاحِشَةُ (مُعْرِفٌ بِاللَّامِ) کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے لیکن فَاحِشَةٌ (نکرہ) کو برائی کے لیے، جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بد اخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں، کیونکہ نبی ﷺ کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ، آپ ﷺ کو ایذا پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات نبی ﷺ خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے انھیں دو گنے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

﴿1﴾ یعنی جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا، نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ جس طرح نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض آپ کفر کی طرف مائل ہو جاتے تو: إِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ (بنی اسرائیل، بل 75:17) ”پھر تو ہم آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا۔“

﴿2﴾ یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے، چنانچہ انھیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کر کے انھیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المؤمنین قرار دیا گیا ہے لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے، اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے بنا بریں اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب و لہجہ مت اختیار کرو جس میں نرمی اور لطافت ہو بلکہ قاعدے کے مطابق کلام کرو تاکہ کوئی بد باطن لہجے کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو۔ ﴿4﴾ یعنی بات اگرچہ نرم لہجے کے ساتھ کرنا منع ہے، تاہم زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکالنا جو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہو۔

﴿5﴾ إِنَّ اتَّقَيْتُنَّ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات جو آگے آ رہی ہیں، متقی عورتوں کے لیے ہیں کیونکہ انھیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف الہی سے عاری ہیں، انھیں ان ہدایات سے کیا تعلق؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پروا کرتی ہیں۔ ﴿5﴾ یعنی ٹک کر رہو

تَبْرُجَ الْجُهْلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْبَنَ الصَّلَاةَ وَاتَيْنَ الزَّكَاةَ

دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کے مانند (اپنی) زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھر،
وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ

اور نماز قائم کرو اور زکاۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اے اہل بیت! بس اللہ تو

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا

چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے ﴿33﴾ اور تمہارے

يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت (کی باتیں) پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو،⁴ یقیناً اللہ نہایت

لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

باریک بین، خوب باخبر ہے ﴿34﴾ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں،⁵ مومن مرد اور مومن

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

عورتیں، فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ

صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ

مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد

وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے ﴿35﴾

ہے، مثلاً: سورہ ہود 73: 11 میں، اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہے۔ بعض لوگ، بعض روایات کی رو سے اہل بیت

کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں جبکہ اول الذکر، ان

اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں، تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی

وجہ سے اور سیدنا علی، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان دونوں کی اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی ﷺ نے ان کو اپنی چادر میں لے کر

فرمایا کہ اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح القدير) ﴿4﴾ یعنی ان پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس

آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی متلو ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت

ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ

عنها کے گھر میں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ ﴿5﴾ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب

فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3211، ومسنند أحمد: 301/6) اس میں عورتوں کی دل

داری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔

اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت الہی اور اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں

اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہانبانی نہیں، معاشی جھیلے بھی نہیں بلکہ گھر کی چاردیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سرانجام دینا ہے۔

﴿1﴾ اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلا دیے کہ اگر

باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا

ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو، مت

نکلے، جیسے بے پردہ ہو کر جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازو

اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے بلکہ بغیر

خوشبو لگائے، سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلے۔

تَبْرُجَ - بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو

کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تبرج جاہلیت ہے

جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی جب کبھی اسے اختیار

کیا جائے گا یہ جاہلیت ہی ہوگی، اسلام سے اس کا کوئی

تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا نام کتنا ہی خوش نما، دل فریب

رکھ لیا جائے۔ ﴿2﴾ پچھلی ہدایات برائی سے اجتناب سے

متعلق تھیں، یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔

﴿3﴾ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں کچھ

اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے جیسا

کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق سے واضح ہے۔ قرآن نے

یہاں ازواج مطہرات کو اَہْلَ الْبَيْتِ کہا ہے۔

قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا

ہے، مثلاً: سورہ ہود 73: 11 میں، اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہے۔ بعض لوگ، بعض روایات کی رو سے اہل بیت

کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں جبکہ اول الذکر، ان

اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں، تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی

وجہ سے اور سیدنا علی، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان دونوں کی اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی ﷺ نے ان کو اپنی چادر میں لے کر

فرمایا کہ اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح القدير) ﴿4﴾ یعنی ان پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس

آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی متلو ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت

ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ

عنها کے گھر میں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ ﴿5﴾ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب

فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3211، ومسنند أحمد: 301/6) اس میں عورتوں کی دل

داری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں۔

اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت الہی اور اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا جَسَّ اللَّهُ ظَاهِرًا لِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَإِذْ يُلَاقِيكَ رَبُّكَ فَانظُرْ كَيْفَ يَضَعُ أَمْرًا لِيُحْكَمَ لَكُمْ بَيْنَ الْمَوَدَّةِ الْأَنْعَامِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُبَشِّرُ الْمُبَشِّرُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ بَيْتِهِ فَتَطِيعُوا اللَّهَ الْحَقَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُبَشِّرُ الْمُبَشِّرُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ بَيْتِهِ فَتَطِيعُوا اللَّهَ الْحَقَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُبَشِّرُ الْمُبَشِّرُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ بَيْتِهِ فَتَطِيعُوا اللَّهَ الْحَقَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

کے لیے یکساں طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، تاہم بعض لوگوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ (مزید دیکھیے سورہ ذاریات 36:51 کا حاشیہ)

[1] یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما جو اگرچہ اصلاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا۔ نبی ﷺ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں رسول اللہ ﷺ کو ہمہ کر دیا تھا۔ آپ ﷺ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی ﷺ نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا جس پر انہیں

اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تامل ہوا کہ زید رضی اللہ عنہما ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے، چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ [2] لیکن مزاجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ بن سکے اور اسی بنا پر ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ عنہما سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کرتے لیکن نبی ﷺ ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا تاکہ جاہلیت کی اس رسم تبنیت پر ایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا، احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہما پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی، نبی ﷺ کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی۔ ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی بتلائی گئی تھی، آپ ﷺ ڈرتے اس بات سے تھے کہ لوگ کہیں گے: اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ جب اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ﷺ کا یہ خوف اگرچہ طبعی تھا، اس کے باوجود آپ کو تنبیہ فرمائی گئی۔ ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا جس سے یہ بات سب کے ہی علم میں آجائے گی۔ [3] یعنی نکاح کے بعد طلاق دی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا عدت سے فارغ ہو گئیں۔ [4] یعنی یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پا گیا، نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی۔ اس کو علماء نے نبی ﷺ کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے، یعنی آپ کا نکاح ولی، حق مہر اور گواہوں کے بغیر بھی صحیح تھا جیسا کہ قرآن کے لفظ زَوْجَانِكُمْ سے بھی ظاہر ہے۔ جبکہ امت کے لیے ولی کی اجازت، حق مہر کا تقرر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، ان کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ صاحب ”تدبر قرآن“ نے نبی ﷺ کی اس خصوصیت کا انکار کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”بعض لوگوں نے لفظ زَوْجَانِكُمْ سے یہ سمجھا ہے کہ یہ

أَدْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ

مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح) میں کوئی حرج نہ رہے، جب وہ ان

اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿37﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حِجِّ فِيهَا

سے (اپنی) حاجت پوری کر لیں،¹ اور اللہ کا حکم تو (پورا) ہو کر ہی رہتا ہے ﴿37﴾ اور نبی کے لیے اس بات

فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

میں کوئی حرج نہیں³ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی، ان لوگوں (انبیاء) میں بھی جو پہلے گزر

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿38﴾ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ

چکے ہیں⁴ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے ﴿38﴾ وہ (انبیاء) جو اللہ

رِسَلْتِ اللَّهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى

کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے،⁶ اور اللہ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿39﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ

حساب لینے والا کافی ہے ﴿39﴾ محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں،⁸

نکاح آسمان ہی پر ہو گیا تھا، زمین پر اس کی رسم ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن ابن ہشام میں وہ ساری تفصیل موجود ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے اس وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل اسی معروف طریقے کے مطابق ہوا جو اللہ اور رسول نے نکاح کے لیے پسند فرمایا ہے۔“ (تفسیر تدبر قرآن: 236/6) لیکن صاحب ”تدبر قرآن“ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ جن مفسرین نے اسے آسمانی نکاح قرار دیا ہے، ان کے استدلال کی بنیاد صرف لفظ زَوْجْنَا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی وہ تفسیر بھی ہے جو صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس کی رو سے یہی بات صحیح ہے کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو نبی ﷺ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انھوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے جب تک مشورہ نہیں کر لیتی، میں کچھ نہیں کروں گی، یہ کہہ کر وہ ادھر

مصرف عبادت ہو گئیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمادی کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کا نکاح اس زینب سے کر دیا ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾، چنانچہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے یا ان کے گھر والوں سے اجازت طلبی کی ضرورت بھی محسوس نہیں فرمائی (کیونکہ اللہ کے حکم کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی)۔ (ملاحظہ ہو، صحیح مسلم، حدیث: 1428) اسی لیے حضرت زینب بھی دیگر ازواج مطہرات سے فخریہ طور پر یہ کہا کرتی تھیں: ﴿زَوَّجَكُنَّ أَهْلِيكُنَّ وَاللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ﴾ (صحیح البخاری، حدیث: 7420) ”تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کرائے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کرایا ہے۔“

1] یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی ﷺ کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت واقفانے پالک بیٹی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔ 2] یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا جو بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔ 3] یہ اسی واقعہ نکاح زینب رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ ہے چونکہ یہ نکاح آپ کے لیے حلال تھا، اس لیے اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں ہے۔ 4] یعنی گزشتہ انبیاء بھی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے، چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔ 5] یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، دنیوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے، اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ 6] اس لیے کسی کا ڈر یا سطوت انھیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانع بنتا تھا نہ طعن و ملامت کی انھیں پروا ہوتی تھی۔ 7] یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انھیں جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انھیں بچاتا ہے۔ 8] اس لیے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں جس پر انھیں مورد طعن بنایا جاسکے کہ انھوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا بلکہ ایک زید رضی اللہ عنہ ہی کیا، وہ تو کہہ بھی مرد کے باپ نہیں ہیں کیونکہ زید رضی اللہ عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے، آپ نے تو انھیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انھیں زید بن محمد رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ حقیقتاً وہ آپ کے صلیبی بیٹے نہیں تھے۔ اسی لیے ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ کے نزول کے بعد انھیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کے تین بیٹے، قاسم، طاہر، طیب ہوئے اور ایک ابراہیم بچہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا لیکن یہ سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی عمر جو لیت کو نہیں پہنچا۔ بنا بریں آپ ﷺ کی صلیبی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں۔ (ابن کثیر)

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ④٠

اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے ④٠ اے ایمان والو! تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو ④١ اور تم صبح و شام اس کی تسبیح کرو ④٢ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی (رحمت کی دعا کرتے ہیں) لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ④٣

تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے ④٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَاعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ④٤

جس دن وہ اس (اللہ) سے ملیں گے تو ان کی دعا ہوگی "سلام" اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ و پاکیزہ اجر و ثواب تیار کیا ہے ④٤ اے نبی! بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ④٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

والا (بنا کر) بھیجا ہے ④٥ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ (بنا

(1) خاتمہ منہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی ﷺ کے امتی بن کر آئیں گے، اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ متنبی قادیان کے بیروکار، اسی آیت سے جو ختم نبوت کے مفہوم میں واضح ہے، اجرائے نبوت کا مفہوم کشید کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا اثبات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاک خانے سے مہر لگ لگ کر خطوط جاری ہوتے ہیں، اسی طرح نبی ﷺ کی مہر سے نبوت عطا ہوتی ہے، آپ کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اول تو یہ معنی

عربی زبان و لغت کے خلاف ہے۔ عربی لغت میں ختم یا خاتم کا لفظ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ختم الشیء کا مطلب چیز پر مہر لگانا نہیں بلکہ شے کا بالکل خاتمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی ﷺ کی مہر کا کیا مطلب۔ وہ آخر کس طرح لگے گی۔ اور جس شخص پر لگے گی، اس کا پتہ کس طرح چلے گا۔ جب تک ان دو باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی، یہ مفہوم بالکل بے معنی ہے۔ اس طرح ہر شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کر سکے گا، اس کے دعوے کو جانچنے پر کھنے کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہوگی۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، ختم نبوت کے لیے نص نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، جیسے کسی بڑے محدث کو خاتم الحدیثین، بڑے شاعر کو خاتم الشعراء وغیرہ کہا جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی محدثین اور شعراء پیدا ہو رہے ہیں لیکن وہ مثال دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک قول اللہ کا ہے جو عَالِمٌ مَّا كَانَ وَمَا يَكُونُ ہے، اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین کہا ہے اور ایک انسانوں کا قول ہے جنہیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ وہ اپنے بالکل ناقص اور نہایت محدود علم کے مطابق ایک بڑے محدث یا ایک بڑے شاعر کی بابت اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس جیسا محدث یا شاعر آئندہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہی ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر مشیت الہی کے بارے میں رائے زنی کے تو وہ قطعاً مجاز ہی نہیں ہیں، اس لیے انسانوں کے کام کو محض خوش گمانی یا خوش فہمی یا زیادہ سے زیادہ عقیدت و محبت یا غلو عقیدت یا مجاز ہی قرار دیا جائے گا۔ اسے اللہ کے فرمان سے کسی طرح بھی مشابہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ [2] یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ [3] بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی ﷺ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذیب کی۔ آپ قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضاء و ضو سے پہچان لیں گے جو چمکتے ہوں گے، اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے نہیں کہ آپ تمام انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ اگر شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے ہوتے ہیں، پھر تو امت محمدیہ بھی حاضر و ناظر قرار پائے گی کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔" (البقرہ 2: 143)

مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا

کر بھیجا ہے ﴿٤٦﴾ اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجیے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف

کبیرا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعٰ اٰذِهِمْ

سے بہت بڑا فضل ہے ﴿٤٧﴾ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی ایذا رسانی نظر

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

انداز کر دیجیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کا رساز کافی ہے ﴿٤٨﴾ اے ایمان والو! جب تم مومن

أَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں چھوڑنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری

أَنْ تَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس (عدت) کو شمار کرو، لہذا تم انہیں کوئی

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو ﴿٤٩﴾ اے نبی! بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ

إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ

بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ (کنیزیں) بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ

کے مالک ہیں ان (کنیزوں) میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں، اور آپ کے بچا کی

عَبِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ

بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں

بیٹیاں، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں

طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے، اس لیے جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق تو ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں بھی وضاحت ہے: «لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ» (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2048) «لَا طَلَّاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (سنن أبي داود، حدیث: 2190) و جامع الترمذی، حدیث: 1181، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 2047، و مسند أحمد: 189/2) اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق، ایک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ [3] یہ متاع (فائدہ) دینے کا حکم اس مطلقہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے جس کا مہر مقرر نہ ہو، یعنی ایسی عورت کو حسب توفیق لباس وغیرہ کچھ دے دیا جائے اور اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو اسے مقررہ مہر کا نصف دینا لازم ہے۔ (مزید دیکھیے: البقرہ: 241 کا حاشیہ) [4] یعنی انہیں عزت و احترام سے، بغیر کوئی ایذا پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔ [5] یعنی احکام شرعیہ میں نبی ﷺ کو امتیاز حاصل تھا، جنہیں آپ ﷺ کی خصوصیات کہا جاتا ہے، مثلاً: صدقہ آپ پر حرام تھا، اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ مثلاً: جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے، وہ حلال ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا، ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح بغیر مہر کے ہی ہوا تھا کیونکہ آپ کا ان سے نکاح اللہ کے حکم سے قرار پایا تھا۔ [6] چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہا ملکیت میں آئیں جنہیں آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا اور ریحانہ اور ماریہ قبظیہ یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
 خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
 عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
 يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۰
 تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ
 إِنْ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا تَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا
 آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ

اور جو کچھ بھی آپ انہیں دے سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔

[1] اس کا مطلب ہے جس طرح آپ نے ہجرت کی، اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی کیونکہ آپ کے ساتھ مل کر تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔ [2] یعنی اپنے آپ کو بہہ کرنے والی عورت اگر آپ اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ [3] یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں۔ [4] یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً: چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر ضروری ہے، البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے، رکھ سکتا ہے لیکن آج کل لونڈیوں کا سلسلہ تو ختم ہے، تاہم جب بھی ایسے حالات پیدا ہوئے، یہ احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تمام امتیوں کے لیے ولی کی اجازت، حق مہر اور گواہ بھی ضروری ہیں۔ ان کے بغیر نکاح، صرف نبی ﷺ کی امتیازی خصوصیت تھی۔ اسی طرح امتی بیک وقت چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ [5] اس کا تعلق اِنَّا اَحْلَلْنَا سے ہے، یعنی مذکورہ تمام عورتوں کی آپ کے لیے حلت اس لیے ہے تاکہ آپ کو تنگی محسوس

نہ ہو اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔ [6] اس میں آپ ﷺ کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا آپ جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ [7] یعنی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے تو یہ اجازت بھی آپ کو حاصل ہے۔ [8] یعنی باری موقوف ہونے اور ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی اور جتنا کچھ آپ کی طرف سے انہیں مل جائے گا، اس پر مطمئن رہیں گی۔ کیوں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ نے استعمال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے (کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہہ کر دی تھی) آپ نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں، اسی لیے آپ نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے، اِن تَقْرَءَ أَعْيُنَهُنَّ کا تعلق آپ ﷺ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ ﷺ پر تقسیم اگرچہ (دوسرے لوگوں کی طرح) واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے تقسیم کو اختیار فرمایا، اس لیے تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں کہ آپ نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے ان کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا۔ [9] یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکساں نہیں ہے کیونکہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں ضروری ہے جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات

اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ

اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت بردبار ہے ﴿٥١﴾ اور ان کے بعد آپ کے لیے (اور) عورتیں حلال

وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْبَبَكَ

نہیں اور نہ یہ (جائز ہے) کہ آپ ان (موجودہ بیویوں) کی جگہ اور بیویاں بدل لیں اگرچہ ان

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى

کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان (لوٹھیوں) کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، اور اللہ

كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ

ہر چیز پر خوب نگہبان ہے ﴿٥٢﴾ اے ایمان والو! تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو کرو الایہ کہ تمہیں

النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ

کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ (وہاں جا کر) کھانا پکے کا انتظار کرتے رہو، اور لیکن

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور (وہیں)

مُسْتَعْسِئِينَ لِحَدِيثٍ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَجِ

باتوں میں نہ لگے رہو، بلاشبہ تمہاری یہ روش نبی (ﷺ) کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرما

مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان (ازواج نبی) سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے

فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا

یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ (جائز ہے) کہ تم اس (کی وفات) کے بعد

چونکہ اختیار ہی میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر

گرفت بھی نہیں فرمائے گا بشرطیکہ دلی محبت کسی ایک بیوی

سے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ اسی لیے نبی ﷺ

فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے جو میرے

اختیار میں ہے لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے، میں اس پر

اختیار نہیں رکھتا، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔“ (سنن ابی

داؤد، حدیث: 2134، و جامع الترمذی، حدیث:

1140، و سنن النسائی، حدیث: 3395، و سنن ابن

ماجہ، حدیث: 1971، و مسند أحمد: 144/6)

1 آیت تخییر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا

کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت کے باوجود

نبی ﷺ کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، اس کا صلہ اللہ نے یہ

دیا کہ آپ کو ان ازواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس

وقت 9 تھی) دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے

کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے

منع فرما دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو یہ اختیار دے

دیا گیا تھا لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ (ابن کثیر)

2 یعنی لوٹھیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض

نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ

کافر لوٹھی بھی رکھنے کی آپ کو اجازت تھی اور بعض نے

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمَةِ الْكَوْافِرِ (الممتحنة 60:10)

”کافر عورتوں کی ناموس (عصمت) اپنے قبضے میں نہ

رکھو۔“ کے پیش نظر اسے آپ کے لیے حلال نہیں سمجھا۔ (فتح القدیر) [3] اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی ﷺ کی دعوت پر حضرت زینب

کے ویسے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لائے جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی،

تاہم حیا و اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا (صحیح البخاری، حدیث: 4791)، چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب

بتلا دیے گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ، جب کھانا تیار ہو چکا ہو، پہلے سے ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا: کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ،

وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں بلا یا جائے چاہے کھانے کے

لیے یا کسی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔ [4] یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ

سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش! آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا

ہو۔ جس پر اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4790، و صحیح مسلم، حدیث: 2399) [5] یہ پردے کی حکمت اور

علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب و شک سے اور ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ [6] چاہے

وہ کسی بھی لحاظ سے ہو۔ آپ ﷺ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا اور بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے

گفتگو کرنا، یہ امور بھی ایذا کا باعث ہیں، ان سے بھی اجتناب کرو۔

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنَّ
 كَبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا (گناہ) ہے ﴿٥٣﴾
 تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾
 اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلاشبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿٥٤﴾ عورتوں پر
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ
 اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں، اور اپنے بھائیوں، اور اپنے بھتیجیوں، اور اپنی
 وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءَ هُنَّ وَلَا
 عورتوں، اور جن (لونڈیوں) کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ (ان کے
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى
 سامنے آنے میں) کوئی گناہ نہیں، ﴿٥٥﴾ اور (اے عورتو!) تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
 اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ﴿٥٥﴾ بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں،
 النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾
 اے ایمان والو! تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو ﴿٥٦﴾

1] یہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی ﷺ کے حوالہ عقد میں تھیں، تاہم جن کو آپ نے ہم بستری کے بعد زندگی میں طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا ہو، وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں۔ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں۔ لیکن آپ کی ایسی کوئی بیوی تھی ہی نہیں، اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسری قسم ان عورتوں کی ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا لیکن ہم بستری سے قبل ہی ان کو آپ نے طلاق دے دی۔ ان سے دوسرے لوگوں کا نکاح درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر) 2] جب عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں، چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تفصیل

یُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (النور: 24: 31) میں بھی گزر چکی ہے، اسے ملاحظہ فرمایا جائے۔ 3] اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد، قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکیں گی۔ 4] اس آیت میں نبی ﷺ کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو مَلَأَ أَعْلَى (آسمانوں) میں آپ کو حاصل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی ثنا و تعریف کرتا اور آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی (اہل زمین) کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ آپ کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں (الاحتیاج میں «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» پڑھتے ہیں) ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ ﷺ نے وہ درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4797) علاوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی صحیحے آتے ہیں جو پڑھے جاسکتے ہیں، تاہم «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ» پڑھنا اس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی ﷺ سے خطاب ہے اور اس کا پڑھنے والا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ فاسد قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے۔ اسی طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے جو ثواب نہیں گناہ ہے۔ احادیث میں درود کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے یا سنت۔ جمہور علماء اسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علماء واجب۔ ان کے نزدیک پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے جو آخری تشہد میں پڑھنے کی ہے، تاہم اس سے یہ واضح ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا یقیناً مستحب عمل ہے۔ اس کے لیے دلائل مختصراً حسب ذیل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام کس طرح پڑھنا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا (کہ ہم تشہد میں «السَّلَامُ عَلَيْكَ» پڑھتے ہیں) لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ ﷺ نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی (الفتح الربانی: 20/4، 21) مسند احمد کے علاوہ یہ روایت صحیح ابن حبان، سنن کبریٰ بیہقی، مستدرک حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی تشہد میں، اسی طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر درود پڑھنے سے متعلق تھا،

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَقَدْ احْتَبَلُوا بِهَتْنَا

وَأَشْنَا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ

الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ

أَعْيُنِكُمْ وَأَدْنَىٰ أَعْيُنِكُمْ حِجَابُكُمْ وَرِجَالُكُمْ مَعَكُمْ

نبی ﷺ نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے اور اس کا مقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے، اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے کہ (پہلے اور دوسرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔ اور جن روایات میں تشہد اول کا بغیر درود کے ذکر ہے، انہیں سورہ احزاب کی آیت: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا لیکن اس آیت کے نزول، یعنی 5 ہجری کے بعد جب نبی ﷺ نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرمادے تو نماز میں سلام کے ساتھ صلاۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی مشروع

ہو گیا، چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی ﷺ (بعض دفعہ) رات کو 9 رکعات ادا فرماتے، آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رکعت پوری کر کے تشہد میں بیٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پیغمبر پر درود پڑھتے اور پھر دعا کرتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی: 125/4، وسنن النسائی مع التعليقات السلفية: 498/2، مزید ملاحظہ ہو صفة صلاة النبي ﷺ للألبانی، ص: 145) اس میں بالکل صراحت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی رات کی نماز میں پہلے اور آخری دونوں تشہد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگرچہ نقلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عمومی دلائل کی آپ کے اس عمل سے تائید ہو جاتی ہے، اس لیے اسے صرف نقلی نماز تک محدود کر دینا صحیح نہیں ہوگا۔

1] اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ان افعال کا ارتکاب ہے جسے وہ ناپسند فرماتا ہے ورنہ اللہ کو ایذا پہنچانے پر کون قادر ہے، جیسے مشرکین، یہود اور نصاریٰ وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کی رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4826۔ و صحیح مسلم، حدیث: 2246) یعنی یہ کہنا کہ زمانے نے یا فلک کج رفتار نے ایسا کر دیا، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ افعال اللہ کے ہیں، زمانے یا فلک کے نہیں۔ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا، آپ کی تکذیب، آپ کو شاعر، کذاب، ساحر وغیرہ کہنا ہے۔ علاوہ ازیں بعض احادیث میں صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے اور ان کی تنقیص و اہانت کو بھی آپ نے ایذا قرار دیا ہے۔ لعنت کا مطلب، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔ [2] یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا، ان کی ناجائز تنقیص و توہین کرنا، جیسے روافض صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انھوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں: ”رافضی منکوس القلوب ہیں، ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں۔“ [3] جَلَابِيبُ، جَلْبَابُ کی جمع ہے جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے۔ اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگٹ نکالنا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے۔ پاک و ہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برقع کی جو مختلف صورتیں ہیں، عہد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے کیونکہ عہد رسالت و عہد صحابہ و تابعین میں معاشرت (رہن سہن اور بود و باش) بالکل سادہ تھی، عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگھار اور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ تجل اور زینت نے لے لی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقع عام ہو گئے۔ گو اس سے بعض دفعہ عورت کو، بالخصوص سخت گرمی میں، کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں

أَنْ يُعْرِفَنَّ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩ لَيْنِ

اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے (۵۹) اگر منافقین اور
لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي

جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو
الْبَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٦٠

ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس اس (مدینے) میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے (۶۰) وہ ملعون و
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أَخْذُوا وَقَتُّلُوا تَقْتِيلًا ٦١ سُنَّةَ اللَّهِ

مردود ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے (۶۱) ان
فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ

لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز
تَبْدِيلًا ٦٢ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا

کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے (۶۲) لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے:
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ٦٣ إِنَّ

اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو؟ (۶۳) بلاشبہ اللہ نے
اللَّهُ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٦٤ خَلِيدِينَ فِيهَا

کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے (۶۴) وہ اس میں ہمیشہ ابد
أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٦٥ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ

تک رہیں گے، وہ (اپنا) کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے (۶۵) جس دن آگ میں ان کے چہرے
فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا

الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے: اے کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اور ہم نے رسول
الرَّسُولِ ٦٦ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا

کی اطاعت کی ہوتی (۶۶) اور وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے
فَاضَلُونَا السَّبِيلَ ٦٧ رَبَّنَا إِنَّمَا ضَعُفَيْنَا مِنَ الْعَذَابِ

بڑوں کی اطاعت کی، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا (۶۷) اے ہمارے رب! ان کو دو گنا عذاب دے اور

کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تاہم جو عورت برقع کی بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور چہرے پر صحیح معنوں میں گھونٹ نکالتی ہے، وہ یقیناً پردے کے حکم کو بجالاتی ہے کیونکہ برقع ایسی لازمی شے نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پہلے وہ برقع کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں، پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے، صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا استعمال ہی صحیح ہے کیونکہ جب سے برقع کی جگہ چادر نے لی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے بلکہ عورتیں نیم برتنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ بہر حال اس آیت میں نبی ﷺ کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں یا اس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اس سے اعراض، انکار اور بے پردگی پر اصرار کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی ﷺ کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ زانیوں کا عقیدہ ہے بلکہ آپ کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور یہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ و سیر اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

[1] یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرات کسی کو نہیں ہوگی، اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بوالہوسی کا نشانہ بنے گی۔ [2] مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے یا دشمن کا لشکر جوار حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ [3] یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرت ناک حشر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا تھا۔ (فتح القدير) [4] یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں اور داعیان دین کی بجائے اپنے ان بڑوں اور بزرگوں کی پیروی کی لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں سے

وَالْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا

ان پر بڑی سخت (اور زیادہ) لعنت کرو ﴿٦٨﴾ اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے

كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ

موسیٰ کو ایذا دی تھی، پھر اللہ نے اسے اس (جھوٹی بات) سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ

وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا ﴿٦٩﴾ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو ﴿٧٠﴾ وہ

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی

وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ

اطاعت کرے، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ﴿٧١﴾ بلاشبہ ہم نے (اپنی) امانت آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ

گئے، اور وہ (امانت) انسان نے اٹھالی، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے ﴿٧٢﴾ (ہم نے یہ امانت اس

بنا اور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ آباء پرستی اور

تقلید اکابر آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ کاش! مسلمان آیات الہی پر غور کر کے ان پگڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن و حدیث کی صراط مستقیم کو اختیار کر لیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے۔ نہ کہ مشائخ و اکابر کی تقلید میں یا آباء و اجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں۔

1 اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیاء تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر (اللہ کے حکم سے) کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ

بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبہ سے براءت کر دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3404) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ ﷺ کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کریں، جیسے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ ﷺ تک یہ الفاظ پہنچے تو غضب ناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا: ”موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3150، و صحیح مسلم، حدیث: 1062) [2] یعنی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو نہ دھوکا اور فریب بلکہ سچ اور حق ہو۔ تَسَدِيدُ السُّبُلِ سے ہے، یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے۔ اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا اخلاق و کردار راستی پر مبنی ہو، حق و صداقت سے بال برابر انحراف نہ ہو۔ [3] یہ تقویٰ اور قول سدید کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔ [4] جب اللہ تعالیٰ نے اہل طاعت کا اجر و ثواب اور اہل معصیت کا وبال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا۔ جب یہ تکالیف شرعیہ آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت الہی (امانت) کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بارگراں کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرمادیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اور آسمان و زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا۔ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا۔ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا ہے، گو ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس

اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73)

اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے (73)

سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ ﴿٥٤﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا

ہے اور آخرت میں بھی حمد ہی کے لیے ہے، اور وہ نہایت حکمت والا، خوب باخبر ہے (1) وہ جانتا

يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
 وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے (2) اور کافروں نے کہا:

لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ
 لَآ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجیے: کیوں نہیں! میرے عالم الغیب رب کی قسم بلاشبہ وہ تم پر ضرور آئے گا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور اس (ذرے)

وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب (لوح محفوظ) میں (درج) نہ ہو (3) تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت

نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ انکار انہوں نے سرکشی و بغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں یہ خوف کارفرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکتے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، اس نے عقوبت و تعزیر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمے داری کو قبول کر لیا۔ (51) یعنی یہ بارگراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدر و قیمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہرہ کیا۔

(1) اس کا تعلق حَبَلَيْنَا سے ہے، یعنی انسان کو اس امانت کا ذمے دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے۔ (2) یعنی اسی کی ملکیت اور تصرف میں ہے، اسی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے، وہ اسی کی پیدا کردہ ہے اور اسی کا احسان ہے، اسی لیے آسمان و زمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد و تعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

(3) یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے، مثلاً: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ قَوْلُ وَعَدَاةُ (الزمر: 39: 74) ”اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا۔“ یا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَبْلِهِ (الأعراف: 43: 7) ”اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔“

یا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (فاطر: 34: 35) ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے غم کو ہم سے دور کیا۔“ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ تَاہِمِ دُنْيَا مِیں اللہ کی حمد و تعریف، عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا گیا ہے اور آخرت میں یہ اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے انہیں لذت و فرحت محسوس ہوا کرے گی۔ (فتح القدیر) (4) مثلاً: بارش، خزانہ اور دینہ وغیرہ۔ (5) بارش، اولے، گرج، بجلی اور برکات الہی وغیرہ، نیز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ (6) یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔ (7) قسم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کا اور اس پر مزید لام تاکید، یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی۔ وہ تو بہر صورت یقیناً آئے گی۔ (8) لَآ يَعْزُبُ غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں، یعنی جب آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو، جوٹی میں مل گئے ہوں گے، جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہوگا۔ (9) یعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔ (10) یہ وقوع قیامت کی علت ہے، یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکیوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے کیونکہ جزا کے لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے۔ اگر یہ یوم جزانہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک و بد دونوں یکساں ہیں۔ اور یہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالخصوص نیکیوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ

بَلْعَبِيدٍ (حَمَّ السَّجْدَةِ 41:46) ”اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

[1] یعنی ہماری ان آیتوں کا بطلان اور تکذیب کی جو ہم نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں۔ مُعْجِزِينَ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب دہی کریں گے۔ ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا، اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو۔ [2] یہاں رویت سے مراد رویت قلبی، یعنی علم یقینی ہے، محض رویت بصری (آنکھ کا دیکھنا) نہیں۔ اہل علم سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا مومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین ہیں، یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ [3] یہ عطف ہے حق پر، یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا راستہ ہے جو کائنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قابل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے۔ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔ [4] یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ [5] اس سے مراد

كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

اور باعزت روزی ہے ﴿٤﴾ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں (ہمیں) عاجز کرنے کی کوشش کی، انہی

عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

لوگوں کے لیے سخت ترین، دردناک عذاب ہے ﴿٥﴾ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھتے (یقین

الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى

رکھتے) ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ

(اللہ) غالب، تعریف والے کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ﴿٦﴾ اور کافروں نے کہا: کیا ہم

نَدُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرِقٍ

تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارہ پارہ کر دیے جاؤ

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

گے تو بے شک تم البتہ از سر نو پیدا کیے جاؤ گے؟ ﴿٧﴾ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے

أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ

جنوں (لاحق) ہے؟ ﴿٨﴾ (قطعاً نہیں!) بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (وہ) عذاب اور دور

وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

کی گمراہی میں پڑے ہیں ﴿٨﴾ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی

خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئِنَا نَخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ

طرف نہیں دیکھا؟ ﴿٩﴾ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان پر آسمان

أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ

کے ٹکڑے گرا دیں، بلاشبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں جو ان کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے۔ [6] یعنی عجیب و غریب خبر، ناقابل فہم خبر۔ [7] یعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی

میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا ظاہری وجود ناپید ہو جائے گا، تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ وہی شکل و صورت تمہیں عطا کر دی جائے

گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہزا اور مذاق کے طور پر کی۔ [8] یعنی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ جھوٹ بول

رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی و رسالت کا دعویٰ، یہ اس کا اللہ پر افترا ہے۔ یا پھر اس کا دماغ چل گیا ہے اور دیوانگی میں ایسی باتیں کر رہا ہے جو

غیر معقول ہیں۔ [9] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے یہی

لوگ قاصر ہیں جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور یہ آج ایسی گمراہی

میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔ [10] یعنی اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیح کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آخرت کا یہ انکار

آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے ورنہ جو ذات آسمان جیسی چیز، جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز جس کا

طول و عرض بھی ناقابل فہم ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا، جس میں وہ

پہلے تھی، کیونکر ناممکن ہے۔ [11] یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک: اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا، دوسرا: کفار کے لیے تشبیہ و تمہید کہ

جو اللہ آسمان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے، وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ

عَبْدٌ مُنِيبٌ ۙ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يُجِبَالٌ
 نشانی ہے ۙ اور یقیناً ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی، ۱ (ہم نے حکم دیا) اے پہاڑو! اس
 اَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۖ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۚ ۱۰ ۙ اِنْ اَعْمَلْ
 کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور (اے) پرندو! (تم بھی) اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا ۱۰ کہ تو کامل کشادہ
 سَبِغَتْ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ ۖ وَاَعْمَلُوا صٰلِحًا ۗ اِنِّي بِمَا
 (زر ہیں) بنا اور کڑیاں جوڑنے میں (مناسب) اندازہ رکھ، اور تم (سب) نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو بلاشبہ
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱ ۙ وَاَسْلَمْنَا لَهَا عَيْنَ الْقَطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ
 اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں ۱۱ اور ہوا کو سلیمان کے (تابع کیا)، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ (کی
 وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ ۖ وَاَسْلَمْنَا لَهَا عَيْنَ الْقَطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ
 مسافت) تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ (کی مسافت) تھا، اور ہم نے اس کے لیے گھلے ہوئے
 مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَمَنْ يَّزِغْ
 تانے کا چشمہ بہا دیا، اور بعض جن (اس کے تابع کر دے) جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام

کر سکتا ہے۔ زمین میں دھنسا کر بھی جس طرح قارون کو
 دھنسا یا یا آسمان کے ٹکڑے گرا کر جس طرح اصحاب الایکہ
 کو ہلاک کیا گیا۔

[1] یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی
 خوبیوں سے نوازا۔ [2] ان میں سے ایک حسن صوت کی
 نعمت تھی، جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ
 بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر
 جاتے اور زمزمہ خواں ہو جاتے، اَوْبِي کے معنی
 ہیں: تسبیح دہراؤ، یعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا،
 چنانچہ یہ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہو جاتے۔
 وَالطَّيْرُ کا عطف یا يُجِبَالٌ کے محل پر ہے،
 اس لیے کہ يُجِبَالٌ تقدیراً منصوب ہے۔ اصل
 عبارت اس طرح ہے "نَادَيْنَا الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ" ہم
 نے پہاڑوں اور پرندوں کو پکارا۔" یا پھر اس کا عطف

فَضْلًا پر ہے اور معنی ہوں گے۔ "وَسَخَّرْنَا لَهُ الطَّيْرَ" اور ہم نے پرندے ان کے تابع کر دیے۔ (فتح القدیر) [3] یعنی لوہے کو آگ میں
 تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر موم، گوندھے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح، جس طرح چاہتے موڑ لیتے، بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔ یہ گویا
 ایک معجزہ تھا جو انھیں عطا کیا گیا تھا۔ صاحب "تدبر قرآن" نے اس معجزے کا انکار کیا ہے اور اس کی یہ تاویل کی ہے کہ اس سے مراد لوہے کی صنعت کا
 علم اور اس کے استعمال کا اعلیٰ فن ہے، جس کو بروئے کار لا کر انھوں نے لوہے کو پگھلوانے اور اس سے نہایت باریک کڑیوں کی زرہ بنانے کے فن کو
 خوب ترقی دی لیکن اس تاویل سے اس کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے۔ [4] سَبِغَتْ محذوف
 موصوف کی صفت ہے۔ دُرُوعًا سَابِغَاتٍ یعنی پوری لمبی زرہیں جوڑنے والے کے پورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار
 سے محفوظ رکھیں۔ [5] تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں یا سخت یا نرم نہ ہوں، یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہوں کہ جوڑ حرکت کرتے رہیں اور
 ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ اتنے موٹے ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈالیں یا جس سے حلقہ تنگ ہو جائے اور اسے پہنانا نہ جاسکے۔ یہ زرہ بانی کی صنعت کے
 بارے میں حضرت داود علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں۔ [6] یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تا کہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اسے اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر میں بنیادی چیز یہی ہے کہ منعم کو
 راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ اور نافرمانی سے بچا جائے۔ [7] یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مع اعیان سلطنت اور شکر،
 تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوا میں اسے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو
 جاتی اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے کے برابر مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ صاحب
 "تدبر قرآن" نے اس معجزے کا بھی انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے کنٹرول کرنے کا فن عطا فرمایا گیا تھا
 جس سے انھوں نے اپنے بحری بیڑے کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے جہازات مہینوں کا سفر بے روک ٹوک جاری رکھتے۔ ہوا سے مقصود جہازوں کا جانا
 آنا ہے اور غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ سے طول سفر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ایک ٹرپ مہینہ مہینہ بھر کی طویل مدت پر ممتد ہوتی۔ (تدبر
 قرآن: 301/6) ہمارے نزدیک مفسر مذکور کی یہ تفسیر دوران کار تاویل ہی نہیں بلکہ تحریف معنوی ہے۔ فَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا [8] یعنی جس طرح حضرت
 داود علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تانے کی دھات سے وہ جو چاہیں، بنائیں۔
 صاحب "تدبر قرآن" نے اسے بھی تانے کی صنعت کے علم سے تعبیر کیا ہے، جیسے حضرت داود علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا تھا، حضرت

مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔¹

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَثِيلٍ وَجِفَانٍ

﴿١٢﴾ جو وہ (سلیمان) چاہتا وہ (جن) اس کے لیے وہی بنا دیتے، عالی شان عمارتیں اور جسے اور حوضوں

كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا

جیسے (بڑے بڑے) لگن اور ایک ہی جگہ (چولہوں پر) جمی ہوئی دیکیں، اے آل داؤد! شکرانے کے طور پر

وَقَلِيلٍ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ

(نیک) عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں ﴿١٣﴾ پھر جب ہم نے سلیمان پر

الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ

موت کا فیصلہ (نافذ) کیا تو ان (جنوں) کو زمین کے کیڑے (دیمک) کے سوا کسی چیز نے بھی

تَأْكُلُ مِنْسَاتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا

سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی، وہ اس کی لاشی کو کھاتا رہا، پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں نے جان

يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْبُهَيْنِ ﴿١٤﴾

لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب (مشقت) میں مبتلا نہ رہتے ﴿١٤﴾ سب (قوم)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی، دائیں اور بائیں طرف دو باغ تھے، (ہم نے کہا) تم

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، اور اس کا شکر ادا کرو، (یہ) پاکیزہ شہر ہے، اور رب بڑا بخشنے والا ہے ﴿١٥﴾

ہے جب تسلیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازی کی اجازت تھی۔ جو صحیح نہیں، تاہم اسلام میں تو نہایت سختی کے ساتھ اس کی

ممانعت ہے۔ جِفَانٍ جَفْنَةٌ کی جمع ہے، لگن کَالْجَوَابِ جَابِيَةٌ کی جمع ہے، حوض جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، یعنی حوض جتنے بڑے

بڑے لگن، قُدُورٍ دیکیں، رَاسِيَتٍ جمی ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہر ہے اٹھا کر ادھر ادھر

نہیں لے جایا جاسکتا تھا، اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔ ﴿٣﴾ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے

میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے

فساد کو واضح کر دیا۔ ﴿٤﴾ سَبَا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبامشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام

بھی سبام تھا، آج کل یہ یمن میں واقع ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا، یہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔ اور

یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوش حالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿٥﴾

کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ بہ کر شہر میں آتا تھا، ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پستے تعمیر کر

دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے گئے جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں

بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں: ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ سے دو باغ نہیں بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے

کہ جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں، باغات، ہریالی اور شادابی ہی نظر آتی تھی۔ (فتح القدیر) ﴿٦﴾ یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوا یا گیا یا مطلب

نعمتوں کا بیان ہے جن سے ان کو نوازا گیا تھا۔ ﴿٧﴾ یعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔ ﴿٨﴾ یعنی باغوں کی کثرت

سلیمان کو تانبے کی صنعت کے علم سے نوازا گیا اور ان کے زمانے میں تانبے کی بہت بڑی مقدار ظاہر ہوئی اور اس کو انہوں نے اپنی تمدنی و تعمیری ترقیوں میں نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس تاویل سے بھی اصل مقصود اس کی اعجازی حیثیت کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح جنات کی تسخیر کا مطلب بھی یہ کہہ کر کہ جنات کی تسخیر کا علم حضرت سلیمان کو عطا کیا گیا تھا، معجزہ تسخیر جنات کا بھی انکار کیا گیا ہے۔ (دیکھیے تفسیر تدریج القرآن: 302/6)

﴿١﴾ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیوی سزا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ سوٹا اسے مارتا، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ (فتح القدیر) ﴿٢﴾ مَحَارِبٍ مِحْرَاب کی جمع ہے، بلند جگہ یا اچھی عمارت، مطلب ہے: بلند محلات، عالی شان عمارتیں یا مساجد و معابد۔ تَثَائِيلٌ تَمَثَال کی جمع ہے، تصویر۔ یہ تصویریں غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء و صلحاء کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں۔ یہ معنی اس صورت میں صحیح

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ
 پھر انھوں نے (جب ہدایت سے) منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند (ڈیم) کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے
 جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِيْ اُكْلٍ خَطِيْطٍ وَّ اَثَلٍ وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ
 دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انھیں دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ پھل، (بکثرت) جھاؤ اور کچھ
 قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾ ذٰلِكَ جَزٰٓئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَّ هَلْ نُّجْزِيْۤ اِلَّا
 بیروں والے تھے ﴿١٦﴾ لیہم نے انھیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیتے
 الْكٰفِرُوْا ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيٰۤاتِ الَّتِيْ بُرُكْنَا
 ہیں ﴿١٧﴾ اور ہم نے ان (اہل سبأ) کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، کئی
 فِيْهَا قَرْيٰۤا ظَهْرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السِّيْرَ سَيْرُوْا فِيْهَا
 بستیاں باہم متصل (سر راہ آباد) رکھی تھیں، اور ان میں ہم نے چلنے (آنے جانے) کی منزلیں مقرر کر دی
 لِيَّالِيْ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوْا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ اَسْفَارِنَا
 تھیں، (ہم نے کہا) تم ان میں راتوں اور دنوں کو اس سے سفر کرو ﴿١٨﴾ پھر انھوں نے کہا: اے ہمارے
 وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ وَّمَزَقْنَاهُمْ
 رب! ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، اور انھوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے
 كُلَّ مَزَقٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
 انھیں افسانے بنا ڈالا اور انھیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بلاشبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے
 شٰكُوْرٍ ﴿١٩﴾ وَّلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ
 لیے عظیم نشانیاں ہیں ﴿١٩﴾ اور ابلیس نے ان پر اپنا خیال یقیناً چکر دکھایا، چنانچہ سوائے مومنوں کی
 اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ
 ایک جماعت کے سب نے اسی کی اتباع کی ﴿٢٠﴾ اور اس (ابلیس) کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس
 سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا
 لیے کہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے (الگ ہو کر) جو آخرت کے متعلق
 فِيْ شَكٍّ وَّرَبُّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾ قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ
 شک میں ہے؟ اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے ﴿٢١﴾ (اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: انھیں
 زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَبْلُكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
 پکارو جنھیں تم نے اللہ کے سوا (معبود) خیال کیا تھا، وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابر
 وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ
 اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس (اللہ) کا

پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ
 آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی، مچھر اور اس قسم کے
 دیگر موزی جانوروں سے بھی پاک تھا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .
 [9] یعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ
 بھی معاف فرمادے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان
 توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا
 سبب نہیں بنتے بلکہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔
 [1] یعنی انھوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند
 تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت و
 باغبانی کے کام میں لاتے تھے، ہم نے تند و تیز سیلاب کے
 ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاداب
 اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں
 صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں جن میں اول تو کوئی
 پھل لگتا ہی نہیں اور کسی میں لگتا بھی ہے تو سخت کڑوا، کیلا
 اور بد مزہ جنھیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا، البتہ کچھ بیری کے
 درخت تھے جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے۔
 الْعَرِمِ عَرِمَةٌ کی جمع ہے، پشت یا بند، یعنی ایسا زور کا
 پانی بھیجا جس نے اس بند میں شکاف ڈال دیا اور پانی شہر
 میں بھی آ گیا جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور
 باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد ماآرب کے
 نام سے مشہور ہے۔ [2] برکت والی بستیوں سے مراد شام
 کی بستیاں ہیں، یعنی ہم نے ملک سبأ (یمن) اور شام
 کے درمیان لب سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں، بعض
 نے ظَاہِرَةً کے معنی: مُتَوَاصِلًا، ایک دوسرے سے
 پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی
 تعداد 4 ہزار سات سو بتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شہر اور تھی
 جو مسلسل آباد تھی جس کی وجہ سے ایک تو ان کے جانے پینے
 اور آرام کرنے کے لیے زاوراہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں
 پڑتی تھی۔ دوسرے: ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و
 غارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا تھا۔ [3] یعنی ایک
 آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا اور اس
 کے حساب سے وہ بہ آسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے، مثلاً: صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی اور قریے تک پہنچ جاتے، وہاں کھاپی کر قیلولہ کرتے
 اور پھر سرگرم سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔ [4] یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زاوراہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کا بیان ہے کہ

مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا

مددگار ہی ہے ﴿22﴾ اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ

لِمَنْ أِذْنٌ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو (باہم) کہتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ

ہے؟ وہ کہتے ہیں: حق (سچ کہا) اور وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے ﴿23﴾ کہہ دیجیے: تمہیں آسمانوں اور

مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ

زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجیے: اللہ (ہی)، اور بلاشبہ ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی

أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا

گمراہی میں ﴿24﴾ کہہ دیجیے: جو ہم نے جرم کیا تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہم

أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْعَلُ بَيْنَنَا

سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو ﴿25﴾ کہہ دیجیے: ہمارا رب ہم سب کو جمع

رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ

کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا، خوب

رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو، کرو، نہ جان و مال کا کوئی اندیشہ نہ راستے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔ [5] یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دے، مسلسل آبادیوں کی بجائے درمیان میں سنان و ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں سخی بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زادراہ کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے، جیسے بنی اسرائیل نے من و سلویٰ اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ [6] یعنی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ زبان زد خالق ہو گیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا۔ [7] یعنی انہیں متفرق اور منتشر کر دیا، چنانچہ سب میں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا آباد ہوئے، کوئی یثرب و مکہ

آ گیا، کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ [8] یعنی معبود ہونے کا۔ یہاں ﴿زَعَمْتُمْ﴾ کے دو مفعول محذوف ہیں۔ زَعَمْتُمْوَهُمْ

آلِیْنَةُ یعنی جن جن کو تم معبود گمان کرتے ہو۔ [9] یعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شر پر۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان سے بچانے

کی۔ آسمان وزمین کا ذکر عموم کے لیے ہے کیونکہ تمام خارجی موجودات کے لیے یہی ظرف ہیں۔ [10] نہ پیدائش میں، نہ ملکیت میں اور نہ تصرف میں۔

[1] جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیرے تمام اختیارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا

ہے۔ [2] ”جن کے لیے اجازت ہو جائے“ کا مطلب ہے انبیاء اور ملائکہ وغیرہ، یعنی یہی سفارش کر سکیں گے، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ کسی اور کی

سفارش فائدہ مند ہوگی نہ انہیں اجازت ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب ہے، مستحقین شفاعت، یعنی انبیاء و ملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر

سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں۔ (فتح القدیر)

مطلب یہ ہوا کہ انبیاء، ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور یہ حضرات بھی اذن الہی کے بعد ہی گناہ گار اہل ایمان کے لیے

سفارش کر سکیں گے، کافر و مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرمادی ہے۔

ذَٰلِذِیٰ یَشْفَعُ عِنْدَہٗٓ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ﴿البقرہ 2: 255﴾ ”کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔“ وَلَا یَشْفَعُونَ

اِلَّا لِمَنْ اِذْنٰی ﴿الانبیاء 21: 28﴾ ”وہ (فرشتے) کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔“ [3] اس کی مختلف تفسیریں کی

گئی ہیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت کلام (وحی) فرماتا ہے تو آسمان پر

موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے

دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ (ابن کثیر) فُزِعَ

میں سَلَبٌ ماخذ ہے، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ [4] ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان وزمین

سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بارش برسا سکتے ہیں نہ کچھ اگا سکتے ہیں، اس لیے حق پر یقیناً اہل توحید ہی ہیں نہ کہ دونوں۔ [5] یعنی اس

کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔

الْعَلِيمِ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۚ
 جانے والا ہے ﴿٢٦﴾ کہہ دیجیے تم مجھے وہ (معبود) دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھہرا کر اس (اللہ)
 كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 کے ساتھ ملا دیا ہے، (ایسا) ہرگز نہیں! بلکہ وہی اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے ﴿٢٧﴾ اور
 كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، لیکن
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾
 اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿٢٨﴾ اور وہ کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا؟ ﴿٢٩﴾ کہہ
 قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً
 ہ دیجیے: تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور
 وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ
 نہ تم آگے بڑھ سکو گے ﴿٣٠﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا: ہم اس (قرآن) پر ہرگز ایمان نہیں
 وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ
 لائیں گے اور نہ ان (کتابوں) پر جو اس سے پہلے آئیں، اور (اے نبی!) کاش آپ دیکھیں! جب ظالم
 عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ
 لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جبکہ ان کا بعض بعض کی بات رد کر رہا ہوگا تو جو
 الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
 لوگ (دنیا میں) کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے: اگر تم نہ ہوتے تو

[1] یعنی اس کا کوئی نظیر ہے نہ ہم سر بلکہ وہ ہر چیز پر غالب
 ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ [2] اس
 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم ﷺ کی رسالت
 عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ کو پوری نسل انسانیت کا ہادی
 اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا: یہ بیان فرمایا کہ اکثر
 لوگ آپ کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے
 محروم رہیں گے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت دوسرے
 مقامات پر بھی فرمائی ہے، مثلاً: آپ کی رسالت کے ضمن
 میں فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا (الأعراف: 7: 158) "اے لوگو! میں تم سب کی طرف
 اللہ کا رسول ہوں۔" تَبَوَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ
 عَبْدِكَ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان: 25: 1)
 "بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان
 اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن
 جائے۔" ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: "مجھے
 پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں
 دی گئیں: ① ایک مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں
 میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے۔
 ② تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے،
 جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، میری امت وہاں نماز ادا

کرے۔ ③ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ ④ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ ⑤ پہلے نبی صرف
 اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 335، و صحیح
 مسلم، حدیث: 521) ایک اور حدیث میں فرمایا: "بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ" (صحیح مسلم، حدیث: 521، و سنن الدارمی:
 183/2) "مجھے احمر اور اسود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔" احمر و اسود سے مراد بعض نے جن و انس اور بعض نے عرب و عجم لیے ہیں۔ امام ابن کثیر
 فرماتے ہیں: دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت ہے، جیسے دوسرے مقام پر ہے: وَلَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ
 وَلَا يُوَخَّرُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٠٣﴾ (يوسف: 12: 103) "آپ (ﷺ) کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔" (الأنعام: 6: 116)
 "اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر
 دیں گے۔" جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ [3] یہ بطور استہزا کے پوچھتے تھے کیونکہ اس کا وقوع ان کے نزدیک مستبعد اور ناممکن
 تھا۔ [4] یعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، تاہم جب وہ وقت موعود آجائے گا تو ایک ساعت بھی آگے پیچھے
 نہیں ہوگا۔ "إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ" (نوح: 4: 71) "یقیناً اللہ کا وعدہ جب آجاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔" [5] جیسے تورات، زبور اور
 انجیل وغیرہ، بعض نے "بَيْنَ يَدَيْهِ" سے مراد دار آخرت لیا ہے۔ اس میں کافروں کے عناد و طغیان کا بیان ہے کہ وہ تمام تر دلائل کے باوجود قرآن کریم
 اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔ [6] یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناتے سے ایک دوسرے سے محبت
 کرنے والے تھے لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے۔ [7] یعنی دنیا میں یہ لوگ، جو سوچے سمجھے

مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا انْحَنُوا

یقیناً ہم مومن ہوتے ﴿31﴾ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے:

صَادِدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ بلکہ تم (خود ہی) مجرم تھے ﴿32﴾

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ

اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے: (نہیں!) بلکہ (تمہاری)

الَيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ

رات اور دن کی چالوں ہی نے (ہمیں روکا تھا) جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں

لَهُ أَنْدَادًا ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَهَا رَأَوْا الْعَذَابَ

اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ (سب دل میں) ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے،

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ

اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ

جو وہ عمل کرتے تھے ﴿33﴾ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا (رسول) بھیجا تو اس کے خوشحال

إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهُمْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا

لوگوں نے یہی کہا: بلاشبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں ﴿34﴾ اور

نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ

انہوں نے کہا: ہم (تم سے) مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا ﴿35﴾ آپ

بغیر روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں پیروکار بنے رہے تھے۔

[1] یعنی تم ہی نے ہمیں پیغمبروں اور داعیان حق کے پیچھے

چلنے سے روک رکھا تھا اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً

ایمان والے ہوتے۔ [2] یعنی ہمارے پاس کون سی

طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے، تم

نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے

ہی اسے قبول کرنے سے گریزاں رہے اور آج مجرم ہمیں

بنارہے ہو، حالانکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے

کیا، اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم۔ [3] یعنی ہم

مجرم تو تب ہوتے، جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی

تکذیب کرتے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گمراہ

کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک

ٹھہرانے پر آمادہ کرتے رہے جس سے بالآخر ہم تمہارے

پیچھے لگ کر ایمان سے محروم رہے۔ [4] یعنی ایک دوسرے

پر الزام تراشی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق

اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے۔ لیکن شامت اعداء کی

وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے۔ [5] یعنی ایسی

زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ

باندھیں گی۔ [6] یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے

گی، لیڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

(الأعراف 7: 38) ”ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا لیکن تم نہیں جانتے۔“ [7] یہ نبی کریم ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے رؤساء اور چودھری آپ

پر ایمان نہیں لارہے ہیں اور آپ کو ایذا نہیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے خوش حال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے اور

ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا:

أَنْتُمْ مِّنْ لَّا تَعْلَمُونَ ۖ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ۖ (الشعراء 26: 111) ”کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرے پیروکار کہنے لوگ ہیں۔“ وَمَا نَدْرَأُكَ

اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لِنَابِكِ الْوَالِي ۖ (هود 27: 11) ”اور تیرے تابع داروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے بچ اور موٹی عقل والوں کے اور

کوئی نہیں۔“ دوسرے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہا، ملاحظہ ہو۔ (سورۃ النعام 6: 53، 133، سورۃ اعراف 7: 75، سورۃ بنی اسرائیل

16: 17 وغیرہ) مُتْرَفُونَ کے معنی ہیں: اصحاب ثروت و ریاست۔ اور خوش حال لوگ جن میں بڑائی بھی ہو۔ [8] یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں

مال و اولاد کی کثرت سے نوازا ہے تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں

کافر و مومن سب کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا، حالانکہ آخرت تو دارالجزا ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے

اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری۔ جبکہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ یا انہوں

نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی رضائے الہی کی دلیل سمجھی، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرماں بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و

اولاد سے نوازتا۔

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي

کرتا ہے! لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (36) اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے تمہارے قریب کر دیں، مگر (مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو یہی لوگ ان کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے (37) اور

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

عذاب میں حاضر کیے جائیں گے (38) کہہ دیجیے: بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے (چاہے)، اور تم کوئی چیز بھی خرچ کرتے

فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا

ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (39) اور جس دن وہ ان سب کو جمع

ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا: کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ (40) وہ کہیں

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونَهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

گے: تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماسوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے (40)

أَنْفُسُ عَلَيْكَ (صحیح البخاری، حدیث: 4684) ”تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔“ (یعنی بدلہ دوں گا) دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے

ہیں، ایک کہتا ہے: ”اللَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔“ دوسرا کہتا ہے: ”النَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1442) (7) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا

اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر سے ہی ہے، حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح باپ بچوں کا یا بادشاہ اپنے لشکر کا نہیں جانتا ہے، حالانکہ امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال

میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے، پس درحقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا، تاہم یہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرچ کرنے) پر وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ (3) یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا: ”کیا تو نے لوگوں

سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو، اللہ کے سوا، معبود بنا لینا۔“ (المائدہ: 5: 116) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ”یا اللہ! تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا، وہ بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، جیسا کہ سورہ فرقان 17: 25 میں بھی گزرا کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ (9) یعنی فرشتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براءت کریں گے اور

(1) اس میں کفار کے مذکورہ مغالطے اور شبہے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا یا عدم رضا کی مظہر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مشیت سے ہے، اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے

غنی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے۔ (2) یعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تمہیں خاص مقام حاصل ہے۔ (3) یعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2564) (4) بلکہ کئی کئی گنا، ایک نیکی کا اجر کم از کم

دس گنا مزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک۔ (5) پس وہ کبھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے لیکن کس لیے۔ استدراج کے طور پر اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے، کس لیے۔ اس کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے، اس لیے مجرد مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی، اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار بطور تاکید کے ہے۔ (6) اختلاف کے معنی ہیں: عوض اور بدلہ دینا۔ یہ بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَللّٰهُ

أَنْفُسُ عَلَيْكَ (صحیح البخاری، حدیث: 4684) ”تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔“ (یعنی بدلہ دوں گا) دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے: ”اللَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔“ دوسرا کہتا ہے: ”النَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1442) (7) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا

اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر سے ہی ہے، حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح باپ بچوں کا یا بادشاہ اپنے لشکر کا نہیں جانتا ہے، حالانکہ امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال

میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے، پس درحقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا، تاہم یہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرچ کرنے) پر وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ (3) یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا: ”کیا تو نے لوگوں

سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو، اللہ کے سوا، معبود بنا لینا۔“ (المائدہ: 5: 116) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ”یا اللہ! تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا، وہ بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، جیسا کہ سورہ فرقان 17: 25 میں بھی گزرا کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ (9) یعنی فرشتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براءت کریں گے اور

اللَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔“ دوسرا کہتا ہے: ”النَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1442) (7) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا

اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر سے ہی ہے، حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح باپ بچوں کا یا بادشاہ اپنے لشکر کا نہیں جانتا ہے، حالانکہ امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال

میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے، پس درحقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا، تاہم یہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرچ کرنے) پر وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ (3) یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا: ”کیا تو نے لوگوں

سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو، اللہ کے سوا، معبود بنا لینا۔“ (المائدہ: 5: 116) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ”یا اللہ! تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا، وہ بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، جیسا کہ سورہ فرقان 17: 25 میں بھی گزرا کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ (9) یعنی فرشتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براءت کریں گے اور

اللَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔“ دوسرا کہتا ہے: ”النَّيْلُمْ أَعْطَىٰ مُمْسِكًا تَلْفًا“ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1442) (7) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا

اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر سے ہی ہے، حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح باپ بچوں کا یا بادشاہ اپنے لشکر کا نہیں جانتا ہے، حالانکہ امیر اور مامور بچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال

میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے، پس درحقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا، تاہم یہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرچ کرنے) پر وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ (3) یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا: ”کیا تو نے لوگوں

سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو، اللہ کے سوا، معبود بنا لینا۔“ (المائدہ: 5: 116) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ”یا اللہ! تو پاک ہے، جس کا مجھے حق نہیں تھا، وہ بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا، جیسا کہ سورہ فرقان 17: 25 میں بھی گزرا کہ کیا یہ تمہارے کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ (9) یعنی فرشتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براءت کریں گے اور

الْجِنِّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَبْلُوكُ بَعْضُكُمْ

ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے ﴿٤١﴾ چنانچہ (کہا جائے گا): آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے

لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

کسی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ان ظالموں (مشرکوں) سے کہیں گے: اس آگ

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے ﴿٤٢﴾ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں

بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ

(تو) وہ کہتے ہیں: یہ ایک ایسا آدمی ہے، تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان (معبودوں) سے روک

عَبًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفْكٌ

دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں: یہ (قرآن) ایک گھڑا

مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ

ہوا جھوٹ ہی تو ہے، اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ

کہا: یہ تو کھلا جادو ہی ہے ﴿٤٣﴾ اور ہم نے ان (مشرکین عرب) کو کوئی کتابیں نہیں دی تھیں کہ وہ

يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

انہیں پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا (بھی) نہیں بھیجا ﴿٤٤﴾ اور

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی (حق کو) جھٹلایا تھا جبکہ یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم

مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

نے ان کو دیا تھا، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا (عبرتناک) عذاب؟ ﴿٤٥﴾ کہ

قُلْ إِنبَاءَ عِظْمِكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنِي وَفُرْدَى

دیکھیے: بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک (ہو کر)

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ

کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی (نبی) میں کوئی دیوانگی (کی بات) نہیں، وہ تو صرف

پینچہ آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو لیکن جب یہ چیزیں

آئیں تو انکار کر دیا۔ ﴿٧﴾ یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے تکذیب و انکار کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے پچھلی امتیں بھی،

راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال و دولت، قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم تو ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں

پہنچتے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ اسی مضمون کو سورہ احقاف 26:46 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی میں تمہیں تمہارا

موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر مینا

بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات

کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے۔ تم اگر عصبيت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر

دیوانگی نہیں ہے۔

کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ ﴿١٠﴾ الْجِنِّ سے مراد شیاطین ہیں، یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گمراہ کرتے تھے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِنَا إِلَّا إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿النساء: 117﴾ ”یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو اور سرکش شیطان کو پکارتے (پوجتے) ہیں۔“

﴿١﴾ یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے، جیسے آج بھی پیر پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے لیکن آج دیکھ لو کہ یہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں۔ ﴿٢﴾ ظالموں سے مراد غیر اللہ کے پجاری ہیں کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بڑے ظالم۔ ﴿٣﴾ شخص سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں۔ باپ دادا کا دین ان کے نزدیک صحیح تھا، اس لیے انہوں نے آپ ﷺ کا ”جرم“ یہ بیان کیا کہ یہ تمہیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے۔ ﴿٤﴾ اس دوسرے سے

مراد قرآن کریم ہے، اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔ ﴿٥﴾ قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہاں کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز و بلاغت سے۔ (فتح القدیر) ﴿٦﴾ اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پینچہ آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو لیکن جب یہ چیزیں

آئیں تو انکار کر دیا۔ ﴿٧﴾ یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے تکذیب و انکار کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے پچھلی امتیں بھی، راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ امتیں مال و دولت، قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم تو ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ اسی مضمون کو سورہ احقاف 26:46 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی میں تمہیں تمہارا موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر مینا بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے۔ تم اگر عصبيت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر دیوانگی نہیں ہے۔

[1] یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب شدید سے بچ جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا: یا صاحبائے صفا! (یہ الفاظ خطرے کی گھنٹی سمجھے جاتے تھے) جسے سن کر قریش جمع ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بتلاؤ! اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟“ انہوں نے کہا: ”کیوں نہیں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔“ یہ سن کر ابولہب نے کہا: ”تَبَّ لَكَ اِنَّكَ اَجْمَعْتُمْ تِیرَے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔“ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تَبَّتْ يَدَا ابْنِ كَثِيبٍ نازل فرمائی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4801) [2] اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کا مزید اظہار فرمادیا تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا تو نہیں تو وہ دور ہو جائے۔ [3] يَنْقِذُكَ کے معنی:

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ تَمَّيْنِ اِيك سِخْت عَذَابِ كِ اَنِّے سِے پِله ڈرانه والا هے ﴿٤٦﴾ اُپ كهه دِيجيے: ميں نے تم سے جو فَهوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ كُوْنِي صلا مانگا هو تو وه تمهارے ہی ليے هے، مير صلا تو الله كے ذمے هے، اور وه هر شے پر شاهد شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ اِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَٰلَمُ هے ﴿٤٧﴾ كهه دِيجيے: بلا شبه مير رب هي (پنهنبر پر) حق بات ڈالتا هے، (وه) چھپي باتيں خوب الْغِيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ جانتا هے ﴿٤٨﴾ اُپ كهه دِيجيے: حق آگيا او باطل نه پيلي بار ابهرانه دوباره ابهرے گا ﴿٤٩﴾ كهه دِيجيے: قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اضَلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ اهْتَدَيْتُ اكر ميں بهكا هوا هوں تو بلا شبه ميرے بهكنے كا وبال مجھي پر هوگا اور اكر ميں هدايت پر هوں تو يه اس وحى كي هجهِ فِيمَا يُوحِي اِلَى رَبِّي اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَكُوْ سِے جو مير رب ميرى طرف كرتا هے، شے شك وه خوب سننے والا، نهايت قريب هے ﴿٥٠﴾ اور كاش! تَرَى اِذْ فِرْعَوْنُ فَلَاقُوْتًا وَاخِذُوْا مِنْ مَّكَّانٍ اُپ ديكھيں جب وه گهبرائے هوئے هوں گے، تو وه (بھاگ كر) بچ نه سكيں گے ﴿٥١﴾ اور وه قريب هي كي جگه قَرِيبٌ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا اٰمَنَّا بِهِ وَاِنَّا لَتَنَّاوُسُ شِ سِے پكڑ ليے جائیں گے ﴿٥١﴾ اور وه كهيں گے: هم (اب) اس پر ايمان لائے هيں، اور ان كے ليے

تیر اندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی۔ یہاں اس کے دوسرے معنی ہی ہیں، یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا، اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: يَنْقِذُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ عِبَادِهِ (المؤمن 15:40) ”اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی سے نوازتا ہے۔“ [4] حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے۔ مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آگیا ہے جس سے باطل مضطرب اور ختم ہو گیا ہے، اب وہ سراٹھانے کے قابل نہیں رہا، جس طرح فرمایا: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذْ اَهُرَّ زَاھِقٌ (الانبیاء 18:21) ”بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کو توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔“ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب تھے، آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ پڑھتے جاتے تھے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4287) [5] یعنی بھلائی سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مبین نازل فرمایا ہے، اس میں رشد و ہدایت ہے، سچ راستہ لوگوں کو اسی سے ملتا ہے، پس جو گمراہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے، اس لیے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے: ”اَقُوْلُ فِیْہَا بِرَأْیِیْ فَاِنْ یُکُنْ صَوَابًا فِیْہِیْنِ اللّٰهُ وَاِنْ یُکُنْ حَطَاً فِیْہِیْنِیْ وَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِیْءَانِ مِنْہُ“ (ابن کثیر) ”میں اس میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔“ [6] جس طرح کہ حدیث میں ہے: ”اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمًا وَلَا غَابِیًا، اِنَّہُ تَدْعُوْنَ سَمِیْعًا قَرِیْبًا مُّجِیْبًا“ (صحیح البخاری، حدیث: 6384، ومسند أحمد: 403/4) ”تم بہری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے۔“ [7] فَلَاقُوْتًا کہیں بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے، یہ میدان محشر کا بیان ہے۔

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿52﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

(اتنی) دور کی جگہ سے (ایمان کا) حصول کہاں (ممکن) ہوگا! ﴿52﴾ حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے

وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿53﴾ وَحِيلَ

(دنیا میں) اس کا انکار کیا تھا، اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی (انکل کے تیر) پھینکتے رہے ﴿53﴾ اور

بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ

ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے ہیں، آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسے اس سے

مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿54﴾

پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بلاشبہ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو تڑد میں ڈالنے والا ہے ﴿54﴾

رُكُوعًا 5:

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 45:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد

أُولَىٰ أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباعٍ يزيدُ في الخلقِ ما يشاءُ

بنانے والا ہے جو دو، تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ اللہ جو چاہے (اپنی) مخلوق میں

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ

زیادہ کرتا ہے؛ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿١﴾ اللہ لوگوں کے لیے (اپنی) رحمت سے جو

رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ

کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے پھینچنے

بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ

(کھولنے) والا نہیں، اور وہ غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿٢﴾ اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد

اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُوفِّكُونَ ﴿٣﴾ وَإِن يَكذِبُوا

کوئی (سچا) معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ﴿٣﴾ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو

اسرافیل وغیرہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو، کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں

جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ ﴿8﴾ یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے

نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، اس کے چھ سو پر تھے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 856)

بعض نے اس کو عام رکھا ہے، جس میں آنکھ، چہرہ، ناک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے۔ ﴿9﴾ ان ہی نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے

یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی وہی ہے اور واپس لینے یا روک لینے والا بھی وہی۔ اس کے سوا نہ کوئی معطی اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض۔ جس طرح نبی ﷺ فر

کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ“ (صحیح مسلم، حدیث: 593) ”اے اللہ! جو تو دے، اسے روکنے والا اور

تو روک لے، اسے دینے والا کوئی نہیں۔“ ﴿10﴾ یعنی اس بیان و وضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تُوَفِّكُونَ اگر اُنْكَ سے ہو (بہم)

﴿1﴾ التَّنَاوُسُ کے معنی تناول، یعنی پکڑنے کے

ہیں، یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل

ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا

آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ

ہے، جس طرح دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں، آخرت

میں ایمان لانے کی گنجائش نہیں۔ ﴿2﴾ یعنی اپنے گمان سے

کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن

کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو، گھڑا ہوا جھوٹ اور

پہلوں کی کہانیاں ہیں یا محمد ﷺ کے بارے میں کہتے

رہے کہ یہ جادو گر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے یا مجنون ہے

جبکہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ ﴿3﴾

یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا

جائے، عذاب سے ان کی نجات ہو جائے لیکن ان کے

درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پردہ حائل کر

دیا، یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔ ﴿4﴾ یعنی پچھلی

امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ

عذاب کے محاسن کے بعد ایمان لائیں۔ ﴿5﴾ اس لیے

اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح

قبول ہو سکتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں: ”ریب و شک

سے بچو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا، اسی حالت میں

اٹھے گا اور جو یقین پر مرے گا، قیامت والے دن یقین پر

ہی اٹھے گا۔“ (ابن کثیر) ﴿6﴾ فَاطِرُ کے معنی ہیں:

مُخْتَرِعٌ پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یہ اشارہ ہے اللہ کی

قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان و زمین پہلے پہل بغیر

نمونے کے بنائے تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا

کرنا کون سا مشکل ہے۔ ﴿7﴾ مراد جبریل، میکائیل،

فَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

تحقیق آپ سے پہلے (بھی) کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

الْأُمُورُ ٤ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

ہیں 4۔ اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ تمہیں دنیوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، حَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ٥ إِنَّ الشَّيْطَانَ

اور تمہیں بڑا دھوکے باز (شیطان بھی) اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے 5۔ بے شک لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ

شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اسے دشمن ہی جانو، پس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ٦ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

جہنم والوں میں سے ہو جائیں 6۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے 7۔ کیا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ

پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، سو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے (ہدایت یافتہ شخص کی اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ

طرح ہو سکتا ہے؟) چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہذا آپ نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٨

کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں 8۔ اور وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى

اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک لے

اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ اَفَتَتَّخِذُ وَنَهَا وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنَا وَلَهُمْ لَعْنَةُ الْاَلْبَابِ الَّذِي يَتَّبِعُ

(الکہف: 18: 50) ”کیا تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو، مجھے چھوڑ کر، اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے برا

بدلہ ہے۔“ [6] یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان

عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان ہی پر ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔ جس طرح کفار و فجار

ہیں، وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ کیا پس ایسا شخص جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ کے لیے

آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے۔ یا یہ اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ جواب نفی میں ہی ہے، نہیں یقیناً نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے

عدل کی رو سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل و کرم

سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔ [9] کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور علم تام پر مبنی ہے، اس لیے کسی کی گمراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی

جان کو خطرے میں ڈال لیں۔ [10] یعنی اس سے ان کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خیر اور ایک حکیم کی

طرح کا ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح کانہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الٹا استعمال کرتے ہیں، کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور

کبھی دشنام پر ہی خلعتوں سے نوازدیتے ہیں۔

پر زبر) تو معنی ہوں گے: پھرنا، تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اور اگر افسوس سے ہو (ہمزہ کے نیچے زیر) تو معنی ہیں:

جھوٹ، جو سچ سے پھرنے کا نام ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے اندر تو حید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا جبکہ تم

مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ (فتح القدیر) اس میں نبی ﷺ کو تسلی ہے کہ آپ کو جھٹلا کر یہ

کہاں جائیں گے۔ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح کچھیلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو

جھٹلایا تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا، اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل

نہیں ہے۔ [7] کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی۔ [8] یعنی آخرت کی

ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تیار کر رکھی

ہیں، پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو۔ [9] یعنی اس کے داؤ اور

فریب سے بچ کر رہو، اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کا مقصد ہی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے جنت

سے محروم کرنا ہے۔ یہی الفاظ سورہ لقمان 31: 33 میں بھی گزر چکے ہیں۔ [10] یعنی اس سے سخت عداوت رکھو،

اس کے دجل و فریب اور ہتھکنڈوں سے بچو، جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر

اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ اَفَتَتَّخِذُ وَنَهَا وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنَا وَلَهُمْ لَعْنَةُ الْاَلْبَابِ الَّذِي يَتَّبِعُ

(الکہف: 18: 50) ”کیا تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو، مجھے چھوڑ کر، اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے برا

بدلہ ہے۔“ [6] یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان

عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان ہی پر ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔ جس طرح کفار و فجار

ہیں، وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ کیا پس ایسا شخص جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ کے لیے

آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے۔ یا یہ اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ جواب نفی میں ہی ہے، نہیں یقیناً نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے

عدل کی رو سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل و کرم

سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔ [9] کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور علم تام پر مبنی ہے، اس لیے کسی کی گمراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی

جان کو خطرے میں ڈال لیں۔ [10] یعنی اس سے ان کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خیر اور ایک حکیم کی

طرح کا ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح کانہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الٹا استعمال کرتے ہیں، کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور

کبھی دشنام پر ہی خلعتوں سے نوازدیتے ہیں۔

بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ (نجر) ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں،

كَذَلِكَ النُّشُورُ ⑨ مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

اسی طرح (انسانوں کا) دوبارہ جی اٹھانے ہے ⑨ جس شخص عزت چاہتا ہے، پس عزت تو ساری کی ساری

جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے،

يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال ہی برباد

وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ⑩ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

ہو کے رہے گی ⑩ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں

نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ

جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی ہے اسے اس کا علم ہوتا ہے اور بڑی عمر

إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا

والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے (وہ) ایک کتاب (لوح محفوظ) میں (درج)

فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑪ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ

ہے، بلاشبہ یہ (بات) اللہ پر نہایت آسان ہے ⑪ اور دو دریا برابر نہیں، یہ (ایک) بیٹھا خوب

یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک

(مردہ) زمین کو ہم شاداب (زندہ) کر دیتے ہیں، اسی

طریقے سے قیامت والے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم

زندہ کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ

يَبْتَلَى إِلَّا عَجَبُ الذَّنْبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يَرْكَبُ»

(صحیح البخاری، حدیث: 4814، و صحیح

مسلم، حدیث: 2955) ”انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو

جاتا ہے، صرف دم کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ

رہتا ہے، اسی سے اس کو پیدا کیا گیا اور اسی سے اس کی

دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگی۔“ ② یعنی جو چاہتا ہے کہ

اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت

کرے، اس سے اسے یہ مقصود حاصل ہو جائے گا، اس

لیے کہ دنیا و آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، ساری عزتیں

اسی کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے، وہی معزز ہوگا،

جس کو وہ ذلیل کر دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت

نہیں دے سکتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا: الَّذِينَ

يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ③

(النساء: 4: 139) ”وہ لوگ (منافق) مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں۔ عزت تو

ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔“ ③ الْكَلِمَةُ كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ جمع ہے، سترے کلمات سے مراد اللہ کی تسبیح و تحمید، تلاوت، امر بالمعروف و نہی

عن المنکر ہے۔ چڑھتے ہیں کا مطلب، قبول کرنا ہے۔ یا فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا ہے تاکہ اللہ ان کی جزا دے۔ ④ يَرْفَعُهُ میں

ضمیر کا مرجع کون ہے۔ بعض کہتے الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ ہے، یعنی عمل صالح، کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر

(تسبیح و تحمید) کچھ نہیں، جب تک اس کے ساتھ عمل صالح، یعنی احکام و فرائض کی ادائیگی نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں: يَرْفَعُهُ میں فاعل کی ضمیر اللہ کی

طرف راجع ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو کلمات طیبات پر بلند فرماتا ہے، اس لیے کہ عمل صالح سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس

(کلام) کا عامل فی الواقع اللہ کی تسبیح و تحمید میں مخلص ہے۔ (فتح القدیر) گویا قول، عمل کے بغیر اللہ کے ہاں بے حیثیت ہے۔ ⑤ خفیہ طریقے سے کسی

کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، نبی ﷺ کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے رہے، وہ بھی مکر ہے، ریا کاری بھی مکر ہے۔ یہاں یہ لفظ عام ہے،

مکر کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ ⑥ یعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال بھی انھی پر پڑے گا جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے فرمایا:

وَلَا يَجِيئُ الْهَكَرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ⑦ (فاطر 35: 43) ”اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔“ ⑦ یعنی تمہارے باپ

آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں

جاتا ہے۔ ⑧ یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں حتیٰ کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی گہرائیوں میں نشوونما پانے والے بیج کو بھی وہ جانتا ہے۔

(الأنعام 6: 59) ⑨ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تقصیر (کم ہونا) اللہ کی تقدیر و قضا سے ہے۔ علاوہ ازیں اس کے اسباب بھی ہیں جس

سے عمر لمبی یا چھوٹی ہوتی ہے، طوالت کے اسباب میں صلہ رحمی وغیرہ ہے جیسا کہ احادیث میں ہے اور تقصیر کے اسباب میں کثرت سے معاصی کا ارتکاب

ہے، مثلاً: کسی آدمی کی عمر 70 سال ہے لیکن کبھی اسباب زیادت کی وجہ سے اللہ اس میں اضافہ فرمادیتا ہے اور کبھی اس میں کمی کر دیتا ہے جب وہ اسباب نقصان

هَذَا عَذَابٌ قَرِيبٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ
 بیٹھاپنے میں خوشگوار ہے اور یہ (دوسرا) کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ
 كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
 گوشت (مچھلی) کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ اس (دریا)
 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 میں پانی کو پھاڑ کر چلنے والی کشتیاں دیکھیں گے؛ تاکہ تم اس (اللہ) کا فضل تلاش کرو اور تاکہ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ
 تم شکر کرو ﴿١٢﴾ وہ رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج
 فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
 اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے،
 مُسَيِّئًا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
 اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کی باریک
 دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
 جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے ﴿١٣﴾ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے؛ اور اگر وہ سن
 دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے ﴿١٣﴾ اور قیامت کے دن وہ تمہارے (اس) شرک کا انکار
 يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 کر دیں گے؛ اور کوئی آپ کو خوب باخبر (اللہ) کے مانند خبر نہیں دے گا ﴿١٤﴾ اے لوگو! تم (سب)
 أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ
 اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بالکل بے نیاز؛ قابل تعریف ہے ﴿١٥﴾ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے
 يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ
 جائے (فنا کر دے) اور (تمہاری جگہ) ایک نئی مخلوق لے آئے ﴿١٦﴾ اور اللہ کے لیے یہ (بات)

اختیار کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس نے لوح محفوظ میں لکھا
 ہوا ہے، اس لیے عمر میں یہ کمی بیشی فَاذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
 لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْجِرُونَ ﴿١٦﴾ (النحل
 61:16) ”جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو وہ ایک
 ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔“
 کے منافی نہیں ہے۔ اس کی تائید اللہ کے اس قول سے
 بھی ہوتی ہے: يَمْخُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
 وَعِنْدَ ذَا أَمْرِ الْكِتَابِ ﴿١٧﴾ (الرعد 39:13) ”اللہ جو
 چاہتا ہے، مٹاتا اور مثبت کرتا ہے اور اس کے پاس لوح محفوظ
 ہے۔“ (فتح القدیر)

﴿١١﴾ مَوَآخِرَ وہ کشتیاں جو آتے جاتے پانی کو چیرتی
 ہوئی گزرتی ہیں، آیت میں بیان کردہ دوسری چیزوں کی
 وضاحت سورہ فرقان 53:25 میں گزر چکی ہے۔ ﴿١٢﴾ یعنی
 مذکورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔ ﴿١٣﴾ یعنی اتنی حقیر چیز کے
 بھی مالک نہیں، نہ اسے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔
 قِطْمِيرٍ اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گھٹلی
 کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلا سا چھلکا گھٹلی پر لفافے کی
 طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ﴿١٤﴾ یعنی اگر تم انہیں مصائب
 میں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ
 جمادات ہیں یا منوں مٹی کے نیچے مدفون۔ ﴿١٥﴾ یعنی اگر
 بالفرض وہ سن بھی لیں تو بے فائدہ، اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں
 کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ ﴿١٦﴾ اور کہیں گے:
 مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارًا تَحْبُوتُونَ ﴿١٧﴾ (یونس 28:10)
 ”تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔“

﴿١٧﴾ (یونس 29:10) ”ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔“ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا
 عبادت کی جاتی ہے، وہ سب پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ، جن، شیاطین اور صالحین) بھی ہوں گے۔ تب ہی تو یہ انکار
 کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت براری کے لیے پکارنا شرک ہے۔ ﴿٧﴾ اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی
 تمام امور کی کنہ اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان پکارے جانے والوں کی بے اختیاری، پکار کو نہ سنا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا
 بھی شامل ہے۔ ﴿٨﴾ النَّاسُ۔ کا لفظ عام ہے جس میں عوام و خواص حتیٰ کہ انبیاء و صلحاء سب آجاتے ہیں۔ اللہ کے در کے سب ہی محتاج ہیں لیکن
 اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ﴿٩﴾ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت
 گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوگی بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے انسانوں
 کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ (مزید دیکھیے: سورہ ابراہیم 8:14 کا حاشیہ) ﴿١٠﴾ یعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے، پس ہر نعمت جو اس نے بندوں پر کی ہے،
 اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے۔ ﴿١١﴾ یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہی کی ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ایک نئی

بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ

کچھ مشکل نہیں ﴿١٧﴾ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ لدا

مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلِّهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ

شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس (کے بوجھ میں) سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا اگرچہ وہ

ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

رشتہ دار ہی ہوتے ہیں آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ

وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوا تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور (سب کو) اللہ ہی

وَإِلَى اللَّهِ الْبَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

کی طرف لوٹ کر جانا ہے ﴿١٨﴾ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں (ہو سکتے) ﴿١٩﴾

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی ﴿٢٠﴾ اور نہ سایہ اور نہ دھوپ ﴿٢١﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ

اور نہ زندے اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہے سنا دیتا

يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا

ہے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں ﴿٢٢﴾ آپ تو صرف ڈرانے

نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِنْ

والے ہیں ﴿٢٣﴾ بلاشبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی

مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ

امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا (آیا) ہو ﴿٢٤﴾ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں

كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے، ان کے پاس ان کے رسول واضح

مخلوق پیدا کر دے جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمان نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عالم پیدا کر دے جس سے تم نا آشنا ہو۔

﴿١٧﴾ ہاں جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جیسا کہ آیت: وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (العنکبوت 13:29) ”وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بوجھ بھی۔“ اور حدیث: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ رِزْقٌ يُّوزَرُ مِنْ عَمَلٍ بَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ (صحیح مسلم، حدیث 1017) ”جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس بُرے فعل کا بوجھ ہوگا اور ان تمام لوگوں کا بوجھ بھی ہوگا جنہوں نے اُس کے بعد اُس پر عمل کیا۔“ سے واضح ہے لیکن یہ دوسروں کا بوجھ بھی درحقیقت ان کا اپنا ہی بوجھ ہے کہ ان ہی نے ان دوسروں کو گمراہ کیا تھا۔ ﴿٢﴾

﴿٢٠﴾ اَيُّ نَفْسٍ مُّثْقَلَةٌ اِيْذَا شَخْصٌ جُوْغْنَا هُوْنَ كَے بوجھ سے لدا ہوگا، وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے رشتہ دار کو بھی بلائے گا تو وہ آمادہ نہیں ہوگا۔ ﴿٣﴾ یعنی تیرے انداز و تبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، گویا تو انہی کو ڈراتا ہے، ان کو نہیں جن کو انداز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَنْشِئُهَا (النزعت 45:79) ”آپ تو صرف اس (قیامت) سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔“ اور اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ (یس 11:36) ”بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بن دیکھے ڈرے۔“ ﴿٤﴾ تَطَهَّرْ اور تَزَكَّى کے معنی ہیں: شرک اور فواحش کی آلودگیوں سے پاک ہونا۔ ﴿٥﴾ اندھے سے مراد کافر اور آنکھوں والا سے مومن، اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے۔ باطل کی بے شمار انواع ہیں، اس وجہ سے اس کے لیے جمع کا اور حق چونکہ متعدد نہیں، ایک ہے، اس بنا پر اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ﴿٦﴾ یہ ثواب و عقاب یا جنت و دوزخ کی تمثیل ہے۔ ﴿٧﴾ اَلْاَحْيَاءُ سے مومن اور اَلْاَمْوَاتُ سے کافر مراد ہیں یا علماء اور جاہل یا عقل مند اور غیر عقل مند مراد ہیں۔ ﴿٨﴾ یعنی جسے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہوتا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، اسے حجت و دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جاسکتی، اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے، اے پیغمبر تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے، دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ﴿١٠﴾ یعنی آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ ہدایت اور ضلالت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

وَبِالزُّبْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 25 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ
نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے 25 پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے

كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ 26 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
کفر کیا، پس (دیکھو) میرا عذاب کیسا (عبرت ناک) تھا؟ 26 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا
اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے
الْوُنْهَاءُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھانیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور
الْوُنْهَاءُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ 27 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
بہت گہری سیاہ (بھی) 27 اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے

وَالْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
بھی (ایسے ہیں کہ) ان کے رنگ مختلف ہیں، بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے
مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 28 إِنَّ
صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، بلاشبہ اللہ نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے 28 بلاشبہ جو لوگ

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے
رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ 29
پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی 29 تاکہ

لِيُوفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ
وہ (اللہ) انہیں ان کے اجر پورے دے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بہت بخشنے

(1) تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان و کفر کا پتہ
ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔

بنابریں اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجا، جس طرح دوسرے
مقام پر بھی فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
”ہر قوم کے لیے ہادی آیا۔“ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
أُمَّةٍ رَّسُولًا (النحل 16: 36) ”اور ہم نے ہر
امت میں رسول بھیجا۔“ یعنی کیسے سخت عذاب کے
ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

(3) یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں
قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی تفاوت
اور اختلاف ہے، مثلاً: پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور
ذائقے، لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مختلف
حتیٰ کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی کئی رنگ اور ذائقے ہیں،
جیسے کھجور ہے، انگور ہے، سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں۔

(4) اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے یا راستے اور خطوط
مختلف رنگوں کے ہیں، سفید، سرخ اور بہت گہرے سیاہ،
جُدَدٌ جُدَّةٌ کی جمع ہے، راستہ یا لکیر۔ غَرَابِيبُ
غَرَبِيبٌ کی جمع اور سُودٌ سُودٌ (سیاہ) کی جمع

ہے۔ جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرنا ہو تو اسود
کے ساتھ غریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسود غریب،
جس کے معنی ہوتے ہیں: بہت گہرا سیاہ۔ (فتح
التقدیر) یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور

زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ [6] یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعتی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، اس علم سے مراد کتاب و
سنت اور اسرارِ الہیہ کا علم ہے اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں، گویا جن کے اندر خشیت الہی نہیں ہے،
سمجھ لو کہ وہ علم صحیح سے بھی محروم ہیں۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک: عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اور
اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ دوسرا: صرف عالم باللہ، یہ اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہوتا ہے۔ تیسرا: صرف عالم بامر اللہ،
یہ حدود و فرائض سے باخبر ہوتا ہے لیکن خشیت الہی سے عاری ہوتا ہے۔ (ابن کثیر) [7] یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ
نافرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے۔ [8] کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ ”تلاوت کرتے ہیں“ یعنی پابندی سے اس
کا اہتمام کرتے ہیں۔ [9] اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے، نماز کی اس طرح ادائیگی جو مطلوب ہے، یعنی وقت کی پابندی، اعتدال ارکان اور خشوع و
خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ [10] یعنی رات دن، علانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں، بعض کے نزدیک
پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور علانیہ سے صدقہ واجبہ (زکاۃ) مراد ہے۔ [11] یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں یقینی ہے جس میں مندے اور کمی کا امکان
نہیں۔ [12] لِيُوفِّيَهُمْ متعلق ہے۔ لَنْ تَبُورَ کے، یعنی یہ تجارت مندے سے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ پر پورا اجر
عطا فرمائے گا۔ یا پھر فعل محذوف کے متعلق ہے کہ وہ یہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں یا اللہ نے انہیں ان کی طرف ہدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے۔

غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

والا، نہایت قدر دان ہے ﴿٣٠﴾ اور (اے نبی!) ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی وہی حق ہے، ان

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ

(کتب) کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر،

لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا

(انہیں) خوب دیکھنے والا ہے ﴿٣١﴾ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے

مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

بندوں میں سے چن لیا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بہت

الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ

بڑا فضل ہے ﴿٣٢﴾ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا

اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا ﴿٣٣﴾ اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، خوب

شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ

قدر دان ہے ﴿٣٤﴾ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں کوئی

لَا يَسُنَّا فِيهَا نِصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ

تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ﴿٣٥﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا

كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرجائیں اور نہ ان

کو تا ہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جو باقی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔ ﴿٧﴾ یہ دوسری قسم ہے، یعنی ملے جلے عمل کرتے

ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند، محرمات کے تارک تو ہیں لیکن کبھی مستحبات کا ترک اور بعض محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے

یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش پیش نہیں ہیں۔ ﴿٨﴾ یہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔ ﴿٩﴾ یعنی کتاب کا

وارث کرنا اور شرف و فضل میں ممتاز (مصطفیٰ) کرنا۔ ﴿١٠﴾ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے لیکن یہ صحیح نہیں۔ قرآن کا سیاق اس امر

کا متقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت

سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ”یہ امت مرحومہ ہے، ظالم، یعنی گناہ گار کی

مغفرت ہو جائے گی، مقتصد، اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا اور سابق بالخیرات درجات عالیہ پر فائز ہوگا۔ (ابن کثیر) گناہ گار کی مغفرت کا مطلب،

بالآخر معافی ہے، چاہے سزا بھگت کر یا اس کے بغیر ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ﴿١١﴾ حدیث میں آتا ہے کہ ”ریشم اور دیبا ج دنیا میں مت پہنو، اس لیے

کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا، وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5832، وصحیح مسلم، حدیث: 2073)

یہ توفیق اور زیادت کی علت ہے کہ وہ اپنے مومن

بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے بشرطیکہ خلوص دل

سے وہ توبہ کریں، ان کے جذبہ اطاعت و عمل صالح کا

قدر دان ہے، اسی لیے وہ صرف اجر ہی نہیں دے گا بلکہ

اپنے فضل و کرم سے مزید بھی دے گا۔ ﴿٢﴾ یعنی جس پر

تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔

﴿٣﴾ تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے

کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی

کتابیں نازل کی تھیں، جب ہی تو دونوں ایک دوسرے کی

تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ ﴿٤﴾ یہ اس کے علم و خبر ہی کا نتیجہ

ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرمادی کیونکہ وہ جانتا ہے،

پچھلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اب وہ ہدایت

کے قابل نہیں رہی ہیں۔ ﴿٥﴾ کتاب سے قرآن اور چنے

ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی اس قرآن کا

وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا ہے جسے ہم نے دوسری امتوں

کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا۔ یہ

تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت: ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَاسْطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة: 143)

”ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں

پر گواہ ہو جاؤ۔“ کا ہے۔ ﴿٦﴾ امت محمدیہ کی تین قسمیں بیان

فرمائیں۔ یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض

فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا

بعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔

انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ اپنی کچھ

کو تا ہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جو باقی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔ ﴿٧﴾ یہ دوسری قسم ہے، یعنی ملے جلے عمل کرتے

ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند، محرمات کے تارک تو ہیں لیکن کبھی مستحبات کا ترک اور بعض محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے

یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش پیش نہیں ہیں۔ ﴿٨﴾ یہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔ ﴿٩﴾ یعنی کتاب کا

وارث کرنا اور شرف و فضل میں ممتاز (مصطفیٰ) کرنا۔ ﴿١٠﴾ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے لیکن یہ صحیح نہیں۔ قرآن کا سیاق اس امر

کا متقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت

سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ”یہ امت مرحومہ ہے، ظالم، یعنی گناہ گار کی

مغفرت ہو جائے گی، مقتصد، اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا اور سابق بالخیرات درجات عالیہ پر فائز ہوگا۔ (ابن کثیر) گناہ گار کی مغفرت کا مطلب،

بالآخر معافی ہے، چاہے سزا بھگت کر یا اس کے بغیر ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ﴿١١﴾ حدیث میں آتا ہے کہ ”ریشم اور دیبا ج دنیا میں مت پہنو، اس لیے

کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا، وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5832، وصحیح مسلم، حدیث: 2073)

(1) یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔ [2] اس سے مراد کتنی عمر ہے۔ مفسرین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں۔ بعض نے بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ 60 سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کثیر) لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعیین صحیح نہیں، اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے، پھر یہ ادوار بھی لمحہ گزراں کی طرح مختصر نہیں ہوتے بلکہ ہر دور خاصا ممتد (لمبا) ہوتا ہے، مثلاً: جوانی کا دور، بلوغت سے کہولت تک اور کہولت (ادھیڑ عمر) کا دور شیخوخت (بڑھاپے) تک اور بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کسی کو سوچ، بچار، نصیحت خیزی اور اثر پذیری کے لیے چند سال، کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ملتے ہیں اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ [3] اس سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں، یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغمبر اور اس کے منبر و محراب کے وارث علماء اور دعا تیرے پاس آئے لیکن تو نے اپنی عقل و فہم سے کام لیا نہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔ [4] یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کر رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید اختیار کرو گے لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو، جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: ﴿وَمَا تَدْرِي لَئِنْ دَعَاكَ رَبُّكَ أَنْذَارًا لِيُحْيِيَكَ بَلِ إِنْ تَدْعُهُمْ إِيَّاهُ يَتَّبِعُونَ﴾ (الأنعام: 28) ”اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔“ [5] یہ پچھلی بات کی تعلیل (سبب بیان کرنا) ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم کیوں نہ ہو جبکہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔ [6] یعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفس کا خسارہ بھی زیادہ۔ [7] یعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کوئی شریک ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں حصے دار اور شریک ہیں۔ [8] یعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گمراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر اور پیر کہتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع پہنچائیں گے، انہیں اللہ

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ 36 وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَبِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ التَّنْذِيرُ فَذُوقُوا فَبَا كَرِهُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ النَّارُ مَغْلُوبِينَ 37 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 38 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ 39 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا 39 قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا 40 إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ يَزُولَا وَلَئِنْ كُنَّا إِلَّا وَجْهًا لِلْكَافِرِينَ 40

وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ

جگہ سے) ہٹ نہ جائیں اور فی الواقع اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام

مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ

نہیں سکے گا، بلاشبہ وہ بڑا حلم والا، بہت بخشنے والا ہے 41) اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں

جَهْدًا أَيُّنِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ

کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے 42) پھر

إِحْدَى الْأُممِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نِفُورًا 42)

جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس (کی آمد) نے ان کو (حق سے) نفرت ہی میں زیادہ کیا 42)

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ

زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی

إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ

ہے 43) پھر وہ پہلے لوگوں کے (بارے میں اللہ کے) طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، چنانچہ

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا 43) وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا 43)

آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے 43) اور آپ اللہ کا طریقہ ملتا ہرگز نہ پائیں گے 43) 11

کے قریب کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا یہ باتیں شیاطین مشرکین سے کہتے تھے۔ یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔

1) كَرَاهَةً أَنْ تَزُولَا يَا لَيْتَلَا تَزُولَا يَهْدَى اللَّهُ تَعَالَى كَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ كَمَا بَدَأَهُنَّ يَوْمَ يَوْمٍ لَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ فَذُكِّرْتُمْ كَمَا تَبْصُرُونَ يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ يُوقَفُوا عَنْكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ تَبْتَغُونَ عَنْكُمْ الدَّعْوَىٰ يَوْمَ تَكْفُرُ الْبُحُورُ بِمَا كُفِّرْتُمْ وَالسَّمَاءُ كَانَتْ سُدًّا لِّغُلُوبِ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ يُصِيبُ الْكَافِرِينَ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (مریم: 90, 91) ”قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمن کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔“ کا مفہوم ہے۔ [2] یعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان و

زمین کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے نہیں دیتا ہے ورنہ پلک جھپکنے میں دنیا کا نظام تباہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے پھیر دے تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے۔ [1] اِنْ أَمْسَكَهُمَا فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ فَذُكِّرْتُمْ اللہ نے اپنے اس احسان اور نشانی کا تذکرہ دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ہے، مثلاً: [2] وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَفْطُرَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (الحج: 22: 65) ”اسی نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا۔“ اور [3] وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ (الروم: 25: 30) ”اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔“ [3] اتنی قدرتوں کے باوجود وہ حلیم ہے۔ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر و شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے، کوئی تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ و استغفار و ندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ [4] اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعثت محمدی سے قبل یہ مشرکین عرب قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ (مثلاً: سورة الأنعام 6: 156, 157، وسورة الصُّفَّت 37: 167-170) [5] یعنی حضرت محمد ﷺ ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لیے وہ تمنا کرتے تھے۔ [6] یعنی آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی بجائے انکار و مخالفت کا راستہ محض استلبار اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔ [7] اور بری تدبیر، یعنی حیلہ، دھوکا اور عمل قبیح کی وجہ سے کیا۔ [8] یعنی لوگ مکر و حیلہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکر و حیلہ کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ [9] یعنی کیا یہ اپنے کفر و شرک، رسول کی مخالفت اور مومنوں کو ایذا میں پہنچانے پر مصر رہ کر اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے جس طرح پچھلی قوم میں ہلاکت سے دوچار ہوئیں۔ [10] بلکہ یہ اسی طرح جاری ہے اور ہر مکر و حیلہ (جھٹلانے والے) کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ [11] یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے، یعنی جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہے، کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کو ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لے آئیں ورنہ وہ اس سنت الہی سے بچ نہیں سکتے، دیر سویر اس کی زد میں آ کر رہیں گے، کوئی اس قانون الہی

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا 44 وَلَوْ يَوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ قَدْرَتِ وَاللَّهُ 44 اور اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس (زمین) کی قدرت والا ہے 44 علی ظہرها من دابةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجلٍ مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعبادِهِ بصيرًا 45 کا مقررہ وقت آجائے گا (تو وہی انہیں سزا دے گا) یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے 45

کو بدلنے پر قادر ہے اور نہ عذاب الہی کو پھیرنے پر۔
[1] انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ سے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں، ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع فرما دیتا، جس سے زمین پر چلنے والے سب ذابہ (انسان اور حیوان) مر جاتے۔ [2] یہ میعاد معین دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور یوم قیامت تو ہے ہی۔ [3] یعنی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا۔ اہل ایمان و اطاعت کو اجر و ثواب اور اہل کفر و معصیت کو عتاب و عقاب۔ اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید۔ سورہ یس کے فضائل

میں بہت سی روایات مشہور ہیں، مثلاً: یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو، وغیرہ۔ لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں۔ قلب قرآن والی روایت کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ (الضعیفۃ: 312/1، حدیث: 169) بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی ﷺ کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں سے بتلایا ہے لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ یہ بھی ان حروف

مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کا معنی و مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ [5] یا قرآن محکم کی جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم، یعنی پختہ ہے۔ واؤ قسم کے لیے ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔ [6] مشرکین نبی ﷺ کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے: لَسْتَ مُرْسَلًا (الرعد 43: 13) "تو تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔" اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبر ہیں۔ اس میں آپ کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی، یہ بھی آپ کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے اثبات کے لیے قسم کھائی۔ ﷺ [7] اِنَّكَ کی دوسری خبر ہے، یعنی آپ ان پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یا ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل (جنت) تک پہنچانے والا ہے۔ اِنَّا یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، یعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ الرَّحِيمِ ہے، یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا، اس کے لیے نہایت مہربان ہے۔ [9] یعنی آپ کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، نبی ﷺ سے پہلے، براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔

سُورَةُ يَسٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

یس 1 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ 2 اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 3

یس 1 قسم ہے قرآن حکیم کی 2 بلاشبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں 3

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 4 تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ 5

راہ راست پر ہیں 4 (یہ قرآن) نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے (اللہ) کا اتارا ہوا ہے 5

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ 6

تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہذا وہ (دین سے) غافل ہیں 6

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا

بلاشبہ ان کی اکثریت پر (اللہ کا) قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿٧﴾¹

جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَبُهِتُوا إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ

بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ (ان کی) ٹھوڑیوں تک ہیں، لہذا وہ

مُقْبَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

سراور اٹھائے ہوئے ہیں ﴿٨﴾ اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی، اور ان کے

خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

پیچھے بھی ایک دیوار³ پھر ہم نے ان (کی آنکھوں) کو ڈھانک دیا، لہذا وہ دیکھ نہیں سکتے ﴿٩﴾

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

اور ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿١٠﴾ بس آپ تو

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ

صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمن سے بن دیکھے ڈرے، لہذا آپ اسے

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ

مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجیے ﴿١١﴾ بلاشبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو (اعمال)

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ

وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار (نشانات قدم) کو بھی، اور ہم نے ہر شے کو واضح

جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ”میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔“ (السجدة 32: 13) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا: ”میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔“ (ص 84: 38)، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا کیونکہ اللہ نے تو ان کو اختیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ پاتے۔ [2] جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ سر جھکا سکتے ہیں بلکہ وہ سراور اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم اتفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو۔ (ایسر التفاسیر) [3] یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ لذا نذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان مانع اور حجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا، یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ [4] یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، یعنی رسول سے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی یا انہیں اندھا کر دیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے۔ [5] یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں، ان کے لیے انذار (اللہ کے عذاب سے ڈرانا) بے فائدہ رہتا ہے۔ [6] یعنی انذار سے صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے جو..... الخ [7] یعنی قیامت والے دن۔ یہاں احیائے الموتی کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے، زندہ کر دیتا ہے جو کفر و ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، پس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ [8] مَا قَدَّمُوا سے وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور اَثَرَهُمْ سے وہ اعمال جن کے عملی نمونے (ایچھے یا برے) وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتدا میں لوگ وہ اعمال بجالاتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے ”جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1017) اسی طرح یہ حدیث ہے: ”جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوائے تین چیزوں کے: ① علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ② نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے ③ یا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1631) اَثَرَهُمْ کا دوسرا مطلب نشانات قدم ہے، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں، جیسے عہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا، جب نبی ﷺ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب

ع 12 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ
 13 إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
 14 قَالَوَا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا
 15 أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ
 16 قَالَوَا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا
 17 عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
 18 قَالَوَا ظَهَرَ كُمْ مَعَكُمْ آيِنٌ ذِكْرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ
 19 وَمَا مَسْرُوفُونَ
 20 اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ
 21 لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ (خود) ہدایت یافتہ ہیں 21

منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا: "ادباً رُحْمًا يُنْتَقَلُ
 12 أَثَارُكُمْ" (دو مرتبہ فرمایا) "تمہارے گھر اگر چہ دور ہیں
 لیکن وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو، وہ لکھے جاتے
 ہیں۔" (صحیح مسلم، حدیث: 665) امام ابن کثیر
 فرماتے ہیں: دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کے
 درمیان منافات نہیں ہے بلکہ اس دوسرے مفہوم میں سخت
 تشبیہ ہے، اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے
 جاتے ہیں تو انسان جو اچھایا یا برا نمونہ چھوڑ جائے جس کی
 لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ بطریق اولیٰ لکھا جائے گا۔

1 اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف
 اعمال مراد لیے ہیں۔ [2] تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ
 کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں بلکہ رسالت و نبوت کا یہ
 سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ انھوں نے بھی آخری پیغمبر
 حضرت محمد ﷺ کی طرح اپنی قوم کو توحید کا درس دیا،
 قیامت سے ڈرایا اور اہل ایمان کو جنت اور اس کی نعمتوں
 کی خوش خبری دی۔ یا اس کا مطلب رسول اللہ ﷺ کو
 تسلی دینا ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے
 پہلے بھی کئی رسول آئے بلکہ بعض جگہ ایک ہی وقت میں
 کئی کئی رسول آئے (جیسے انطاکیہ میں تین رسول آئے)
 لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی بلکہ انھیں ایذا پہنچائی
 جس پر انھوں نے صبر کیا، اس لیے آپ کی قوم بھی آپ
 کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کر رہی ہے تو یہ تاریخ کا ایک
 تسلسل ہے جسے ہر رسول کے ساتھ دہرایا گیا ہے، اس
 میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

3 یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام
 بیان کیے ہیں لیکن یہ نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں

ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے جو انھوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ بستی کا
 نام انطاکیہ تھا۔ [4] یعنی ان کا بھی خیال تھا کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے نہیں، کسی اور مخلوق سے ہونے چاہئیں۔ انسانوں میں سے ہی کسی ایک
 انسان کا نبی بن جانا کوئی بات نہیں، نہ اس وجہ سے اسے دوسروں پر کوئی فضیلت یا امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ [5] یعنی وہ تو تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ
 ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔ [6] یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنارہی ہے تو اس نے آ کر
 رسولوں کی حمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ

اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ اور تم (سب) اسی کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿22﴾ ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدِ الرَّحْمَنُ

لوٹائے جاوے گا ﴿22﴾ کیا میں اس (اللہ) کے سوا (دوسروں کو) معبود بنا لوں؟ اگر رحمن مجھے تکلیف

بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿23﴾

پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے ﴿23﴾

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿24﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ

یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا ﴿24﴾ بلاشبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہذا تم

فَاسْمِعُونَ ﴿25﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلِيَّتْ قَوْمِي يَعْلمُونَ ﴿26﴾

میری بات سنو ﴿25﴾ کہا گیا: تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا: کاش! میری قوم جان لے ﴿26﴾

بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿27﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا

(یہ بات) کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں (شامل) کر دیا ہے ﴿27﴾

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے

مُنزِلِينَ ﴿28﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خِدُونَ ﴿29﴾

والے تھے ﴿28﴾ وہ تو صرف ایک (ہولناک) چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب بچھ کر رہ گئے ﴿29﴾

يَحْسِرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

ہائے افسوس بندوں پر! ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿30﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ

(رہے) ﴿30﴾ کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں؟ ﴿30﴾

(1) اپنے مسلک تو حید کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتلایا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ (2) یہ ان معبودان باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ ”نہ چھڑا سکیں“ کا مطلب ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے۔ (3) یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں بھی کھلی گمراہی میں جا کروں گا۔ یا ضلال، یہاں خسران کے معنی میں ہے، یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔ (4) اس کی دعوت تو حید اور اقرار تو حید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا۔ یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی

رب پر ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ (5) یعنی جس ایمان اور تو حید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش! میری قوم اس بات کو جان لے تا کہ وہ بھی ایمان و تو حید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی ہی کرے، بدخواہی نہ کرے۔ ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے، بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک چاہے کریں حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں۔ (6) یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے۔ (7) یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔ (8) کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روئیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے۔ گویا زندگی شعلہ فروزاں ہے اور موت اس کا بجھ کر رکھنا ڈھیر ہو جانا۔ (9) حسرت و ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر، قیامت والے دن، عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش! انھوں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کی ہوتی یا حسرت بمعنی ویل و ہلاکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انھوں نے اس کے ساتھ استہزاء ہی کیا۔ (10) اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔

(1) اس میں اِن نافیہ ہے اور لَهَا اِلا کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی، سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ (2) یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت تامہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی۔ (3) یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں، یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی، نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے، پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ۔ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ (4) یعنی بعض جگہ چشمے بھی جاری کرتے ہیں جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ کھائیں۔ (5) امام ابن جریر کے نزدیک یہاں هَا نافیہ ہے، یعنی غلوں اور پھلوں کی یہ پیداوار، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی

سعی و محنت، کدو کاوش اور تصرف کا دخل نہیں ہے، پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بعض کے نزدیک هَا موصولہ ہے جو اللہ کی معنی میں ہے، یعنی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور وہ جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے، زمین کو ہموار کر کے بیج بونا، اسی طرح پھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً: انھیں نچوڑ کر ان کا رس پینا، مختلف فروٹوں کو ملا کر چاٹ بنانا وغیرہ۔ (6) یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نرا اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں جن کا علم تم نہیں رکھتے، ان میں بھی زوجیت (نرا اور مادہ) کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے، پس تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے، نباتات میں بھی نرا اور مادے کا یہی نظام ہے حتیٰ کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے لیے بمنزلہ زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو تا ہیوں سے پاک ہے۔ وہ وتر (فرد) ہے، زوج نہیں۔ (7) یعنی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے جس سے نورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نَسْلَخُ کے معنی ہوتے ہیں: جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ اَظْلَمَ کے معنی ہیں: اندھیرے میں داخل ہونا، جیسے اَصْبَحَ اور اَمْسَى اور اَظْهَرَ کے معنی ہیں: صبح، شام اور ظہر کے وقت میں داخل ہونا۔ (8) یعنی اپنے اس مدار (فلک) میں چلتا رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اسی سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہیں پر ختم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے۔ دوسرے معنی ہیں: "اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک" اور اس کا یہ مقام قمر عرش کے نیچے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جو سورہ حج کی آیت 18 کے حاشیے میں گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ (صحیح

إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَبَّاسٍ مَّحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾
 کے پاس نہیں لوٹیں گی ﴿٣١﴾ اور سارے کے سارے (لوگ) ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے ﴿٣٢﴾
 وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا
 اور ان کے لیے مردہ زمین ایک (عظیم) نشانی ہے؟ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے
 حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ
 (اناج کا) دانہ نکالا، پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں ﴿٣٣﴾ اور ہم نے اس (زمین) میں کھجوروں اور
 وَأَعْنَبٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے ﴿٣٤﴾ تاکہ وہ اس کے پھلوں سے
 وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِي
 کھائیں اور وہ (پھل) ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے؟ پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ ﴿٣٥﴾ پاک ہے وہ
 خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّنْ
 ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
 (انسانوں) کے اپنے بھی، اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے ﴿٣٦﴾ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے،
 نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾
 ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر (دن ختم ہونے پر) ایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں ﴿٣٧﴾
 وَالشَّيْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 اور سورج اپنے ٹھکانے (پر پہنچنے) کے لیے رواں دواں رہتا ہے، یہ نہایت غالب، خوب جاننے

الْعَلِيمِ ۝۳۸ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ

والے (اللہ) کا اندازہ ہے ۳۸ اور چاند کی ہم نے (اٹھائیں) منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور

كَالْعَرَجُونِ الْقَدِيمِ ۝۳۹ لَا الشَّسُ يُنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے ۳۹ نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝۴۰ وَآيَةٌ

اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک (اپنے اپنے) مدار میں تیرتا پھرتا ہے ۴۰ اور ان کے

لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝۴۱ وَخَلَقْنَا

لیے ایک نشانی (یہ) ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو (نوح کی) بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ۴۱ اور

لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝۴۲ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ

ہم نے ان کے لیے ویسی ہی (اور چیزیں) پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ۴۲ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں

فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝۴۳ إِلَّا رَحْمَةً

غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جائیں گے ۴۳ مگر (ان کی

مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝۴۴ وَإِذَا قِيلَ

نجات) ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ (اٹھانے کے لیے) ہے ۴۴ اور جب

لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ

ان سے کہا جاتا ہے: اس (عذاب) سے بچو جو تمہارے سامنے (دنیا میں) اور جو تمہارے پیچھے (آخرت

تُرْحَبُونَ ۝۴۵ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ

میں) ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ۴۵ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝۴۶ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا

آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں ۴۶ اور جب ان سے کہا جاتا ہے: اللہ نے

مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعِم

تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو ۴۷ (تو) وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَطَعْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۴۷

لائے، کہتے ہیں: کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ ۴۷ تم تو کھلی گمراہی میں ہو ۴۷ اور وہ

البخاری، حدیث: 4802) دونوں مفہوم کے اعتبار سے لِبُسْتَقَرِّ لَهَا میں لام، علت کے لیے ہے۔ اٰی لِأَجْلِ مُسْتَقَرِّ لَهَا بعض کہتے ہیں کہ لام، الٰی کے معنی میں ہے، پھر مستقر یوم قیامت ہوگا، یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔

[1] چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر کبھی ایک رات کبھی دو راتیں غائب رہ کر دوسری یا تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ [2] یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی انھی گردشوں سے سَكَّانِ اَرْضِ (زمین پر آباد لوگ) اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادت کا تعین کرتے ہیں۔ [3] یعنی سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ [4] بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ [5] کُلٌّ سے سورج، چاند یا اس کے ساتھ دوسرے کو اکب و نجوم مراد ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، ان کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ [6] اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ذُرِّيَّةً سے

مقصود آباء ذریت ہیں۔ اور کشتی سے مراد کشتی نوح ہے، یعنی سفینہ نوح میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آباء اس میں سوار تھے۔ [7] اس سے مراد ایسی سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں، جیسے ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریلیں، بسیں، کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیاء۔ [8] یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے، اس میں یہ غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوہ ہے۔ [9] یعنی غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کو دو۔ [10] یعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا، ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں؟ [11] یعنی یہ کہہ کر کہ، غرباء کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعراض کا جواز بنا لینا غلط تھا، آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا، اس لیے اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ غرباء و مساکین کی امداد کی

جائے، اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز۔ مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رضا کا تعلق امور تشریحی سے ہے جن کو بجالانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔

[1] یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک صور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ نوحہ اولیٰ ہوگا جسے نوحہ فزع بھی کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نوحہ ہوگا۔ نَفْحَةُ الصُّعْقِ، جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور ان چند فرشتوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا، سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ پہلے قول کی بنا پر یہ نوحہ ثانیہ اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نوحہ ثالثہ ہوگا، جسے نَفْحَةُ البَعْثِ وَالنُّشُورِ کہتے ہیں، اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (ابن کثیر) 31 قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں انھیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہو گی۔ (4) فَيَكْفُرُونَ کے معنی ہیں: فَرِحُوا خوش اور مسرور۔ (5) اللہ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے نوازے گا۔ [6] یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو، یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و طاعت اور اہل کفر و معصیت الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ نَفِثْنَا بِالنَّارِ
 (الروم 43:30) يَوْمَ يَبْدَأُ الصُّعْقُوتُ
 أَيُّ بَصِيرُونَ صِدْعَيْنِ فِرْقَتَيْنِ "اس دن لوگ دو گروہوں

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿48﴾ مَا يَنْظُرُونَ
 کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ (48) وہ تو صرف ایک (ہولناک) چیخ کا انتظار
 إِلَّا صِيحَةٌ وَاحِدَةٌ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّوْنَ ﴿49﴾ فَلَا
 کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ (آپس میں) جھگڑ رہے ہوں گے (49) پھر نہ تو وہ کسی
 يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿50﴾ وَنُفِخَ
 وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے (50) اور
 فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 (جب) صور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ (اپنی) قبروں سے (نکل کر) اپنے رب کی طرف تیزی
 يَنْسِلُونَ ﴿51﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَذَا
 سے دوڑیں گے (51) وہ کہیں گے: ہائے ہماری بربادی! کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھادیا؟ یہی
 مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿52﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا
 تو ہے جو رحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا (52) وہ تو بس ایک (ہولناک) چیخ ہوگی، پھر
 صِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿53﴾ فَالْيَوْمَ
 یکا یک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے (53) چنانچہ آج کسی جان (شخص) پر کچھ
 لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿54﴾ إِنْ
 بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے (54) بے شک
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ﴿55﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي
 اہل جنت آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے (55) وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک
 ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِونَ ﴿56﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ
 لگائے ہوں گے (56) ان کے لیے وہاں (ہر قسم کے) پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ
 مَا يَدْعُونَ ﴿57﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿58﴾ وَامْتَرُوا
 مانگیں گے (57) (انہیں) نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا (58) اے مجرمو! آج
 الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرَمُونَ ﴿59﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ
 الگ ہو جاؤ (59) اے بنی آدم! کیا میں نے تمہیں (اس بات کی) تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی
 لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿60﴾ وَإِنْ أَعْبُدُونِي
 عبادت نہ کرنا، بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (60) اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ

میں بٹ جائیں گے۔" دوسرا مطلب ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا، مثلاً: یہودیوں کا گروہ، عیسائیوں کا گروہ، صابئین اور مجوسیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔ [7] اس سے مراد عہد الٰہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کی جاتی رہی۔ اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہیں جو آسمان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں۔ (فتح القدير) [8] یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ [9] یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ

ہے ﴿٦١﴾ اور بلاشبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

تم نہیں سمجھتے؟ ﴿٦٢﴾ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ﴿٦٣﴾

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ

آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ ﴿٦٤﴾ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے ﴿٦٤﴾ آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا

أَفْوَاهَهُمْ وَتَكَلَّمْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ

يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَبَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

کھاتے تھے ﴿٦٥﴾ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں راستہ (تلاش کرنے) کو،

فَأَنِّي يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے ﴿٦٦﴾ اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ

فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُعَبِّرْهُ

(آگے) چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ وہ لوٹ سکیں ﴿٦٧﴾ اور جس شخص کو ہم (زیادہ) عمر دیں (گویا) ہم

نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ

اسے (حالت) پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ ﴿٦٨﴾ اور ہم نے اس

الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ

(رسول) کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ (یہ) اس کے لائق ہی تھے، یہ (کلام الہی) تو سراسر نصیحت

مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ

اور واضح قرآن ہے ﴿٦٩﴾ تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے ﴿٦٩﴾ اور کافروں پر (اللہ کے عذاب کی) بات

استدلال میں زیادہ بلوغ ہے کہ اس میں ایک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ (فتح القدیر) اس مضمون کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (ملاحظہ

ہو: صحیح مسلم، حدیث: 2968, 2969) ﴿٥﴾ یعنی بینائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا لیکن یہ تو ہمارا حلم و کرم ہے کہ

ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ﴿٦﴾ یعنی آگے جاسکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے بلکہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ مسخ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی

انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا۔ ﴿٧﴾ یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی

جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشوونما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس

کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ﴿٨﴾ کہ جو اللہ

اس طرح کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ ﴿٩﴾ مشرکین مکہ نبی ﷺ کی تکذیب کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے رہتے تھے،

ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تنگ بندی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ شاعر ہیں

نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف نصیحت اور موعظت ہے۔ شاعری میں بالعموم مبالغہ، افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی

ہے، یوں گویا اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر بالعموم محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلائے، نہ اشعار کی اس پر وحی کی بلکہ اس کے مزاج و طبیعت کو ایسا بنایا کہ شعر سے اس کو کوئی مناسبت ہی

ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہاری

رات دن حفاظت کرتا ہوں، لہذا تمہیں میری نافرمانی نہیں

کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو اور میرے حق عبادت

کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کر رہے

ہو۔ ﴿٣﴾ یعنی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے

سبب سے جہنم کی سختیوں کا مزہ چکھو۔ ﴿٤﴾ یہ مہر لگانے کی

ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداءً مشرکین قیامت

والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے: وَاللّٰہِ

رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ○ (الأنعام 23:6) ”اللہ کی

قسم! جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے۔“ چنانچہ اللہ

تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا جس سے وہ خود تو

بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ

اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، ہاتھ

بولیں گے کہ ہم سے اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا اور

پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ یوں گویا اقرار اور شہادت،

دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے

مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا، حجت و

الْكَافِرِينَ (70) اَوْلَم يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ
 اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا
 بِقِيَانِهِمْ لِئَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرُبُّهُمْ غَنِيٌّ لَّيْسَ
 لَهُمْ فَيْئَا مِنْهَا دَكُوْبَةٌ وَمِنهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ
 فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُوْنَ (74) لَّا يَسْتَطِيْعُوْنَ
 نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزَنُكَ
 قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسُرُّوْنَ وَمَا يَعْلَنُوْنَ (76) اَوْلَم
 يَرَ الْاِنْسَانَ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (77)
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ
 اَوْرَاسُ نَعْمَ لِيْ اِيْكَ مِثَالُ بِيَانِ كِي اُوْرُوْهُ اِنِّيْ اُپِيْ اُپِيْ اُشُّوْ كُوْ بَهْلُوْ كِيَا، اَسُ نَعْمَ لِيْ اِيْكَ مِثَالُ بِيَانِ كِي اُوْرُوْهُ اِنِّيْ اُپِيْ اُپِيْ اُشُّوْ كُوْ بَهْلُوْ كِيَا (77)

اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے کہا: ہڈیوں کو کون زندہ

نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کسی کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام حجت اور ان کے شبہات کا خاتمہ کر دیا جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن اس کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے جس طرح آپ کی اُمِّیَّت (ان پڑھ ہونے کی صفت) بھی قطع شبہات کے لیے تھی تاکہ لوگ قرآن کی بابت یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس نے فلاں سے سیکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے، البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نکل جانا جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحر کے بھی مطابق ہوتے، آپ کے شاعر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے کیونکہ ایسا آپ کے قصد و ارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر بے اختیار یہ رجز جاری ہو گیا: اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ اَنَا بَلْ عَجْبٌ مَّا كَذَبْتُ "اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں اور عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔" ایک اور موقع پر آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اَحْسِنُ اَلْحَبْلَ اِلَّا اَصْبَحَ دَمِيْتُ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ (صحیح البخاری)

حدیث: 2802، و صحیح مسلم، حدیث: 1796) "تو تو ایک انگلی ہی ہے جو خون آلود ہوئی ہے (زخمی ہوئی) اور اللہ کے راستے ہی میں تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔" [10] یعنی جس کا دل صحیح ہے، حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔

[1] یعنی جو کفر پر مصر ہو، اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے۔ لَيُنذَرُ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ [2] اس سے مطلب غیروں کی شرکت کی نفی ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کسی اور کا ان کے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔ [3] اَنْعَامًا نَعَم کی جمع ہے۔ اس سے مراد چوپائے، یعنی اونٹ، گائے، بکری (اور بھیڑ، دنبہ) ہیں۔ [4] یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے (جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے) تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔ [5] یعنی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ انھیں ذبح بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی انھیں کھینچے پھرتے ہیں۔ [6] یعنی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، مثلاً: ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔ [7] یہ ان کے کفرانِ نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، یعنی ان کی عبادت و اطاعت کریں، یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انھیں معبود بناتے ہیں۔ [8] جُنْدًا سے مراد بتوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے، مُحْضَرُونَ دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، وہ ان کی مدد کیا کریں گے، وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انھیں کوئی برا کہے، ان کی مذمت کرے تو یہی ان کی حمایت و مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں نہ کہ خود ان کے وہ معبود۔

وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ ﴿78﴾ آپ کہہ دیجیے: انہیں وہی (اللہ) زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ

بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے ﴿79﴾ وہ (اللہ) جس نے تمہارے لیے سبز درخت

الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي

سے آگ بنا دی، پھر یکا یک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو ﴿80﴾ کیا وہ (اللہ) جس نے آسمانوں اور

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ

زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے ﴿81﴾ (انسان) پیدا کر دے؟ کیوں نہیں! وہی

بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

تو (سب کچھ) پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿81﴾ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس

أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ

اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے: ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے ﴿82﴾ چنانچہ پاک ہے

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿83﴾

آيَاتُهَا: 182 سُبُورَةُ الضُّفَّتِ مَكِّيَّةٌ ذُكْرَانَهَا: 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالضُّفَّتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزُّجْرَتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّلِيَّتِ

تسم ہے قطار در قطار صفیں باندھنے والوں (فرشتوں) کی ﴿1﴾ پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی ﴿2﴾ پھر قرآن

ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوْحَدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ

کی تلاوت کرنے والوں کی ﴿3﴾ بلاشبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے ﴿4﴾ (وہی) رب ہے آسمانوں اور زمین کا

ہے۔ ﴿5﴾ ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، بادشاہی، جیسے رَحْمَةٌ اور رَحْمُوت، رَهْبَةٌ اور رَهْبُوت، جَبْرٌ اور جَبْرُوت وغیرہ ہیں۔

(ابن کثیر) بعض اس کو مبالغے کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ (فتح القدیر) یعنی مَلَكُوتٌ مُلْكٌ کا مبالغہ ہے۔ ﴿6﴾ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر

تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، نہیں بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو۔

تمہیں بہر حال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ ﴿7﴾ الضُّفَّتِ ، فَالزُّجْرَتِ ،

فَالتَّلِيَّتِ ، فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، وعظ ونصيحت

کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو، جہاں اللہ کا حکم ہو، وہاں ہانک کر لے جانے والے۔ اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔

ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں جیسا کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ عرف

عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت

والوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے، اس کے

لیے جائز ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ قسم میں، جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اسے گواہ بنانا مقصود

ہوتا ہے۔ اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا کیونکہ عالم الغیب صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔

﴿1﴾ یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا

ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی

قدرت اچھے موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا

ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے

بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راہ سمندر میں اور آدھی راہ

تیز ہو والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے

ساری راہ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا:

”تو نے ایسا کیوں کیا؟“ اس نے کہا: تیرے خوف سے،

چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 6480) ﴿2﴾ کہتے ہیں: عرب میں دو درخت

ہیں مرخ اور عفار۔ ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی

جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے، سبز درخت سے آگ پیدا

کرنے کے حوالے سے اسی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ﴿3﴾ یعنی

انسانوں جیسے۔ مطلب انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا ہے

جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی

پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا

ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (المؤمن 57:40)

”آسمان و زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ

مشکل کام ہے۔“ سورہ احقاف 33:46 میں بھی یہ مضمون

بیان کیا گیا ہے۔ ﴿4﴾ یعنی اس کی شان تو یہ ہے، پھر اس

کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سا مشکل معاملہ

ہے۔ ﴿5﴾ ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، بادشاہی، جیسے رَحْمَةٌ اور رَحْمُوت، رَهْبَةٌ اور رَهْبُوت، جَبْرٌ اور جَبْرُوت وغیرہ ہیں۔

(ابن کثیر) بعض اس کو مبالغے کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ (فتح القدیر) یعنی مَلَكُوتٌ مُلْكٌ کا مبالغہ ہے۔ ﴿6﴾ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر

تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، نہیں بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو۔

تمہیں بہر حال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ ﴿7﴾ الضُّفَّتِ ، فَالزُّجْرَتِ ،

فَالتَّلِيَّتِ ، فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، وعظ ونصيحت

کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو، جہاں اللہ کا حکم ہو، وہاں ہانک کر لے جانے والے۔ اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔

ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں جیسا کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ عرف

عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت

والوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے، اس کے

لیے جائز ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ قسم میں، جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اسے گواہ بنانا مقصود

ہوتا ہے۔ اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا کیونکہ عالم الغیب صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ⑤ إِنَّا

اور (اس کا بھی) جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور (تمام) مشرقوں کا رب ہے ⑤ بے شک ہم ہی

زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ⑥ وَحِفْظًا مِّنْ

نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے ⑥ اور ہر سرکش شیطان سے (اس کی)

كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ⑦ لَا يَسْبَعُونَ إِلَىٰ الْهَلَاكِ الْأَعْلَىٰ وَيَقْدِفُونَ مِّنْ

حفاظت کے لیے ⑦ (تاکہ) وہ عالم بالا کی (باتیں) سن نہ پائیں، اور (ان پر) ہر طرف سے (شہاب)

كُلِّ جَانِبٍ ⑧ دَحُورًا ⑧ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ⑨ إِلَّا مَن

پھینکے جاتے ہیں ⑧ (انہیں) بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے ⑨ مگر جو کوئی (ایک)

خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩ فَاسْتَفْتِهِمْ

آدھ بات (اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ⑩ پھر آپ

أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا ⑪ إِنَّا

ان سے پوچھیے: کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے ان

خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ⑪ بَلْ عَجِبْتَ

(انسانوں) کو لیس دارٹی سے پیدا کیا ⑪ بلکہ آپ نے (کفار کے انکار آخرت پر) تعجب کیا جبکہ

وَيَسْخَرُونَ ⑫ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑬ وَإِذَا رَأَوْا

وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ⑫ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ⑬ اور جب

آيَةٌ يَسْتَسْخَرُونَ ⑭ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮

وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں ⑭ اور وہ کہتے ہیں: یہ تو بالکل کھلا جادو ہے ⑮ کیا

عِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ⑯ إِنَّا لَبَعُوثُونَ ⑰

جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ بچ (دوبارہ) اٹھایا جائے گا؟ ⑰

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑰ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ⑱ فَإِنَّمَا

کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی؟ ⑰ آپ کہہ دیجیے: ہاں! اور تم ذلیل و خوار ہو گے ⑱ سو بس

هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ⑲ وَقَالُوا

وہ (اٹھانا) تو ایک جھڑکی ہی ہوگی، تو وہ یکا یک (زندہ ہو کر) دیکھتے ہوں گے ⑲ اور وہ کہیں گے:

اتَّامُسْتَبَعْدُ (ناممکن) کیوں سمجھتے ہیں درآں حالیکہ ان کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جبکہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی،

عظیم اور کامل و اتم چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔ (فتح القدیر) ⑤ یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان

بلکہ وجوب کے اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ اسے مان نہیں رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیونکر ممکن ہے۔ ⑥ یعنی یہ ان

کا شیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استہزا کرتے اور انہیں جادو باور کراتے ہیں۔ ⑦ جس طرح دوسرے مقام پر

بھی فرمایا: وَكُلُّ أُمَّةٍ دَخِرْنَا ○ (النمل 27: 87) ”سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے۔“ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِنَا

سَيَبْأَخْلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ ○ (المؤمن 40: 60) ”جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں

گے۔“ ⑧ یعنی وہ اللہ کے ایک ہی حکم پر اسرائیل کی ایک ہی پھونک (نفخہ ثانیہ) سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ ⑨ یعنی ان کے

① مطلب ہے: مشارق و مغارب کا رب۔ جمع کا لفظ

اس لیے استعمال کیا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ سال کے

دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر روز

ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے

اور سورہ رحمن میں الْمَشْرِقِينَ اور الْمَغْرِبِينَ

تثنیہ کے ساتھ ہیں، یعنی دو مشرق اور دو مغرب۔ اس سے

مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور

سردی میں طلوع و غروب ہوتا ہے، یعنی ایک انتہائی آخری

مشرق و مغرب اور دوسرے مختصر یا قریب ترین مشرق و

مغرب اور جہاں مشرق و مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے، اس

سے مراد وہ جہت ہے جس سے سورج طلوع یا اس میں

غروب ہوتا ہے۔ (فتح القدیر) 2 یعنی آسمان دنیا پر،

زینت کے علاوہ، ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش

شیاطین سے حفاظت ہو، چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات

سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے

ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں جیسا کہ اگلی

آیات اور احادیث سے واضح ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا

مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے جیسا کہ قرآن

میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان مقاصد سے گانہ

کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔

③ یعنی ہم نے جو زمین، ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں

بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی

ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا،

ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقیناً

نہیں۔ ④ یعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے

پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو

يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

ہائے ہماری بدبختی! یہ تو جزا کا دن ہے ﴿٢٠﴾ یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے

تُكذِّبُونَ ﴿٢١﴾ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا

تھے ﴿٢١﴾ (اے فرشتو!) اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو ﴿٢١﴾ اور (ان کو)

كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ﴿٢٢﴾ اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو ﴿٢٣﴾ اور انہیں

وَقِفُوهُمْ ۗ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ

ٹھہراؤ، بلاشبہ ان سے باز پرس کی جائے گی ﴿٢٤﴾ (کہا جائے گا:) تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی

لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ

مدد نہیں کرتے؟ ﴿٢٥﴾ بلکہ آج وہ (سب) فرماں بردار ہیں ﴿٢٦﴾ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا

ہو کر باہم پوچھیں گے ﴿٢٧﴾ کہیں گے: بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں (اور بائیں) طرف سے

عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا

آیا کرتے تھے ﴿٢٨﴾ وہ کہیں گے: (نہیں!) بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے ﴿٢٩﴾ اور تم پر

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۗ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ

ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے ﴿٣٠﴾ پھر ہم (سب) پر ہمارے رب کی

عَلَيْنَا قَوْلٍ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذٰلِقُونَ ﴿٣١﴾ فَاغْوَيْنَكُمْ

بات ثابت ہوگئی، بے شک ہم (سب ہی عذاب کا مزہ) چکھنے والے ہیں ﴿٣١﴾ چنانچہ ہم نے تمہیں

إِنَّا كُنَّا غٰوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾

گمراہ کیا، بلاشبہ ہم خود بھی گمراہ تھے ﴿٣٢﴾ چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے ﴿٣٣﴾

سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نئے یا چنچ کو زجرہ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔

1. دین کا لفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی معائنہ عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آرہی ہوگی اور اس سے مقصود ندامت کا اظہار اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے۔ یعنی جنہوں نے کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ 3 اس سے مراد کفر و شرک اور تکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفر و شرک میں ان کی ہمنوا تھیں۔ 4. ما عام ہے، تمام معبودین کو، چاہے وہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے، سب کو ان کی بے حیثیتی واضح کرنے کے لیے جمع کیا جائے گا، تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم سے دور ہی رکھے گا اور دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ 5 یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔ 6 اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے، یعنی باور کراتے تھے کہ یہی اصل دین اور حق ہے۔ اور بعض کے نزدیک مطلب ہے، ہر طرف سے آتے تھے، وَالشَّمَالِ مَحذُوفٍ ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا: ”البتہ ضرور میں ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔“ (الأعراف 7: 17) لیڈر کہیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمے دار ہمیں ٹھہرا رہے ہو؟ 8 تابعین (مریدوں) اور متبوعین (پیروں) کی یہ باہمی تکرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی ایک دوسرے کو یہ ملامت عرصہ قیامت (میدان محشر) میں بھی ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے اندر بھی۔ (ملاحظہ ہو: سورہ اعراف 7: 38, 39 و سورہ احزاب 33: 67, 68 و سورہ سبأ 34: 31, 32 و سورہ مؤمن 40: 47, 48 وغیرہا من الآیات) 9 یعنی جس بات کی پہلے، انہوں نے نفی کی کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے۔ اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن یہ اعتراف اس تشبیہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورد طعن مت بناؤ، اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان بھی اس روز کہے گا: ”وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۗ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتُمْ جَبَلْتُمْ لِي ۗ فَلَا تَلْمِزُوْنِي وَّلَوْ مَوَّآ اَنْفُسَكُمْ“ (ابراہیم 14: 22) ”میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہاں میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی، پس (اب) تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔“ 10 اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشترک ہے، شرک، معصیت اور شر و فساد ان سب کا وتیرہ تھا۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا سِوَا كُوْنِي مَعْبُودٍ نَحْنُ تَوَدُّهُ تَكْبِرُ كَرْتِي تَحْتِي ﴿٣٥﴾ ۲ اور کہتے: کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ ﴿٣٦﴾ بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے (سب) رسولوں کی تصدیق کی ہے ﴿٣٧﴾

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ عَمَلُ كَرْتِي تَحْتِي ﴿٣٩﴾ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے (عذاب سے محفوظ رہیں گے) ﴿٤٠﴾ انھی (لوگوں) لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَكَّهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ کے لیے مقررہ روزی ہے ﴿٤١﴾ یعنی (جنت کے) لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے ﴿٤٢﴾ نعتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرِّ مُتَقَبِّلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ کے باغوں میں ﴿٤٣﴾ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر (براجمان) ہوں گے ﴿٤٤﴾ ان کے لیے جاری عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بِيضَاءً لَذِيَّةً چشمے سے شراب (طہور) کا بھرا جام پھرایا جائے گا ﴿٤٥﴾ سفید رنگ (بالکل صاف شفاف) پینے لِّلشَّرِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ والوں کے لیے لذت (والی ہوگی) ﴿٤٦﴾ نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی، غزال چشم (خوبصورت آنکھوں والی حوریں) ﴿٤٨﴾ گویا کہ وہ بِيضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ پر دوں میں چھپائے ہوئے (شتر مرغ کے) انڈے ہیں، ﴿٤٩﴾ وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے ﴿٥٠﴾ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا: بے شک میں (اور دنیا میں) میرا

﴿١﴾ یعنی ہر قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھگتیں گے۔ ﴿٢﴾ یعنی دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک و معصیت سے توبہ کر لی ہے، تم بھی یہ پڑھ لو تا کہ تم دنیا میں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے تمہیں دو چار نہ ہونا پڑے تو وہ تکبر کرتے اور انکار کرتے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: مَا نَدَىٰ نَفْسٌ إِلَّا أَقْبَلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَسَجَدُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ (صحیح البخاری، حدیث: 2946، و صحیح مسلم، حدیث: 21) ”مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا، اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا۔“ ﴿٣﴾ یعنی انھوں نے نبی کریم ﷺ کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت کو جنون (دیوانگی) اور قرآن کو شعر سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ یہ دیوانگی نہیں، فرزانگی تھی، شاعری نہیں، حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں، نجات تھی۔ ﴿٤﴾ یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کر رہا ہے، وہ سچ ہے اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا یا کسی شاعر کے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ﴿٥﴾ یہ جہنیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی کئی گنا دیا جائے گا۔ ﴿٧﴾ کَأَسْ شَرَابٍ كَرْتِي تَحْتِي کے بھرے ہوئے جام کو اور قَدْحٌ خَالِي جَامٍ كَرْتِي تَحْتِي کے معنی ہیں: جاری چشمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی۔ ﴿٨﴾ دنیا میں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی، خوش رنگ بھی ہوگی۔ ﴿٩﴾ یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں قے، سردرد، بدستی اور بہکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ ﴿١٠﴾ اَبْرُؤِي اور موٹی آنکھیں حسن کی علامت ہے، یعنی حسنین آنکھیں ہوں گی۔ ﴿١١﴾ جیسے انڈے شتر مرغ نے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں، جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رعنائی میں بھی ہے۔ ﴿١٢﴾ جنتی

قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ اَيْنَكَ لَيْنَ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥٢﴾

ایک ہم نشین تھا ﴿٥١﴾ جو کہتا تھا: کیا بھلا تو بھی (قیامت کی) تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ ﴿٥٢﴾

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ءَاِنَّا

کيا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم (اٹھا کر) بدلہ دیے

لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاَطَّلَعَ

جائیں گے؟ ﴿٥٣﴾ وہ (جنتی ساتھیوں سے) کہے گا: کیا تم (جہنم میں) جھانک کر دیکھو گے؟ ﴿٥٤﴾ پھر

فَرَّاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدَّتْ

وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا ﴿٥٥﴾ وہ (اس سے) کہے گا: اللہ کی قسم! یقیناً قریب

لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ اَنْعَمْتُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ

تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا ﴿٥٦﴾ اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوؤں

الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ اَفَا نَحْنُ بِبَيِّنَاتٍ اِلَّا

(مجرموں) میں سے ہوتا ﴿٥٧﴾ (جنتی ساتھیوں سے کہے گا): تو کیا پس (اب) ہم مرنے والے نہیں ﴿٥٨﴾

مَوْتَنَا الْاُولٰٓئِ وَمَا نَحْنُ بِبَعْدِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِنَّ هٰذَا

اپنے پہلی بار مرنے کے سوا ﴿٥٩﴾ اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا ﴿٥٩﴾ بلاشبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی

لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُثَلَّ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰلَمُونَ ﴿٦١﴾ اَذٰلِكَ

ہے ﴿٦٠﴾ عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی (کامیابی) کے لیے عمل کرنے چاہئیں ﴿٦١﴾ کیا یہ مہمانی بہتر ہے

خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ ﴿٦٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾

یا (دوزخ میں) تھوہر کا درخت؟ ﴿٦٢﴾ بلاشبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے ﴿٦٣﴾

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلَعَهَا كَاِنَّهُ رَعُوْسٌ

بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے ﴿٦٤﴾ اس کا پھل گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں ﴿٦٥﴾

الشَّيْطٰنِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَاِنَّهُمْ لَا يَكُوْنُوْنَ مِنْهَا فَبٰلِغُوْنَ مِنْهَا الْبَطُوْنَ ﴿٦٦﴾

تو بلاشبہ وہ (دوزخی) اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے (اپنے) پیٹ بھریں گے ﴿٦٦﴾ پھر اس

جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے۔

[1] یعنی یہ بات وہ استہزا اور مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ کیا ایسی ناممکن وقوع

بات پر تو یقین رکھتا ہے؟ [2] یعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے

گی۔ [3] یعنی وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں،

شاید مجھے یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آجائے تو تمہیں بتاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کرتا تھا؟ [4] یعنی جھانکنے

پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آجائے گا اور اسے یہ جنتی کہے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے

لگا تھا، یہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہو اور نہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ [5] جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے

دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں، کیا یہ

دائمی نہیں؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اب یہ زندگیاں دائمی ہیں، جنتی

ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ انھیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ

ہمیں کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں

جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 4730) [6] جو دنیا میں آچکی۔ اب ہمارے لیے موت ہے نہ عذاب۔ [7] اس لیے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی۔ [8] یعنی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی

سب سے نفع بخش تجارت ہے نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے اور خسارے کا سودا ہے۔ [9] الزَّقْوِمِ تَرَاقُمٌ سے مشتق ہے، جس کے معنی بدبودار اور کریمہ چیز کے نکلنے کے ہیں۔ اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا کیونکہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت کریمہ ہوگا۔ بعض

کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے، یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے، اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ (فتح القدیر) لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں سینڈھ یا

تھوہر کہتے ہیں۔ [10] آزمائش، اس لیے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انھوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتا ہے؟ یہاں ظالمین سے مراد وہ اہل

جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہوگا۔ [11] یعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہوگی، البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔ [12] اسے شاعت و

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ
 لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَى
 آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾
 ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے ﴿٧٢﴾ پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا؟ ﴿٧٣﴾ سوائے
 إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ
 اللَّهُ كَيْفَ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَلَا يُلَاقِي أَجْرًا عِندَهُ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا
 ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
 الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ
 اسی طرح جزا دیتے ہیں ﴿٨٠﴾ لے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ﴿٨١﴾ پھر ہم

قباحت میں شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی، جس طرح
 اچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں: گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔
 [13] یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا جس سے
 ظاہر بات ہے پیٹ بوجھل ہی ہوں گے۔

[1] یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا
 ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی
 انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ (محمد 47: 15) [2] یعنی
 زقوم کے کھانے اور گرم پانی پینے کے بعد انہیں دوبارہ
 جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ [3] یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں
 کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گمراہی پر پانے کے
 باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و حجت کے
 مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا، اسراع اسراع کے معنی
 میں ہے، یعنی دوڑنا اور نہایت شوق سے اور لپک کر پکڑنا
 اور اختیار کرنا۔ [4] یعنی یہی گمراہ نہیں ہوئے، ان سے
 پہلے لوگ بھی اکثر گمراہی ہی کے راستے پر چلنے والے
 تھے۔ [5] یعنی ان سے پہلے لوگوں میں۔ انہوں نے حق کا
 پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے
 عذاب سے ڈرایا لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نتیجتاً انہیں تباہ
 کر دیا گیا جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک
 انجام کی طرف اشارہ فرمایا۔ [6] یعنی عبرت ناک انجام

سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچالیا۔ الْمُخْلَصِينَ وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہے، الْمُنذِرِينَ
 (ڈرانے جانے والے) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنذِرِينَ (پیغمبروں) کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ [7] یعنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے باوجود
 جب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ کسی کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے تو اپنے رب کو پکارا:
 قَدْ عَارَبْنَا فِي غَوَاةٍ فَانْتَصِرْ ○ (القمر 54: 10) ”یا اللہ! میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔“ چنانچہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور
 ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا۔ [8] أَهْلَهُ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں جن میں ان کے گھر کے وہ افراد بھی ہیں جو
 مومن تھے۔ بعض مفسرین نے ان کی کل تعداد 80 بتلائی ہے۔ اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں جو مومن نہیں تھے، وہ بھی طوفان میں غرق
 ہو گئے۔ کرب عظیم (زبردست مصیبت) سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی۔ [9] اکثر مفسرین کے قول کے مطابق طوفان نوح کے
 بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں حام، سام اور یافث سے چلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد یہ
 دوسرے آباء البشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصاریٰ ہیں۔ حام کی نسل سے سوڈان (مشرق سے مغرب تک)، یعنی سندھ،
 ہند، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغیرہم ہیں اور یافث کی نسل سے صقالیہ، ترک، خزر اور یاجوج و ماجوج وغیرہم ہیں۔ (فتح القدیر) واللہ
 أعلم۔ [10] یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں
 گے۔ [11] یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے، ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تکریم
 بخشی۔ اسی طرح جو اپنے اقوال و افعال میں محسن اور اسباب میں راسخ اور معروف ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ ہی کریں گے۔

أَغْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِبُرْهِيمَ ﴿٨٣﴾

نے دوسروں کو غرق کر دیا ﴿٨٢﴾ اور بے شک ابراہیم بھی اسی (نوح) کے گروہ سے ہے ﴿٨٣﴾

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ آیا ﴿٨٤﴾ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی

وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفَاكِ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ

قوم سے کہا: تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ﴿٨٥﴾ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں

تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي

کو چاہتے ہو؟ ﴿٨٦﴾ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ ﴿٨٧﴾ تب اس نے ایک نگاہ ستاروں

النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَى

میں ڈالی ﴿٨٨﴾ پھر کہا: بے شک میں تو بیمار ہوں ﴿٨٩﴾ چنانچہ وہ اس سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے ﴿٩٠﴾ پھر وہ

إِلَهُتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ

ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: کیا تم کھاتے نہیں؟ ﴿٩١﴾ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ ﴿٩٢﴾ پھر

ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾

وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا ﴿٩٣﴾ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے ﴿٩٤﴾ اس

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ

نے کہا: کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ ﴿٩٥﴾ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور

وَمَا تَعْبَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ

تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے ﴿٩٦﴾ وہ کہنے لگے: اس کے لیے ایک مکان بناؤ (اس میں آگ جلاؤ)

فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ

اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو ﴿٩٧﴾ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم

الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي

نے انہیں ہی نچا دکھا دیا ﴿٩٨﴾ اور اس نے کہا: بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ

سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ

میری رہنمائی فرمائے گا ﴿٩٩﴾ اے میرے رب! مجھے (بیٹا) عطا فرما جو صالحین میں سے ہو ﴿١٠٠﴾ چنانچہ

ہیں: مَالٌ، ذَهَبٌ، أَقْبَلُ یہ سب متقارب المعنی ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ضَرْبٌ بِالْيَمِينِ کا مطلب ہے: ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈالنا۔

﴿٧﴾ يَزْفُونَ - يُسْرِعُونَ کے معنی میں ہے، دوڑتے ہوئے آئے، یعنی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فوراً

ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا جیسا کہ سورہ انبیاء میں تفصیل گزر چکی ہے، چنانچہ انہیں پکڑ کر عوام کی عدالت میں لے آئے۔

وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیاری واضح کریں۔ ﴿٨﴾ یعنی وہ مورتیاں

اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سمجھتے ہو یا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح

ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکرو حیلے کو ناکام بنا دیا، پس پاک ہے وہ

ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتی ہے اور آزمائش کو عطا میں اور شر کو خیر میں بدل دیتی ہے۔ ﴿١٠﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بابل (عراق)

﴿١﴾ شِيعَةٌ کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں، یعنی

ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین و اہل توحید کے اسی گروہ سے

ہیں جن کو نوح علیہ السلام ہی کی طرح إِنَابَتْ إِلَى اللَّهِ کی توفیق

خاص نصیب ہوئی۔ ﴿٢﴾ یعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ

کے کہ یہ معبود ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو،

درآں حالیکہ یہ پتھر اور مورتیاں ہیں۔ ﴿٣﴾ یعنی اتنی قبیح

حرکت کرنے کے باوجود کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگا اور

تمہیں سزا نہیں دے گا؟ ﴿٤﴾ آسمان پر غور و فکر کے لیے

دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے

لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا جو کہ ستاروں

کی گردش کو حوادثِ زمانہ میں موثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس

وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا

کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت

ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن ابراہیم علیہ السلام

تنبہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کا

تیاپا نچہ کیا جاسکے، چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ

کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا

منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا اور کہہ دیا کہ میں بیمار

ہوں۔ یہ بات چونکہ خلاف واقع تھی، اس لیے حدیث

ثلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن

یہ ایسی خلاف حقیقت بات نہیں جس پر پکڑ ہو۔ اس کی

ضروری تفصیل سورہ انبیاء 21: 63 میں گزر چکی ہے۔

﴿٥﴾ یعنی جو حلوایات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں، وہ

انہیں کھانے کے لیے پیش کیں، جو ظاہر بات ہے انہوں

نے نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر

نہ تھے، اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔ ﴿٦﴾ رَاغَ کے معنی

ہیں: مَالٌ، ذَهَبٌ، أَقْبَلُ یہ سب متقارب المعنی ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ضَرْبٌ بِالْيَمِينِ کا مطلب ہے: ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈالنا۔

﴿٧﴾ يَزْفُونَ - يُسْرِعُونَ کے معنی میں ہے، دوڑتے ہوئے آئے، یعنی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فوراً

ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا جیسا کہ سورہ انبیاء میں تفصیل گزر چکی ہے، چنانچہ انہیں پکڑ کر عوام کی عدالت میں لے آئے۔

وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بے عقلی اور ان کے معبودوں کی بے اختیاری واضح کریں۔ ﴿٨﴾ یعنی وہ مورتیاں

اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سمجھتے ہو یا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح

ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکرو حیلے کو ناکام بنا دیا، پس پاک ہے وہ

ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتی ہے اور آزمائش کو عطا میں اور شر کو خیر میں بدل دیتی ہے۔ ﴿١٠﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بابل (عراق)

میں پیش آیا، بالآخر یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کی۔ (فتح القدیر)

[1] حکینجہ... کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا۔ [2] یعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ 13 سال کا تھا۔ [3] پیغمبر کا خواب وحی اور حکم الہی ہی ہوتا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا امتثال امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ [4] اہر انسان کے منہ (چہرے) پر دو جبینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَبْهَةٌ)، اس لیے لِجَبَيْنِ کا زیادہ صحیح ترجمہ ”کروٹ پر“ ہے، یعنی اس طرح کروٹ پر لٹایا، جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ ”پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا“ ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انھیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار و شفقت کا جذبہ امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ [5] یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی۔ [6] یعنی لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا۔ [7] یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت

يَغْلُمِ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
ہم نے اسے بہت علم والے لڑکے کی بشارت دی ﴿١٠١﴾ پھر جب وہ (لڑکا) اس کے ساتھ دوڑنے
يَبْنِيَّ إِنِّي آرِي فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْبَحُكَ
بھاگنے (کی عمر) کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے! بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ
میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ! تیری کیا رائے ہے؟ اس (بیٹے) نے کہا: ابا جان! جو آپ کو حکم
مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾
دیا گیا ہے کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ﴿١٠٢﴾ پھر
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَهُ أَنْ
جب دونوں مطہ ہو گئے اور اس (باپ) نے اس (بیٹے) کو پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا ﴿١٠٣﴾ اور ہم نے
يَا بُرْهِيمَ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
اسے پکارا: اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَهُ
دیتے ہیں ﴿١٠٥﴾ بلاشبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے ﴿١٠٦﴾ اور ہم نے اس (اسماعیل) کے بدلے میں ایک عظیم
بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾
القدر (جانور) ذبح کرنے کو دیا ﴿١٠٧﴾ اور ہم نے اس (کے ذکر خیر) کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا ﴿١٠٨﴾
سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ
ابراہیم پر سلام ہو ﴿١٠٩﴾ ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ﴿١١٠﴾ بے شک وہ ہمارے مومن
مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ
بندوں میں سے تھا ﴿١١١﴾ اور ہم نے اس (ابراہیم) کو اسحق (بیٹے) کی بشارت دی، جو صالح لوگوں
الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِنْ
میں سے نبی ہوگا ﴿١١٢﴾ اور ہم نے اس پر اور اسحق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے

سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ (ابن کثیر) اسے بڑا ذبیحہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اور درجہ قبولیت پر فائز ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ (فتح القدیر) اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور یوم عید النبی کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔ [8] حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوش خبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث کے اشارات و تصریحات اور محققین کی تحقیقات سے یہی ثابت ہے کہ ذبح اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام ذبح نہیں تھے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح القدیر، و ابن کثیر، و زاد المعاد: 71/1) [9] یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انبیاء و رسل کی زیادہ تعداد انھی کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر انبیاء ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔

ذُرِّيَّتِهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينٌ ۝۱۱۳ ۝ وَلَقَدْ

کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے ۱۱۳ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور

مَنْنًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝۱۱۴ ۝ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ

ہارون پر بھی احسان کیا ۱۱۴ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات

الْعَظِيمِ ۝۱۱۵ ۝ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝۱۱۶ ۝ وَآتَيْنَاهُمَا

دی ۱۱۵ اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب آئے ۱۱۶ اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح

الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝۱۱۷ ۝ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۱۱۸ ۝

کتاب دی ۱۱۷ اور ہم نے ان دونوں کو راہِ راست کی ہدایت دی ۱۱۸ اور ہم نے ان دونوں کے

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ ۝۱۱۹ ۝ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝۱۲۰ ۝ إِنَّا

ذکر خیر) کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا ۱۱۹ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو ۱۲۰ بے شک ہم نیکو کاروں

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۲۱ ۝ إِنَّهَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۲۲ ۝

کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ۱۲۱ بلاشبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ۱۲۲ اور بے شک

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲۳ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْآتِقُونَ

الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا ۱۲۳ جب اس نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم ڈرتے نہیں؟ ۱۲۴ کیا

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝۱۲۵ ۝ اللَّهُ

تم بعل (بت) کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو ۱۲۵ (یعنی) اللہ

رَبِّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ۝۱۲۶ ۝ فَكَذَّبُوهُ

کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ ۱۲۶ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہذا یقیناً وہ

فَانَّهُمْ لَمَحْضُرُونَ ۝۱۲۷ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝۱۲۸ ۝

(سب عذاب میں) ضرور حاضر کیے جائیں گے ۱۲۷ سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ۱۲۸

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَبِ ۝۱۲۹ ۝ سَلَّمَ عَلَىٰ

اور ہم نے اس (کے ذکر خیر) کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا ۱۲۹ الیاس (الیاس) پر سلام

إِلَّا يَاسِينَ ۝۱۳۰ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۳۱ ۝ إِنَّهُ مِنْ

ہو ۱۳۰ بے شک ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ۱۳۱ وہ ہمارے مومن بندوں

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۳۲ ۝ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۳۳ ۝

میں سے تھا ۱۳۲ اور بلاشبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا ۱۳۳ جب ہم نے اسے

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝۱۳۴ ۝ إِلَّا عَجُوزًا فِي

اور اس کے (سب) اہل کو نجات دی ۱۳۴ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے

۱] شرک و معصیت اور ظلم و فساد کا ارتکاب کر کے۔

خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آباء کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے۔ یہود و نصاریٰ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی یا شرک و معصیت پر مبنی ہیں، اس لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے لیے عمل کا بدل نہیں ہو سکتیں۔

۲] یعنی انھیں نبوت و رسالت اور دیگر انعامات سے

نوازا۔ ۳] یعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و استبداد

سے۔ ۴] یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک

اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا

نام بَعْلَبَك تھا، بعض کہتے ہیں: اس جگہ کا نام سامرہ ہے

جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بَعْل

نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام

تھا)۔ ۵] یعنی اس کے عذاب اور گرفت سے کہ اسے

چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ۶] یعنی اس کی

عبادت و پرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نذر و نیاز دیتے

اور اس کو حاجت روا سمجھتے ہو جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہر

چیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب ہے، اس کو تم

نے فراموش کر رکھا ہے۔ ۷] یعنی توحید و ایمان سے انکار

کی پاداش میں جہنم کی سزا جھگتیں گے۔ ۸] اِلَّا يَاسِينَ

الیاس علیہ السلام ہی کا ایک تلفظ ہے، جیسے طور سینا کو

طَوْرٍ سَيْنِينَ بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو

دوسری کتابوں میں ”ایلیا“ بھی کہا گیا ہے۔ ۹] قرآن

نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے، ان کے لیے اکثر جگہ

یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں

سے تھا۔ جس سے دو مقصد ہیں: ایک ان کے اخلاق و

کردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لازمی جز ہے۔ تاکہ

ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے پیغمبروں کے

بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں، جیسے تورات و انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پیغمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کہا جاتا

درج ہیں۔ دوسرا مقصد، ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیاء کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر الوہی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں، یعنی

الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّمَا لَتَمُرُّونَ

والوں میں تھی ﴿١٣٥﴾ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا ﴿١٣٦﴾ اور بلاشبہ تم صبح کو ان (کی تباہ شدہ

علیہم مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَيَالَيْلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ

بستیوں) پر سے گزرتے ہو ﴿١٣٧﴾ اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿١٣٨﴾ اور بے شک یونس یقیناً

يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

رسولوں میں سے تھا ﴿١٣٩﴾ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا ﴿١٤٠﴾ پھر (کشتی والوں نے)

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ

قرعہ ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا ﴿١٤١﴾ تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ (خود کو) ملامت کرنے

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

والا تھا ﴿١٤٢﴾ پھر اگر (یہ بات) نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا ﴿١٤٣﴾ تو وہ لوگوں

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن (روز قیامت) تک اسی (مچھلی) کے پیٹ میں رہتا ﴿١٤٤﴾ پھر

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ

ہم نے اسے چنیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا ﴿١٤٥﴾ اور ہم نے اس پر ایک بیل دار

شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ

درخت (کدو) اگا دیا ﴿١٤٦﴾ اور ہم نے اسے ایک لاکھ (انسانوں) کی طرف بھیجا، یا وہ (اس سے

أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَأَمَّنُوا فَمَرَّعْنَاهُمْ إِلَى

کچھ) زیادہ ہوں گے ﴿١٤٧﴾ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک (مقرر) وقت تک

پیغمبر ضرور تھے لیکن تھے بہر حال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ الہ یا اس کے جز یا اس کے شریک۔

[1] اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرہ تھی، یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی تھی کیونکہ

اسے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا، چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ [2] یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر

میں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے

وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو، جہاں اب بحیرہ مُردار ہے، جو دیکھنے میں بھی نہایت کریہہ ہے اور سخت

متعفن اور بدبودار۔ کیا تم انہیں دیکھ کر یہ بات نہیں سمجھتے کہ تکذیب رسل کی وجہ سے ان کا یہ بد انجام ہوا تو تمہاری

اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیونکر ہوگا۔ جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو انہوں نے کیا تو پھر تم اللہ کے

عذاب سے کیونکر محفوظ رہو گے۔ [3] حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوی (موجودہ موصل) میں نبی بنا کر

بھیجے گئے تھے، یہ اشوریوں کا پایہ تخت تھا، جنہوں نے ایک لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت و

رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔

بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اور یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے، واپسی پر دیکھا کہ قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے

تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر

کیا جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی، چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں

پھینکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ جائیں لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی۔ (ایسر التفاسیر) بعض کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ کشتی گرداب میں اس لیے پھنستی ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آ

جاتا ہے، چنانچہ اس مفروضہ کے لیے انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی ضوَعًا وَكُرْهًا اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ [4] یعنی توبہ و استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، (جیسا کہ انہوں نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ (الأنبياء، 21: 87) ”تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ہی ظلم کرنے والوں

میں سے ہوں۔“) تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ [5] جیسے ولادت کے وقت بچہ یا چوزہ ہوتا ہے، مضطرب، کمزور اور ناتواں۔ [6] يَّقْطِينٍ ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل، یعنی اس چنیل میدان میں، جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت، ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔ [7] ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سورہ یونس 98: 10 کے حاشیے میں گزر چکا ہے۔

حِينَ 148 فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ

فائدہ (اٹھانے کا موقع) دیا 148 پھر ان (اہل مکہ) سے پوچھیے: کیا آپ کے رب کے لیے تو

الْبَنُونَ 149 أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ 150

بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ 149 یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ 150

الَّا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدَتِنَا لَقَوْلُونَ 151 وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ

خبردار! بلاشبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں 151 کہ ”اللہ نے اولاد جنی“ اور یقیناً وہ

لَكَاذِبُونَ 152 أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ 153 مَا لَكُمْ

جھوٹے ہیں 152 کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا (ترجیح دی) ہے؟ 153 کیا ہو گیا ہے تمہیں،

كَيْفَ تَحْكُمُونَ 154 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 155 أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ

تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ 154 کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ 155 یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل

مُبِينٌ 156 فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 157 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ

ہے؟ 156 پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو 157 اور انہوں نے اس (اللہ) کے اور جنوں کے

وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا 158 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلاشبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ (اللہ کے سامنے) ضرور حاضر کیے

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 159 سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ 159

جائیں گے 159 اللہ ان (باتوں) سے پاک ہے جو وہ (اس کے بارے میں) بیان کرتے ہیں 159

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ 160 فَإِنَّكُمْ وَمَا

سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے (وہ ایسی باتیں نہیں کرتے) 160 (اے مشرکوں!) بے شک تم اور (وہ)

تَعْبُدُونَ 161 مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِينَ 162

جن کی تم عبادت کرتے ہو 161 تم (ان مخلص بندوں کو) اس (اللہ) کے خلاف بہکانے والے نہیں 162

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ 163 وَمَا مِّنَّا إِلَّا لَهُ

مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے 163 (فرشتے کہتے ہیں:) ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر

مَقَامٌ مَّعْلُومٌ 164 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفِقُونَ 165 وَإِنَّا

ہے 164 اور بے شک ہم (اللہ کے حضور) یقیناً صاف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں 165 اور بے شک

لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ 166 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ 167 لَوْ أَنَّ

ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں 166 اور بلاشبہ وہ (کفار) کہتے تھے 167 اگر ہمارے پاس انگوٹوں کی

عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ 168 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ 168

نصیحت (کتاب) ہوتی 168 تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے 168 پھر (پیغمبر قرآن لے

1 یعنی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے، یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا۔ 2 جبکہ یہ خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں، بیٹے پسند کرتے ہیں۔ 3 یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث، چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھاؤ، کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو، اس میں اللہ کی اولاد کا اعتراف یا حوالہ ہو۔ 4 یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہی بنات اللہ فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان قرابت داری (سسرالی رشتہ داری) قائم ہو گئی۔ 5 حالانکہ یہ بات کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا۔ کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب الہی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا تو پھر اللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟ 6 یعنی یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ یہ مشرکین ہی کا شیوہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے مخلص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں یہ لَمُحْضَرُونَ سے استثناء ہے اور تسبیح جملہ معترضہ ہے۔ 7 یعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ کفر و شرک پر مصر ہیں۔ 8 یعنی اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔ 9 مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔ 10 ذکر سے مراد کوئی کتاب الہی یا پیغمبر ہے، یعنی یہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ و نصیحت کرنے والا ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ
 كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ
 الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ
 عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾
 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ
 صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرَ
 فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَّمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں ﴿171﴾ کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی ﴿172﴾ اور بلاشبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا ﴿173﴾ تو ایک مدت تک آپ ان ان سے منہ موڑ لیجیے ﴿174﴾ اور انہیں دیکھتے رہیے پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے ﴿175﴾ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں ﴿176﴾ پھر جب وہ ان کے سخن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے صبحِ المنذرین ﴿177﴾ و تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿178﴾ اور انہیں دیکھتے ہوگی ﴿179﴾ اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجیے ﴿178﴾ اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے ﴿179﴾ آپ کا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے پاک ہے جو وہ (مشرک) بیان کرتے ہیں ﴿180﴾ اور تمام رسولوں پر سلام ہے ﴿181﴾ اور سب تعریفیں

اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں ﴿182﴾

سُورَةُ صَ مَكِّيَّةٌ 88

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
 تَكْبَرُوا فِيهَا وَمَكَانًا مِّنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُرْبَانٌ ﴿٣﴾

ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے۔ ﴿9﴾ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا جس پر یقیناً وہ سلام و تبریک کے مستحق ہیں۔ ﴿10﴾ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں اور پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا، اس پر شکر الہی کرو۔ حمد کے معنی ہیں: بہ قصد تعظیم ثناء جمیل، ذکر خیر اور عظمت شان بیان کرنا۔ ﴿11﴾ جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کے معنی ”شان اور مرتبت والا“ کیے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں: دونوں معنی صحیح ہیں، اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد (ﷺ) ساحر، شاعر یا کاذب ہیں بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔ ﴿12﴾ یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے

﴿1﴾ یعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول اللہ ﷺ ہادی بن کر آگئے، قرآن مجید بھی نازل کر دیا گیا تو ان پر ایمان لانے کی بجائے، ان کا انکار کر دیا۔ ﴿2﴾ یہ تہدید و وعید ہے کہ اس تکذیب کا انجام عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ﴿3﴾ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (المجادلة: 21:58) ”اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول یقیناً غالب رہیں گے۔“ ﴿4﴾ یعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجیے۔ ﴿5﴾ کہ کب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے؟ ﴿6﴾ مسلمان جب خیمہ پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے جس پر نبی ﷺ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا تھا: خَرِبَتْ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (صحیح البخاری، حدیث: 371، وصحیح مسلم، حدیث: 1365) ”خیمہ برباد ہو گیا، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے۔“ ﴿7﴾ یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا۔ یا پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر بدر اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا۔ اور دوسرے جملے میں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے یہ کفار و مشرکین آخرت میں دوچار ہوں گے۔ ﴿8﴾ اس میں عیوب و نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلاً: اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ کوتاہیاں بندوں کے اندر ہیں اور اولاد یا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں، اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے۔ ﴿9﴾ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا جس پر یقیناً وہ سلام و تبریک کے مستحق ہیں۔ ﴿10﴾ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں اور پیغمبروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچایا، اس پر شکر الہی کرو۔ حمد کے معنی ہیں: بہ قصد تعظیم ثناء جمیل، ذکر خیر اور عظمت شان بیان کرنا۔ ﴿11﴾ جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کے معنی ”شان اور مرتبت والا“ کیے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں: دونوں معنی صحیح ہیں، اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد (ﷺ) ساحر، شاعر یا کاذب ہیں بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔ ﴿12﴾ یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے

فَنَادُوا وَاِلَاتَ حِيْنَ مَنَاصِ ۝۳ وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَاءَهُمْ

آنے پر انہوں نے (مدد کو) پکارا جبکہ وہ فرار و خلاصی کا وقت نہ تھا ۳ اور انہوں نے اس بات پر

مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۝۴ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ

تجرب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا: یہ تو ایک

كٰذٰبٌ ۝۴ اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءِ وَحِدًا ۝۵ اِنَّ هٰذَا

جادوگر ہے بڑا جھوٹا ۴ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی

لَشَيْءٍ عَجَابٌ ۝۵ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوْا

عجیب و غریب چیز ہے ۵ اور ان کے سردار (آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے) چل دیے کہ چلو اور

وَاَصْبِرُوْا عَلٰٓى الْهَيْكَمِ ۝۶ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرٰدُ ۝۶ مَا سَبِعْنَا

اپنے معبودوں پر جسے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے (کہی جارہی) ہے ۶ ہم نے یہ

بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۝۷ اَنْزَلَ

بات کسی اور دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے ۷ کیا ہم میں سے اسی پر

عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَاۤ اَبْلُ هُمْ فِى شَكِّ مِّنْ ذِكْرِىۡ

ذکر (قرآن) اتارا گیا ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر (وحی) کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک

بَلْ لَّهٗۤا يَدُوْقُوْا عَذَابِ ۝۸ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاۤءِنٌ

انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ۸ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو

رَحْمَةً رَّبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۹ اَمْ لَهُمْ مَّلٰكٌ

نہایت غالب، خوب عطا کرنے والا ہے؟ ۹ لایا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝۱۰ فَلْيَرْتَقُوا فِى

بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ (اگر ایسا ہے) تو چاہیے کہ وہ آسمانی راستوں کے ذریعے

الْاَسْبَابِ ۝۱۰ جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنْ

سے (آسمان پر) چڑھ جائیں ۱۰ (یہ تو) یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک (معمولی

اس کی اپنی من گھڑت ہے ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے۔ ۸ یعنی مکے میں بڑے بڑے چودھری

اور رئیس ہیں اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں سے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر وحی و رسالت کے لیے محمد (ﷺ) کا انتخاب بھی عجیب

ہے۔ یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے۔ سچ ہے: خوئے بدرا بہانہ بسیار۔ دوسرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، مثلاً:

(الزخرف 32, 31: 43) یعنی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد (ﷺ) کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے

بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی ریب و شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔ ۱۰ کیونکہ عذاب کا

مزہ چکھ لیتے تو اتنی واضح چیز کی تکذیب نہ کرتے۔ اور جب یہ اس تکذیب کا واقعی مزہ چکھیں گے تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ پھر تصدیق کام آئے گی نہ ایمان

ہی فائدہ دے گا۔ ۱۱ کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، انہی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ رب کے خزانوں کا

مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا

ہے۔ ۱۲ یعنی آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو محمد (ﷺ) پر نازل ہوتی ہے۔ اسباب، سبب کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہر اس چیز

لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں، البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں استکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں: حق کے مقابلے میں اکڑنا۔ ۱۳ جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفر و تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔

۱ یعنی انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے پکارا اور

توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن وہ وقت توبہ کا تھا نہ فرار کا،

اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب

سے بچ سکے۔ ۴ لَات۔ لآ ہی ہے جس میں ت کا اضافہ

ہے جیسے: تَمَّ کو ثمة بھی بولتے ہیں۔ ۵ مَنَاصِ

نَاصِ يَنْوَصُ کا مصدر ہے جس کے معنی بھاگنے اور

پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ ۲ یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان

رسول کس طرح بن گیا۔ ۳ یعنی ایک ہی اللہ ساری

کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں

ہے، اسی طرح عبادت اور نذر و نیاز کا مستحق بھی صرف

وہی ایک ہے۔ یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔ ۴ یعنی

اپنے دین پر جسے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو،

محمد (ﷺ) کی بات پر کان مت دھرو۔ ۵ یعنی یہ ہمیں

ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا

اور اپنی قیادت و سیادت منوانا چاہتا ہے۔ ۶ پچھلے دین

سے مراد یا تو ان کا ہی دین قریش ہے یا پھر دین نصاریٰ،

یعنی یہ جس توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس کی بابت تو

ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنا۔ ۷ یعنی یہ توحید صرف

الْأَحْزَابِ ⑪ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ
(سا) لشکر ہے ⑪ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میمون والے فرعون نے (حق کو)

ذُوالْأَوْتَادِ ⑫ وَثَمُودُ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ
جھٹلایا ⑫ اور قوم ثمود اور قوم لوط اور اصحاب ایک نے بھی (جھٹلایا) (واقعی) یہ بہت بڑے (اور

أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ⑬ إِنَّ كُلَّ كَذَّبِ الرَّسُلِ فَحَقَّ
طاقتور) لشکر تھے ⑬ (ان میں سے) ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہذا (ان پر) میرا عذاب

عِقَابٍ ⑭ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا
ثابت ہو گیا ⑭ یہ لوگ تو بس ایک (ہولناک) چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں کوئی وقفہ نہیں

لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ⑮ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ
ہوگا ⑮ اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمیں ہمارا (عذاب کا) حصہ یوم حساب سے پہلے

يَوْمِ الْحِسَابِ ⑯ إصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا
جلد دے دے ⑯ (اے نبی!) جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد

دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ⑰ إِنَّهُ أَوَّابٌ ⑱ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ
کیجیے جو صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا ⑱ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے

مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ⑲ وَالطَّيْرُ
تابع کر دیتے تھے، جبکہ وہ (اس کے ساتھ) صبح و شام تسبیح کرتے رہتے تھے ⑲ اور پرندے بھی (تابع

مَحْشُورَةٌ ⑳ كُلُّ لَهَّ أَوَّابٌ ㉑ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ
کر دیے تھے) اکٹھے کیے ہوئے، سب اس کے مطیع و فرماں بردار تھے ㉑ اور ہم نے اس کی بادشاہی

الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ㉒ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ
مشحوم کر دی تھی ㉒ اور ہم نے اسے حکمت ㉒ اور فیصلہ کن بات (کی صلاحیت) دی تھی ㉒ اور کیا آپ کے

حاشیہ۔ ④ یعنی صورت پھونکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ⑤ دودھ دوہنے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کر بچے کو اونٹنی یا گائے بھینس کے پاس

چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اتر آئے، چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔

یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ فَوَاقٍ کہلاتا ہے، یعنی صورت پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا بلکہ صورت پھونکنے کی دیر ہوگی کہ

قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ ⑥ قِطْنَا کے معنی ہیں: حصہ، مراد یہاں نامہ عمل یا سرنوشت ہے، یعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمارے

حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے، یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَدْحِجُونَكَ بِالْأَحْزَابِ والی بات ہی

ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے استہزا اور تمسخر کے طور پر کہا۔ ⑦ اِلَیَّ یَدُّ (ہاتھ) کی جمع نہیں ہے۔ بلکہ یہ آذِیْبُ کا

مصدر آذِیْبُ ہے، قوت و شدت۔ اسی سے تائید بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صلابت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ”اللہ کو سب

سے زیادہ محبوب نماز، داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے، داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ

قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔“ (صحیح البخاری،

حدیث: 3420، وصحیح مسلم، حدیث: 1159) ⑧ یعنی اشراق کے وقت اور آخردن کو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے اور

اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت سن کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ مَحْشُورَةٌ کے معنی مجموعہ ہیں۔ ⑨ ہر

کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے بھی کیا گیا ہے جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وحی بند کر دیں۔ (فتح القدیر)

① جُنْدٌ مبتدا محذوف ہم کی خبر ہے اور مَا بطور تاکید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے، یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، بڑا ہے یا حقیر، اس کی قطعاً پروا نہ کریں، نہ اس سے خوف

کھائیں، شکست اس کا مقدر ہے۔ هُنَالِكَ مکان بعید کی طرف اشارہ ہے۔ جو جنگ بدر اور یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جہاں کافر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئے۔ ② فرعون کو میمون والا اس لیے کہا کہ وہ

ظالم جب کسی پر غضب ناک ہوتا تو اس کے ہاتھوں، پیروں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا یا اس سے مقصد بطور استعارہ اس کی قوت و شوکت اور مضبوط حکومت کا اظہار

ہے، یعنی میخوں سے جس طرح کسی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، اس کا لشکر جرار اور اس کے پیروکار بھی اس کی سلطنت کی قوت و استحکام کا باعث تھے۔ ③ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ کے لیے دیکھیے: سورہ شعراء، 26: 176 کا

حاشیہ۔ ④ یعنی صورت پھونکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ⑤ دودھ دوہنے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کر بچے کو اونٹنی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اتر آئے، چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔

یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ فَوَاقٍ کہلاتا ہے، یعنی صورت پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا بلکہ صورت پھونکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ ⑥ قِطْنَا کے معنی ہیں: حصہ، مراد یہاں نامہ عمل یا سرنوشت ہے، یعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمارے

حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے، یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَدْحِجُونَكَ بِالْأَحْزَابِ والی بات ہی ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے استہزا اور تمسخر کے طور پر کہا۔ ⑦ اِلَیَّ یَدُّ (ہاتھ) کی جمع نہیں ہے۔ بلکہ یہ آذِیْبُ کا

مصدر آذِیْبُ ہے، قوت و شدت۔ اسی سے تائید بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صلابت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ”اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز، داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے، داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ

قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3420، وصحیح مسلم، حدیث: 1159) ⑧ یعنی اشراق کے وقت اور آخردن کو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے اور

اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت سن کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ مَحْشُورَةٌ کے معنی مجموعہ ہیں۔ ⑨ ہر

حاشیہ۔ ④ یعنی صورت پھونکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ⑤ دودھ دوہنے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کر بچے کو اونٹنی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اتر آئے، چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔

یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ فَوَاقٍ کہلاتا ہے، یعنی صورت پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا بلکہ صورت پھونکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ ⑥ قِطْنَا کے معنی ہیں: حصہ، مراد یہاں نامہ عمل یا سرنوشت ہے، یعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمارے

حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے، یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَدْحِجُونَكَ بِالْأَحْزَابِ والی بات ہی ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے استہزا اور تمسخر کے طور پر کہا۔ ⑦ اِلَیَّ یَدُّ (ہاتھ) کی جمع نہیں ہے۔ بلکہ یہ آذِیْبُ کا

مصدر آذِیْبُ ہے، قوت و شدت۔ اسی سے تائید بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صلابت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ”اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز، داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے، داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ

پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آگئے (21) جب وہ داؤد کے پاس پہنچے

مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَّانِ بِنِي بَعْضُنَا عَلَى

تو وہ ان سے ڈر گئے، انھوں نے کہا: آپ مت ڈریں! (ہم) دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک

بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا

نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں، اور بے انصافی نہ

إِلَى سَوَاءٍ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ

کریں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں (22) بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس

وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَّلِي نَعْجَةٌ وَوَحْدَةٌ فَقَالَ

نانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے،

أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا ہے (23) آپ نے فرمایا: تیری دنبی اپنی دنبیوں میں ملانے

بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلاشبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے

الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ

کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں، اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہذا اس نے

أَنبَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا

اپنے رب سے بخشش مانگی، اور وہ جھک کر گر پڑا اور (اللہ کی طرف) رجوع کیا (24) پھر ہم نے

لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٢٥﴾ يٰدَاوُدُ

اس کی یہ غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانا ہے (25) ہم

طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے سے۔
[10] یعنی نبوت، اصابت رائے، قول سداد اور فعل صواب۔
[11] یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت، بصیرت و تفقہ اور استدلال و بیان کی قوت۔

[1] محراب سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یسوی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے۔ دروازے پر پہرے دار ہوتے تاکہ کوئی اندر آ کر عبادت میں خل نہ ہو۔ جھگڑا کرنے والے پیچھے سے دیوار پھاند کر اندر آگئے۔ [2] ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کی بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے۔ دوسرے، انھوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے خلاف ہے نہ توحید کے منافی۔ توحید کے منافی غیر اللہ کا وہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔ [3] آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔ [4] بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطلاق صحیح ہے۔ [5] یعنی یہ ایک دنبی بھی میری دنبیوں میں شامل کر دے تاکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔ [6] دوسرا ترجمہ ہے: ”اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آ گیا ہے۔“ یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے، زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی و طراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔ [7] یعنی انسانوں میں یہ کوتاہی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے۔ [8] البتہ اس اخلاقی کوتاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں، اس لیے کسی پر زیادتی کرنا اور دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کی سعی کرنا، ان کے مزاج میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں، تاہم ایسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ [9] مَخْرَدًا كَيْفًا۔ کا مطلب یہاں سجدے میں گر پڑنا ہے۔ [10] حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ کام کیا تھا جس پر انھیں کوتاہی کا اور توبہ و ندامت کے اظہار کا احساس ہوا اور اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔ قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جو ایک نبی کی شان ہی سے فروتر ہیں اور محقق مفسرین، مثلاً: ابن کثیر وغیرہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور واقعی جس چیز کو قرآن و سنت نے مجمل چھوڑا ہے، اُس کی ہم اپنی آراء و قیاسات اور اسرائیلی روایات کی بنیاد

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
 (نے کہا) اے داؤد! بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان
 بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
 انصاف سے فیصلہ کرنا، اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا
 الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
 دے گی، بلاشبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس
 نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
 لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے (26) اور ہم نے آسمان وزمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
 وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
 بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
 آگ کی ہلاکت ہے (27) کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
 لوگوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یا ہم متقین کو بدکاروں کے مانند
 الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
 کر دیں گے؟ (یہ قرآن) ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے،
 لِيَذَّبَرُوا إِلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ (29) وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ
 تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں (29) اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا
 سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ
 کیا، (وہ) اچھا بندہ تھا، بلاشبہ وہ (اللہ کی طرف) بہت رجوع کرنے والا تھا (30) جب شام کے وقت اس
 بِالْعَشِيِّ الصُّفْنَتِ الْجِيَادِ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ
 کے سامنے اسیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے (31) تب اس نے کہا: بلاشبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے
 الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا
 رب کی یاد سے محبوب جانا (ترجیح دی) ہے، حتیٰ کہ وہ (سورج) پردے میں چھپ گیا (32) (کہا): انہیں
 عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ
 میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ (ان کی) پنڈلیوں اور گردنوں پر (ہاتھ) پھیرنے لگے (33)

پر کیسے تشریح ووضاحت کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم
 یہی کہیں گے کہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
 داؤد علیہ السلام کا امتحان لیا، وہ فوزاً سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی
 طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ اس لیے
 بہت سے مفسرین نے جو بے بنیاد قیاس آرائیاں کی ہیں،
 انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

[1] بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ
 میرے بندے میری عبادت کریں جو ایسا کرے گا، میں
 اسے بہترین جزا سے نوازوں گا اور جو میری عبادت و
 اطاعت سے سرتابی کرے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب
 ہے۔ [2] الصُّفْنَتِ صَافِنٌ کی جمع ہے، وہ گھوڑے
 جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہوں۔ الْجِيَادُ جو اد کی جمع
 ہے جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام
 نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے، وہ عمدہ اسیل
 تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام پر معائنے کے لیے پیش
 کیے گئے۔ عَشِيٍّ ظہر یا عصر سے لے کر آخردن تک کے
 وقت کو کہتے ہیں، جسے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں۔ [3] اس
 ترجمے کی رو سے الصُّفْنَتِ بمعنی آثَرْتُ (ترجیح دینا)
 اور عَنْ بمعنی علیٰ ہے۔ اور تَوَارَتْ کا مرجع شمس
 ہے جو آیت میں پہلے مذکور نہیں ہے لیکن قرینہ اس پر دال
 ہے۔ اس تفسیر کی رو سے اگلی آیت میں الصُّفْنَتِ
 وَالْأَعْنَاقِ کا ترجمہ بھی ذبح کرنا ہوگا، یعنی مَسْحًا
 بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معائنے
 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا وظیفہ خاص رہ
 گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ جس پر انہیں سخت صدمہ
 ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا وارفتہ اور
 گم ہو گیا کہ سورج پردہ مغرب میں چھپ گیا اور اللہ کی
 یاد، نماز یا وظیفہ سے غافل رہا، چنانچہ اس کی تلافی اور

ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام شوکانی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ دیگر بعض مفسرین
 نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے۔ اس کی رو سے عن، أجل کے معنی میں ہے۔ اَيُّ لِأَجْلِ ذِكْرِ رَبِّي، یعنی رب کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے
 محبت رکھتا ہوں، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے، پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انہیں دوبارہ طلب
 کیا اور پیار و محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ الْخَيْرِ قرآن میں مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ لفظ
 گھوڑوں کے لیے آیا ہے۔ تَوَارَتْ میں ضمیر کا مرجع گھوڑے ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے اس دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے اور یہی تفسیر متعدد وجوہ

۱) کیا آزمائش کیا تھی؟ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی بھی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی، البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چسپاں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے (جن کی تعداد 70 یا 90 تھی) ہم بستری کروں گا اور ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شاہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا لیکن ہوا یہ کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی۔ اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا، وہ ناقص تھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہوتے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3424، و صحیح مسلم، حدیث: 1654) ان مفسرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنا یہی فتنہ ہو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے اور کرسی پر ڈالا

فَتَنَّا سُلَيْمَانَ عَلَيَّ كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ

اور بلاشبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے (اللہ کی

اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي

طرف) رجوع کیا ﴿٣٤﴾ اس نے کہا: اے میرے رب! مجھے بخش دے، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا

لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ

کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلاشبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے ﴿٣٥﴾ چنانچہ ہم نے ہوا

الرِّيحَ تَجْرِي بِاَمْرِهٖ رِخَاءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾

اس کے تابع کر دی تھی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا ﴿٣٦﴾ اور

وَالشَّيْطٰنِ كُلِّ بَنٰٓءٍ وَّغَوٰصٍ ﴿٣٧﴾ وَاٰخِرِيْنَ

شیاطین (جنات) کو (بھی تابع کر دیا) ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو ﴿٣٧﴾ اور دوسروں

مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَاَمْنٌ اَوْ

کو (جو) زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ﴿٣٨﴾ یہ ہماری بخشش ہے، لہذا (لوگوں پر) احسان کر، یا

اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحَسْنَ

روک رکھ، کوئی حساب نہیں ہوگا ﴿٣٩﴾ اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانا

جانے والا جسم یہی ناقص الخلق پچہ ہو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔ بعض لوگوں نے اپنی فاسد عقل و درایت کی رُو سے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم عرض کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے۔ انھی معجزات میں ایک معجزہ قوت مردانگی بھی ہے۔ علاوہ ازیں اوقات میں برکت بھی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سلیمان کے واقعے کو عام انسانی معیار پر ناپنا اور پھر اسے عقل و درایت کے خلاف باور کرانا یکسر غلط ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر اس نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس واقعے میں انبیاء علیہم السلام کی اس خصوصیت کا بیان بھی ہے جو قوت جماع کی صورت میں ان کو عطا کی جاتی ہے جو ان کی بنیادی صحت، قوت بار آوری اور کمال مردانگی پر دلالت کرتی ہے، حالانکہ انھیں عبادت اور علوم کے ساتھ بھی خصوصی اشتغال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی ﷺ کو بھی یہ معجزہ اس سے زیادہ بلخ انداز میں عطا کیا گیا تھا، آپ کا اپنے رب کی عبادت میں، علوم ربانی میں اور مخلوق کی فلاح و بہبود میں اشتغال بہت زیادہ تھا۔ علاوہ ازیں آپ نہایت کم خور تھے جو کثرت جماع والے شخص کے لیے جسمانی کمزوری کا باعث ہے، اس کے باوجود آپ (بعض دفعہ) ایک ہی رات میں غسل واحد کے ساتھ اپنی گیارہ بیویوں کے ساتھ مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے، اس کی جنسی قوت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔“ (فتح الباری: 563/6 طبع دار السلام، الرياض) یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ حضرت سلیمان کا یہ واقعہ مباشرت حدیث میں آیت زیر بحث کی تفسیر کے طور پر بیان نہیں ہوا ہے۔ بہت سے مفسرین نے اپنی فہم کے مطابق اس آیت پر اس کا انطباق کیا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر تاویلات و توجیہات کے مقابلے میں، جو بیشتر اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں، یہ انطباق زیادہ صحیح ہے اور اس سے اس آیت کی ایک معقول توجیہ سامنے آ جاتی ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ [2] یعنی مجھے ایسی باختیار بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی بادشاہت میرے سوا یا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ دعا بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔ [3] یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہی عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی، یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے جبکہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے (الانبیاء: 81:21) جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کر دیا گیا یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ (فتح القدیر) [4] جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے انھیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔ [5] یعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نوازا دیا

اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے جسے چاہے نہ دے، تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔

[1] یعنی دنیوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔ [2] حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل و مال کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، جس میں وہ کئی سال بتلا رہے حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کے لیے کہیں کام کاج کر کے بقدر کفاف رزق کا انتظام بھی کرتی۔ یہاں پر متعدد تفسیری روایات کا ذکر کیا جاتا ہے مگر اس میں سے کتنا کچھ صحیح ہے اور کتنا نہیں، اسے معلوم کرنے کا کوئی مستند ذریعہ نہیں۔

نُصِبَ سے جسمانی تکالیف اور عَذَاب سے مالی ابتلا مراد ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور ادب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ [3] اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر

مَا بَ (40) وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي

ہے (40) اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلاشبہ مجھے شیطان

الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) أَرْكُضُ بِرَجُلِكَ هَذَا مَغْتَسِلٌ

نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے (41) (ہم نے کہا:) اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو

بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

(مٹھنڈا پانی) ہے (42) اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنی

رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخَذُ

طرف سے بطور رحمت اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے (43) اور (ہم نے کہا:) اپنے ہاتھ

بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّآ

میں تلوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) پکڑ، اور اس کے ساتھ (قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو) مار، اور قسم نہ

وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)

توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، (وہ) اچھا بندہ تھا، بلاشبہ وہ (اللہ کی طرف) بہت رجوع کرنے والا

وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي

تھا (44) اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو قوت و بصیرت

الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى

والے تھے (45) بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف، آخرت کی یاد کے ساتھ جن

الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَادْكُرْ

لیا تھا (46) اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ، نیکو کاروں میں سے تھے (47) اور اسمعیل اور اسمعیل اور

پیر مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔ [4] بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال و اولاد سے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دو گنا تھا۔ [5] یعنی ایوب علیہ السلام کو یہ سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطا کیا تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلا و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا۔ [6] بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے سوکوڑے مارنے کی قسم کھالی تھی، صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوتلوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس امر میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دوسرا کوئی شخص بھی اس طرح سوکوڑوں کی جگہ سوتلوں والی جھاڑو مار کر حانت ہونے سے بچ سکتا ہے۔ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جاسکتا ہے۔ (فتح القدیر) ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو سوکوڑوں کی جگہ سوتلوں والی جھاڑو مار کر سزا دی۔ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 2574، ومسند أحمد: 222/5 صححہ الألبانی) جس سے مخصوص صورتوں میں اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ [7] یعنی عبادت الہی اور نصرت دین میں بڑے قوی اور دینی و علمی بصیرت میں ممتاز تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آبدی بمعنی نعم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان ہو یا یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ [8] یعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا،

إِسْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ④٨ هَذَا

ذوالکفل کو یاد کیجیے، اور (ان میں سے) ہر ایک نیکو کاروں میں سے تھا ④٨ یہ ایک نصیحت ہے، اور

ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ ④٩ جَنَّتٍ عَدْنٍ

بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانا ہے ④٩ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے

مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ⑤٠ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا

لیے کھلے ہوں گے ⑤٠ جبکہ وہ ان میں نیچے لگائے (بیٹھے) ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کے

بِفِكْهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ⑤١ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ الطَّرْفِ

پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے ⑤١ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی، ہم عمر (بیویاں)

أَتْرَابٌ ⑤٢ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ⑤٣ إِنَّ هَذَا

ہوں گی ⑤٢ (کہا جائے گا: یہ ہے (وہ جزا) جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا

لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ⑤٤ هَذَا وَإِنَّ

تھا ⑤٣ بے شک یہ ہمارا رزق ③ (عطیہ) ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ⑤٤ (معاملہ اہل نجر کا) ہے اور

لِلطَّغِينِ لَشَرَّ مَّآبٍ ⑤٥ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَبِئْسَ

بلاشبہ سرکشوں ⑤ کے لیے بہت برا ٹھکانا ہے ⑤٥ (یعنی) جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام

الْبِهَادُ ⑤٦ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ⑤٧ وَآخِرُ

کرنے کی بری جگہ ہے ⑤٦ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں ⑤٧ اور ان کے مانند کئی

مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ⑤٨ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ

قسم کے دوسرے (عذاب) ہوں گے ⑤٨ یہ (تمہارے پیروکاروں کا) ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ

لَا مَرْجَأَ لَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ⑤٩ قَالُوا

گھسا چلا آتا ہے، ان کے لیے خوش آمدید نہیں ⑩ بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں ⑤٩ وہ

بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْجَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا

کہیں گے: بلکہ تم ہی (اس لائق) ہو کہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے سامنے

فَبِئْسَ الْقَرَارُ ⑥٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا

لائے ہو، تو (یہ) بہت بری قرار گاہ ہے ⑥٠ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! جو شخص ہمارے سامنے یہ

گا۔ ⑧ شَكْلِهِ اس جیسے، أَزْوَاجٌ انواع و اقسام، یعنی حمیم و غساق جیسے بہت سی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ ⑨ جہنم کے دروازوں پر

کھڑے فرشتے ائمہ کفر اور پیشوایان ضلالت سے کہیں گے، جب پیروکار قسم کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ یا ائمہ کفر و ضلالت آپس میں یہ بات،

پیروکاروں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے۔ ⑩ یہ لیڈر، جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے، فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔

رَحْبَةً کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مَرْجَبًا یہ کلمہ ترحیب، یعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کہے جاتے ہیں۔

لَا مَرْجَبًا اس کے برعکس ہے۔ ⑪ یہ ان کا خیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے، یعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح

جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قرار پائے ہیں۔ ⑫ یعنی تم ہی کفر و ضلالت

کے راستے کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے تھے، یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو۔ یہ پیروکار، اپنے مقتداؤں کو کہیں گے۔

چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہد و تقویٰ کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے۔

① الْيَسَعَ کہتے ہیں: حضرت الیاس علیہ السلام کے

جانشین تھے، ال تعریف کے لیے ہے اور عجمی نام ہے،

ذوالکفل کے لیے دیکھیے: سورہ انبیاء 21: 85 کا حاشیہ۔

الزَّيْنِكِ خَيْرٌ يَّاخَيْرٌ کی جمع ہے، جیسے مَيْتٌ کی جمع

أَمْوَاتٌ ہے۔ ② یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں سے

متجاوز نہیں ہوں گی۔ أَتْرَابٌ تَرْبٌ کی جمع ہے بمعنی

ہم عمر۔ (فتح القدیر) ③ رِزْقٌ بمعنی عطیہ ہے اور

بِئْسَ ہر قسم کی مذکور نعمتیں اور وہ اکرام و اعزاز مراد

ہے جن سے اہل جنت بہرہ یاب ہوں گے۔ نَفَادٌ

کے معنی انقطاع اور خاتمے کے ہیں۔ یہ نعمتیں بھی غیر فانی

ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔ ④ هَذَا مبتدا

مخذوف کی خبر ہے، یعنی الْأَمْرُ هَذَا يَّا هَذَا، مبتدا ہے،

اس کی خبر مخذوف ہے، یعنی هَذَا كَمَا ذُكِرَ یعنی مذکور اہل

خیر کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اہل شرک کا انجام بیان کیا جا رہا

ہے۔ نَا طَائِعِينَ جنھوں نے اللہ کے احکام سے سرکشی

اور رسولوں کی تکذیب کی۔ ⑥ يَصْلُونَ کے معنی ہیں:

يَدْخُلُونَ داخل ہوں گے۔ ⑦ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

یہ ہے گرم پانی اور پیپ، اسے چکھو۔ حَمِيمٌ

گرم کھولتا ہوا پانی جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔

غَسَّاقٌ جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندالہو

نکلے گا۔ یا سخت ٹھنڈا پانی جس کا پینا نہایت مشکل ہو

گا۔ ⑧ شَكْلِهِ اس جیسے، أَزْوَاجٌ انواع و اقسام، یعنی حمیم و غساق جیسے بہت سی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ ⑨ جہنم کے دروازوں پر

کھڑے فرشتے ائمہ کفر اور پیشوایان ضلالت سے کہیں گے، جب پیروکار قسم کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ یا ائمہ کفر و ضلالت آپس میں یہ بات،

پیروکاروں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے۔ ⑩ یہ لیڈر، جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے، فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔

رَحْبَةً کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مَرْجَبًا یہ کلمہ ترحیب، یعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کہے جاتے ہیں۔

لَا مَرْجَبًا اس کے برعکس ہے۔ ⑪ یہ ان کا خیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے، یعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح

جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قرار پائے ہیں۔ ⑫ یعنی تم ہی کفر و ضلالت

[1] یعنی جنھوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرایا۔ یا جنھوں نے ہمیں کفر کی طرف بلا کر ہمارے لیے یہ عذاب آگے بھیجا۔ آیہ وہی بات ہے جسے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً: سورہ اعراف 7: 38، سورہ احزاب 33: 68۔

سے جہنمی لوگ فقراء مومنین کو مراد لیتے، جیسے: عمار، خباب، صہیب، بلال و سلمان وغیرہم جنہیں انھیں رؤسائے مکہ ازراہ خبث ”برے لوگ“ کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست، دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح اہل بدعت، خالص اہل سنت کو ”برا“ باور کراتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں ہم غلطی پر تھے۔⁵ یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہیں کہیں ہیں، ہماری نظریں انھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔⁶ یعنی آپس میں ان کی تکرار اور ایک دوسرے کو مورد طعن بنانا، ایک ایسی حقیقت ہے جس میں تخلف نہیں ہوگا۔⁷ یعنی جو تم گمان کرتے ہو، میں وہ نہیں ہوں بلکہ تمہیں اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب سے ڈرانے والا ہوں۔⁸ یعنی میں تمہیں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے جس سے اعراض و غفلت نہ برتو بلکہ اس پر توجہ دینے اور تنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔⁹ ملائکہ اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے، اس اختتام (بحث و تکرار) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدمی کے

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ⁶¹ وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَأْرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ⁶² أَتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ⁶³ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ⁶⁴ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ ⁶⁵ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ⁶⁶ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ⁶⁷ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ⁶⁸ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ إِذْ أُنزِلَ فِيهَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ⁶⁹ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ⁷⁰ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ⁷¹ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ⁷² فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ

وقت ہوئی جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔¹⁰ یعنی میری ذمے داری یہی ہے کہ میں وہ فرائض و سنن تمہیں بتا دوں جن کے اختیار کرنے سے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے اور ان محرمات و معاصی کی وضاحت کر دوں جن کے اجتناب سے تم رضائے الہی کے اور بصورت دیگر اس کے غضب و عقاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یہی وہ انداز (ڈرانا) ہے جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ آیہ قصہ اس سے قبل سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں بیان ہو چکا ہے۔ اب اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر، زمین کے ساتھ اس کے تعلق کی وجہ سے کہا، یعنی زمین سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وہ سب کچھ اسی زمین پر کرتا ہے، یا اس لیے کہ وہ بادی البشر ہے، یعنی اس کا جسم اور جلد ظاہر ہے کہ دوسرے حیوانات کی طرح اس کے جلد پر بال، اون نہیں ہے۔¹¹ یعنی اسے انسانی پیکر میں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزاء درست اور برابر کر لوں۔¹² یعنی وہ روح، جس کا میں ہی مالک ہوں، میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور جس کے پھونکتے ہی یہ پیکر خاک کی زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب ہو جائے گا۔ انسان کے شرف و عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھونکی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔¹³ یہ سجدہ تہیہ و تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، اب اسلام میں تعظیمی

أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ

اکٹھے سجدہ کیا ﴿٧٣﴾ سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا ﴿٧٤﴾ اللہ نے

يٰۤاِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ ﴿٧٥﴾

فرمایا: اے ابلیس! تجھے کس چیز نے اس (آدم) کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

سے پیدا کیا؟ ﴿٧٥﴾ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ ﴿٧٥﴾ اس نے کہا: میں اس سے

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا

بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ﴿٧٦﴾ اللہ نے فرمایا: اب تو یہاں

فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾

سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے ﴿٧٧﴾ اور بلاشبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے ﴿٧٨﴾ ابلیس نے کہا:

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ

اے میرے رب! اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے ﴿٧٩﴾ اللہ

فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

نے فرمایا: پس بلاشبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ﴿٨٠﴾ اس دن تک جس کا وقت (میرے

الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٢﴾

ہاں) مقرر ہے ﴿٨١﴾ اس نے کہا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا ﴿٨٢﴾ سوائے

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْبٰخِلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ

تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص و برگزیدہ ہوں ﴿٨٣﴾ فرمایا: تو حق یہی ہے اور میں حق

وَالْحَقُّ اَقْوَلُ ﴿٨٤﴾ لَا مَلٰٓئِكَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ

بات ہی کہتا ہوں ﴿٨٤﴾ میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھردوں

مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ

گا ﴿٨٥﴾ (اے نبی!) کہہ دیجیے: میں تم سے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾

(بناوٹی کام) کرنے والوں میں سے نہیں ﴿٨٦﴾ یہ (قرآن) جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے ﴿٨٧﴾

اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا: ﴿٧٣﴾ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٧٣﴾ "میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔" (ابن کثیر) علاوہ ازیں اس سے

سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: "اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔" (جامع الترمذی، حدیث: 1159) وقال الألبانی وهو حدیث صحیح لشواہدہ)

1۔ یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجد ملائک بنایا، یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔

نکبتہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ اس کے بعد اَجْمَعُونَ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ مختلف اوقات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید تعظیم میں مبالغے کے لیے ہے اور یہی راجح ہے۔

(فتح القدير) 2۔ اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ استثنا متصل ہوگا، یعنی ابلیس اس حکم سجدہ میں داخل ہوگا، بصورت دیگر یہ استثنا منقطع ہے، یعنی وہ اس حکم میں داخل نہیں تھا لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا۔ مگر اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔

3۔ یہ كَانَ صَارَ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استکبار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، یا اللہ کے علم میں وہ کافر تھا۔ 4۔ یہ بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا ویسے تو ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے لیکن انسان کے شرف و عظمت کا اظہار اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 5۔ یعنی شیطان نے اپنے زعم فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے، حالانکہ یہ سب جواہر، متجانس (ہم جنس یا قریب

قریب ایک درجے میں) ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے پر شرف کسی عارض (خارجی سبب) ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عارض، آگ کے مقابلے میں، مٹی کے حصے میں آیا، کہ اللہ نے اسی سے آدم ﷺ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آگ کا کام جلا کر خاکستر کر دینا ہے جبکہ مٹی اس کے برعکس انواع و اقسام کی پیداوار کا ماخذ ہے۔

یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرا مقصد صرف امتثال امر الہی ہے، دنیا کمانا نہیں۔ 7۔ یعنی اپنی طرف سے گھر کر اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو اس نے نہ کہی ہو یا میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم اللہ نے مجھے نہ دیا ہو بلکہ کوئی کمی بیشی کیے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے تھے، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو، اس کی بابت اسے کہہ دینا چاہیے: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔ یہ کہنا بھی علم ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا: ﴿٧٣﴾ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٧٣﴾ "میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔" (ابن کثیر) علاوہ ازیں اس سے

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَ بَعْدِ حِينٍ

(88)

اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے (88)

آیات: 75

سُورَةُ الرُّمُرِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا: 8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① اِنَّا

(یہ) اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے ① بے شک ہم نے

اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا

یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے ہی

لَهُ الدِّينَ ② اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا

کی عبادت کیجئے ② سنو! خالص اطاعت و بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے

مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى

سوا کارساز بنا رکھے ہیں، (وہ کہتے ہیں:) ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں

اللّٰهِ زُلْفَى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيْهِ

اللہ کے زیادہ قریب کر دیں، یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ

خوفا اور دیگر ضروریات کی خوش دلی سے فراہمی ہے نہ کہ تکلفات اور اسراف بے جا کا اہتمام کرنے کی ضرورت۔ [8] یعنی یہ قرآن یا وحی یا وہ دعوت

جو میں پیش کر رہا ہوں، دنیا بھر کے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے، بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔

① یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے جو وعدے و وعید ذکر کیے ہیں، ان کی حقیقت و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی، چنانچہ اس

کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی، فتح مکہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ [9] حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (صحیحہ الألبانی فی صحیح سنن الترمذی: 167/3) [2] یعنی اس میں توحید و

رسالت، معاد اور احکام و فرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے، وہ سب حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ [3] الذین

کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ آیت، نیت کے وجوب اور اس کے

اخلاص پر دلیل ہے۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (صحیح البخاری، حدیث:

1) "عملوں کا اعتبار نیتوں پر ہے۔" یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، (بشرطیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ مقبول اور جس عمل میں کسی اور

جذبے کی آمیزش ہوگی، وہ نامقبول ہوگا۔ [4] یہ اسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے۔ جس کا حکم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت و اطاعت صرف

ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حق دار ہے، البتہ رسول کی اطاعت کو چونکہ

خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں، تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں، اس لیے

عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے، چہ جائیکہ عام افراد و اشخاص کی جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا

حامل قرار دے رکھا ہے۔ "مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ" (یوسف 40: 12) "اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔" [5] اس سے واضح ہے کہ

مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن

نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

هٰؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ" (یونس 18: 10) "یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔" [6] کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں

عام معاملات زندگی میں بھی تکلف و تصنع سے اجتناب کا

حکم معلوم ہوتا ہے، جیسے: نبی ﷺ نے فرمایا: "اَنْتَبِهْنَا

عَنِ التَّكْلِيفِ" (صحیح البخاری، حدیث: 7293) "ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔" حضرت سلمان رضی اللہ

عنه فرماتے ہیں: "اِنَّمَا ارْسَلَنَا اللّٰهُ اِلَى التَّكْلِيفِ لِاخْتِصَافِ"

(صحیح الجامع الصغیر للألبانی: 1159/2، و

الصحیحة: 512/5) "ہمیں رسول اللہ ﷺ نے

مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔" اس

سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات

میں تکلفات جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان

سے، اصحاب حیثیت کا شعار اور وتیرہ بن چکا ہے،

اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں سادگی اور

بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔ اسی طرح

اگرچہ اکرام ضیف کا بھی حکم ہے، یعنی مہمان کی عزت

اور اس کی مہمان نوازی ضروری ہے لیکن اس کا

مطلب بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کی رہائش،

يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ③ لَوْ أَرَادَ

اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ سے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا، ناشکرا ہو ③ اگر اللہ چاہتا کہ کسی

اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ

کو بیٹا بنائے ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو (ان باتوں سے)

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ

پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست ④ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا،

الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا

وَالْقَبْرَ كُلُّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ⑤

ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، سنو! وہ نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے ⑤ اس نے

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ

تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں

لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقَكُمْ فِي بَطُونِ

میں سے آٹھ جوڑے (نر اور مادہ) اتارے (پیدا کیے)، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے،

اُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَاثَ ذِكْرٍ

ایک پیدائش (مرطے) کے بعد دوسری پیدائش میں، تین قسم کے اندھیروں (پردوں) میں، یہ ہے اللہ تمہارا

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنى تَصْرَفُونَ ⑥

رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے (بیکے) جاتے ہو؟ ⑥ اگر تم کفر

اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ

کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پروا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے

الْكُفْرَ وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں

ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ⑥ یہ وہی چار قسم کے جانوروں کا بیان ہے بھینر، بکری، اونٹ، گائے،

جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں جن کا ذکر سورہ انعام 6: 143, 144 میں گزر چکا ہے۔ اَنْزَلَ بِمَعْنٰى خَلَقَ ہے یا ایک روایت کے مطابق، پہلے

اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، پس یہ انزال حقیقی ہوگا یا اَنْزَلَ کا اطلاق مجازاً ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ

سکتے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے جو آسمان سے ہی بارش کے ذریعے سے اترتا ہے۔ یوں گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں۔

(فتح القدیر) ⑦ یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔ ⑧ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، و

چھٹی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ⑨ یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ ⑩ اس کی تشریح کے

لیے دیکھیے سورہ ابراہیم 8: 14 کا حاشیہ۔ ⑪ یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی سے کرتا ہے کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہم

ہی سکتا ہے، تاہم کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا، یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس

ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

① آئیہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے

ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی یا یہ ان کی سفارش کریں

گے اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی

بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو

ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ ② یعنی پھر اس کی

اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہوتیں؟ جس طرح کہ مشرکین کا

عقیدہ تھا بلکہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا، وہ اس

کی اولاد ہوتی نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں لیکن وہ تو

اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کثیر) ③ تکویر کے

معنی ہیں: ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا، رات کو دن

پر لپیٹ دینے کا مطلب، رات کا دن کو ڈھانپنا ہے۔

یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات

پر لپیٹ دینے کا مطلب، دن کا رات کو ڈھانپنا ہے حتیٰ

کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے یہ وہی مطلب ہے جو

يُغْشِي الْيَلَّ النَّهَارَ (الأعراف 7: 54) ”وہ (اللہ)

رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔“ کا ہے۔ ④ یعنی

حضرت آدم علیہ السلام سے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا

اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی۔ ⑤ یعنی

حضرت حواء کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا

فرمایا اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حواء

کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں

ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ⑥ یہ وہی چار قسم کے جانوروں کا بیان ہے بھینر، بکری، اونٹ، گائے،

جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں جن کا ذکر سورہ انعام 6: 143, 144 میں گزر چکا ہے۔ اَنْزَلَ بِمَعْنٰى خَلَقَ ہے یا ایک روایت کے مطابق، پہلے

اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، پس یہ انزال حقیقی ہوگا یا اَنْزَلَ کا اطلاق مجازاً ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ

سکتے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے جو آسمان سے ہی بارش کے ذریعے سے اترتا ہے۔ یوں گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں۔

(فتح القدیر) ⑦ یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔ ⑧ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، و

چھٹی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ⑨ یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ ⑩ اس کی تشریح کے

لیے دیکھیے سورہ ابراہیم 8: 14 کا حاشیہ۔ ⑪ یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی سے کرتا ہے کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہم

ہی سکتا ہے، تاہم کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا، یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس

کی رضا اور چیز ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس نکتے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جا چکی ہے۔ (دیکھیے سورہ بقرہ 2: 253 و سورہ انعام 6: 35 و سورہ یس 36: 47 اور سورہ زخرف 43: 20 کے حواشی)

آیہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کو چھوڑ کر، اللہ سے دعا کرتا تھا یا اس رب کو بھول جاتا ہے، جسے وہ پکارتا تھا اور اس کے سامنے تضرع کرتا تھا اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (2) مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کافر و مشرک ہے جس کا یہ حال ہے جو ابھی مذکور ہوا اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں، رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرماں برداری کا اظہار کرتے ہوئے، سجود و قیام میں گزارتا ہے۔ آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یعنی خوف ورجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے جو اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ خوف ورجا کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟“ اس نے کہا: ”میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس

اٰخِرِي ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، بلاشبہ وہ سینوں کے رازخوب اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 7 وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا جانتا ہے 7 اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوْلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا مَا كَانَ يَدْعُوًا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اٰنْدَادًا لِّيُضِلَّ اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے (لوگوں کو) بہکائے، آپ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ 8 کہہ دیجیے: تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ (دنیاوی) فائدہ اٹھالے، بلاشبہ تو دوزخیوں میں سے ہے 8 کیا یہ اَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ اِنَّآ اِلَيْهِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ مشرک بہتر ہے یا وہ (جورات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرماں برداری کرتا وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ 9 قُلْ يَعْبَادِ ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ 9 پس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں 9 کہہ دیجیے: اے الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ مِيرَةً لِّمَن يَدْعُوْنَ اِيْمَانًا لَّا يَمَانُ لَّا يَمَانُ لَّا يَمَانُ لَّا يَمَانُ میرے بندو جو ایمان لائے ہوا اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّاَرْضُ اللّٰهِ وَّسِعَةٌ اِنَّمَا يُوَفِّي الصّٰبِرِيْنَ کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر

موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 983، و سنن ابن ماجہ، حدیث: 4261) [3] یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے، وہ حق ہے اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جاہل۔ جس طرح علم و جہل میں فرق ہے، اسی طرح عالم و جاہل برابر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم و غیر عالم کی مثال سے یہ سمجھنا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار اور اس کا نافرمان، دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے کیونکہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ عالم اور غیر عالم کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ [4] اور یہ اہل ایمان ہی ہیں نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سمجھتے ہوں لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعمال کر کے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چو پاؤں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہیں۔ [5] اس کی اطاعت کر کے، معاصی سے اجتناب کر کے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ [6] یہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعمتیں ہیں۔ بعض نے فی ہذہ الدُّنْيَا کو حَسَنَةً سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں: ”جو نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے۔“ یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت، کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

بے حساب دیا جائے گا ﴿١٠﴾ آپ کہہ دیجیے: بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں ﴿١١﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں ﴿١٢﴾

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ

کہہ دیجیے: اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن (قیامت) کے عذاب سے ڈر لگتا

عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾

ہے ﴿١٣﴾ کہہ دیجیے: میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں ﴿١٤﴾

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخُسْرَانَ

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، کہہ دیجیے: بلاشبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں

خُسْرًا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، خبردار! یہی کھلا

الْمَبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ

خسارہ ہے ﴿١٥﴾ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے (بھی آگ کے)

تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ يُعْبَادُ

سائبان ہوں گے، یہی وہ (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو! تم

فَاتَّقُوا ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

مجھ ہی سے ڈرتے رہو ﴿١٦﴾ اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے، اور انہوں نے اللہ کی

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، لہذا آپ میرے (ان) بندوں کو بشارت دے دیں ﴿١٧﴾

الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

جو غور سے بات سنتے ہیں، اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے

هَدَاهُمْ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَكْبَابُ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ

ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل والے ہیں ﴿١٨﴾ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو

[7] یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو لیکن آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی ماحول اور اسلامی معاشروں سے نکل کر محض مادی منفعت اور دنیوی آسائشوں کی فراوانی کے لیے دیار کفر میں رہائش پذیر ہے جہاں ان کی تہذیب اور دین و ایمان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ گویا قرآنی حکم کے برعکس دین کی حفاظت کی غرض سے ترک وطن کے بجائے دین و اخلاق اسلامی کی بربادی کے لیے وطن مالوف، خویش و اقارب اور اسلامی ماحول کو خیر باد کہنے کو معمول بنا لیا گیا ہے۔

[1] اسی طرح ایمان و تقویٰ کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات و لذاتِ نفس کی قربانی بھی لایمکنی ہے، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس لیے صابریں کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حساب کے پیمانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہوگا کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو، اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، وہ وہی ہوتی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جزع فزع اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی، جس خیر اور فائدے سے محرومی ہو گئی ہے، وہ حاصل نہیں ہو جاتا اور جو ناگوار صورت حال پیش آ چکی

ہوتی ہے، اس کا اندفاع ممکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کر کے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابریں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ

ہے۔ [2] پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔ [3] ظُلُّ ظُلَّةٌ کی جمع ہے، سایہ

یہاں اُطْبَاقُ النَّارِ مراد ہیں، یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے، جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے۔ (فتح القدير) [4] یعنی یہی مذکور خسرا

مبین اور عذاب ظُلُّک ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے اس انجام بد سے

جائیں۔ [5] أَحْسَنٌ سے مراد محکم اور پختہ بات یا مامورات میں سے سب سے اچھی بات یا عزیمت و رخصت میں سے عزیمت یا عقوبت (بدلہ لینے

کے مقابلے میں عفو و درگزر اختیار کرتے ہیں۔ [6] کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا ہے جبکہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں

اٹھایا۔ [7] یعنی قضا و تقدیر کی رو سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے، اس طرح کہ کفر و ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جہاں

كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۚ لَكِنَّ الَّذِينَ

تو (اے نبی!) کیا آپ اسے چھڑالیں گے جو آگ (دوزخ) میں ہے؟ (19) لیکن جو لوگ اپنے

اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ

رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر (اور) بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبِعَادَ ۚ (20)

کے نیچے نہریں جاری ہیں، (یہ) اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا (20) کیا آپ

الْمَتَرِ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي

نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمینی چشموں سے جاری کیا، پھر

الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ

وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے، جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ (پک کر) خشک

فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْبًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا

ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بلاشبہ اس میں عقل والوں

لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى

کے لیے نصیحت ہے (21) کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور وہ اپنے رب کی

نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقُوسِيَّةِ لِقُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ

طرف سے روشنی پر ہے، (وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟) چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ (22) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں (22) اللہ نے بہترین کلام

كِتَابًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے

اس کی واپسی ممکن نہیں رہی، جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ،

اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیر لیا اور وہ جہنمی ہو گیا۔

(1) نبی ﷺ چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے

کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں

اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ

کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح اور بجا ہے لیکن جس پر اس

کی تقدیر غالب آگئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت

ہو گیا، اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں

ہیں۔ (2) اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں

گے، ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح یہاں کثیر المنازل

عمارتیں ہیں، جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک

دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے، جن کے درمیان

سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور

شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ (3) جو اس نے اپنے

مومن بندوں سے کیا ہے اور جو یقیناً پورا ہو گا کہ اللہ سے

وعدہ خلائی ممکن نہیں۔ (4) يَنْبُوعٌ كِيْنِيَّةٌ

ہے، سوتے، چشمے، یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان

سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر

چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نہروں میں

جمع ہو جاتا ہے۔ (5) یعنی اس پانی سے جو ایک ہوتا ہے،

انواع و اقسام کی چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کا رنگ، ذائقہ،

خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ (6) یعنی شادابی

اور تروتازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

ہو جاتی ہیں۔ (7) یعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہم کنار ہو جاتی ہے۔ اس کی

رونق و بہجت، اس کی شادابی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس موت کی تیاری میں

مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے جسے زوال نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر

ہوتا ہے، پس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو

جاتی ہے۔ (فتح القدیر) (8) یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے

رب کی روشنی پر ہو، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو۔

(9) أَحْسَنَ الْحَدِيثِ سے مراد قرآن مجید ہے، ملتی جلتی کا مطلب، اس کے سارے حصے حسن کلام، اعجاز و بلاغت، صحت معانی وغیرہ خوبیوں میں

ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یا یہ بھی سابقہ کتب آسمانی سے ملتا ہے، یعنی ان کے مشابہ ہے۔ مَثَانِي جس میں قصص و واقعات اور مواظب و احکام کو

بار بار دہرایا گیا ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ

پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی

إِذْ جَاءَهُ الْيَسْرُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ 32 وَالَّذِي

کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آگئی، کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں؟ 32 اور جو شخص سچائی

جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 33

(دین حق) لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں 33 ان کے لیے

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ 34

ان کے رب کے پاس وہ (سب کچھ) ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے 34

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ

تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انھوں نے کیں اور انھیں ان کا اجر بہترین اعمال کے

بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 35 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے 35 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو

انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کا مصداق بننے کے لیے عمل کریں۔ اگلا اس میں مشرک (اللہ کا شریک ٹھہرانے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترک ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر کہ اس نے حجت قائم کر دی۔

10 اسی لیے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ [11] یعنی اے پیغمبر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی، سب موت سے ہم کنار ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہی رہے لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موحدین کو جنت میں اور مشرکین و جاہدین اور مکذبین کو جہنم میں داخل کروں گا۔ ان آیات سے بھی وفات النبی ﷺ کا اثبات ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران 3: 144 سے بھی ہوتا ہے اور جس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں میں آپ ﷺ کی موت کا تحقق فرمایا تھا، اس لیے نبی ﷺ کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ ﷺ پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی، اسی لیے آپ کو دفن کیا گیا، قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ ﷺ۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ”مسئلہ حیات النبی ﷺ“ تالیف: شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی بڑھت)

[1] یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے درآں حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ [2] جس میں توحید ہے، احکام و فرائض ہیں، عقیدہ بعث و نشور ہے، محرّمات سے اجتناب ہے، مومنین کے لیے خوش خبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں۔ یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے، اسے وہ جھوٹا بتلائے۔ [3] اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض نے اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد لیے ہیں جنھوں نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے، جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ [5] یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرمادے گا، ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔ [6] المحسنین۔ کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ دوسرا: وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے حدیث میں ”احسان“ کی تعریف کی گئی ہے: ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسرا: جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا: ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت نبوی ﷺ کے مطابق کرتے ہیں۔ کثرت کے بجائے اس میں ”حسن“ کا خیال رکھتے ہیں۔ [7] اس سے مراد

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ

ان (معبودوں) سے ڈراتے ہیں جو (انہوں نے) اللہ کے سوا (بنائے رکھے) ہیں، اور جسے اللہ گمراہ

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 36 وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ

کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں 36 اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے

الَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ 37 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

والا نہیں؟ کیا اللہ نہایت غالب، انتقام لینے والا نہیں؟ 37 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ

اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے! کہہ دیجیے: بھلا دیکھو تو! جنہیں تم اللہ

مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ (تمہارے باطل معبود) اس کی

كشفتُ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُهِسَّاتٌ

(پہنچائی ہوئی) تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو

رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ 38

روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجیے: مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں 38

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ

کہہ دیجیے: اے میری قوم! تم اپنے طریقے (اور حالت) پر عمل کرو، بے شک میں (اپنے طریقے پر) عمل

تَعْلَمُونَ 39 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد تم جان لو گے 39 کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے،

عَذَابٌ مُّقِيمٌ 40 إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ

اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے 40 بلاشبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر (یہ) کتاب

بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوا، تو

عَلَيْهَا 41 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ 41 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ

بس اس کی گمراہی (کا وبال) اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمے دار نہیں 41 اللہ ہی موت کے

نبی کریم ﷺ ہیں۔ اور حکم اس کا عام ہے، تمام انبیاء اور
مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو
غیر اللہ سے ڈراتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و
ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ان سب کے
مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

1] جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لگا دے۔
2] جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں
ڈال دے، یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت سے
نوازے۔ 3] کیوں نہیں، یقیناً ہے، اس لیے کہ اگر یہ
لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئے تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی
حمایت میں ان سے انتقام لے گا اور انہیں عبرت ناک
انجام سے دوچار کرے گا۔ 4] بعض کہتے ہیں کہ جب
نبی ﷺ نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں
نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ
سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکڑا نازل ہوا کہ آپ کہہ دیں
کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔
5] جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر
بھروسہ کرنے کا فائدہ، اس لیے اہل ایمان صرف اس پر
توکل کرتے ہیں، اس کے سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں۔
6] یعنی اگر تم میری اس دعوت کو حید کو قبول نہیں کرتے
جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری
مرضی، تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، میں اس
حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے۔ 7] جس
سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر
کون؟ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر

میں ہوا۔ کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہوئے حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ و تمکین بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، جس کے بعد کافروں کے لیے
سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا۔ 8] اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ 9] نبی ﷺ کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بڑا
گراں گزرتا تھا، اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، ان کی ہدایت کے
آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنالیں گے تو اس میں انھی کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے
معنی مکلف اور ذمے دار کے ہیں، یعنی آپ ان کی ہدایت کے ذمے دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا
تذکرہ فرما رہا ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے
احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے

حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۗ فَيُبْسِكُ الَّتِي
 وقت! جانیں قبض کرتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی، اسے اس کی نیند میں (قبض کرتا ہے) پھر وہ
 قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ
 اس (روح) کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقرر وقت
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 42 ۗ أَمْ اتَّخَذُوا
 تک (واپس) بھیج دیتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں 42 کیا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ أَوْلُوا كَانُوا لَا يَسْلُكُونَ
 انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجیے: خواہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں اور
 شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ 43 ۗ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ
 نہ (کچھ) سمجھتے ہوں (پھر بھی وہ سفارشی ہیں؟) 43 کہہ دیجیے: ساری سفارشی اللہ ہی کے اختیار
 مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 44 ۗ وَإِذَا
 میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے 44
 ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْبَاهَتُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان
 بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ
 نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش
 يَسْتَبْشِرُونَ 45 ۗ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ
 ہوتے ہیں 45 آپ کہیے: اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
 جاننے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 46 ۗ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
 کرتے تھے 46 اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا

ہیں، البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے
 ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار
 ہو جاتا ہے۔ اس کو بعض مفسرین نے وفات صغریٰ اور
 وفات کبریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

11 ایہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، واپس
 نہیں آتی۔ 12 یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو
 سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انھیں وفات
 صغریٰ سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ 13 یہ وہی وفات کبریٰ
 ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی
 جاتی ہے۔ 14 یعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آتا،
 اس وقت تک کے لیے ان کی روحمیں واپس ہوتی رہتی ہیں،
 یہ وفات صغریٰ ہے، یہی مضمون سورہ انعام 6: 61، 60 میں
 بیان کیا گیا ہے، تاہم وہاں وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات
 کبریٰ کا بعد میں ہے جبکہ یہاں اس کے برعکس
 ہے۔ 15 یعنی یہ روح کا قبض اور اس کا اِرسال اور
 تَوَفِّي اور اِحیاء اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ
 تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو
 بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔ 16 یعنی شفاعت کا اختیار تو کجا
 انھیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں کیونکہ وہ
 پتھر ہیں یا بے خبر۔ 17 یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک
 صرف اللہ ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش
 ہی نہیں کر سکے گا، پھر صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں
 نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ 18 یا کفر اور
 استکبار یا انقباض محسوس کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ

مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 19 ہاں جب یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں
 بھی معبود ہیں یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں تو پھر مشرکین بڑے
 خوش ہوتے ہیں۔ مشرکین کا یہی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ صرف ”یا اللہ مدد“ کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے تو
 سچ پا ہو جاتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن جب ”یا علی مدد“ یا ”یا رسول اللہ مدد“ کہا جائے، اسی طرح دیگر فوت شدگان سے
 استمداد و استغاثہ کیا جائے، مثلاً: يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ ”اے شیخ عبدالقادر! اللہ کے لیے کچھ دے دیجیے۔“ وغیرہ تو پھر ان کے دلوں کی کلیاں
 کھل اٹھتی ہیں۔ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (البقرہ 2: 118) ”بعد والے مشرکوں کے دل (بھی) پیش رو مشرکوں کے مشابہ ہو گئے۔“ 10 حدیث میں
 آتا ہے، نبی ﷺ رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں بطور دعائے استفتاح یہ پڑھا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَ مِيكَائيلَ وَ اسْرَافيلَ ۝ فَضَرْ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ اَلْهُدٰى بِنَبِيِّهِمْ ۝ اَلْخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ
 الْحَقِّ بِآذَانِكَ ۝ اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (صحیح مسلم، حدیث: 770) ”اے اللہ! جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ

ہی اور ہو، تو وہ روز قیامت برے عذاب سے (بچنے کے لیے) اسے ضرور فدیے میں دے دیں،¹ اور

الْقِيَابَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿47﴾

ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ (عذاب) ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے ﴿47﴾²

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی³ اور انہیں وہ (عذاب) گھیر لے گا جس کا وہ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿48﴾ فَاذْأَمَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَائِهِ إِذَا خَوْلَانَهُ

نذاق اڑایا کرتے تھے ﴿48﴾ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے،⁴ اور جب ہم اپنی

نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ

طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے: بس مجھے تو یہ (میرے) علم کی بدولت دی گئی

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿49﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ہے،⁵ (نہیں) بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے،⁷ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ﴿49﴾ تحقیق یہی بات ان

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿50﴾ فَاصَابَهُم سَيِّئَاتُ

لوگوں نے بھی کبھی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کہتے تھے ﴿50﴾ چنانچہ

مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيَصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ

انہیں ان کے عملوں کی سزا¹⁰ ملی اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، جلد انہیں بھی ان کے عملوں

مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿51﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

کی سزا ملے گی، اور وہ (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے ﴿51﴾ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور تنگ کرتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿52﴾ قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

جو ایمان رکھتے ہیں ﴿52﴾ آپ کہہ دیجیے: (اللہ فرماتا ہے:) اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و

یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے۔ یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے، اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی

کیونکہ اللہ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔ ﴿7﴾ یعنی بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا یا بیان کر رہا ہے بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں کہ تو شکر

کرتا ہے یا کفر۔ ﴿8﴾ اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدرراج اور امتحان ہے۔ ﴿9﴾ جس طرح قارون نے بھی کہا تھا لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں

سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ﴿10﴾ فَمَا أَغْنَىٰ فِي مِثْلِ مَا اسْتَفْهَمَ مِثْلَهُمْ هُوَ يَسْتَفْهَمُ ﴿11﴾ اور نافیہ بھی۔ دونوں طرح معنی صحیح ہے۔ ﴿10﴾ برائیوں سے مراد ان کی

برائیوں کی جزا ہے، ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئات کہا گیا ہے ورنہ برائی کی جزا، برائی نہیں ہے، جیسے ﴿11﴾ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

(الشوریٰ 40:42) ”برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔“ (فتح القدیر) ﴿11﴾ یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط، قتل و

اسارت وغیرہ سے دوچار ہوئے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے۔ ﴿12﴾ یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید

کے دلائل ہیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم و تصرف چلتا ہے، اسی کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے، اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے،

رزق فراواں سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے اس فیصلے میں، جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتا ہے، کوئی

پروردگار، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، مجھے اپنے خصوصی اذن سے اس حق کی طرف ہدایت دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یقیناً تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کر دیتا ہے۔“

لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے مقام

پر وضاحت ہے: ﴿فَلَنْ يُغْنِيَكَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ﴾

﴿آل عمران 91﴾ ”وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہیں

کیا جائے گا۔“ اس لیے کہ ﴿لَا يُغْنِيكَ مِنْهَا مَالٌ﴾

(البقرہ 2:48) ”وہاں کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے

گا۔“ یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور

اس کی انواع و اقسام ایسی ہوں گی کہ کبھی ان کے گمان

میں نہ آئی ہوں گی۔ ﴿3﴾ یعنی دنیا میں جن محارم و مآثم کا

وہ ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے

آجائے گی۔ ﴿4﴾ وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا

میں ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے اس کا استہزا اڑایا کرتے

تھے۔ ﴿5﴾ یہ انسان کا باعتبار جنس ذکر ہے، یعنی انسانوں کی

اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب انہیں بیماری، فقر و فاقہ یا

کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے

اللہ سے دعائیں کرتے اور اس کے سامنے گڑگڑاتے

ہیں۔ ﴿6﴾ یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیانی کا راستہ

اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان،

دخل انداز ہو سکتا ہے نہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیونکہ وہی ان پر غور و فکر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔

۱۱ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہیں: حد سے تجاوز۔ اور یہاں اس کا مطلب ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ ”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو“ کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیونکر معاف کرے گا۔ بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبہ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمادے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زنا کاری کا ارتکاب کیا تھا، یہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں اگر ہم ایمان لے

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ زبَادِي كِي هِي اتم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 53. وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِبُوا لَهُ مِنْ
بَخْشِي وَاللَّهِ نَهَابِي رَحْمَ كَرْنِي وَاللَّهِ 53. اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کے فرماں بردار ہو جاؤ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ 54. وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ
اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی 54 اور تم اس بہترین چیز کی پیروی
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 55. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِجَسْرَتِي
عذاب آجائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو 55 (ایسا نہ ہو) کہ کوئی شخص کہے: ہائے افسوس! اس
عَلَىٰ مَا فَرَطْتُمْ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَمِنَ السَّخِرِينَ 56
پر جو میں نے اللہ کے حق (اطاعت) میں کوتاہی کی، اور بلاشبہ میں مذاق اڑانے والوں میں رہا 56
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 57
یا وہ کہے: اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا 57
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَاكُونَ
یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے: کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکو کاروں میں

آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے، جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4810) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ، اس کے احکام و فرائض کی مطلق پروا نہ کرو اور اس کی حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نہایت نادانش مندی اور بے عقلی و جہالت ہے۔ یہ تخم حنظل بو کر ثمرات و فواکہ کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور رحیم ہے، وہاں اس کا عذاب نافرمانوں کے لیے عذاب الیم بھی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً: ﴿يُنذِرُ الْبَشَرِ الْأَكْثَرُونَ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ○ (الحجر: 15، 49، 50) ”میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور یقیناً میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔“ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں آیت کا آغاز بِجَبَادِي (میرے بندوں) سے فرمایا، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر یا سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا، وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور رحیم ہے، جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا واقعہ ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3470) و صحیح مسلم، حدیث: 2766 [2] یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہوگا، اس سے مراد دنیوی عذاب ہے۔ [3] فِي جَنْبِ اللَّهِ کا مطلب اللہ کی اطاعت، یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے۔ یا جَنْبِ كے معنی قرب اور جوار کے ہیں، یعنی اللہ کا قرب اور اس کا جوار (جنت) طلب کرنے میں کوتاہی کی۔ [4] یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے بچ جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرکین کا قول نقل کیا گیا ہے: لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا (الأنعام: 6: 148) ”اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔“ ان کا یہ قول کَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلَ كَمَا مُصَدِّقٌ هُوَ (فتح القدير) یعنی ”بات بجائے خود صحیح ہے لیکن اس سے مقصود باطل کا اثبات ہے۔“

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ الْيَتِيٰ فَكَذَّبَتْ بِهَا

سے ہو جاؤں ﴿٥٨﴾ (اللہ فرمائے گا: کیوں نہیں! تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں

وَاسْتَكْبَرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

جھٹلایا، اور تو نے تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا ﴿٥٩﴾ اور آپ روز قیامت انہیں

تَرَى الْذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى اللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مَّسْوُوْةٌ الْيَسِ

دیکھیں گے جنہوں نے (دنیا میں) اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا

فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوٰى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ

تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ﴿٦٠﴾ اور جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ انہیں ان

اتَّقُوا بِمَفٰازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾

کی کامیابی کے سبب نجات دے گا۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿٦١﴾

اللّٰهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ

اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے ﴿٦٢﴾ اسی کے

مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ

پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وہی لوگ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنَ

خسارہ اٹھانے والے ہیں ﴿٦٣﴾ کہہ دیجیے: اے جاہلو! کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو

اَعْبُدُ اِيَّهَا الْجُهَلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلٰى

کہ میں (ان کی) عبادت کروں؟ ﴿٦٤﴾ اور بلاشبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں (نبیوں) کی طرف، جو آپ

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لِيْنُ اَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

سے پہلے ہوئے، (یہ) وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے

وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ

اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ﴿٦٥﴾ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر

الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ

گزاروں میں سے ہو جائیں ﴿٦٦﴾ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ﴿٦٦﴾

1. یہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔ 2. جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ ہو گا۔ 3. حدیث میں ہے: «الْكِبْرُ بِضْرُ الشَّحْرِ وَغَطُّ النَّاسِ» (صحیح مسلم، حدیث: 91) ”حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے۔“ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ 4. مَفَاذَةٌ مصدر میسی ہے، یعنی فَوْزٌ (کامیابی) شر سے بچ جانا اور خیر اور سعادت سے ہمکنار ہو جانا، مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرمادے گا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے۔ 5. وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں، اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، اس لیے انہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔ 6. یعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی، وہ جس طرح چاہے، تصرف اور تدبیر کرے۔ ہر چیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سرتابی یا انکار کی مجال نہیں۔ وکیل، بمعنی محافظ اور مدبر۔ ہر چیز اس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہا ہے۔ 7. مَقَالِيْدُ مَقْلِيْدٌ اور مَقْلَادُ کی جمع ہے۔ یا اِقْلِيْدُ کی خلاف قیاس جمع ہے۔ (فتح القدیر) بعض نے اس کا ترجمہ ”چابیاں“ اور بعض نے ”خزانے“ کیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ تمام معاملات کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ 8. یعنی کامل خسارہ کیونکہ اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے۔ 9. یہ کفار کی اس دعوت کے جواب

میں ہے جو وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیں جس میں بتوں کی عبادت تھی۔ 10. ”اگر تو نے شرک کیا“ کا مطلب ہے، اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب اگرچہ نبی ﷺ سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی کیونکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت و عصمت میں ہوتا ہے، ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن یہ دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔ 11. اِيَّاكَ نَعْبُدُ کی طرح یہاں بھی مفعول (لفظ اللہ) کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ 12. کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ”ہم اللہ کی بابت (کتابوں میں) یہ بات پاتے ہیں کہ وہ (قیامت والے دن) آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور ثری (تری) کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا

جَبِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّوْتِ مَطْوِيَّتًا بِيَمِينِهِ اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 67 وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ گے، وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالاتر ہے جو وہ کرتے ہیں 67 اور صور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی مَنْ فِي السَّوْتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا؟ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، پھر اس میں نُفِخَ فِيْهِ اٰخِرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ 68 وَاَشْرَقَتِ دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکا یک کھڑے (ہو کر) دیکھنے لگیں گے 68 اور زمین اپنے رب کے الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئْنَا بِالنَّبِيِّْنَ نور سے چمک اٹھے گی، اور (عملوں کی) کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ 69 اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا 69 اور ہر شخص وَوَقِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب يَفْعَلُوْنَ 70 وَسِيقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جانتا ہے 70 اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ جہنم کی طرف گروہ درگروہ ہائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ جَاءُوْهَا فَفِيَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں

اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔“ آپ نے مسکرا کر اس کی تصدیق کی اور آیت وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ کی تلاوت فرمائی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4811) محدثین اور سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے، (جس طرح اس آیت میں ہاتھ کا اور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے) ان پر بلا کیف و تشبیہ اور بغیر تاویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے یہاں بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔

آ۔ اس کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اِنَّا اَنْزَلْنَا الْاِنْجِيْلَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَخْفٰى عَنِ الْمُبْصِرِيْنَ بادشاہ ہوں۔ زمین کے بادشاہ (آج) کہاں ہیں؟“ (صحیح البخاری، حدیث: 4812) بعض کے نزدیک (نسخہ فزع کے بعد) یہ نسخہ ثانیہ، یعنی نسخہ فصعق ہے، جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعض کے نزدیک یہ نسخہ اولیٰ ہی ہے، اسی سے اولاً سخت گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ کل چار نسخے ہوں گے: نفخة الفناء، نفخة البعث، نفخة الصعق اور نفخة القيام لرب العالمین۔ (ایسر التفاسیر) بعض نے تین بتائے ہیں جبکہ راجح یہ

ہے کہ دو نسخے ہوں گے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (دیکھیے فتح الباری: 446/6، تحت حدیث: 3408 و 4813) یعنی جن کو اللہ چاہے گا، ان کو موت نہیں آئے گی، جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ بعض کہتے ہیں: رضوان فرشتہ، حَمَلَةُ الْعَرْشِ (عرش اٹھانے والے فرشتے) اور جنت و جہنم پر مقرر داروغے۔ (فتح القدیر) چار نسخوں کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرا اور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نسخہ ہے۔ بہر حال اس نسخے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، جہاں حساب کتاب ہوگا۔ اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ (فتح القدیر) نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا؟ یا یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، است قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت محمدیہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔ [7] یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ [8] یعنی اس کو کسی کا تب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور حجت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔ [9] زُمَرًا زَمْرًا سے مشتق ہے بمعنی آواز، ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں، اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ۔ علاوہ ازیں انھیں مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: يَوْمَ يُدْعَوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا (الطور 52:13) ”انھیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا۔“ [10] یعنی ان کے پہنچتے ہی فوزِ جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو۔

رَسُولٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ

گے: کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے

یَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ

اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ وہ کہیں گے: کیوں نہیں! لیکن کافروں پر عذاب

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۗ قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

کافیصلہ ثابت ہو چکا (71) (انہیں) کہا جائے گا: تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ

فِيْئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۗ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا (یہ) ٹھکانا بہت برا ہے (72) اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے

رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتّٰىٰ اِذَا جَاءُوهَا

ہوں گے، وہ جنت کی طرف گروہ درگروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں

وَفَتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو، تم

طَبِيْمٌ فَاَدْخَلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۗ وَقَالُوا الْحَمْدُ

پاکیزہ رہے، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ (73) اور وہ کہیں گے: سب تعریف اس اللہ ہی

لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۗ وَاوْرَثْنَا الْاَرْضَ

کے لیے ہے جس نے ہم سے (کیا ہوا) اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور ہمیں اس سرزمین (بہشت) کا

نَتَبَّوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ اَجْرُ

وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانا بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا (یہ) اجر و ثواب

الْعٰمِلِيْنَ ۗ وَتَرٰى الْمَلٰٓئِكَةَ حٰفِيْنَ مِنْ حَوْلِ

بہت اچھا ہے (74) اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی

الْعَرْشِ يَسْبِحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۗ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ

حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور ان (لوگوں) کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا

پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی ﷺ ہوں گے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 196) جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے

چودھویں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔

جنت میں وہ بول و براز اور تھوک، بلغم سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری ہوگا، ان کی انگلیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان

کی بیویاں الحُورُ الْعِيْنَ ہوں گی، ان کا قد آدم کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3327) صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بیویاں ملیں گی، ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔

(صحیح البخاری، حدیث: 3245) اور یہ دو بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ اور وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ○ (النحل: 16: 57) کے

تحت ان کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2838، و فتح الباری: 392/6، حدیث: 3327) (5) قضائے الہی کے بعد

جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے، آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے

تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے۔

یعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدل و مناظرہ

کرتے تھے، وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جانے

کے بعد بحث و جدال کی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی، اس

لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ (2) یعنی ہم نے

پیغمبروں کی تکذیب اور مخالفت کی، اس شقاوت کی وجہ

سے جس کے ہم مستحق تھے جبکہ ہم نے حق سے گریز کر کے

باطل کو اختیار کیا، اس مضمون کو سورہ ملک 67: 8-10 میں

زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ (3) اہل ایمان و

تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے

جائیں گے، پہلے مقربین، پھر ابرار، اس طرح درجہ بدرجہ،

ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا، مثلاً: انبیاء، انبیاء کے

ساتھ، صدیقین اور شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ علماء

اپنے اقران کے ساتھ، یعنی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس

کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ (ابن کثیر) (4) حدیث میں آتا

ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے ایک

ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 3257، و صحیح

مسلم، حدیث: 1152) اسی طرح دوسرے دروازوں

کے بھی نام ہوں گے، جیسے باب الصلاة، باب

الصدقة، باب الجهاد وغیرہ (صحیح البخاری،

حدیث: 1897، و صحیح مسلم، حدیث:

1027) ہر دروازے کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت

کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں

گے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2967) سب سے

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 75

جائے گا اور کہا جائے گا: سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے (75)

رُكُوعًا 9

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا 85

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

حَمْدٌ 1 تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 2 غَافِرِ

حَمْدٌ 1 اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب جاننے والا ہے 2 گناہ

الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ 3 لَا إِلَهَ

بجسٹے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا (دینے) والا، بڑا فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود

إِلَّا هُوَ 4 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ 5 مَا يُجِدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ

نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے 3 اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہذا

كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَدِ 4 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ

آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے 4 ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے

نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

بعد (دوسرے) گروہوں نے بھی (انبیاء کو) جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا

لِيَأْخُذُوهُ 5 وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ

کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انھوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس (باطل) کے ذریعے سے حق کو پھسلا دیں،

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ 6 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى

پھر میں نے انھیں پکڑ لیا، (تو دیکھ لو!) میری سزا کیسی تھی 5 اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ 6 الَّذِينَ يَحْمِلُونَ

کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنھوں نے کفر کیا، کہ بلاشبہ یہ دوزخی ہیں 6 جو (فرشتے) عرش کو اٹھائے

تو نگرے کے ہیں، یعنی وہی فراخی اور تو نگرے عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں: انعام اور تفضل، یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل

کرنے والا ہے۔ [7] اس جھگڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھگڑا (جدال) ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے ورنہ جس جدال

(بحث و مناظرہ) کا مقصد ایضاً حق، ابطال باطل اور منکرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو، وہ مذموم نہیں نہایت محمود و مستحسن ہے بلکہ اہل علم کو تو اس

کی تاکید کی گئی ہے، لَتَنْبِيئٌ لِّذَلِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا (آل عمران 3: 187) ”تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں۔“

بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ (البقرہ 2: 159) یعنی یہ کافرو

مشرک جو تجارت کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مواخذہ الہی

میں آجائیں گے، یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں لیکن انھیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ [9] تاکہ اسے قید یا قتل کر دیں یا سزا دیں۔ [10] یعنی اپنے رسولوں

سے انھوں نے جھگڑا کیا، جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا۔ [11] چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت

میں لے لیا، پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انھیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا انھیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ [12] مقصد

اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت

سے باز نہ آئے اور جدال باطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آجائیں گے، پھر کوئی انھیں بچانے والا نہیں ہوگا۔

11 ایہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز (ناطق و غیر ناطق) کی

زبان پر حمد الہی کے ترانے ہوں گے۔ اس سورت کو

سُورَةُ الْغَافِرِ اور سُورَةُ الطَّوْلِ بھی کہتے ہیں۔ لایا

تَنْزِيلٌ مُنَزَّلٌ كَمَا مَعْنَى فِي، یعنی اللہ کی طرف

سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔ جو غالب

ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔

علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں، چاہے وہ

کتنے بھی کثیف پردوں میں چھپا ہو۔ گزشتہ گناہوں

کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر

توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے

اور کافر و مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا

ہے۔ ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور

تمرد و طغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح

ہی ہے: فَجَاءَتْهُمْ فِي أُولَئِكَ نَذِيرَاتُنَا وَأُنذِرُكَ

عَذَابِي هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

عَذَابِي هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ (الحجر 15: 49, 50)

”میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب

بھی نہایت دردناک ہے۔“ قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں

وصف ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور

رجا کے درمیان رہے کیونکہ محض خوف ہی خوف، انسان کو

رحمت و مغفرت الہی سے مایوس کر سکتا ہے اور نرمی امید گناہوں

پر دلیر کر دیتی ہے۔ [13] الطَّوْلِ کے معنی فراخی اور

توفیق کے ہیں، یعنی وہی فراخی اور توفیق عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں: انعام اور تفضل، یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل

کرنے والا ہے۔ [7] اس جھگڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھگڑا (جدال) ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے ورنہ جس جدال

(بحث و مناظرہ) کا مقصد ایضاً حق، ابطال باطل اور منکرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو، وہ مذموم نہیں نہایت محمود و مستحسن ہے بلکہ اہل علم کو تو اس

کی تاکید کی گئی ہے، لَتَنْبِيئٌ لِّذَلِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا (آل عمران 3: 187) ”تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں۔“

بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ (البقرہ 2: 159) یعنی یہ کافرو

مشرک جو تجارت کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مواخذہ الہی

میں آجائیں گے، یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں لیکن انھیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ [9] تاکہ اسے قید یا قتل کر دیں یا سزا دیں۔ [10] یعنی اپنے رسولوں

سے انھوں نے جھگڑا کیا، جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے کمزور کرنا تھا۔ [11] چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت

میں لے لیا، پس تم دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انھیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یا انھیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ [12] مقصد

اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں اگر یہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت

سے باز نہ آئے اور جدال باطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آجائیں گے، پھر کوئی انھیں بچانے والا نہیں ہوگا۔

الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ

ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور اس پر ایمان

بہ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

اور (اپنے) علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑦ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ

تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا ⑦ اے ہمارے رب! اور انہیں ان ابدی

الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی

وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑧ وَقِهِمْ

بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، بے شک تو (ہر چیز پر) غالب، نہایت حکمت والا ہے ⑧ اور

السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں (کی سزا) سے بچالیا تو درحقیقت تو نے

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑨ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے ⑨ بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے پکار کر کہا

يَنَادُونَ لِمَلَكِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ

جائے گا: اللہ کی ناراضی و بیزاری (آج) تمہاری اپنے آپ پر ناراضی و بیزاری سے بڑھ کر تھی،

إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا

جب (دنیا میں) تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے ⑩ وہ کہیں گے: اے

أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبار موت دی، اور تو نے ہمیں دوبار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے

1: اس میں ملائکہ مقررین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ

اور وہ جو کچھ کرتے ہیں، اس کی وضاحت ہے، یہ گروہ ہے

ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش

کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح و

تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات

اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے عجز و

تذلل، (ایمان) کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ

ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں،

ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے

والے فرشتے چار ہیں مگر قیامت والے دن ان کی تعداد

آٹھ ہوگی۔ (ابن کثیر، ومسند أحمد (الموسوعة):

159/4، حدیث: 2314) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [2] یعنی ان

سب کو جنت میں جمع فرمادے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر

ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر

اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ

ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ

عَنْهُم مِّنْ شَيْءٍ (الطور 21:52) ”وہ لوگ

جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان

کے ساتھ کی۔ ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو

اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا۔“ یعنی

سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دے دیا کہ ادنیٰ

کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کمی

کر کے انہیں ادنیٰ مقام پر لے آئے بلکہ ادنیٰ کو اٹھا کر

اعلیٰ کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا

کر دیا۔ [3] السَّيِّئَاتِ سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا پھر جزا محذوف ہے، یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا۔ [4] یعنی

آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی

نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوش خبریاں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں۔ (جس کی حدیث میں

بڑی فضیلت وارد ہے) دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ يُلْحِقُهُمُ اللَّهُ بِآبَائِهِمْ

الصَّالِحِينَ. [5] مَقْتٌ سخت ناراضی کو کہتے ہیں۔ اہل کفر جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے

اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہوتا

تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔ [6] جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق دو موتوں میں

سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود (ہست) سے پہلے اس کے عدم وجود (نیست) کو موت سے تعبیر کیا گیا

ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی، یہ

دنیوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام، وفات پر ہوتا ہے۔ اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی۔ انھی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ، وَكُنْتُمْ أَفْوَانًا فَاحْيَاكُمْ : ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (البقرة: 28) میں بھی کیا گیا ہے۔

[1] یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے، جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔
[2] یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیکیاں کما کر لائیں۔ [3] یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا، اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔ [4] اسی ایک اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ

یعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور الْكَبِيرُ، یعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو یا بیوی اور اولاد ہو یا شریک ہو۔ [5] یعنی پانی جو تمہارے لیے تمہاری روزیوں کا سبب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے، اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ (فتح القدیر)

يَذُنُونَنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ (11) ذِكْمُ
ہیں، پھر کیا (اس عذاب سے) نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ (11) (فرمایا جائے گا): تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے
بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ
ہے کہ بلاشبہ جب تمہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم (اس کی توحید کا) انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ
يُشْرِكُ بِهِ تَوَمَّنُوا فَاَلْحَكُمُ اللَّهُ الْعَلِيِّ
کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم (اس شرک کو) مان لیتے تھے، اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت
الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِّن
بڑا ہے (12) وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے،
السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ
اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتا ہو (13) لہذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ
ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں (14) وہ بہت بلند درجوں والا، عرش کا مالک ہے، وہ
ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ (لوگوں کو) ملاقات کے
لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (16) يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ
دن سے ڈرائے (16) جس دن وہ (قبروں سے) ظاہر و باہر ہوں گے، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔
مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16)
(اللہ پوچھے گا): آج کس کی بادشاہی ہے؟ (پھر خود ہی فرمائے گا): صرف اللہ واحد و قہار کی (16) آج ہر
الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ
نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے
سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ
والا ہے (17) اور آپ انہیں قریب آنے والے دن (قیامت) سے ڈرائیں جبکہ غم سے بھرے کلیجے

[6] اللہ کی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام و فرائض الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ [7] یعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے، کتنا بھی ناگوار گزرے، صرف اسی ایک اللہ کو پکارو، اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ [8] التَّوَجُّعُ سے مراد وحی ہے جو وہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے، وحی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمون ہے۔ اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔ [9] یعنی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے۔ [10] یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا: ”میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟“ (صحیح البخاری، حدیث: 4812) [11] جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے۔ (فتح القدیر) [12] اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ [13] الْأَزْفَةُ کے معنی ہیں: قریب آنے والی۔ یہ قیامت کا نام ہے، اس لیے کہ وہ بھی

لَدَى الْحَنَاجِرِ كُظَيْبٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

حلقوں کو آرہے ہوں گے ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات

يُطَاعُ 18 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 19 وَاللَّهُ

مافی جائے 18 وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں 19 اور

يَقْضَى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ

اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ

بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 20 أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي

نہیں کر سکتے 20 بلاشبہ اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے 20 کیا وہ لوگ زمین میں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ

چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان

قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ

سے قدرت و طاقت میں اور زمین میں (چھوڑی ہوئی) نشانیوں کے لحاظ سے کہیں

فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

بڑھ کر تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا

وَأَقِ 21 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ

کوئی نہ تھا 21 یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو

فَكَفَرُوا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 22

انہوں نے انکار کیا 22 لہذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا، یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے 22

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ 23 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا 23 فرعون اور ہامان اور قارون

وَهُمْ وَاقْرٰوَنَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذٰبٌ 24 فَلَمَّا جَاءَهُمْ

کی طرف، تو انہوں نے کہا: (یہ تو) جادو گرے بڑا جھوٹا ہے 24 پھر جب وہ ہماری طرف سے

1 یعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ

جائیں گے۔ کُظَيْبِينَ غم سے بھرے ہوئے یا

روتے ہوئے یا خاموش، اس کے تینوں معنی کیے گئے

ہیں۔ 2 اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے

تمام اشیاء کا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی،

اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی، اس لیے انسان کو

چاہیے کہ جب اس کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے تو اس کی

نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے

اندر پیدا کرے۔ آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ دزدیدہ

نگاہوں سے دیکھا جائے، جیسے کسی اجنبی عورت کو کن

آنکھوں سے دیکھنا۔ سینوں کی باتوں میں وہ وسوسے بھی

آجاتے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے

ہیں، وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں، یعنی ایک لمحہ

گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں، تب تک تو

وہ قابل مواخذہ نہیں ہوں گے لیکن جب وہ عزائم کا روپ

دھار لیں تو پھر ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، چاہے ان پر عمل

کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے۔ (مزید دیکھیے: سورہ بقرہ

284:2 کا حاشیہ) 3 اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا علم ہے

نہ کسی پر قدرت، وہ بے خبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی جبکہ

فیصلے کے لیے علم و اختیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے

اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے

صرف اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ یقیناً

حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا کیونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا

نہ کسی سے حرص و طمع۔ 4 گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر

ان قوموں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئیں، جس کا ارتکاب یہ کر رہے ہیں۔ درآں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار

میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور اگر یہ آ گیا تو پھر کوئی

تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔ 5 یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں کی تکذیب۔ اب سلسلہ نبوت و رسالت تو

بند ہے، تاہم آفاق و انفس میں بے شمار آیات الہی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علماء اور داعیانِ حق

ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں، اس لیے آج بھی جو آیات الہی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا، اس کا انجام مکذبتین

اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہوگا۔ 6 آیت سے مراد وہ نو نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یا عصا اور ید بیضا والے

بڑے واضح معجزات بھی۔ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ سے مراد قوی دلیل اور حجت واضح ہے جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا، بجز ڈھٹائی اور بے شرمی

کے۔ 7 فرعون، مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم و جابر اور رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا

بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
ان کے پاس حق لے کر آیا تو انھوں نے کہا: جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے

وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ 25
بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو نری تباہی و بربادی تھی 25

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوسٰى وَلِيَدْعُ رَبَّهُ ۗ
اور فرعون نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو

اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ
بلا لے، بلاشبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد

الْفَسَادِ 26 وَقَالَ مُوسٰى اِنِّىْ عُدْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ
پھیلانے گا 26 اور موسیٰ نے کہا: بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آچکا ہوں،

كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 27 وَقَالَ رَجُلٌ
ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا 27 اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن، جو اپنا

مُؤْمِنٌ مِّنْ اِل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اٰيٰتِنَا اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا
ایمان چھپاتا تھا، کہنے لگا: کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ

اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيْ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ
ہے جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا

وَ اِنْ يَّكَ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَاِنْ يَّكَ صَادِقًا
ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں (اس عذاب کا) کچھ حصہ

يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ
لے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے

ۗ

جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور فرعون کی عزت میں کمی نہ ہو، یہ اسے حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی

قوم کو ہی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنا دیا۔ 3 یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع

کرتے تھے۔ 4 یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا، اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے پکار کر دیکھ لے۔ یارب ہی کا انکار ہے کہ

اس کا کون سا رب ہے جو بچالے گا کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ 5 یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے یا اس کی

وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث و تکرار کریں

گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ یوں دعوت تو حید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فساد کی قرار دیا۔ درآں حالیکہ

فسادی وہ خود تھا اور غیر اللہ کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔ 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو

انھوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ نبی ﷺ کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ نَحْوِ رَجُلٍ يُّعْرَضُ

مِنْ شَرِّ رَجُلٍ (مسند احمد: 4/415) ”اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔“ یہ بھی

منقول ہے: ”اَللّٰهُمَّ اٰخِذْنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ“ (صحیح مسلم، حدیث: 3005) ”اے اللہ! مجھے تو ان سے کفایت کر جس چیز سے تو چاہتا ہے۔“

[7] یعنی اللہ کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیل ہیں۔ [8] یہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس

تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے۔ ہامان، فرعون کا وزیر اور مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدمی تھا، ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور انھیں جادوگر اور کذاب کہا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا: كَذٰلِكَ مَا اٰتٰى اَنْذٰرِيْنَ لِمَنْ قَبْلِكَ ۗ

مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سِحْرٌ قَدِيْمٌ ۗ اَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ اٰيٰتًا بٰرَكٰتٍ ۗ اِنْ كُنَّ مِنْ قُوَّةِ كٰفِرِيْنَ ۗ (الذٰرِيَاتُ: 51، 52، 53)

”اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی نبی آیا تو انھوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں۔ نہیں بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔“

[1] فرعون یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو خواب کی تعبیر بتلانے والوں کی تعبیر کے مطابق، اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ دوبارہ حکم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کے لیے دیا، نیز

تا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھیں، جیسا کہ فی الواقع انھوں نے کہا: اَوْذِيْنًا مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَنْبِيْئَكَ وَهِيَ اَنْ

يَّحْتَسِبَنَّكَ (الأعراف: 7: 129) ”(اے موسیٰ!) تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذیتوں سے دوچار تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔“

یعنی اس سے

جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور فرعون کی عزت میں کمی نہ ہو، یہ اسے حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی

قوم کو ہی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنا دیا۔ 3 یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع

کرتے تھے۔ 4 یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا، اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے پکار کر دیکھ لے۔ یارب ہی کا انکار ہے کہ

اس کا کون سا رب ہے جو بچالے گا کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ 5 یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے یا اس کی

وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث و تکرار کریں

گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ یوں دعوت تو حید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فساد کی قرار دیا۔ درآں حالیکہ

فسادی وہ خود تھا اور غیر اللہ کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔ 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو

انھوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ نبی ﷺ کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ نَحْوِ رَجُلٍ يُّعْرَضُ

مِنْ شَرِّ رَجُلٍ (مسند احمد: 4/415) ”اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔“ یہ بھی

منقول ہے: ”اَللّٰهُمَّ اٰخِذْنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ“ (صحیح مسلم، حدیث: 3005) ”اے اللہ! مجھے تو ان سے کفایت کر جس چیز سے تو چاہتا ہے۔“

[7] یعنی اللہ کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیل ہیں۔ [8] یہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس

هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَقَوْمٌ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنِ

والا، بہت جھوٹا ہو ﴿٢٨﴾ اے میری قوم! آج تمہاری ہی حکومت ہے، زمین میں (تم ہی) غالب

فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا

ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اس نے ہمیں آیا؟ ﴿٢٩﴾ فرعون نے کہا: میں تمہیں

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا

وہی (راہ) دکھاتا ہوں جو میں (خود) دیکھتا ہوں، اور میں خیر و بھلائی ہی کے راستے کی طرف

سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ

تمہاری رہنمائی کرتا ہوں ﴿٢٩﴾ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا: اے میری قوم! بلاشبہ مجھے تمہاری

عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ

نسبت دوسرے گروہوں (سابقہ امتوں) جیسے دن (کے عذاب) کا ڈر ہے ﴿٣٠﴾ جیسے قوم نوح کا حال

وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا

(ہو)، اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ (اپنے) بندوں پر ظلم کرنا

لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

نہیں چاہتا ﴿٣١﴾ اور اے میری قوم! بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن (قیامت) کا ڈر ہے ﴿٣٢﴾

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ

جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، تو کوئی تمہیں اللہ (کے عذاب) سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اور جسے اللہ

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ

گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ﴿٣٣﴾ اور بلاشبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی

بِالْبَيِّنَاتِ فَبَاذَلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ

(نشانیاں) لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب

کے دلائل سے تم مطمئن نہیں اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی، تب بھی عقل و دانش اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس سے تعرض نہ کیا جائے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دینا و آخرت میں دے دے گا۔ اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے ایذا نہیں پہنچائیں تو پھر یقیناً وہ تمہیں جن عذابوں سے ڈراتا ہے، تم پر ان میں سے کوئی عذاب آسکتا ہے۔

1 اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا (جیسا کہ تم باور کراتے ہو) تو اللہ تعالیٰ اسے دلائل و معجزات سے نہ نوازتا جبکہ اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل اور ہلاک کر دے گا، تمہیں اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ [2] یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو! اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کی ناراضی مول نہ لو۔ [3] یہ فوجی اور لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آ گیا۔ یہاں تک اس مومن کا کلام تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ [4] فرعون نے اپنے دنیوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، وہی تمہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔

وَمَا آخِرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٣٤﴾ (ہود: 11: 97) ”اور فرعون کا کوئی حکم ٹھیک نہیں تھا۔“ [5] یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آجائیں گے۔ [6] یعنی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا ورنہ وہ شفیق و رحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ گویا قوموں کی ہلاکت، یہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کا ایک لازمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مستثنیٰ نہیں۔

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو از جو

[7] التَّنَادِ کے معنی ہیں: ایک دوسرے کو پکارنا، قیامت کو ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندا میں دیں گے۔ (الأعراف: 48، 49) بعض کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلاک ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا، بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جہنم کو اے جہنمیو! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ [8] یعنی موقف (میدان محشر) سے جہنم کی طرف جاؤ گے یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگو گے۔ [9] جو اسے ہدایت کا راستہ بتا سکے، یعنی اس پر چلا سکے۔ [10] یعنی اے اہل مصر! حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے اسی علاقے میں، جس میں تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل و براہین کے ساتھ آئے تھے۔ جس میں

قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
 وہ فوت ہو گیا،¹ تو تم نے کہا: اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا،² اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ
 مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ⁽³⁴⁾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
 کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو⁽³⁴⁾ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر
 بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتَهُمْ كِبْرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا
 جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو⁽³⁴⁾ (یہ روئے) اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک، جو ایمان لائے
 كَذٰلِكَ يَطۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلۡبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ⁽³⁵⁾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
 بڑی ناراضی و بیزاری کا باعث ہے،⁵ اللہ ہر متکبر، سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے⁽³⁵⁾ اور فرعون
 لِيُهۡنِ اِبۡنَ لِیۡ صَرَخًا لَعَلِّيۡ اَبۡلَغُ الْاَسۡبَابِ⁽³⁶⁾ اَسۡبَابِ السَّمٰوٰتِ
 نے کہا: اے ہامان! تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا⁷ تاکہ میں راستوں تک پہنچوں⁽³⁶⁾ یعنی آسمانوں
 فَاَطۡلِعْ اِلٰى اِلٰهِ مُوسٰى وَاِنِّیۡ لَآظُنُّهُ كَذِبًا وَاِذۡنَا لَیۡسَ
 کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں،⁸ اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا
 لِفِرْعَوۡنَ سُوۡءٌ عَمَلِهٖ وَصَدَّ عَنِ السَّبۡیۡلِ وَمَا کَیۡدُ فِرْعَوۡنَ
 ہوں، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا،¹⁰ اور اسے (سیدھے) راستے سے روک
 اِلَّا فِیۡ تَبٰۤاۡبٍ⁽³⁷⁾ وَقَالَ الَّذِیۡ اٰمَنَ یَقُوۡمِ اَتَّبِعُوۡنِ اِهۡدٰکُمۡ
 دیا گیا،¹¹ اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی⁽³⁷⁾ اور جو شخص ایمان لایا تھا، اس نے کہا: اے میری
 سَبۡیۡلَ الرَّشٰدِ⁽³⁸⁾ یَقُوۡمِ اِنۡنَا هٰذِہِ الْحَیۡوَةُ الدُّنۡیَا مَتَّعُ
 قوم! تم میری پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا⁽³⁸⁾ اے میری قوم! یہ دنیاوی زندگی

تمہارے آباء و اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، یعنی
 جَاءَکُمْ سے مراد جَاءَ اِلَیۡ اٰبَائِکُمْ ہے، یعنی
 تمہارے آباء و اجداد کے پاس آئے۔⁽¹⁾ لیکن تم ان پر
 بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی
 کرتے رہے۔

(1) یعنی یوسف علیہ السلام پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ (2) یعنی تمہارا
 شبوہ چونکہ ہر چیز کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے، اس
 لیے سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا یا یہ
 مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا، تمہارے لیے برابر ہے
 یا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا با عظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا
 ہے جو رسالت سے سرفراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت
 یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہر
 اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں۔ (3) یعنی
 اس واضح گمراہی کی طرح جس میں تم مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ہر
 اس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں
 کا ارتکاب کرتا اور اللہ کے دین، اس کی وحدانیت اور اس
 کے وعدوں و وعیدوں میں شک کرتا ہے۔ (4) یعنی اللہ کی
 طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے،
 اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں
 جھگڑتے ہیں جیسا کہ ہر دور کے اہل باطل کا وتیرہ رہا

ہے، یعنی بقول غالب

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

(5) یعنی ان کی اس حرکت شنیعہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض نہیں ہوتا، اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ (6) یعنی جس طرح ان مجادلین کے
 دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اسی طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کا اظہار کرتا ہے، جس کے بعد
 معروف، ان کو معروف اور منکر، منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر ان کے ہاں معروف اور معروف، منکر قرار پاتا ہے۔ (7) یہ فرعون کی سرکشی اور تمہارے
 بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر ہامان کو ایک بلند عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے
 معنی دروازے یا راستے کے ہیں۔ (مزید دیکھیے: سورہ قصص 28: 38) (8) یعنی دیکھو کہ آسمانوں پر کیا واقعی کوئی الہ ہے۔ (9) اس بات میں کہ
 آسمان پر اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ یا اس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ (10) یعنی شیطان نے اس طرح اسے
 گمراہ کیے رکھا اور اس کے برے عمل سے اچھے نظر آتے رہے۔ (11) یعنی حق اور صواب (درست) راستے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی
 بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔ (12) تَبٰۤاۡبٍ خسارہ، ہلاکت، یعنی فرعون نے جو تدبیر اختیار کی، اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہی نکلا۔ اور بالآخر اپنے
 لشکر سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا۔ (13) فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر بولا۔ اور کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر
 چلا رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے، میں جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں، وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے، جس کی طرف
 تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔

وَأَنَّ الْأَخْرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى

تو بس (تھوڑا سا) فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے ﴿٣٩﴾ جس نے کوئی

إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت،

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا ﴿٤٠﴾ اور

وَيَقَوْمٍ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي

اے میری قوم! مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے آگ کی طرف

إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا

بلاتے ہو ﴿٤١﴾ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک

لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ

تھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں نہایت غالب، خوب بخشنے والے کی طرف

الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لِأَجْرَمَ أَنبَأْتُ دَعْوَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ

بلاتا ہوں ﴿٤٢﴾ یعنی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو، وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے

فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ

قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلاشبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلاشبہ حد سے

الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ

بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں ﴿٤٣﴾ لہذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا

ہوں

جانے والا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے۔ ﴿٨﴾ الْعَزِيزِ (نہایت غالب) جو سب پر غالب ہے۔ الْغَفَّارِ اپنے ماننے والوں کی

غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف کر دینے والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا جبکہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلا رہے ہو، وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں

ہیں۔ وہ سن سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں، کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر۔ ﴿٩﴾ لِأَجْرَمَ یہ بات یقینی ہے یا اس میں جھوٹ نہیں

ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی وہ کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکیں یا الوہیت کا استحقاق انہیں حاصل ہو۔ اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس

آیت اور ان جیسی دیگر متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے، ﴿١١﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿١٢﴾ (الأحقاف 5:46) ”اور اُس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا۔ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس

کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔“ ﴿١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴿١٤﴾ (فاطر

14:35) ”اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے۔“ ﴿١٥﴾ یعنی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کو

عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہوں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھلا اس لائق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت

کی جائے۔ ﴿١٦﴾ جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزا دی جائے گی۔ ﴿١٧﴾ یعنی کافر و مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں ہر حد سے تجاوز

کر جاتے ہیں، اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں ”اسراف“ کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں

معاف کر دے یا پھر انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، تاہم بعد میں شفاعت رسول ﷺ یا اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں

داخل کر دیا جائے گا۔ ﴿١٨﴾ عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا، ان کی شاعت تم پر واضح ہو جائے گی،

﴿١﴾ جس کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر۔ ﴿٢﴾ جس کو زوال اور فنا نہیں، نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں، دونوں کی زندگیاں ابدی ہوں گی۔ ایک: راحت اور آرام کی زندگی۔ دوسری: شقاوت اور عذاب کی زندگی۔ موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جہنم کو۔ ﴿٣﴾ یعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی، زیادہ نہیں۔ اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا۔ جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگا۔ ﴿٤﴾ یعنی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی، عند اللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ﴿٦﴾ اور وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی توحید کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے

پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

[1] یعنی اسی پر بھروسا کرتا اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔ [2] وہ انہیں دیکھ رہا ہے پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نوازتا اور ضلالت کا استحقاق رکھنے والے کو ضلالت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ان امور میں جو حکمتیں ہیں، ان کو وہی خوب جانتا ہے۔ [3] یعنی اس کی قوم قبیط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں، ان سب کو ناکام بنا دیا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی۔ اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔ [4] یعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ [5] اس آگ پر برزخ میں، یعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ احادیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے، مثلاً: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **لَعْنَةُ عَذَابِ الْقَبْرِ حَقٌّ** (صحیح البخاری، حدیث: 1372) ”ہاں! قبر کا عذاب حق ہے۔“ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا: ”جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر میں) اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو

لَكُمْ وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكْرُواً وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ سَعًا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوْلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا

جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے، جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 1379، و صحیح مسلم، حدیث: 2866) اس کا مطلب ہے کہ منکرین عذاب قبر قرآن و حدیث دونوں کی صراحتوں کو سننیم نہیں کرتے۔ [6] اس سے بالکل واضح ہے کہ عَرْضُ عَلَى النَّارِ کا معاملہ، جو صبح و شام ہوتا ہے، قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے برزخ یا قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون، اس کی قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے، اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے۔ لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اس مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ دھرمی اور بے جا تحکم ہے۔ بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ خود ظاہر نہیں ہوتی بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تلملانا ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ تڑپے اور تلملائے۔

وَمَا دَعُوا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۵۰ اِنَّا لَنْصُرُ رَسُوْلَنَا

پھر تم (خود ہی) دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بے کار ہی جائے گی ۵۰ بلاشبہ ہم اپنے رسولوں کی

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ

اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی (کریں گے) جب گواہ

الْاَشْهَادُ ۝۵۱ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ

کھڑے ہوں گے ۵۱ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۵۲ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى

کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے ۵۲ اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو

الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝۵۳ هُدٰى

ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ۵۳ عقل مندوں

وَذِكْرٰى لِاَوْلٰى الْاَلْبٰبِ ۝۵۴ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

کی ہدایت اور نصیحت کے لیے ۵۴ لہذا (اے نبی!) آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ

سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ

۵۵

۱] ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیونکر کچھ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغمبر دلائل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے پروا نہیں کی۔ [2] یعنی بالآخر وہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی۔ اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔ [3] یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دیے گئے، جیسے حضرت یحییٰ و زکریا علیہما السلام وغیرہما اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وعدہ امداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا۔ دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار سے ہے، اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت و

مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے لیکن بالآخر اہل ایمان ہی غالب اور سرخ رو ہوتے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ و زکریا علیہما السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیا جنہوں نے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا، جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر مارنا چاہا، اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں نے یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چکھایا۔ پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے رفقاء یقیناً ہجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد جنگ بدر، احد، احزاب، غزوہ خیبر اور پھر فتح مکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ (ابن کثیر) 4] الْاَشْهَادُ شٰہِد (گواہ) کی جمع ہے، جیسے شریف کی جمع اشرف ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء گواہی دیں گے۔ یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ! پیغمبروں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محمدیہ اور نبی کریم ﷺ بھی گواہی دیں گے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزادی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 5] یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار۔ اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں، اس لیے یہ معذرت، معذرت باطلہ ہوگی۔ 6] یعنی نبوت اور تورات عطا کی، جیسے فرمایا: اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدٰى وَ نُوْرٌ ۝۴۴ (المائدہ 5: 44) 7] یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسلًا بعد نسلًا وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ 8] هُدٰى وَ ذِكْرٰى مصدر ہیں اور مفعول لاجلہ ہیں یا حال کی جگہ واقع ہیں۔ بمعنی ہادی اور مُذَكِّر ہدایت کرنے والی اور نصیحت کرنے والی۔ عقل مندوں سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں کیونکہ وہی آسمانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے اور ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تولدا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ 9] گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔ 10] الْعَشِيِّ سے دن کا آخری

اور رات کا ابتدائی حصہ اور وَالْإِبْرَةِ سے رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔

[1] یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو، وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ [2] یعنی پھر یہ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ کام آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے۔ [3] مطلب ہے جس طرح بیٹا اور ناپینا برابر نہیں، اسی طرح مومن و کافر اور نیکوکار اور بدکار برابر نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا، وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ [4] گزشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اب اس آیت میں ایسی رہنمائی دی جا رہی ہے، جسے اختیار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادۃ (مسند أحمد: 271/4، والمشكاة للالبانی: 693/2) علاوہ ازیں اس کے بعد یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي کے الفاظ سے بھی واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے، یعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں، دوسرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ علاوہ ازیں دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث مذکور کی رو سے عبادت ہی ہے کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا، یہ اس کی

وَإِلْبَرِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ تُسْحِكُهُمْ (55) بلاشبہ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس بغير سُلْطَنٍ اَتَهُمْ اِنْ فِي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ آئی ہو، ان کے سینوں میں صرف بڑائی (کا خطب) ہے، وہ اس تک کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، لہذا مَا هُمْ بِبَلِيغِيهِ فَاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّيِّعُ الْبَصِيرُ (56) آپ (ان کے شر سے) اللہ کی پناہ مانگیے، بلاشبہ وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے (56) آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) بڑا (کام) ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (57) اور اندھا اور وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ (58) دیکھنے والا برابر نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، اور بڑائی کرنے والے (برابر نہیں) تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو (58) اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) بلاشبہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (59) اور تمہارے رب نے کہا ہے: تم مجھے پکارو، میں تمہاری (دعاؤں) قبول کروں گا، اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) اللہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَدَ لِتَسْكُنُوا بَیْنَ يَدَيْهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ اَعْيَنَ (60) اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات (تاریک) بنائی تاکہ تم اس میں آراں کرو اور دن کو دکھلانے والا (روشن) بنایا، بلاشبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (61) لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (61) یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا،

عبادت ہی ہے۔ (فتح القدير) مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ اِنَّ اِيَةَ اللّٰهِ كِيْفَ تَشَاءُ عِبَادَتُهُ مِنْ اَعْرَاضٍ يٰۤاَسْمٰءُ فِيْ سَمٰوٰتٍ مُّطَهَّرٰتٍ لِّمَنْ اَعْيَنَ (61) یعنی رات کو تاریک کرنے والوں کا انجام ہے۔ [6] یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن و سکون سے سو سکیں۔ [7] یعنی روشن بنایا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نہ ہو۔ [8] اللہ کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف ہی کرتے ہیں۔ یا تو کفر و جحود کی وجہ سے جیسا کہ کافروں کا شیوہ ہے۔ یا منعم کے واجبات شکر سے اہمال و غفلت کی وجہ سے جیسا کہ جاہلوں کا شعار ہے۔

خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُؤْفَكُونَ ﴿62﴾ كَذَلِكَ

اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ﴿62﴾ اسی طرح وہ

يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿63﴾ اللَّهُ

لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے ﴿63﴾ اللہ وہ ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً

جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری

وَصَوْرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿64﴾ هُوَ

سے رزق دیا، یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے ﴿64﴾ وہ زندہ ہے،

الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، لہذا تم اس کے لیے بندگی کرتے ہوئے اسی کو پکارو، سب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿65﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ

تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ﴿65﴾ آپ کہہ دیجیے: بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا

أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِمَا جَاءَنِي

ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف

الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿66﴾

سے واضح نشانیاں آگئیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرماں بردار رہوں ﴿66﴾ وہی

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ

ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے

عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا

کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی (کی قوتوں) کو پہنچو، اور پھر تاکہ تم بوڑھے

شِيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَدَّدًا

ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ

ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ

نہ کرو کیونکہ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ ﴿9﴾ یہ وہی عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اللہ کی توحید، یعنی اللہ کے واحد الہ اور

رب ہونے کا اثبات ہوتا ہے جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا، سرطاعت خم کر دینا، یعنی

اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں، ان سے سرتابی نہ کروں۔ آگے پھر توحید کے کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ﴿10﴾ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام

کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو مستلزم ہے، پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کے بقا و تحفظ کے لیے انسانی

تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا۔ اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی جیسا کہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع

ہے۔ ﴿11﴾ یعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے والا وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ﴿12﴾ یعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے

1) یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس

کی توحید سے کیوں پھرتے اور اٹیٹھتے ہو۔ ﴿2﴾ آگے

نعمتوں کی کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ کا کمال

قدرت بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود

ہونا بھی۔ ﴿3﴾ جس میں تم رہتے، چلتے پھرتے، کاروبار

کرتے اور زندگی گزارتے ہو، پھر بالآخر موت سے

ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودہ خواب

رہتے ہو۔ ﴿4﴾ یعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت۔ اگر

اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو

سکتا تھا نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔

﴿5﴾ جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں، ان سب میں

(تم) انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب

الاعضاء بنایا ہے۔ ﴿6﴾ یعنی اقسام و انواع کے کھانے

تمہارے لیے مہیا کیے جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش

بھی۔ ﴿7﴾ یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا

وہی ہے۔ دوسرا کوئی، بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات

میں۔ تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے،

دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استغاثہ

بھی اسی سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجائیں سننے

پر قادر ہے۔ دوسرا کوئی بھی مافوق الاسباب طریقے سے

کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے، جب یہ بات ہے تو

دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟

﴿8﴾ چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء اور صلحاء ہوں

اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں۔ مدد کے لیے کسی کو مت

پکارو، ان کے ناموں کی نذر و نیاز مت دو، ان کے ورد نہ

کرو، ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو ﴿٦٧﴾ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ الْمُرْتَدَّ إِلَى الَّذِينَ
فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بس اسے کہتا ہے: ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے ﴿٦٨﴾ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں
يُجَدِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ الَّذِينَ
دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ ﴿٦٩﴾ جنہوں نے
كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِأَنزِيلِنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ
کتاب (قرآن) کو جھٹلایا اور ان (تعلیمات) کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ
يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ
عنقریب جان لیں گے ﴿٧٠﴾ جب ان کی گردنوں میں طوق اور بیڑیاں ہوں گی (جن میں جکڑ کر)
يَسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ
وہ گھسیٹے جائیں گے ﴿٧١﴾ کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے ﴿٧٢﴾ پھر
قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا
ان سے کہا جائے گا: کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے ﴿٧٣﴾ اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے:
ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ
وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے! اللہ اسی
يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي
طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے ﴿٧٤﴾ (کہا جائے گا: تمہارا یہ (انجام) اس لیے ہوا
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِأَنزِيلِنَا فَسَوْفَ تَدْخُلُونَ ﴿٧٥﴾ أَدْخُلُوا
کہ تم زمین میں ناحق اترتے تھے، اور اس لیے کہ تم اڑتے تھے ﴿٧٥﴾ (اب) تم
أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَىٰ
جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
بہت برا ہے ﴿٧٦﴾ لہذا (اے نبی!) آپ صبر کیجئے۔ بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم (چاہیں تو) آپ

سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں، بعض بچپن میں، بعض جوانی میں اور بعض بڑھاپے سے قبل کہولت میں فوت ہو جاتے ہیں۔

[1] یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر اللہ نے لکھ دی ہے، وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔ [2] یعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقہ، پھر مضغہ، پھر بچہ، پھر جوانی، کہولت اور بڑھاپا تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقیناً سب کو زندہ فرمائے گا۔ [3] زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں جا سلاتا ہے۔ [4] اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ سننے (ہو جا) سے وہ چیز معرض وجود میں آجاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ [5] انکار و تکذیب کے لیے یا اس کے رد و ابطال کے لیے۔ [6] یعنی ظہور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب کا اظہار ہے۔ [7] یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہوگا۔ [8] مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی یہ لوگ اس کا ایندھن بنے ہوں گے۔ [9] کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی

پتہ نہیں، کہاں چلے گئے ہیں، وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ [11] اقرار کرنے کے بعد، پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ○ (الأنعام 23:6) ”اللہ کی قسم! ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے۔“ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن سکتی تھیں نہ دیکھ سکتی تھیں اور نقصان پہنچا سکتی تھیں نہ نفع۔ (فتح القدیر) [12] یعنی ان مکذبین کی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ [13] یعنی تمہاری یہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر و تکذیب اور فسق و فجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اترتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے۔ [14] یہ جہنم پر مقرر فرشتے، اہل جہنم کو کہیں گے۔ [15] کہ ہم

فَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ

نَتُوفِّئَنَّكَ فَلَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا

مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن

لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ

وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ

الْبَاطِلَ (جھوٹے لوگوں) نِخْسَارَهُ أَتَاهَا ﴿٧٨﴾ اللَّهُ وَهُوَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا

لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ﴿٧٩﴾ اور تمہارے لیے ان میں

مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

(اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر اپنی) اس حاجت (منزل مقصود) کو پہنچو جو

کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کر لیں یا حسب مشیت الہی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔

[1] یعنی آپ کی زندگی میں ان کو بتلائے عذاب کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور پھر نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ [2] یعنی اگر کافر دنیوی مواخذہ و عذاب سے بچ بھی گئے تو آخر جائیں گے کہاں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے، جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ [3] اور یہ تعداد میں بہ نسبت ان کے، جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف 25 انبیاء و رسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ [4] آیت سے مراد یہاں معجزہ اور خرق عادت واقعہ

ہے جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے۔ کفار، پیغمبروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دکھاؤ، جیسے خود نبی کریم ﷺ سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل 17: 90-93 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلا دے۔ یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا، بعض نبیوں کو تو ابتداء ہی سے معجزے دے دیے گئے تھے۔ بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا، معجزہ صادر کر کے دکھلا دیتا۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیاء ﷺ کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس طرح کا چاہتے خرق عادت امور (کرامات) کا اظہار کر دیتے تھے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ کے بارے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، جب اللہ نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا جن کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے، اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں نہ مل سکتا ہے۔ بالخصوص جبکہ ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے معجزہ ان کی ضرورت تھی لیکن اللہ کی حکمت و مشیت اس کی مقتضی نہ تھی، اس لیے یہ قوت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے۔ [5] یعنی دنیا یا آخرت میں جب ان کے عذاب کا وقت معین آ جائے گا۔ [6] یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب۔ [7] اللہ تعالیٰ اپنی ان گنت نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ ہے۔ یہ نر، مادہ مل کر آٹھ ہیں جیسا کہ سورہ انعام 6: 143، 144 میں ہے۔ [8] یہ سواری کے کام میں بھی آتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، (جیسے بکری، گائے اور اونٹنی کا دودھ) ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان میں سے بعض سے لیا جاتا ہے۔ [9] جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دودھ سے گھی، مکھن، پنیر وغیرہ بھی بنتا ہے۔

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

تمہارے دلوں میں ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر (بھی) سوار کیے جاتے ہو ﴿٨٠﴾ اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں

فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانوں کا انکار کرو گے؟ ﴿٨١﴾ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ (تعداد میں) ان سے زیادہ

أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى

اور قوت اور زمین میں (چھوڑے ہوئے) آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر جو کچھ وہ

عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا ﴿٨٢﴾ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس

بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَآ

آئے تو وہ اس (جھوٹے) علم پر اترتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس (عذاب) نے گھیر لیا

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا

جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ﴿٨٣﴾ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا: ہم اللہ واحد پر

بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ

ایمان لائے اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ﴿٨٤﴾

يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ

پھر، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، تو انہیں ان کے ایمان (لانے) نے کوئی نفع نہ دیا، یہی اللہ کا

الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴿٨٥﴾ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس (عذاب کے) موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا ﴿٨٥﴾

﴿١﴾ جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور

یہ نشانیاں آفاق میں ہی نہیں ہیں تمہارے نفسوں کے اندر

بھی ہیں۔ ﴿٢﴾ یعنی یہ اتنی واضح، عام اور کثیر ہیں جن کا

کوئی منکر انکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ استفہام

انکار کے لیے ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی جن قوموں نے اللہ کی

نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی، یہ ان کی

بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں

میں ہی ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ یعنی عمارتوں،

کارخانوں اور کھیتوں کی شکل میں، ان کے کھنڈرات واضح

کرتے ہیں کہ وہ کاریگری کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کر

تھے۔ ﴿٥﴾ فہذا نشانی میں ما استفہام یہ بھی ہو سکتا ہے

اور نافیہ بھی۔ نافیہ کا مفہوم تو ترجمے سے واضح ہے۔

استفہامیہ کی رو سے مطلب ہوگا۔ ان کو کیا فائدہ پہنچایا۔

مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔

﴿٦﴾ علم سے مراد ان کے خود ساختہ مزعمات توہمات،

شبهات اور باطل دعوے ہیں۔ انہیں علم سے بطور استہزا

تعبیر فرمایا وہ چونکہ انہیں علمی دلائل سمجھتے تھے، ان کے خیال

کے مطابق ایسا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی

باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے مزعمات و توہمات پر

اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد نبوی باتوں کا

علم ہے، یہ احکام و فرائض الہی کے مقابلے میں انہی کو ترجیح

دیتے رہے۔ ﴿٧﴾ یعنی اللہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ عذاب

دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ یہ مضمون قرآن

کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی معاذ اللہ عذاب

کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اب سوائے خسارے اور

بلاکت کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں۔ اس سورت کا

دوسرا نام فَصَّلَتْ ہے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سردارانِ قریش نے باہم مشورہ کیا کہ شہر (مکہ) کے

بیروکاروں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہی ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے

زیادہ بلوغ و فصیح آدمی ”عتبہ بن ربیعہ“ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ سے گفتگو کرے، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار و

افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، قیادت و

سیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی دس عورتوں کا انتظام

ہم کر دیتے ہیں اور اگر آپ پر آسیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔

آپ نے اس کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سردارانِ قریش کو بتلایا کہ

فُصِّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③

کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں بحالانکہ (یہ) قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو
بَشِيرًا وَنَذِيرًا ④ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ

علم رکھتے ہیں ③ جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے پھر ان میں سے اکثر نے (اس سے)

لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا

اعراض کر لیا، تو وہ سنتے ہی نہیں ④ اور انھوں نے کہا: جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے

تَدْعُونَا اِلَيْهِ وَفِيْ اِذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ

دل پردوں میں ہیں ⑤ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں ⑥ اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا

حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُونَ ⑤ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

تو (اپنا) کام کر، بلاشبہ ہم (اپنا) کام کرنے والے ہیں ⑤ کہہ دیجیے: بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک

مِثْلَكُمْ يُوْحٰى اِلَىٰ اِنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلٰهُ وَّحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا

بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہذا اسی کی طرف

اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ⑥ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑥ الَّذِيْنَ لَا يُوْتُوْنَ

سیدھے رہو اور اسی سے بخش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے ⑥ جو زکاۃ نہیں دیتے ⑥

الرَّزْكَوَّةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں ⑦ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَّسْنُوْنٍ ⑧ قُلْ اِنِّيْكُمْ

نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے ⑧ آپ کہہ دیجیے: کیا تم

لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمِيْنَ

واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا ⑨ اور تم اس کے ساتھ

ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تیری توحید و ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔ ⑦ وَقْرٌ کے اصل معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد بہراپن

ہے جو حق کے سننے میں مانع تھا۔ ⑧ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے، وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے، اسے دیکھ نہیں

سکتے، اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر

سکتے۔ ⑨ یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بجز وحی الہی کے، پھر یہ بعد و حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا

ہوں، وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آسکے، پھر اس سے اعراض کیوں؟ ⑩ یہ سورت کی ہے۔ زکاۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے

اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں بھی دیا جاتا رہا تھا، جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا حکم تھا، پھر ہجرت سے ڈیڑھ

سال قبل لیلۃ الاسراء کو پانچ فرض نمازوں کا حکم ہوا۔ یا پھر زکاۃ سے یہاں مراد کلمہ شہادت ہے جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو

جاتا ہے۔ (ابن کثیر) ⑪ اَجْرٌ غَيْرٌ مَّسْنُوْنٍ کا وہی مطلب ہے جو عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُوْدٍ (ہود: 11: 108) کا ہے، یعنی نہ ختم ہونے

والا اجر۔ ⑫ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ”اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا۔“ یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان

فرمائی گئی ہے۔ فرمایا: زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد ہیں: یَوْمُ الْاَحَدِ (اتوار) اور یَوْمُ الْاِثْنَيْنِ (پیر) سورۃ نازعات میں کہا گیا ہے:

وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰیهَا ۝ (النزعت: 79: 30) ”اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔“ جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد

وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے نہ شعر و شاعری۔ مطلب اس کا آپ کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے۔ الناعتبہ پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اسیر ہو گیا ہے۔ یہ روایات مختلف انداز سے اہل سیر و تفسیر نے بیان کی ہیں۔ امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے بھی انھیں نقل کیا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں: ”یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا، انھوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی ﷺ نے اسے اس سورت کا ابتدائی حصہ سنایا۔“

① یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ یا طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟ ② قُرْآنًا عَرَبِيًّا یہ حال ہے، یعنی اس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے جس کے معانی مفصل اور واضح ہیں۔ ③ یعنی جو عربی زبان، اس کے معانی و مفہم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتے ہیں۔ ④ ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا۔ ⑤ یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انھیں فائدہ ہو۔ اسی لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔ ⑥ اِكْنٰتٍ کِنَان کی جمع ہے۔ پردہ، یعنی

بِهِ كُفْرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

یقیناً اس کے منکر ہیں ﴿١٤﴾ پھر جو عادتھے تو انھوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے: قوت میں

وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ

ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انھیں پیدا کیا وہ

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ﴿١٥﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ

چنانچہ ہم نے ان پر منحوس (ثابت ہونے والے) دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انھیں دنیاوی

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ

زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب (کامزہ) چکھائیں، اور بلاشبہ آخرت کا عذاب سب

وَهُمْ لَا يَنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

سے زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی ﴿١٦﴾ اور جو ثمود تھے، تو ہم نے ان کی

الْعَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذْتَهُمْ صِيعَةً الْعَذَابِ الْهُونِ

رہنمائی کی تو انھوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انھیں

بِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَزَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

رسوا کن عذاب کی سزا کی آلیا ﴿١٧﴾ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ

يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ

اختیار کرتے تھے ﴿١٨﴾ اور جس دن اللہ کے دشمن (ہانک کر) آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے،

يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی ﴿١٩﴾ حتیٰ کہ جب وہ اس (دوزخ) کے پاس پہنچیں گے تو ان کے

سَبْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجِلْدُهُمْ بِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے ﴿٢٠﴾

﴿١﴾ یعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو، اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا نہ کہ انسانوں کو۔ ﴿٢﴾ اس فقرے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہیں کیونکہ وہ دراز قد اور نہایت زور آور تھے۔ یہ انھوں نے اس وقت کہا جب ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو انذار و تنبیہ کے لیے عذاب الہی سے ڈرایا۔ ﴿٣﴾ یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں جس نے انھیں پیدا کیا اور انھیں قوت و طاقت سے نوازا۔ کیا ان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہو گئی ہے؟ یہ استفہام، استنکار اور توحیح کے لیے ہے۔ ﴿٤﴾ ان معجزات کا جو انبیاء کو ہم نے دیے تھے یا ان دلائل کا جو پیغمبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں۔ ﴿٥﴾ نَحْسَاتٍ کا ترجمہ، بعض نے متواتر پے در پے کا کیا ہے کیونکہ یہ ہوا سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔ بعض نے سخت، بعض نے گردوغبار والے اور بعض نے نحوست والے کیا ہے۔ آخری ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایام جن میں ان پر سخت ہوا کا طوفان جاری رہا، ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں کہ ایام ہی مطلقاً منحوس ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایام دوسروں کے لیے بھی منحوس ہی ثابت ہوتے۔ ﴿٦﴾ صَرْصَرًا صرّہ (آواز) سے ہے، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی، یعنی نہایت تند اور تیز ہوا جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں: یہ صرّ سے ہے، جس کے معنی برد

(ٹھنڈک) کے ہیں، یعنی ایسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں: وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَهِيَ ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔ ﴿٧﴾ یعنی ان کو توحید کی دعوت دی، اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر رحمت تمام کی۔ ﴿٨﴾ یعنی انھوں نے مخالفت اور تکذیب کی حتیٰ کہ اس اونٹنی تک کو کاٹ ڈالا جو بطور معجزہ ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔ ﴿٩﴾ صِيعَةً عذاب شدید کو کہتے ہیں، ان پر یہ سخت عذاب چٹکھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آ جس نے انھیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ ﴿١٠﴾ یہاں اذکر محذوف ہے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کر کے، یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔ ﴿١١﴾ أَيُّ يُحْبَسُ أَوْلَهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيَلَّا حِقُّوا وَيَجْتَمِعُوا (فتح القدير) یعنی ان کو روک کر اول و آخر کو باہم جمع کیا جائے گا۔ (اس لفظ کی مزید تشریح کے لیے دیکھیے: سورہ نمل 17:27 کا حاشیہ) ﴿١٢﴾ یعنی جب وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ انھوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ یہ فلاں فلاں کام کر رہے۔۔۔ إِذَا مَا جَاءُوهَا میں مآزائد ہے تاکید کے لیے۔ انسان کے اندر پانچ حواس ہیں۔ یہاں دو کا ذکر ہے۔ تیسری جلد (کھال) کا ذکر۔

وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ
 اور وہ اپنی جلدوں سے نہیں گئے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو کہیں گی: ہمیں اسی
 الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ
 اللہ نے بویا جس نے ہر چیز کو بویا، اور اسی نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
 لوٹائے جاؤ گے ﴿24﴾ اور تم (گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر) چھپتے تھے کہ تمہارے کان اور
 سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ
 تمہاری آنکھیں اور تمہارے چہرے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک
 اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي
 اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے ﴿25﴾ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب
 ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٢٦﴾ فَإِنْ
 کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں بلا کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گے ﴿26﴾ پھر اگر
 يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ
 دو صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے
 الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٧﴾ وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ
 (لوگوں) میں سے نہ ہوں گے ﴿27﴾ اور ہم نے ان کے کچھ (برے) ہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے

جو مس یا مس کا آلہ ہے۔ یوں حواس کی تین قسمیں ہوں گی۔
 باقی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ذوق (چکھنا) اور جود
 لمس میں داخل ہے کیونکہ یہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہیں
 ہے جب تک اس شئی کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے۔ اسی
 طرح سونگھنا (شم) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ
 شئی ناک کی جلد پر سے نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جود کے
 لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ (فتح القدیر)

1۔ یعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے
 اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو ازراہ
 تعجب یا بطور عتاب اور ناراضی کے، ان سے یہ کہیں گے۔
 2۔ بعض کے نزدیک وَخَوُّوا سے اللہ کا کلام ہے۔
 اس لحاظ سے یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک
 جلود انسان ہی کا۔ اس اعتبار سے یہ انھی کے کلام کا تمہ
 ہے۔ قیامت والے دن انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا
 ذکر اس سے قبل (سورہ نور 24: 42، سورہ نساء 4: 65
 میں) بھی گزر چکا ہے اور صحیح احادیث میں بھی اسے بیان
 کیا گیا ہے، مثلاً: جب اللہ کے حکم سے انسانی اعضاء بول
 کر بتلائیں گے تو بندہ کہے گا: بَعْدَ ذَلِكَ وَنَسِيتُ

فَعَنْكُمْ كُنْتُ أَنْ خَدِلُ" (صحیح مسلم، حدیث: 2969) "تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو، میں تو تمہاری ہی خاطر جھٹھڑ رہا اور مدافعت کر رہا
 تھا۔" اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں اور میرے
 فرشتے کراہا کتابین گواہی کے لیے کافی نہیں، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم،
 حدیث: 2969) [3] اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں نہیں تھا
 کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث و نشور سے انکار اور
 اس پر عدم یقین تھا۔ [4] اس لیے تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔ [5] یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل
 نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہوتا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کیونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہو گئے
 تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک
 قرشی جمع ہوئے۔ فر بہ بدن، قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کہا: کیا تم سمجھتے ہو، ہماری باتیں اللہ سنتا ہے۔ دوسرے نے کہا: ہماری جہری باتیں سنتا ہے
 اور سری باتیں نہیں سنتا۔ ایک اور نے کہا: "اگر وہ ہماری جہری (اونچی) باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقیناً سنتا ہے۔" جس پر اللہ تعالیٰ
 نے آیت: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ﴾ نازل فرمائی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4816) [6] ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ اگر
 وہ منانا چاہیں گے (عُتْبَى، رضا طلب کریں گے) تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی۔ (ایسر التفاسیر و فتح القدیر)
 بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی۔ (تفسیر الطبری) مطلب یہ ہے کہ ان کا
 ابدی ٹھکانا جہنم ہے، اس پر صبر کریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجاتا ہے) یا کسی اور طریقے سے
 وہاں سے نکلنے کی سعی کریں مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔

أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ

ان کے اگلے اور پچھلے (تمام) اعمال خوش نما بنا کر ان کو دکھائے، آخر کار ان پر بھی (اللہ کے عذاب کی) وہ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا

بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں پر (پوری ہو چکی تھی کہ) بلاشبہ وہ خسارہ

خَسِرِينَ 25 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ

پانے والوں میں سے تھے 25 اور کافروں نے (ایک دوسرے سے) کہا: تم اس قرآن کو مت سنبھو

وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ 26 فَلَنْذِيْقَنَّ الَّذِينَ

اور (جب پڑھا جائے تو) شور و غل کرو، تاکہ تم غالب آ جاؤ 26 چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا، ہم

كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنْجُزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا

انہیں ضرور سخت عذاب (کا مزہ) چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں، ہم انہیں

يَعْمَلُونَ 27 ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا

ان کا بدلہ ضرور دیں گے 27 یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ

دَارُ الْخُلْدِ 28 جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ 28

رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس (جرم) کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے 28 اور جن

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِي أَضَلَّانَا مِنَ

لوگوں نے کفر کیا، وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ

(فریق) دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کریں، تاکہ وہ انتہائی پست

مِنَ الْأَسْفَلِينَ 29 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتُوا

لوگوں میں سے ہوں 29 بلاشبہ جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر

را ان سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر

اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں جو انہیں کفر و

معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، پس وہ اس گمراہی کی

دلدل میں پھنسے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے

اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ 2

یہ انہوں نے باہم ایک دوسرے کو کہا۔ بعض نے لا تَسْمَعُوا

کے معنی کیے ہیں: اس کی اطاعت نہ کرو۔ 3 یعنی شور

کرو، تالیاں، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ

حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان

کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔

4 یعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد

(ﷺ) قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جسے سن کر لوگ

متاثر ہوتے ہیں۔ 5 یعنی آخرت میں ان کے بعض

اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مثلاً: اکرام ضیف،

صلہ رحمی وغیرہ کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے

تھے، البتہ برے عملوں کی جزا انہیں ملے گی جن میں قرآن

کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔ 6 آیتوں سے مراد

جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے، وہ دلائل و براہین واضحہ

ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے یا وہ معجزات ہیں

جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا وہ دلائل تکوینیہ ہیں جو

کائنات، یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کافر

ان سب ہی کا انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان

کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ 7 اس کا مفہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی

شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے، تاہم بعض نے جن سے ابلیس اور انسان سے آدم ﷺ کا پہلا بیٹا قابیل مراد لیا ہے، جس

نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی (ہابیل) کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز

قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ 8 یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم

انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا، اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی یکساں

جہنم کی سزا بھگتیں گے، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ○ (الأعراف 7: 38) ”سب کے لیے دو گنا

(عذاب) ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔“ جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے

تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے۔ گویا انذار کے بعد اب تبشیر کا بیان ہے۔ 9 یعنی ایک اللہ وحدہ

لا شریک۔ رب بھی وہی اور معبود بھی وہی۔ یہ نہیں کہ ربوبیت کا اقرار لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جا رہا ہے۔ 10 یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی

ایمان و توحید پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کیے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی۔

جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت

تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ الَّا تَخَافُوۡا وَلَا تَحْزَنُوۡا وَاَبۡشُرُوۡا
فرشتے (یہ کہتے ہوئے) اترتے ہیں: نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوۡنَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِي
تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ﴿۳۰﴾ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَاَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشْتَهِيۡ
(رفیق ہیں) اور اس میں تمہارے لیے وہ (سب کچھ) ہے جو تمہارے جی چاہیں گے اور اس میں

اَنْفُسِكُمْ وَاَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُوۡنَ ﴿۳۱﴾ نَزَّلَا مِّنۡ غَفُوۡرٍ
تمہارے لیے وہ (سب کچھ) ہے جو تم مانگو گے ﴿۳۱﴾ (یہ) بڑے بخش بار، نہایت رحم کرنے والے کی

رَحِيۡمٍ ﴿۳۲﴾ وَمَنۡ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنۡ دَعَا اِلَى اللّٰهِ
طرف سے مہمان نوازی ہوگی ﴿۳۲﴾ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے (لوگوں)

وَعَمِلَ صٰلِحًا وَقَالَ اِنِّىۡ مِنَ الْمُسْلِمِيۡنَ ﴿۳۳﴾
کو) اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا: بے شک میں تو فرماں برداروں میں سے ہوں ﴿۳۳﴾ اور نیک

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعۡ بِالَّتِيۡ هِيَ اَحْسَنُ
اور برائی برابر نہیں ہو سکتیں، آپ (برائی کو) ایسی بات سے ٹال لے جو احسن ہو، تو (آپ دیکھیں گے)

فَاِذَا الَّذِيۡ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدٰوَةٌ كَاَنَّهُ وَاۡوِيٌّ
یہ ایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، (ایسا ہو جائے گا) جیسے گرم جوش جگری

حَمِيۡمٌ ﴿۳۴﴾ وَمَا يُلْقٰہَا۟ اِلَّا الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡا وَمَا يُلْقٰہَا۟ اِلَّا
دوست ہو ﴿۳۴﴾ اور یہ (خصلت) انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ اسی کو نصیب

ذُو حَظٍّ عَظِيۡمٍ ﴿۳۵﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزۡغٌ فَاَسْتَعِذۡ بِاللّٰهِ
ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو ﴿۳۵﴾ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے، تو اللہ

اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ ﴿۳۶﴾ وَمِنۡ اٰیٰتِہٖ الَّیۡلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
کی پناہ مانگئے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ﴿۳۶﴾ اور اسی (اللہ) کی نشانیوں میں سے

وَالْقَمَرُ لَا تَسۡجُدُوۡا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاَسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ الَّذِیۡ
رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اگر واقعی تم اسی کی

نہ رہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اَقْبَلِ اسْتِغْفَارَ بِاللّٰهِ لَمَّا
اسْتَقْتَمَ (صحیح مسلم، حدیث: 38) ”کہہ میں اللہ

پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔“
11) یعنی موت کے وقت، بعض کہتے ہیں: فرشتے یہ خوش

خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں
اور تیسری مرتبہ قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت دیں گے۔

2) یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ
اور دنیا میں مال و اولاد جو چھوڑ آئے ہو، ان کا غم نہ کرو۔

3) یعنی دنیا میں جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا۔ اے مزید
خوش خبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بعض کے

نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے، دونوں صورتوں میں مومن
کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی

طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا
پابند اور اللہ کا مطیع ہے۔ اے بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔

7) یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی
کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا

بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بے ہودگیوں کا
جواب چشم پوشی کے ساتھ اور مکروہات (ناپسندیدہ باتوں) کا

جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو
گا کہ تمہارا دشمن، دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا

قریب ہو جائے گا اور خون کا پیاسا، تمہارا گرویدہ اور جانثار
ہو جائے گا۔ 8) یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی

خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے لیکن اس پر
عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے۔ غصے کو پنی جانے

خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا

عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان (سب) کو پیدا کیا ہے ﴿٣٧﴾ پھر اگر وہ تکبر کریں، تو

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

(پروا نہیں کیونکہ) جو (فرشتے) آپ کے رب کے پاس ہیں، وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے

وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ

ہیں، اور وہ اکتاتے نہیں ﴿٣٨﴾ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی (خشک اور بخر)

خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے (پھلنے پھولنے) لگتی

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شے، بلاشبہ وہ (اللہ) جس نے اس (زمین) کو زندہ کیا، وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے۔ ﴿٣٨﴾ بے شک

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا

وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٣٩﴾ بلاشبہ جو لوگ ہماری آیات میں کج روی و کفر کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے

أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

نہیں رہتے۔ کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ

گا؟ تم جو چاہو عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو، بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے ﴿٤٠﴾ بے شک جن لوگوں

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ

نے ذکر (قرآن) کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا (تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے) حالانکہ بلاشبہ یہ تو ایک

لِكِتَابٍ عَزِيزٍ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

بہت بلند مرتبہ کتاب ہے ﴿٤١﴾ بطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يُقَالُ

سے، یہ بڑی حکمت والے، تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی ہے ﴿٤٢﴾ آپ سے بھی وہی

سخت و عید ہے۔ ﴿٧﴾ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جائیں گے

اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہوں گے۔ ﴿٨﴾ یہ امر کا لفظ ہے لیکن یہاں اس سے مقصود و عید اور تہدید ہے۔ کفر و شرک اور معاصی کے لیے

اذن اور اباحت نہیں ہے۔ ﴿٩﴾ بریکٹ کے الفاظ ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں، مثلاً:

يُجَازُونَ بِكُفْرِهِمْ ”انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی۔“ یا هَالِكُونَ ”وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔“ یا يُعَذَّبُونَ ”انہیں عذاب دیا جائے

گا۔“ ﴿١٠﴾ یعنی یہ کتاب، جس سے اعراض و انحراف کیا جاتا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ﴿١١﴾ یعنی وہ ہر

طرح سے محفوظ ہے، آگے سے، کا مطلب ہے: کمی اور پیچھے سے، کا مطلب ہے: زیادتی، یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس

کے پیچھے سے آ کر اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغیر و تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے

جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے اور حمید، یعنی محمود ہے۔ یا وہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے، عواقب اور غایات کے اعتبار سے

سب محمود ہیں، یعنی اچھی اور مفید ہیں۔ (ابن کثیر)

وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کائنات میں صرف اسی کا تصرف اور حکم چلتا ہے۔ اگر تدبیر و امر کا اختیار رکھنے والے، ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کائنات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے کبھی نہیں چل سکتا تھا۔ ﴿١٣﴾ اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، خدائی اختیارات سے بہرہ ور یا ان میں شریک نہیں ہیں۔ ﴿١﴾ خَلَقَهُنَّ ﴿١﴾ میں جمع مؤنث کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ یہ یا تو خَلَقَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ کے مفہوم میں ہے کیونکہ غیر عاقل کی جمع کا حکم جمع مؤنث ہی کا ہے۔ یا اس کا مرجع صرف شمس و قمر ہی ہے اور بعض ائمہ نوحاۃ کے نزدیک تشبیہ بھی جمع ہے یا پھر آیت مذکورہ میں موجود لفظ آیات مراد ہے۔ (فتح القدیر) ﴿٢﴾ خَاشِعَةً ﴿٢﴾ کا مطلب خشک اور قحط زدہ، یعنی مردہ۔ ﴿٣﴾ یعنی انواع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔ ﴿٤﴾ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور اسے روئیدگی کے قابل بنا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔ ﴿٥﴾ یعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض، انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الحاد کے معنی کیے ہیں: وَضَعُ الْكَلَامِ عَلَىٰ غَيْرِ مَوَاضِعِهِ، جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آجاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات الہی میں تحریف معنوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔ ﴿٦﴾ ملحدین (چاہے وہ کسی قسم کے ہوں) کے لیے

لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا

بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ﴿٤٣﴾ اگر ہم اسے عجمی (زبان کا) قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور عجمیًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ کہتے: اس کی آیتیں (عربی میں) کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا (کتاب) عجمی ہے اور (رسول) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا

عربی؟ کہہ دیجیے: وہ ان کے لیے، جو ایمان لائے، ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرْوَهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ

کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہ لوگ (جو حق بات نہیں سنتے گویا) دوردراز مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

جگہ سے پکارے جا رہے ہوں ﴿٤٤﴾ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

کر دیا جاتا اور بلاشبہ وہ اس (قرآن) کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو (اس کا) وبال اسی پر وَمَا رَبُّكَ بِظَلِيمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ﴿٤٦﴾

”میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔“ کی طرح ہے۔

﴿٤٤﴾ یعنی عربی کی بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔ ﴿٤٥﴾ یعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا جسے ہم سمجھ سکتے کیونکہ ہم تو عرب ہیں، عجمی زبان نہیں سمجھتے۔ ﴿٤٦﴾ کافر یہ کہہ کر تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ ﴿٤٧﴾ یعنی جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پورے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا۔ ﴿٤٨﴾ کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی۔

﴿٤٩﴾ (فاطر 35: 45) ”اور وہ انہیں وقت معین تک مؤخر کرتا ہے۔“ ﴿٥٠﴾ یعنی فوراً عذاب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا۔ ﴿٥١﴾ یعنی ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ ﴿٥٢﴾ اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو مجرم ہوتا ہے نہ کہ بے گناہ کو کہ یوں ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔

﴿١﴾ یعنی پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کے

لیے جو کچھ کہا کہ یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ، وہی کچھ کفار مکہ نے بھی آپ کو کہا ہے۔ یہ

گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تکذیب اور آپ کی سحر، کذب اور جنون کی طرف نسبت نئی بات نہیں

ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: كَذٰلِكَ مَا آتٰی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ فَمِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ اَتَوٰصُوْا بِذٰلِكَ

هٰذَا قَوْمٌ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ (الذٰرِيّٰت 51: 52, 53) ”اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو

بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت

کرتے گئے ہیں۔ (نہیں) بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔“ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو توحید اور

اخلاص کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھیں، اس لیے کہ تمام شریعتیں

ان باتوں پر متفق رہی ہیں بلکہ سب کی اولین دعوت ہی توحید و اخلاص تھی۔ (فتح القدیر) ﴿٥٢﴾ یعنی ان اہل ایمان

و توحید کے لیے جو مستحق مغفرت ہیں۔ ﴿٥٣﴾ ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ حجر کی آیت: 49, 50 نَبِيٍّ عَبَّدْتَنِیْ اِنِّیْ اَنَا

الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥١﴾ وَاَنْ عٰذِیْنِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٢﴾

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ

أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيَنَّ شُرَكَائِي قَالُوا اذْكَ مَا

مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ

قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ

مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعْوَسُ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ

لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا

عَلَىٰ الْإِنْسَانَ أَعْرَضَ وَنَابِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ

أَحْسَانٌ كَرِهَ لِمَنِ مَنَّا مَوْزُ لِيَتَا، اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے

إِنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥١﴾ (الکہف 53:18) ”گناہ گار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں واقع ہونے والے

ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔“ ﴿٥١﴾ یعنی دنیا کا مال و اسباب، صحت و قوت، عزت و رفعت اور دیگر دنیوی نعمتوں کے مانگنے سے

انسان نہیں تھکتا بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے۔ ﴿٥٢﴾ یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ اللہ

کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، دوسرے، تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہٴ سینات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گو

مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ ﴿٥٣﴾ یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، اسی لیے مجھے وہ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، حالانکہ دنیا

کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟ ﴿٥٤﴾ یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایسی ہی ہوگی۔ ﴿٥٥﴾ یعنی حق سے منہ پھیر لیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔

﴿٥٦﴾ یعنی اللہ کے سوا اس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں، اسی

لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے

قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ

ﷺ نے فرمایا تھا: ”مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ

السَّئِلِ“ ”اس کی بابت پوچھے جانے والے کو پوچھنے

والے سے زیادہ علم نہیں، یعنی میں تجھ سے زیادہ نہیں

جانتا۔“ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”إِلَىٰ رَبِّكَ

مُنْتَهٰیهَا“ (النزعت 44:79) ”اُس کے علم کی انتہا

تو اللہ کی جانب ہے۔“ ”لَا يُجَدِّيٰهَا لَوْ قَتَيْتَهَا إِلَّا هُوَ“

(الأعراف 7:187) ”اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا

کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔“ ﴿٥٧﴾ یہ اللہ کے علم کامل و محیط کا

بیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک

نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ

انھیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے۔ اور اس علم وحی

کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی

اور متعلقہ معاملات سے ہی ہوتا ہے، خلاصہ یہ کہ علم غیب

اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو

شریک ماننا شرک ہوگا۔ ﴿٥٨﴾ یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ ﴿٥٩﴾ یعنی وہ ادھر ادھر ہو گئے اور حسب گمان انھوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ ﴿٦٠﴾ یہ گمان یقین کے معنی میں ہے، یعنی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انھیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ”وَرَأَى الْكٰفِرُ مَوْنَ النَّارِ فَظَنُّوْا

الشَّرُّ فَذُوْ دَعَاءٍ عَرِيضٍ 51 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ
 تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے 51 آپ کہہ دیجیے: بھلا دیکھو تو! اگر یہ (قرآن)
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ
 اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ جو (حق کی)
 فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 52 سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي
 مخالفت میں دور چلا جائے 52 جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق (دنیا) میں بھی اور خود ان کی ذات
 أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ
 میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ (قرآن) حق ہے۔ کیا
 بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 53 إِلَّا إِنْهَمُ فِي
 یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ 53 خبردار! بے شک وہ لوگ اپنے
 مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ إِلَّا إِنْهَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ 54
 رب کی ملاقات سے شک میں ہیں۔ خبردار! بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے 54

[1] یعنی بارگاہ الہی میں تضرع و زاری کرتا ہے تاکہ وہ
 مصیبت دور فرمادے، یعنی تنگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوش حالی
 میں بھول جاتا ہے، نزولِ نعمت (آزمائش) کے وقت اللہ
 سے فریادیں کرتا ہے، حصولِ نعمت کے وقت اسے وہ یاد
 نہیں رہتا۔ [2] یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ
 اور تم سے زیادہ دشمن کون ہوگا۔ [3] شِقَاقٍ کے معنی
 ہیں: ضد، عناد اور مخالفت۔ بَعِيدٍ مل کر اس میں
 اور مبالغہ ہو جاتا ہے، یعنی جو بہت زیادہ مخالفت اور عناد
 سے کام لیتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی
 تکذیب کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ اور بد بخت کون ہو
 سکتا ہے؟ [4] جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب
 اللہ ہونا واضح ہو جائے گا، یعنی اَنَّهُ الْحَقُّ میں ضمیر کا مرجع
 قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ ﷺ
 کو بتلایا ہے۔ مآل سب کا ایک ہی ہے۔ الْآفَاقِ

آفاق کی جمع ہے۔ کنارہ، مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں
 باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے
 اپنے نفسوں کے اندر بھی، چنانچہ آسمان و زمین کے
 کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں،
 مثلاً: سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوا، بارش،
 گرج، چمک، بجلی، کڑک، نباتات و جمادات، اشجار، پہاڑ

اور انہار و بحار وغیرہ۔ اور آیاتِ انفس سے انسان کا وجود، جن اخلاط و مواد اور ہیئتوں پر مرکب ہے، وہ مراد ہیں۔ جس کی تفصیلات طب و حکمت کا
 دلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں: آفاق سے مراد شرق و غرب کے وہ دور دراز کے علاقے ہیں جن کی فتح کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسان
 فرما دیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے، جیسے جنگ بدر اور فتح مکہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت و
 سرفرازی عطا کی گئی۔ [5] استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے اور وہی اس بات کی گواہی دے
 رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ [6] اس لیے اس کی بابت غور و فکر نہیں کرتے، نہ اس کے لیے شکر
 کرتے ہیں اور نہ اس دن کا کوئی خوف ان کے دلوں میں ہے۔ [7] بنا بریں اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعاً مشکل امر نہیں کیونکہ تمام مخلوقات پر اس کا
 غلبہ و تصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کرے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ [8] یعنی جس طرح یہ
 قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ وحی، اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے
 ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ
 کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی
 فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے سخت سردی میں
 مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ ﷺ میں شراور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 2)

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ

میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ، بڑی عظمت والا ہے ﴿٤﴾ قریب ہے کہ آسمان (اللہ کی عظمت و جلال کے

فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ

باعث) اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور اہل

لِسُنِّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار! بلاشبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٥﴾

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا (دوسرے) کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان

أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

کے ذمہ دار نہیں ﴿٦﴾ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا، تاکہ آپ اہل

لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ

مکہ اور اس کے گرد پیش والوں کو ڈرائیں، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی

لَا رَيْبَ فِيهِ فِرْيَقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْيَقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ

شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں ﴿٧﴾ اور اگر اللہ چاہتا تو

اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي

یقیناً ان (سب) کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا

رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَرَىٰ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمْ اتَّخَذُوا

ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ﴿٨﴾ کیا انہوں نے اس کے سوا

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ

(دوسرے) کارساز بنا لیے ہیں؟ درحقیقت اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ

ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٩﴾ اور (دین کی) جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے

إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

سپرد ہے، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ﴿١٠﴾

إِنَّ اللَّهَ كِي عَظْمَتِ وَجَلَالِ كِي وَجِهَ سَے۔ ﴿٢﴾ يَه مَضْمُون سَوْرَه

مؤمن 7:40 میں بھی بیان ہوا ہے۔ ﴿٣﴾ اپنے دوستوں

اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے کیونکہ

کفار اور نافرمانوں کی فورا گرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک

وقت معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت

ہی کی قسم سے ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا

ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے۔ ﴿٥﴾ یعنی آپ اس بات

کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں

یا ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ فرمائیں بلکہ یہ کام

ہمارے ہیں، آپ کا کام صرف ابلاغ (پہنچا دینا) ہے۔

﴿٦﴾ یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول کی طرف وحی بھیجی

اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی واضح نازل کیا ہے۔

﴿٧﴾ أُمَّ الْقُرَى کے کا نام ہے۔ اسے ”بستیوں کی

ماں“ اظہار فضیلت کے لیے کہا یا اس لیے کہا کہ یہ عرب کی

قدیم ترین بستی ہے۔ مراد اہل مکہ ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا

میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں۔

ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر و شرک سے تائب نہ ہوئے

تو عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ ﴿٨﴾ قیامت

والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں

اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے۔ علاوہ ازیں ظالم و

مظلوم اور مؤمن و کافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے

اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہرہ ور ہوں گے۔

﴿٩﴾ جو اللہ کے حکموں کو بجالایا ہوگا اور اس کی منہیات و

محرمات سے دور رہا ہوگا وہ جنت میں اور اس کی نافرمانی

اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ یہی

دو گروہ ہوں گے۔ تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔ ﴿١٠﴾ اس صورت

میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان کا لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے

کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی، جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا اور جس نے اس کا غلط

استعمال کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا، چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن

کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ﴿١١﴾ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار

ہی نہیں ہے اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ ﴿١٢﴾ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے جس

طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، درآں حالیکہ سارا

دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يِّذَرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ بِنَادِيٍّ ۙ اَوْ چوپایوں کے بھی (ان کی جنس سے) جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس (زمین) میں پھیلاتا
 كَيْتَلِبْهُ شَيْءٌ ۙ وَهُوَ السَّبِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ ۙ وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی (جس کے لیے چاہے) تنگ
 اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۗ كَبُرَ عَلٰى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ ۙ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ نہیں بلا تے ہیں، اللہ جسے
 اِلَيْهِ مِنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنۡبِئُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوْا چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے ﴿١٣﴾ اور وہ لوگ

قرآن موجود ہے لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الہی کو اپنا حکم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور بچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔

(1) یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے ورنہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔ (2) یعنی یہی جوڑے بنانے (مذکر و مؤنث) کا سلسلہ ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا ہے، چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ آٹھ جانور ہیں جن کا ذکر سورہ انعام میں کیا گیا ہے۔ (3) يِّذَرُوْكُمْ کے معنی پھیلاتے یا پیدا کرنے کے ہیں: یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے۔ یا نسل بعد نسل پیدا کر رہا ہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی۔ فَبِيْنَكُمْ کا مطلب ہے: فَبِيْ ذٰلِكَ الْخَلْقِ عَلٰى هٰذِهِ الصَّفَةِ ۙ یعنی اس پیدائش میں اس طریقے پر وہ تمہیں ابتدا سے پیدا کرتا آ رہا ہے۔ یا ”رحم میں“ یا ”پیٹ میں“ مراد ہے۔ یا فَبِيْنَكُمْ بمعنی بہ ہے، یعنی تمہارا جوڑا بنانے کے سبب سے تمہیں پیدا کرتا یا

پھیلاتا ہے کیونکہ یہ زوجیت ہی نسل کا سبب ہے۔ (فتح القدیر و ابن کثیر) (4) نہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، واحد اور بے نیاز۔ (5) مَقَالِيْدُ مَقْلِدٌ اور مَقْلَادٌ کی جمع ہے یا اِقْلِيْدٌ کی خلاف قیاس جمع ہے۔ خزانے یا چابیاں۔ (6) شَرَعَ کے معنی ہیں: بیان کیا، واضح کیا اور مقرر کیا۔ لَكُمْ ”تمہارے لیے“ یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر یا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کو کی جاتی رہی ہے۔ اس ضمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام ذکر فرمائے۔ (7) الدِّيْنِ سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا ہے۔ تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے جیسا کہ فرمایا: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا (المائدہ: 48) ”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔“ لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترک تھے۔ اسی بات کو نبی ﷺ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ”انبیاء کی جماعت علانی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3443، وصحیح مسلم، حدیث: 2365) اور یہ ایک دین وہی توحید و اطاعت رسول ہے، یعنی ان کا تعلق ان فروعی مسائل سے نہیں ہے جن میں دلائل باہم مختلف یا متعارض ہوتے ہیں یا جن میں کبھی فہم کا تباہی اور تفاوت ہوتا ہے کیونکہ ان میں اجتہاد یا اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے یہ مختلف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، تاہم توحید و اطاعت، فروعی نہیں، اصولی مسئلہ ہے جس پر کفر و ایمان کا دار و مدار ہے۔ (8) صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے) وحدت و اختلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریزا ان میں دوسروں کو شریک کرنا، افتراق و انتشار انگیزی ہے، جس سے ”پھوٹ نہ ڈالنا“ کہہ کر منع کیا گیا ہے۔ (9) اور وہ وہی توحید اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ (10) یعنی جس کو ہدایت کا

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّى

آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان (فرقہ
 باینہم) کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلاشبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ

گئے، وہ اس کے متعلق گنجلک میں ڈالنے والے شک میں ہیں ﴿١٤﴾ لہذا آپ اسی (دین) کی طرف
 كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ

(سب کو) بلائیں اور ثابت قدم رہیں ۴ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ
 بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ

کریں ۵ اور کہہ دیجئے: اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا
 بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا

ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، ۶ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے
 وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَاحِجَّةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ

ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ الْهَاصِرُ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يَحَابُّونَ فِي

نہیں ہے اللہ (روز قیامت) ہم سب کو جمع کرے گا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ﴿١٥﴾ اور جو لوگ اللہ
 اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً

کے بارے میں، اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد، ۸ جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

کے نزدیک باطل ہے، ۹ اور ان پر (اللہ کا) غضب ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے ﴿١٦﴾
 اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ

اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، ۱۰ اور آپ کو کیا معلوم
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

مستحق سمجھتا ہے، اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔
 ﴿١٤﴾ یعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے
 خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی
 اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

﴿١٦﴾ یعنی انہوں نے اختلاف اور تفرق کا راستہ علم، یعنی
 ہدایت آجانے اور اتمام حجت کے بعد اختیار کیا جبکہ
 اختلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض و عناد،
 ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود
 اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں۔ ﴿٢﴾ یعنی اگر ان کی
 بابت عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فوراً
 عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ ﴿٣﴾ اس سے مراد
 یہود و نصاریٰ ہیں جو اپنے سے ما قبل کے یہود و نصاریٰ
 کے بعد کتاب، یعنی تورات و انجیل کے وارث بنائے
 گئے۔ یا مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن
 نازل فرمایا اور انھیں قرآن کا وارث بنا پایا۔ پہلے مفہوم کے
 اعتبار سے الْكِتَابَ سے تورات و انجیل اور دوسرے
 مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی
 اس تفرق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہوا، آپ
 ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جئے رہیں۔ ﴿٥﴾ یعنی
 انہوں نے اپنی خواہش سے جو چیزیں گھڑ لی ہیں، مثلاً:
 بتوں کی عبادت وغیرہ، اس میں ان کی خواہش کے پیچھے
 مت چلیں۔ ﴿٦﴾ یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے
 پاس لاؤ گے تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل و
 انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ ﴿٧﴾ یعنی کوئی جھگڑا
 نہیں، اس لیے کہ حق ظاہر اور واضح ہو چکا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی
 یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں جنہوں نے

اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے تاکہ انھیں پھر راہ ہدایت سے ہٹادیں۔ یا مراد یہود و نصاریٰ ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا
 دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔ ﴿٩﴾ دَاحِضَةً کے معنی ہیں: کمزور،
 باطل، جس کو ثبات نہیں۔ ﴿١٠﴾ الْكِتَابَ سے مراد جنس ہے، یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں، وہ سب حق اور سچی تھیں۔ یا بطور خاص
 قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور
 انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیات بھی ہیں: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ (الحديد: 25) ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان
 کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۗ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۗ ۱۸ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۗ ۱۹ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۗ ۲۰ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ حَظًّا ۗ كَمَا إِنْ لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ۲۱ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقِعُوا بِهَمِّ

وَاقْتِنُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِيزَانَ (الرحمن 55:7-9) ”اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔“

۱۱ قَرِيبٌ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آجاتا ہے۔ ۱۲ رَحْمَتِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الظَّالِمِينَ (الاعراف 56:7) (فتح القدير) ۱۲ یعنی استہزا کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کون سی آئی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔ ۱۳ اس لیے کہ ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورا یقین ہے۔ دوسرے ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حساب ہوگا، کہیں وہ بھی مواخذۃ الہی کی زد میں نہ آجائیں، جیسے دوسرے مقام پر ہے: وَالظَّالِمِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا وَفَأُولَئِكَ سَازِجُونَ (المؤمنون 60:23) یعنی ”اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انھیں رب کی طرف لوٹنا ہے۔“

۱۴ مُمَارَاةً سے ہے جس کے معنی لڑنا جھگڑنا ہیں۔ یا مبرۃ سے ہے، بمعنی ریب و شک۔ ۱۵ اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غور و فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں، حالانکہ یہ دلائل روز و شب ان کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آسکتے ہیں، اس لیے وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ ۱۶ سَبَوًا کے لغوی معنی تخم ریزی کے ہیں۔ یہاں اس سے اعمال کے ثمرات و فوائد

مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال و محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گا کہ ایک ایک نیکی کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطا فرمائے گا۔ ۱۷ یعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ ۱۸ آیہ وہی مضمون ہے جو سورۃ بنی اسرائیل 17:18 میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے کیونکہ اس نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی، تاہم جو طالب آخرت ہوگا، یعنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اَضَاعًا فَاقًا مُضَاعَفًا ”کئی گنا بڑھا چڑھا کر“ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جبکہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں۔ ۱۹ (یعنی شرک و معاصی جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر لگایا ہے۔ ۱۰ یعنی قیامت والے دن۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ

رہے گی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، ان

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿22﴾

کے لیے ان کے رب کے پاس وہ (سب کچھ) ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے ﴿22﴾

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

(فضل) ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل

الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْبُودَةَ فِي

کے۔ (اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: میں تم سے اس (تبلیغ رسالت) پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا، مگر

الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا

قربت داری کی محبت² (ضرور چاہتا ہوں۔) اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿23﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

بھلائی بڑھادیتے ہیں۔³ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت قدر دان ہے ﴿23﴾ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس

كَذِبًا ۗ فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتَمِ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ

نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔⁴ اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے

الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿24﴾

اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے ﴿24﴾ اور

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ

وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور (ان کی) برائیوں سے درگزر فرماتا ہے

السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿25﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا

اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے ﴿25﴾ اور وہ ان لوگوں کی (دعا) قبول کرتا ہے جو ایمان لائے

1. حالانکہ ڈرنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ اپنے کیے کی سزا تو انہیں بہر حال بھگتنی ہوگی۔ ﴿2﴾ تمام قبائل قریش اور نبی ﷺ کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا، آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں وعظ و نصیحت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتے داری ہے، اس کا لحاظ کرو، تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی۔ لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو، تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رحم و قربت کے ناتے مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ اور میرے راستے کا روڑا تو نہ بنو تا کہ میں فریضہ رسالت تو ادا کر سکوں۔ یہی معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قربت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحیح البخاری، حدیث 4818) بعض نے الْقُرْبَىٰ سے طاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مراد لیا ہے جبکہ بعض مفسرین نے السُّودَةَ فِي الْقُرْبَىٰ کے یہ معنی کیے ہیں کہ ”سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔“ لیکن آیت کی یہ تفسیر مرجوح ہے، صحیح تفسیر وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، تاہم اہل بیت کی محبت و تعظیم اپنی جگہ پر ہے اور نبی ﷺ نے اہل بیت سے محبت اور ان کا خیال اور لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اہل بیت میں آپ ﷺ کی ازواج مطہرات، فاطمہ، علی اور ان کی

اولاد (رضی اللہ عنہم) سب شامل ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ شیعہ حضرات کھینچا تانی کر کے اس آیت کو آل محمد رضی اللہ عنہم کی محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر آل کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے، حضرت علی و حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم تک۔ نیز محبت کا مفہوم بھی ان کے نزدیک یہ ہے کہ انہیں معصوم اور الوہی اختیارات سے متصف مانا جائے۔ علاوہ ازیں کفار مکہ سے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نہایت عجیب بات ہے جو نبی ﷺ کی شان ارفع سے بہت ہی فروتر ہے، پھر یہ آیت اور سورت کی ہے جبکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ابھی عقد زواج بھی قائم نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی وہ گھرانہ معرض وجود ہی میں نہیں آیا تھا جس کی محبت کا اثبات اس آیت سے کیا جاتا ہے۔ ﴿3﴾ یعنی اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے۔ یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مزید بدیوں کا ارتکاب ہے۔ ﴿4﴾ اس لیے وہ پردہ پوشی فرماتا اور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ ﴿5﴾ یعنی اس الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے جس سے وہ قرآن ہی محو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی طرف کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔ ﴿6﴾ یہ قرآن بھی اگر باطل ہوتا (جیسا کہ ملذبین کا دعویٰ ہے) تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالتا جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ ﴿7﴾ توبہ کا مطلب ہے: معصیت اور گناہ چھوڑ کر، کردہ گناہ پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم۔ محض زبان سے توبہ کہ لینا یا اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزا اور مذاق ہے، تاہم خالص اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے۔

(1) یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزوئیں پوری فرماتا ہے بشرطیکہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے: ”اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے، محرا، بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ناامید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے، اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی شدت فرح میں وہ غلطی کر جائے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2747) [2] یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حاجت و ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل رزق عطا فرمادیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شرفساد اور بغی وعدوان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ [3] جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب ناامیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعمت کا صحیح احساس بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا شکر بجالائیں۔ ان کا ساز سے، اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے، انہیں منافع سے نوازتا اور شرور و مہلکات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنے ان انعامات بے پایاں اور احسانات فراوان

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَسَىٰ كُنَّا فِيهَا كَالْفِئَةِ لَكُنَّا بِهَا نَادِيًا وَيُنَادِي السَّمَاءَ بِهَا نَارًا لَكُنَّا نَسْتَنَادُ الْجِبَالَ عَلَيْهَا وَمَا نَحْنُ إِلَّا نَجْمٌ مُّذَبْذَبٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مَّصِيبَةٍ تَبْتَغِيكُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ تَحَارُّرَ لِيْلِ اللَّهِ كَيْفَ يَنْزِلُ السَّمَاءَ سَاقِطًا أَمْ يَنْزِلُ عَلَىٰ سَحَابٍ مِّمَّا تَبْتِغُونَ أَمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آلِهَةٌ تَمْنَعُكُمْ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسَحَابٍ مِّمَّا تَبْتِغُونَ أَمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آلِهَةٌ تَمْنَعُكُمْ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسَحَابٍ مِّمَّا تَبْتِغُونَ أَمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آلِهَةٌ تَمْنَعُكُمْ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِسَحَابٍ مِّمَّا تَبْتِغُونَ

پر قابل حمد و ثنا ہے۔ [5] دَابَّةٌ (زمین پر چلنے پھرنے والا) کا لفظ عام ہے، جس میں جن وانس کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں جن کی شکلیں، رنگ، زبانیں، طبائع اور انواع و اجناس ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور وہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔ [6] اس کا خطاب اگر اہل ایمان سے ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرمادیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم و حزن پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیر میں کاغذ بھی چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5641، صحیح مسلم، حدیث: 2572) اگر خطاب عام ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہیں جو مصائب دنیا پہنچتے ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو درگزر ہی فرمادیتا ہے، یعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا۔ (اور عقوبت و تعزیر میں تاخیر، یہ بھی ایک گونہ معافی ہی ہے) جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ (فاطر 35: 45) ”اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً مواخذہ شروع فرمادے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہ رہے۔“ یہی مفہوم سورہ نحل 61: 16 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ [7] یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جاسکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آسکو یا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں، اس سے تم بچ جاؤ۔

الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ۝۳۲ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ

سمندر میں (چلنے والے) پہاڑوں جیسے جہاز (اور کشتیاں) ۳۲ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر

فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝۳۳ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

وہ (جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بلاشبہ اس میں ہر صابر شاگرد کے لیے عظیم نشانیاں

صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۴ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ

ہیں ۳۳ یا وہ (چاہے تو) انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور (چاہے تو) بہت سوں

كَثِيرٍ ۝۳۵ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ

سے درگزر کرے ۳۴ اور (تا کہ) وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے

مِّنْ مَّحِيصٍ ۝۳۶ فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيَاةَ

لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ۳۵ چنانچہ تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا (حقیر

الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا

(سا) سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور بہت پائیدار

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۳۷ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ

ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ۳۶ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور

الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝۳۸

بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں ۳۷ اور وہ لوگ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

جنہوں نے اپنے رب (کے حکم) کو مانا اور نماز قائم کی ۳۸ اور ان کا (ہر) کام باہمی مشورے سے

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝۳۹ وَالَّذِينَ إِذَا

ہوتا ہے ۳۹ اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۳۸ اور وہ لوگ کہ جب

اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ۹ یعنی اس کے حکم کی اطاعت، اس کے

رسول کا اتباع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں۔ ۱۰ نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبادات میں اس کی اہمیت سب سے

زیادہ ہے۔ ۱۱ شُورَىٰ ذکر کی اور بشریٰ کی طرح باب مفاعلہ سے مصدر ہے، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی

رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی ﷺ کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو۔ (آل عمران 3: 159) چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دیگر

اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ

جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے چھ آدمی نامزد فرما دیے۔ عثمان، علی، طلحہ،

زبیر، سعد اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے

مقرر فرما دیا۔ بعض لوگ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے جمہوریت (Democracy) کا اثبات کرتے ہیں، حالانکہ جمہوریت کو مشاورت کے معنی

معنی سمجھنا یکسر غلط ہے۔ اسلام میں طے شدہ شرعی و دینی امور، اصول و فروع کی ترمیم، تنسیخ اور تبدیلی کے بارے میں مشورہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انتظامی

ریاستی معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم ہے جبکہ مغربی جمہوریت میں کوئی بھی چیز مشورے سے مستثنیٰ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں طے شدہ

مسلمات دینیہ کے اندر تبدیلی اور اسی طرح معلوم اور ظاہر کو اکثریت کی خواہش کے پیش نظر جائز قرار دینے کے قوانین بنتے ہیں۔ زنا، ہم جنس پرستی اور

۱۱ الجَوَارِ جو اصل میں الجَوَارِي ہے، جَارِيَّةٌ (چلنے والی) کی جمع ہے، بمعنی کشتیاں، جہاز، یعنی بروبحر پر یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں ورنہ اگر وہ حکم دے تو یہ سمندروں میں ہی کھڑے رہیں۔ ۲ یعنی سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آجائے اور یہ ان میں ڈوب جائیں۔ ۳ ورنہ سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔ ۴ یعنی ان کا انکار کرتے ہیں۔ ۵ یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ۶ یعنی معمولی اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کیونکہ یہ عارضی اور فانی ہے۔ ۷ یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی کیونکہ اس کو زوال اور فنا نہیں، مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ ۸ یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا۔ جس طرح نبی ﷺ کے بارے میں آتا ہے: مَا أَنْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (صحیح البخاری، حدیث: 3560، و صحیح مسلم، حدیث: 2327) ”نبی ﷺ نے

أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۖ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

ان پر بغوت و عداوت ہو تو وہ پس بدلہ لیتے ہیں ۳۵ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی
مِثْلَهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ

ہے، پھر جو معاف کر دے اور سچ کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بلاشبہ اللہ ظالموں
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۴۰ وَلَمَنْ آتَاكَ بَدَلًا فَادْبَارُكَ

کو پسند نہیں کرتے ۴۰ اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے، تو ایسے لوگوں
مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۴۱ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ

پر کوئی (ملامت کی) راہ نہیں ۴۱ (ملامت کی) راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے
النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب
الْأَلِيمُ ۴۲ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۴۳

ہے ۴۲ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلاشبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں ۴۳
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ

اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں
لَهُمْ آرَاؤُ الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۴۴ وَتَرَاهُمْ

گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے: کیا واپس کا کوئی راستہ ہے ۴۴ اور آپ انہیں
يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خُشَعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ

دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے وہ نظریں چرا کر
خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسْرَيْنِ الَّذِينَ

دیکھتے ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے: بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، آگاہ رہو! بلاشبہ ظالم لوگ
فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۴۵ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ

ہی دائی عذاب میں ہوں گے ۴۵ اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی
مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۴۶

مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے (ہدایت کا) کوئی راستہ ہی نہیں ۴۶ تم اپنے رب کا
إِسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ

فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آجائے جو (کسی طرح بھی) ٹالا نہیں جاسکتا،
ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا

اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔ [۴۱]۔ یعنی جس کو رد کرنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔

اس طرح کے بے شمار جرائم کو قانونی حیثیت دینا اس
مغربی جمہوریت کے ثمرات ہیں، بنا بریں مشورت کے
لفظ سے جمہوریت کا اثبات، حکم اور دھاندلی کے
کچھ نہیں اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ "اسلامی" کا
لفظ لگانے سے سوشلزم مشرف بہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسی
طرح "جمہوریت" میں "اسلامی" کی پیوند کاری سے
مغربی جمہوریت پر خلافت کی قبا راست نہیں سکتی۔
مغرب کا یہ پودا اسلام کی سرزمین پر نہیں پنپ سکتا۔

۱۔ یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں، اگر بدلہ لینا
چاہیں تو لے سکتے ہیں، تاہم قدرت کے باوجود وہ معافی
کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے نبی ﷺ نے فتح مکہ والے دن
اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عنقو عام کا اعلان فرمادیا،
حدیبیہ میں آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف کر دیا
جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی، لبید بن
عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔
اس یہودی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا جس نے آپ
کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا جس کی تکلیف آپ ہم
واپس تک محسوس فرماتے رہے۔ (ابن کثیر) البتہ بعض
روایات میں اس کے برعکس اس یہودی عورت کے قتل
کرنے کی صراحت آئی ہے۔ اس میں تطبیق اس طرح دی
گئی ہے کہ اولاً نبی ﷺ نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا،
تاہم جب اس زہر آلود کھانے سے ایک صحابی حضرت بشر
بن براء بن معرور رضی اللہ عنہما کی وفات ہو گئی تو آپ نے
قصاص کے طور پر اس یہودی عورت کو قتل کروا دیا۔ (رواد
المعاد: 336/3 طبع جدید) یہ قصاص (بدلہ لینے)
کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن
مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گیا
ہے۔ یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں بیوقوف اور دنیوی
خسارے کا حامل سمجھتے تھے جبکہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو
ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں
دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خسارے سے کون دوچار

ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا
اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔ [۴۱]۔ یعنی جس کو رد کرنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔

مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ

اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے (گناہوں کا) انکار ہی بن پڑے گا ﴿٤٧﴾ پھر اگر
اعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ

وہ اعراض کریں تو (اے نبی!) ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران (بنا کر) نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو پہنچا
وَأِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبَهُمُ

دینا ہی ہے، اور بلاشبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت (کامزہ) چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترنے لگتا ہے
سَيِّئَةً ۗ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِلَّهِ

اور اگر انھیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلاشبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے ﴿٤٨﴾
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَن

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے ۗ جسے چاہے
يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجَهُمُ

(صرف) بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے (صرف) بیٹے عطا کرتا ہے ﴿٤٩﴾ یا ان کو بیٹے اور
ذُرِّيًّا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيْبًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت
الرَّعْدِ ١٣: ٤٠) اور فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٤٠﴾

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ ﴿٤٠﴾ (الغاشية: 21, 22) ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ذمے داری صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیغام
لوگوں تک پہنچادیں، مانیں نہ مانیں، آپ سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار

میں ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت، اولاد کی کثرت، جاہ و منصب وغیرہ۔ ﴿٤﴾ یعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اللہ کی نعمتوں
پر خوش ہونا یا اس کا اظہار ہونا، ناپسندیدہ امر نہیں لیکن وہ تحدیثِ نعمت اور شکر کے طور پر ہونہ کہ فخر و ریا اور تکبر کے طور پر۔ ﴿٥﴾ مال کی کمی، بیماری، اولاد

سے محرومی وغیرہ۔ ﴿٦﴾ یعنی فوراً نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور مُنْعِمٌ (نعمتیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس
میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر

شکر جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ،
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (صحیح مسلم، حدیث: 2999) ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، یقیناً اُس کا تمام

معاملہ خیر ہی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر اُسے خوشی ملے تو اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اور اگر اُسے
تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔“ ﴿٧﴾ یعنی کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اسی کی تدبیر چلتی ہے، وہ جو چاہتا

ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا۔ ﴿٨﴾ یعنی جس کو چاہتا ہے زوجین، مذکر اور
مؤنث دونوں دیتا ہے۔ یا ذکور و اناث دونوں کو ملا کر جوڑا بنا دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک: وہ جن کو صرف

بیٹے دیے۔ دوسرے: وہ جن کو صرف بیٹیاں، تیسرے: وہ جن کو بیٹے، بیٹیاں دونوں اور چوتھے: وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق اللہ کی
قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے بھی

انسانوں کی چار قسمیں ہیں: ﴿١﴾ آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا (ان کا باپ ہے نہ ماں)۔ ﴿٢﴾ حضرت حواء کو آدم علیہ السلام سے، یعنی مرد سے پیدا کیا، ان
کی ماں نہیں ہے۔ ﴿٣﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے ﴿٤﴾ اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں
کے ملاپ سے۔ ان کے باپ بھی ہیں اور ماں بھی۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ. (ابن کثیر)

﴿١﴾ یعنی تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں
تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جا سکو یا نظر میں
نہ آ سکو جیسے فرمایا: يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَنَّ كُنَّا فِرْعَانَ
الْمُتَقَرِّينَ ﴿١٠٠﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٠١﴾
(القیسۃ: 75-10-12) ”اس دن انسان کہے گا: کہیں
بھاگنے کی جگہ ہے، ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اس
دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا۔“ یا نکیر بمعنی انکار
ہے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے کیونکہ ایک تو وہ
سب لکھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے خود انسان کے اعضاء
بھی گواہی دیں گے۔ یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں
کی وجہ سے دیا جائے گا تم اس عذاب کا انکار نہیں کر سکو
گے کیونکہ اعتراف گناہ کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہوگا۔ ﴿٢﴾
جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴿٢٧٢﴾ (البقرة: 272)
اور فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٢٧٢﴾
(الرعد: 13: 40) اور فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٤٠﴾

قَدِيرٌ ۝ (50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ
 قَدْرَتِ وَاللَّهُ هُوَ (50) اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام (دل میں القاء)
 مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ
 کر کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر اور وہ (فرشتہ) اللہ کے حکم سے، جو اللہ چاہے، وحی کرتا
 إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ
 ہے۔ بلاشبہ وہ بلند مرتبہ، خوب حکمت والا ہے (51) اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے
 أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ
 ایک روح (قرآن) کی وحی کی ہے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ لیکن ہم
 جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
 نے اسے نور بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور
 لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
 بلاشبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں (52) اس اللہ کے راستے کی طرف جو
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝ (53)
 آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو! اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں (53)

سُورَةُ الرُّحُفِ مَكِّيَّةٌ ۝ ۸۹ آيَاتُهَا: ۸۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

حَمِّ ۝ (1) وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِ ۝ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 حَمِّ (1) قسم ہے (اس) واضح کتاب کی (2) بے شک ہم نے اسے عربی (زبان کا) قرآن بنایا
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ
 ہے تاکہ تم سمجھو (3) اور بلاشبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب (لوح محفوظ) میں، بہت بلند مرتبہ،
 حَكِيمٍ ۝ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ
 نہایت حکمت والا ہے (4) کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم

کیونکر نصیب ہو سکتی ہے، جیسے فرمایا: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُورٌ وَهُوَ فِي سَمْعِهِمْ كَقُرْصٍ سَائِقَةٍ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ○ (حَمِّ السَّجْدَةِ 41: 44) ”کہہ دیجیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔“

[5] یہ صراطِ مستقیم اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس راستے کی عظمت و فخامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہِ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔ [6] یعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں سخت وعید ہے جو مجازات (جزا و سزا) کو مستلزم ہے۔ [7] جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ دوسرے، اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔ [8] اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملاً اعلیٰ میں اسے حاصل ہے تاکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے۔

أَقْرَبُ الْكِتَابِ : سے مراد لوح محفوظ ہے۔

[1] اس آیت میں وحی الہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں، پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری: پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا۔ تیسری: فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے رہے۔ [2] رُوحًا :

سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔ [3] کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور اسی طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو بعد میں آپ پر نازل کی گئیں۔ [4]

یعنی قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں، ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھتے، سنتے اور غور و فکر کرتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آنکھوں کو ہی بند کر لیں، کانوں میں ڈاٹ لگالیں اور عقل و فہم کو ہی بروئے کار نہ لائیں تو انہیں ہدایت

قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝۵ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝۶

حد سے گزرنے والے لوگ ہو ۵ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے ۶ اور ان کے

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۷ فَأَهْلَكْنَا

پاس جو بھی نبی آتا، وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے ۷ پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور

أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝۸ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

لوگ ہلاک کر دیے، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے ۸ اور اگر آپ ان سے سوال کریں:

مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انھیں نہایت غالب، خوب

الْعَلِيمُ ۝۹ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ

جاننے والے نے پیدا کیا ۹ وہ (اللہ) جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ۹ اور اس میں

لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝۱۰ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ

تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ ۱۰ اور وہ (اللہ) جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے

السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ

سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم دوبارہ (قبروں سے)

تُخْرَجُونَ ۝۱۱ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ

نکالے جاؤ گے ۱۱ اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے

مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ۝۱۲ لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ

بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو ۱۲ تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب ان پر متوازن ہو کر

تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ

بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو، اور تم کہو: وہ (اللہ) پاک ہے جس نے اسے ہمارے

گے۔ ۴ لیکن اس اعتراف کے باوجود انہی مخلوقات میں سے بہت سوں کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ اس میں ان کے جرم کی شاعت و

قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت و جہالت کا اظہار بھی۔ ۵ ایسا بچھونا، جس میں ثبات و قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو

اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو، اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔ ۶ یعنی ایک علاقے سے دوسرے

علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آ جا سکو۔ ۷ جس

سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی جس

میں تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔ ۸ یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں

نئی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ ۹ یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ۔ نباتات، کھیتیاں، پھل، پھول اور حیوانات سب میں نر اور مادہ

کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان

اور کفر، نرمی اور سختی وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں: ازواج، اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع و اقسام کا خالق اللہ ہے۔ ۱۰ لِيَسْتَوُوا یعنی لِيَسْتَقْبِرُوا ایا

لِيَسْتَعْلُوا جم کر بیٹھ جاؤ یا چڑھ جاؤ۔ ظُهُورِهِ میں ضمیر واحد ماضی میں سے ما موصولہ کی طرف راجع ہے، فراء کہتے ہیں کہ ظہور جمع

کی اضافت ہے، ضمیر واحد کی طرف کی گئی ہے کیونکہ اس سے مراد جنس ہے تو ضمیر واحد جمع کے معنی میں ہے، یعنی ”اس جنس کی پشتوں پر۔“

۱ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، مثلاً: ① تم چونکہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مصر ہو، اس لیے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں وعظ، نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ② یا تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے۔ ③ یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں نہ منع کریں۔ ④ چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو، اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کر دیں۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم (قرآن) کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا، اگرچہ وہ اعراض و انکار میں حد سے تجاوز کر رہے تھے تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنالے اور جن کے لیے شقاوت لکھی جا چکی ہے ان پر رحمت قائم ہو جائے۔ ② یعنی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ قُوَّةً (المؤمن 82:40) ”وہ ان سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ تھے۔“ ③ یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکا ہے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تہدید ہے کہ پچھلی تو میں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصر رہے تو ان کی مثل یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ④ لیکن اس اعتراف کے باوجود انہی مخلوقات میں سے بہت سوں کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ اس میں ان کے جرم کی شاعت و قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت و جہالت کا اظہار بھی۔ ۵ ایسا بچھونا، جس میں ثبات و قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو، اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔ ۶ یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آ جا سکو۔ ۷ جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی جس میں تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔ ۸ یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں نئی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ ۹ یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ۔ نباتات، کھیتیاں، پھل، پھول اور حیوانات سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں: ازواج، اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع و اقسام کا خالق اللہ ہے۔ ۱۰ لِيَسْتَوُوا یعنی لِيَسْتَقْبِرُوا ایا لِيَسْتَعْلُوا جم کر بیٹھ جاؤ یا چڑھ جاؤ۔ ظُهُورِهِ میں ضمیر واحد ماضی میں سے ما موصولہ کی طرف راجع ہے، فراء کہتے ہیں کہ ظہور جمع کی اضافت ہے، ضمیر واحد کی طرف کی گئی ہے کیونکہ اس سے مراد جنس ہے تو ضمیر واحد جمع کے معنی میں ہے، یعنی ”اس جنس کی پشتوں پر۔“

الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ تَابِعٍ كَرَدِيًا وَنَهَمٍ أَسَاقِبَةٍ لَّيْسَ لَنَا فِيهِ حِسَابٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ يَمِينٌ ۚ وَنَحْنُ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۚ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ لَوْثَةَ وَالْمَالِ فِيهِ ۚ ۱۴

انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے ۱۵ کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے (اپنے لیے تو) وَاَصْفُكُمْ بِالْبَنِينَ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا بَنِيَاءٌ بَنِيَاءٌ أَوْ تَمْحِيزِينَ ۚ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ لَوْثَةَ وَالْمَالِ فِيهِ ۚ ۱۶ اور جب ان میں سے کسی کو اس (بہن پیدا ہونے) ضَرْبٍ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ ۱۷ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے بندے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمن کے لیے مثال بیان کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے ۱۷ کیا وہ اللہ کی اولاد ہے؟ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے غَيْرُ مُبِينٍ ۚ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَادُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ۚ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا

یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کرتا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کو سواری، بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے، مُقْرِنِينَ بمعنی مُطْبِقِينَ ہے (طاقت رکھنے والے)۔ ۱۲ انہی کریم علیہم السلام جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اُخْبِرْ، کہتے اور سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۚ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ لَوْثَةَ وَالْمَالِ فِيهِ ۚ ۱۴ تک آیت پڑھتے۔ اس کے بعد خیر و عافیت کی وہ ماثور دعا مانگتے جو حدیث کی کتابوں سے منقول ہے۔ دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ لی جائے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1342) ۱۳ عِبَادِهِ سے مراد فرشتے اور جُزْءًا سے مراد بیٹیاں، یعنی فرشتے جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا جزا مانتے تھے، حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے جز سے یہاں نذر و نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے جس کا ذکر سورۃ انعام 6: 136 میں ہے۔ ۱۴ اس میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھہرائی ہوئی ہے جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتیں اور تمہیں وہ لڑکوں سے نوازتا۔ ۱۵ یُنْقَلِبُونَ

سے ہے، بمعنی تربیت اور نشوونما۔ عورتوں کی دو صفات کا تذکرہ بطور خاص یہاں کیا گیا ہے۔ ۱ ان کی تربیت اور نشوونما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے ان کی شخصیت کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ ۲ اگر کسی سے بحث و تکرار ہو تو وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکتیں نہ فریق مخالف کے دلائل کا توڑ ہی کر سکتی ہیں۔ یہ عورت کی وہ دو فطری کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک گونہ فضیلت رکھتے ہیں۔ سیاق سے بھی مرد کی یہ برتری واضح ہے کیونکہ گفتگو اسی ضمن میں ہو رہی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان فطری تفاوت ہے جس کی بنا پر بچے کے متعلقہ میں بچے کی ولادت کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے راقم کا مقالہ ”مسئلہ شہادت نسواں، عقل و نقل کی روشنی میں“ جس کی تلخیص ”عورتوں کے امتیازی مسائل“ میں شامل ہے۔ ۶ یعنی جزا کے لیے کیونکہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی۔ ۷ یعنی اپنے طور پر اللہ کی مشیت کا سہارا، یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیونکہ ظاہر ایہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت، اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ ہر کام یقیناً اس کی مشیت ہی سے ہوتا ہے لیکن راضی وہ انھی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہر اس کام سے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کر لے۔ لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں جبکہ اس نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزما دیا جائے، اسی لیے اس نے دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت

يُخْرِصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَيْنَهُمُ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهَمَّ بِهِ

تیر تکتے چلاتے ہیں ﴿٢٠﴾ یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے، سو وہ اسے مضبوطی سے

مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ

تھامے ہوئے ہیں؟ ﴿٢١﴾¹ (نہیں) بلکہ انہوں نے کہا: بلاشبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ

طریقے پر پایا، اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ﴿٢٢﴾ اور اسی طرح آپ سے

مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهُآ

پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا: بلاشبہ ہم

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں ﴿٢٣﴾

قُلْ أَوْلُو جُنَّتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ

نبی نے کہا: اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ

آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾

دادوں کو پایا؟ وہ کہنے لگے: یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں ﴿٢٤﴾

فَانتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكٰذِبِينَ ﴿٢٥﴾ وَاذ

چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ ﴿٢٥﴾ اور جب ابراہیم

قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاٰبِيْهِ وَقَوْمِهِ اِنِّيْ بَرّآءٌ

نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: بلاشبہ میں ان (بتوں) سے بری الذمہ ہوں جن کی تم

مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِيْ فَاِنَّهُ

عبادت کرتے ہو ﴿٢٦﴾ سوائے اس (اللہ) کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری

سَيِّهٰدِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهِ

رہنمائی فرمائے گا ﴿٢٧﴾ اور ابراہیم اسی (کلمہ توحید) کو (اپنی اولاد میں) اپنے پیچھے ایک پائندہ و تابندہ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتّٰى

بات بنا گئے، تاکہ وہ (اللہ کی طرف) رجوع کریں ﴿٢٨﴾ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو

جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ

فائدہ پہنچایا، حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا ﴿٢٩﴾ اور جب ان کے

قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ

پاس حق آیا تو انہوں نے کہا: یہ تو جادو ہے اور بلاشبہ ہم اس کے منکر ہیں ﴿٣٠﴾ اور انہوں نے کہا:

پوری مہلت دی جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔ ﴿٧﴾ حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

مراد ہیں۔ ﴿٢٩﴾ مُّبِيْنٌ رسول کی صفت ہے، کھول کر بیان کرنے والا یا جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی اشتباہ اور خفا نہیں۔ ﴿٣٠﴾ قرآن

کردی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہوتا ہے، ان کی بھی۔ انسان دونوں قسم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا، اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا لیکن اگر وہ کام جرم و معصیت کا ہوگا تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعمال غلط کیا، تاہم یہ اختیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، البتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔

﴿١﴾ یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ تقلید آباء کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ﴿٢﴾ یعنی اپنے آباء کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی۔ یہ آیت تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے: فتح القدير) ﴿٣﴾ یعنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔

﴿٤﴾ یعنی اس کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے، جیسے فرمایا: وَوَضٰى بِهٰآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ﴿البقرة: 132﴾ اور اسی (کلمہ توحید) کی وصیت حضرت ابراہیم اور یعقوب (علیہ السلام) نے اپنی اولاد کو کی۔ بعض نے جَعَلَهَا میں فاعل اللہ کو قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے اس کلمے کو ابراہیم (علیہ السلام) کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

﴿٥﴾ یعنی اولاد ابراہیم میں یہ موحدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے توحید کے وعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ ﴿٦﴾ لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں، یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا دین تھا جو خالص توحید پر مبنی تھا نہ کہ شرک پر۔ ﴿٦﴾ یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعمتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں

کو جا دو قرار دے کر اس کا انکار کر دیا اور اگلے الفاظ میں حضرت نبی کریم ﷺ کی تحقیر و تنقیص کی۔

[1] دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکہ کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں، تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و منصب کا حامل، کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو، یعنی قرآن اگر نازل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایسی ہی شخصیت پر نازل ہوتا نہ کہ محمد (ﷺ) پر جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے اور اپنی قوم میں قیادت و سیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہیں۔ [2] رحمت سے یہاں سب سے بڑی نعمت ”نبوت“ مراد ہے۔ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے کیونکہ وہی ہر بات کا علم اور ہر شخص کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے اور اپنی وحی و رسالت سے کس کو نوازنا ہے۔ [3] یعنی مال و دولت، جاہ و منصب اور عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق اس لیے رکھا ہے

هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتَهُمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرَفًا ﴿٣٥﴾ وَإِنْ كُلُّ ذِكِّ لَبَا مَنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سُونَ كَيْفَ، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اور آخرت آپ کے رب کے عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَنْ يَعْتَشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَزْدِيكَ مُتَّقِينَ كَيْفَ ہے [35] اور جو رحمن کے ذکر سے اندھا (غافل) ہو جائے، تو ہم اس کے لیے

تا کہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا چھوٹے منصب داروں سے اور عقل و فہم میں حظ وافر رکھنے والا، اپنے سے کم تر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ سے کائنات کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے۔ ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں، عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اسی طرح کم تر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے، تمام حاجات و ضروریات انسانی کوئی ایک شخص، چاہے وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، دیگر انسانوں کی مدد حاصل کیے بغیر خود فراہم کر ہی نہیں سکتا۔ [4] اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ [5] یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضائے الہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر دیں گے۔ [6] یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کیونکہ بیخود میں حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مذکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں۔ دنیا کی حقارت اس حدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَمَ كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً مَّاءٍ» (جامع الترمذی، حدیث: 2320، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 4110، وسلسلة الأحادیث الصحیحة: 299/2، حدیث: 686) ”اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔“ [7] جو شرک و معاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعمتیں ہیں جن کو زوال و فنا نہیں۔ [8] غشا یعشو کے معنی ہیں:

نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ

ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے ﴿٣٦﴾ اور بلاشبہ وہ (شیاطین)

لَيَصِدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

انہیں (سیدھے) راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں ﴿٣٧﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ

کہ جب وہ (گمراہ شخص) ہمارے پاس آئے گا تو (شیطان سے) کہے گا: کاش! میرے اور

الْمَشْرِقَيْنِ فَيَسَّ الْقَرِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ

تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو تو بڑا برا ساتھی ہے ﴿٣٨﴾ اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو

إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنْتَ

آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم (سب) عذاب میں شریک ہو ﴿٣٩﴾ کیا پھر آپ

تُسَبِّحُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ

بہروں کو سنا سکتے ہیں، یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور (ان کو) جو کھلی گمراہی میں

مُبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَمَا نَذَرْنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

ہیں؟ ﴿٤٠﴾ پھر اگر ہم آپ کو (دنیا سے) لے جائیں تو بہر حال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں ﴿٤١﴾

أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ

یا ہم آپ کو وہ (عذاب) دکھادیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بلاشبہ ہم ان پر قدرت

مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَسْبِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ

رکھتے ہیں ﴿٤٢﴾ لہذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے،

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں ﴿٤٣﴾ اور یقیناً یہ (قرآن) آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک

ذکر ہے۔

ہے۔ جس طرح بہرہ سننے سے، نابینا دیکھنے سے محروم ہے، اسی طرح کھلی گمراہی میں مبتلا حق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ یہ نبی ﷺ کو تسلی ہے تاکہ

ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تشویش محسوس نہ کریں۔ ﴿٥﴾ یعنی تجھے موت آجائے، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے یا تجھے مکے سے نکال۔

جائیں۔ ﴿٦﴾ دنیا میں ہی اگر ہماری مشیت متقاضی ہوئی، بصورت دیگر عذاب اخروی سے تو وہ کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ ﴿٧﴾ یعنی تیری موت سے قبل

یا مکے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیں۔ ﴿٨﴾ یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان پر قادر ہیں، چنانچہ آرا

کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ ﴿٩﴾ یعنی قرآن کریم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹلاتا رہے۔ ﴿١٠﴾

فَاسْتَسْبِكْ کے لیے بطور تعلیل ہے۔ ﴿١١﴾ اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں بلکہ اولین مخاطب چونکہ قریش تھے، اس۔

ان کا ذکر فرمایا اور نہ قرآن تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿١٢﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ (القلم 52:68) اور وہ (قرآن)۔

جہان والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ”جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ ﴿١٤﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١٥﴾ (الشعراء 214:26) ”

قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتے داروں کو ہی پہنچانا ہے بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان

سے کریں بعض نے یہاں ذکر بمعنی شرف لیا ہے، یعنی یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں

اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل و برتری پاسکتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کو اپنا

میراث بنا لیں۔

رات کو نظر نہ آنا، رتو ندھا ہونا اور جب اس کے صلے میں
عَنْ آجائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے: اندھا بن جانا،
اعراض کرنا، یعنی جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جائے۔

1] اوہ شیطان اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی
بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے

روکتا ہے۔ یا انسان خود اسی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے
اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اسی کی

پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا
ہے۔ ﴿٢﴾ یعنی وہ شیطان ان کے حق کے راستے کے

درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں
اور انہیں برابر سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم حق پر ہو، حتیٰ کہ وہ

واقعی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ
وہ حق پر ہیں۔ یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں

کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔
(فتح القدیر) ﴿٣﴾ الشُّرِقَانِ (تثنیہ ہے) مراد

مشرق اور مغرب ہیں۔ فَيَسَّ الْقَرِينَ کا مخصوص
بالذم محذوف ہے اور وہ ہے: أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ ”اے

شیطان! تو بہت برا ساتھی ہے۔“ یہ کافر قیامت والے
دن کہے گا۔ لیکن اس دن اس اعتراف کا کیا فائدہ۔ ﴿٤﴾

یعنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ہے، وہ وعظ و
نصیحت کے اعتبار سے بہرہ اور اندھا ہے، تیری دعوت و

تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ یہ استفہام انکاری
ہے۔ جس طرح بہرہ سننے سے، نابینا دیکھنے سے محروم ہے،

ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تشویش محسوس نہ کریں۔ ﴿٥﴾
جائیں۔ ﴿٦﴾ دنیا میں ہی اگر ہماری مشیت متقاضی ہوئی، بصورت دیگر عذاب اخروی سے تو وہ کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ ﴿٧﴾

یعنی تیری موت سے قبل
یا مکے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیں۔ ﴿٨﴾
یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان پر قادر ہیں، چنانچہ آرا

کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ ﴿٩﴾
یعنی قرآن کریم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹلاتا رہے۔ ﴿١٠﴾

فَاسْتَسْبِكْ کے لیے بطور تعلیل ہے۔ ﴿١١﴾ اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں بلکہ اولین مخاطب چونکہ قریش تھے، اس۔
ان کا ذکر فرمایا اور نہ قرآن تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿١٢﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ (القلم 52:68) اور وہ (قرآن)۔

جہان والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ”جیسے آپ کو حکم دیا گیا کہ ﴿١٤﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١٥﴾ (الشعراء 214:26) ”
قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتے داروں کو ہی پہنچانا ہے بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان

اس کے مقتضیٰ پر سب سے زیادہ عمل کریں۔

11 پنجمیوں سے یہ سوال یا تو اسرار و معراج کے موقع پر بیت المقدس یا آسمان پر کیا گیا، جہاں انبیاء علیہم السلام سے نبی کریم ﷺ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ یا اتباع کا لفظ محذوف ہے، یعنی ان کے پیروکاروں (اہل کتاب، یہود و نصاریٰ) سے پوچھو کیونکہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ 21 جواب یقیناً نفی میں ہے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ حکم نہیں دیا بلکہ اس کے برعکس ہر نبی کو دعوت تو حید ہی کا حکم دیا گیا۔ 31 قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہی تو مکے اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجتا جو صاحب مال و جاہ ہوتا، جیسے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ ”میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا۔“ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ غالباً اسی مشابہت احوال کی وجہ سے یہاں حضرت موسیٰ و فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں حضرت نبی کریم ﷺ کے لیے بھی تسلی کا پہلو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، انھوں نے صبر اور عزم سے کام لیا، اسی طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایذاؤں اور ناروا رویوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالآخر فتح و کامرانی آپ ہی کی ہے اور یہ اہل مکہ

وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ 44) وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ

نصیحت ہے، اور جلد تم لوگوں سے پوچھ پیچھ ہوگی 44) اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے

رَسَلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ 45)

ان سے پوچھیے، کیا ہم نے رحمن کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے 45) اور

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ

بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس (کی قوم) کے سرداروں کی طرف بھیجا، چنانچہ

إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا

موسیٰ نے کہا: بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں 46) پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں

هَمَّ مِنْهَا يَضْحَكُونَ 47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ

لے کر آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے 47) اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی

إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا 48) وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ

(پہلی نشانی) سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ (کفر سے)

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرِ ادْعُ

باز آئیں 48) اور انھوں نے کہا: اے ساحر! تیرے رب نے جو تجھ سے (دعا قبول کرنے کا) عہد کر رکھا

لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ 49)

ہے، اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر (اب) ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں 49)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ 50) وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ

پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہیں وہ عہد توڑ دیتے 50) اور فرعون نے اپنی قوم میں

فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي

منادی کرائی، اس نے کہا: 10) اے میری قوم! کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو

فرعون کی طرح ناکام و نامراد ہوں گے۔ 4) یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت تو حید دی تو انھوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی جس پر انھوں نے وہ دلائل و معجزات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ جنہیں دیکھ کر انھوں نے استہزاء اور مذاق کیا اور کہا کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ تو جادو کے ذریعے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ 5) ان نشانیوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو طوفان، ہلکی دلی، جو کھین، مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں یکے بعد دیگرے انہیں دکھائی گئیں جن کا تذکرہ سورہ اعراف 7: 133-135 میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑھی چڑھی ہوتی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو جاتی۔ 6) مقصد ان نشانیوں یا عذاب سے یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آجائیں۔ 7) حافظ ابن جریر نے السحیر کی تفسیر العالم ”صاحب علم“ سے کی ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جادو مذموم چیز نہیں تھی اور عالم فاضل شخص کو جادو گر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا، اس لیے انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو گر کے لفظ سے مخاطب کیا۔ یہ الفاظ ان کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص و توہین کے طور پر نہیں کہے گئے، کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ ضرورت مند و محتاج تھے اور اس حالت کے ہوتے ہوئے توہین نہیں کی جاتی۔ (ابن کثیر) 8) یعنی ہمارے ایمان لانے پر عذاب ٹالنے کا وعدہ۔ 9) اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑ دیتے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سورہ اعراف میں بھی گزرا۔ 10) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کر دیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم موسیٰ کی طرف

مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

میرے (مخلات کے) نیچے بہتی ہیں؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ ﴿٥١﴾ بلکہ میں تو اس (موسیٰ) سے

مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ

کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا ﴿٥٢﴾ پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے صفیں باندھے آتے؟ ﴿٥٣﴾ تب اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا

فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَبَّأ

(اور اس کی عقل ماردی) تو انھوں نے اس کی اطاعت کی بلاشبہ وہی لوگ فاسق تھے ﴿٥٤﴾ پھر

أَسْفُونَا أَنْتَقْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ

جب انھوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا ﴿٥٥﴾ تو یوں ہم

سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَبَّأ ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ

نے انھیں گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے (عبرت کی) مثال بنا دیا ﴿٥٦﴾ اور جب (عیسیٰ)

مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا يَا هَيْتُنَا

ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس (خوشی) سے چلا اٹھی ﴿٥٧﴾ اور انھوں نے کہا: کیا

خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ

ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ (عیسیٰ؟) انھوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ

خَصِيصُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ

یہ لوگ زے جھگڑالو ہیں ﴿٥٨﴾ وہ (عیسیٰ) تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے

نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے۔ ﴿٦﴾ یعنی اسْتَخَفَّ عَقُولَهُمْ (ابن کثیر) ”اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا، یعنی انھیں بے وقوف

بنایا۔“ اور انھیں اپنی جہالت و ضلالت پر قائم رہنے کی تاکید کی اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔ ﴿٧﴾ أَسْفُونَا بِمَعْنَى أَسْخَطُونَا يَا أَعْضَبُونَا سَلَفًا

سَالِفًا کی جمع ہے، جیسے خَدَمٌ، خَادِمٌ (نوکر) کی اور حَرَسٌ، حَارِسٌ (چوکیدار) کی جمع ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو، یعنی ان

کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور مثال بنا دیا کہ وہ اس طرح کفر و ظلم اور علو و فساد نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تا کہ وہ اس جیسے عبرت ناک

حشر سے محفوظ رہیں۔ ﴿٨﴾ شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بے وقعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ

تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ نیک لوگ جو اپنی زندگیوں میں

لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے انھیں بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی بابت تو قرآن کریم نے

ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے: ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠﴾ (الأنبياء: 21: 101)

”بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔“ کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں

تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ لفظ ”ما“ ہے جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ﴿١١﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ

اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴿١٢﴾ (الأنبياء: 21: 98) ”یقیناً تم اور جن جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔“ اس سے انبیاء

ﷺ اور وہ صالحین نکل گئے جن کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنائے رکھا ہوگا، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی

مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے لیکن یہ شخصیات تو بہر حال جہنم سے دور ہی رہیں گی۔ لیکن مشرکین نبی ﷺ کی زبان مبارک سے حضرت ﷺ سے

مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
 بنی اسرائیل کے لیے (اپنی قدرت کا) ایک نمونہ بنا دیا (59) اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے
 مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ
 جو زمین میں (تمہارے) جانشین ہوتے (60) اور بے شک وہ (عیسیٰ) قیامت کی ایک نشانی ہے، لہذا
 فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61)
 تم اس (قیامت کے آنے) میں شک نہ کرو، اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے (61) اور
 وَلَا يَصِدَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62) وَلَمَّا
 شیطان تمہیں (راہ حق سے) ہرگز نہ روک دے، بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (62) اور جب عیسیٰ کھلی
 جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيِّنَاتِ
 کھلی (نشانیوں) لے کر آیا تو اس نے کہا: تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور تاکہ میں تم پر
 لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (63)
 بعض وہ باتیں واضح کر دوں، جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (63)
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64)
 بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے (64)
 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 پھر انہی (بنی اسرائیل) میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے
 عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ (65) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
 المناک دن کے عذاب سے بلاکت ہے (65) وہ قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 آپڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو (66) اس دن متقین کے سوا (جگری) تمام (دوست بھی ایک دوسرے کے
 عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَعْبَادُ لَأَخَوْفٍ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
 دشمن بن جائیں گے (67) (انہیں کہا جائے گا:) اے میرے بندو! تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم

ذکر خیر سن کر یہ کٹ جیتی اور مجادلہ کرتے کہ جب حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام قابل مدح ہیں، درآں حالیکہ عیسائیوں نے انہیں
 معبود بنایا ہوا ہے تو پھر ہمارے معبود کیوں برے؟ کیا وہ
 بھی بہتر نہیں؟ یا اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو
 حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی پھر جہنم میں جائیں
 گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا: ان کا خوشی سے چلانا ان کا
 جدل محض ہے۔ جدل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جھگڑنے
 والا جانتا ہے کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن محض
 اپنی بات کی تیج میں بحث و تکرار سے گریز نہیں کرتا۔

[1] ایک: اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت
 ہوئی، دوسرے: خود انہیں جو معجزات دیے گئے، احیائے
 موتی وغیرہ، اس لحاظ سے بھی۔ [2] یعنی تمہیں ختم کر کے
 تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی
 طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے، مطلب یہ ہے کہ
 فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی
 عبادت کی جائے یہ تو ہماری مشیت اور قضا ہے کہ فرشتوں
 کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو
 فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔ [3] عَلَّمُ بمعنی
 شرط (علامت) ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا
 مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے
 نزول ہوگا جیسا کہ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔
 یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب
 ہے، اسی لیے بعض نے اسے عین اور لام کے زبر کے
 ساتھ عَلَّمُ پڑھا ہے، جس کے معنی ہی نشانی اور علامت

کے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا ان کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے، یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔
 ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا، اس لیے قدرت الہی کو دیکھتے ہوئے
 وقوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ [4] اِنَّہ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ [5] اس کے لیے دیکھیے آل عمران 3: 50 کا حاشیہ۔
 [5] اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، جبکہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے
 کر انہیں معبود بنا لیا۔ یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ کوئی
 انہیں ابن اللہ اور کوئی انہیں اللہ اور کوئی ثلاث ثلاثہ (تین الہوں میں سے تیسرا) کہتے ہیں۔ [6] کیونکہ کافروں کی دوستی کفر و فسق کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے
 اور یہی کفر و فسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔
 اس کے برعکس اہل ایمان و تقویٰ کی باہمی محبت، چونکہ دین اور رضائے الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہی دین و ایمان خیر و ثواب کا باعث ہے۔ ان سے
 ان کی دوستی میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح برقرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔

تَحْزَنُونَ 68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 69) ادْخُلُوا

غَمگین ہو گے 68) (یعنی) جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرماں بردار تھے 69) تم جنت

الْجَنَّةِ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تَحْبَرُونَ 70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوش حال ہو گے 70) ان پر سونے کی رکابوں اور ساغروں

مَنْ ذَهَبٍ وَآكُوبٍ 71) وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ

کے دور چل رہے ہوں گے، اور اس (جنت) میں جس شے کو ان کے دل چاہیں گے اور (ان

وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 71) وَتِلْكَ

کی) آنکھیں متلذذ ہوں گی (وہ موجود ہوگی)، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے 71) اور یہی وہ جنت

الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 72) لَكُمْ

ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے 72) اس میں تمہارے

فِيهَا فِكْهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ 73) إِنَّ الْمَجْرِمِينَ

لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے 73) بے شک مجرم لوگ عذابِ جہنم میں

فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 74) لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ

ہمیشہ رہیں گے 74) ان سے وہ (عذاب) ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں ناامید پڑے رہیں

مُبْلِسُونَ 75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ 76)

گے 75) اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے 76) اور وہ (داروغہ جہنم کو) پکاریں

وَنَادُوا يٰمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ 77) قَالَ إِنَّكُمْ

گے: اے مالک! تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، تو وہ کہے گا: بے شک تم تو ہمیشہ (اسی عذاب میں)

مُكِنُونَ 77) لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ

رہو گے 77) بلاشبہ تم تمہارے پاس حق لائے تھے، اور لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے

لِلْحَقِّ كِرْهُونَ 78) أَمْ أBRَمُوا أَمْ آفَانَا

والے تھے 78) کیا انہوں (مشرکین مکہ) نے (کسی اقدام کا) پختہ فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم بھی قطعی فیصلہ

مَبْرَمُونَ 79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ

کرنے والے ہیں 79) کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے

وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرَسَلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَبُونَ 80) قُلْ

کیوں نہیں! اور ہمارے پیغمبر (بھیجے ہوئے فرشتے) ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں 80) (اے نبی!)

1. یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیا ہے۔ [2] اَزْوَاجُكُمْ سے بعض نے مومن بیویاں، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور عین بیویاں مراد لی ہیں۔ یہ سارے ہی مشہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ ہی ہو گا۔ تَحْبَرُونَ وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت و عزت کی وجہ سے ہوگی۔ [3] صِحَافٌ صَحْفَةٌ کی جمع ہے۔ رکابی۔ سب سے بڑے برتن کو جَفْنَةٌ کہا جاتا ہے، اس سے چھوٹا قَصْعَةٌ (جس سے دس آدمی شکم سیر ہو جاتے ہیں)، پھر صَحْفَةٌ (قَصْعَةٌ سے نصف)، پھر مَكِيدَةٌ ہے۔ مطلب ہے کہ اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے، وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے۔ (فتح القدیر) یعنی جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔ [5] یعنی نجات سے مایوس۔ [6] مَانِكٌ داروغہ جہنم کا نام ہے۔ [7] یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ [8] یعنی وہاں موت کہاں؟ لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا۔ [9] یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا۔ پہلی بات زیادہ راجح ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے، یعنی سارے ہی جہنمی یا پھر اکثر سے مراد رؤساء اور لیڈر ہیں۔ باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغمبروں کے ذریعے

سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔ [10] اِبْرَامٌ کے معنی ہیں: اِثْقَانٌ وَاِحْكَامٌ۔ پختہ اور مضبوط کرنا۔ اَمْ اِضْرَابٌ کے لیے ہے بَلَىٰ کے معنی میں، یعنی ان جہنمیوں نے حق کو ناپسند ہی نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے: اَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا ۗ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (الطور 42:52) ”کیا یہ لوگ فریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ خود کا فریبی ہیں۔“ [11] یعنی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہستگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟

مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں۔ اور یعنی یقیناً سنتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔

۱۱۱ کیونکہ میں اللہ کا مطیع اور فرماں بردار ہوں۔ اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور رد ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ ۲ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان کی ہے یا رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور آپ نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و تقدیس بیان کی جس کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے۔ ۳ یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ یہ تہدید و تنبیہ ہے۔ ۱ ان کی آنکھیں اسی دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ ۵ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور۔ بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے، معبود بھی ایک ہی ہے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے: ﴿وَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَمَنِ اعْبُدْهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فَرِيقًا لِّمَن يُدْعَوْنَ لَئِن دُعُوا فَلَا يُجِيبُهُمُ اللَّهُ وَنَجَّى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الانعام 3:6) ”آسمان و زمین میں وہی اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور جبری باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔“ ایسی ذات کو جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسمان کی

۸۱. **إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ** ۸۱
آپ کہہ دیجیے: اگر رحمن کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا ۸۱

۸۲. **سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ** ۸۲
آسمانوں اور زمین کا رب ہی عرش کا رب ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ۸۲

۸۳. **فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ** ۸۳
چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجیے، وہ (اپنے باطل خیالات میں) الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ۸۳ اور وہی (اللہ) آسمان میں بھی

۸۴. **الْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ** ۸۴ **وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** ۸۵
معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے ۸۴ اور وہ

۸۵. **الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** ۸۵
جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو شفاعت کے لئے پکارتے ہیں، وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں ۸۵ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا۔ تو

۸۶. **خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ** ۸۶ **وَقِيلَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ** ۸۸ **فَاصْفَحْ عَنْهُمْ** ۸۸
وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے! پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ ۸۶ اس (رسول) کے اس قول کی قسم لے کہ اے میرے رب! بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ۸۸ لہذا (اے نبی!) ان

۸۷. **وَقِيلَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ** ۸۷
وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے! پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں؟ ۸۷ اس (رسول) کے اس قول کی قسم لے کہ اے میرے رب! بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ۸۸ لہذا (اے نبی!) ان

بادشاہت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟ [7] جس کو وہ اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ [8] جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ [9] یعنی دنیا میں جن بتوں، پیروں وغیرہ کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ [10] حق بات سے مراد کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ ہے اور یہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو، یعنی زبان سے کلمہ تو حید ادا کرنے والے کو پتا ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے، پھر دل سے اسے قبول کرے اور اسی کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء و صالحین اور فرشتے نہ کہ معبودان باطل کو جنہیں مشرکین اپنا شفاعت کنندہ خیال کرتے ہیں۔ [11] اور تقسیم ہے اور معنی یہ ہیں کہ نبی ﷺ کے اس قول: ”بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔“ کی قسم کہ کافروں کے مقابلہ میں ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ بعض مفسرین نے واو عاطف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا عطف **وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** میں **السَّاعَةِ** پر ہے، یعنی **عِلْمُ قَبِيلِهِ** اللہ کے پاس ہی قیامت اور اپنے پیغمبر کے شکوے کا علم ہے۔

وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

سے غنودر گزر کیجیے اور کہہ دیجیے: سلام ہے، پھر عنقریب وہ جان لیں گے ﴿٨٩﴾

ذُكُوعًا نَّهَا: 3

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

إِيَّاهَا: 59

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

حَمَّ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ

حَمَّ ① قسم ہے واضح کتاب کی ② بلاشبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات ③ میں نازل کیا،

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ③ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ④

بے شک ہم ڈرانے والے ہیں ③ اسی (رات) میں ہر حکمہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ④ خاص

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی (رسول) بھیجے والے ہیں ⑤ آپ کے رب کی خاص رحمت

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سے، بلاشبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے ⑥ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور (ان کا

وَمَا بَيْنَهُمَا ⑦ إِنَّ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ⑦ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

بھی) جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں، اگر تم یقین کرنے والے ہو ⑦ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں،

وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْأَوَّلِينَ ⑧ بَلْ

وہی زندہ کرتا ہے، اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے ⑧ (مگر کفار کو

راہ یہ سلام متارکہ ہے، جیسے: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (القصص 55:28) ”تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے (الجہنم) نہیں چاہتے۔“ اور قَالُوا سَلَامًا (الفرقان 63:25) میں ہے، یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ ② لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ بابرکت رات سے مراد شب قدر۔ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر 1:97) ”ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔“ یہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ دیکھیے: صحیح البخاری، حدیث: 2020 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة 2:185) ”رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔“ یہاں اس سورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں

قرآن کا نزول ہوا۔ دوسرے: اس میں فرشتوں اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرے: اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، (جیسا کہ آگے آ رہا ہے) چوتھے: اس رات کی عبادت ہزار مہینے (83 سال 4 ماہ) کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر یا لیلۃ مبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی ﷺ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلے پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزۃ میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی ﷺ پر اتارتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلۃ مبارکہ سے شعبان کی پندرھویں رات مراد لی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، جب قرآن کی نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تو اس سے شعبان کی پندرھویں رات، جسے لوگوں نے شب براءت کا نام دیا ہے، مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ علاوہ ازیں شعبان کی پندرھویں رات کی بابت جتنی بھی ایسی روایات آتی ہیں جن میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے تو یہ سب روایات ضعیف ہیں جن سے قرآن کی اس نص صریح کا مفہوم کس طرح تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ ③ یعنی نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو نفع و ضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ ④ يُفْرَقُ وَيُفْصَلُ وَ يُبَيِّنُ فیصلہ کر دیا جاتا اور ملائکہ متعلقہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حَکِيمٍ بمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے یا بمعنی مُحَكَّم (مضبوط، پختہ) جس میں تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ (ابن کثیر) ⑤ یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم و اذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں۔ ⑥ یعنی انزال کتب کے ساتھ اِزْسَالُ رُسُل (رسولوں کا بھیجنا) یہ بھی ہمارا رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان مہیا کر دیا۔ ⑦ یہ آیات بھی سورہ اعراف کی آیت کی طرح ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ (الاعراف 7:158)

هُم فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ 9 فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 يَتَقِينَ نَبِيًّا) بلکہ وہ شک و شبہ میں پڑے کھیل رہے ہیں 9 تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ 10 يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 11
 صاف دھواں لائے گا 10 جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا (کہا جائے گا: یہ ہے دردناک عذاب! 11)
 رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 12
 (کا فرمیں گے: اے ہمارے رب! ہم سے یہ عذاب ہٹا دے بلاشبہ ہم ایمان لانے والے ہیں 12) ان
 لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ 13 ثُمَّ
 کے لیے نصیحت کیونکر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک ظاہر و باہر رسول آ گیا 13 پھر وہ اس سے پھر
 تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ 14 إِنَّا كَاشِفُو
 گئے اور (بعض نے) کہا: یہ تو سکھایا پڑھایا ہے (اور بعض نے کہا: دیوانہ ہے 14) بے شک ہم
 الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ 15 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
 تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلاشبہ تم لوٹنے والے ہو 15 جس دن ہم بہت
 الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ 16 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ
 بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں 16 اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو
 وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ 17 أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ
 آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا 17 (اس نے کہا: کہ اللہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کو
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 18 وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ
 میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 18 اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں
 إِنِّي أَيْتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ 19 وَإِنِّي عِدْتُ بِرَبِّي
 سرکشی نہ کرو، بلاشبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں 19 اور بلاشبہ میں نے اپنے رب اور
 وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجَمُونَ 20 وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي
 تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو 20 اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے

[1] یعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آ گئے۔
 لیکن وہ اس پر ایمان لانے کی بجائے شک میں مبتلا ہیں
 اور اس شک کے ساتھ استہزا اور کھیل کود میں پڑے ہیں۔
 [2] ایہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا
 انتظار فرمائیں جبکہ آسمان پر دھواں کا ظہور ہوگا۔ اس کے
 سبب نزول میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معاندانہ
 رویے سے تنگ آ کر نبی ﷺ نے ان کے لیے قحط سالی
 کی بددعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل
 کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ تک
 کھانے پر مجبور ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک
 اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انھیں دھواں سا نظر آتا۔
 بالآخر تنگ آ کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا لیکن یہ کیفیت دور
 ہوتے ہی ان کا کفر و عناد پھر اسی طرح عود کر آیا، چنانچہ
 پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ (صحیح
 البخاری، حدیث: 4822) بعض کہتے ہیں کہ قرب
 قیامت کی دس بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت
 دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور
 مومن بہت کم۔ آیت میں اسی دھواں کا ذکر ہے۔ اس
 تفسیر کی رو سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی
 جبکہ پہلی تفسیر کی رو سے یہ ظاہر ہو چکی۔ امام شوکانی فرماتے
 ہیں: دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اس کی شان نزول
 کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سند سے
 ثابت ہے، تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح

احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا۔ [3] پہلی تفسیر کی رو سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسیر کی
 رو سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے۔ [4] اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے۔ دوسری تفسیر کی
 رو سے یہ سخت گرفت قیامت والے دن ہوگی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی کیونکہ قریش نے سیاق
 میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا، تاہم وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔
 آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انھیں دنیوی خوشی، خوشحالی و فراغت سے نوازا اور پھر اپنا جلیل القدر پیغمبر بھی ان کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے رب
 کی نعمتوں کا شکر ادا کیا نہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ [6] عِبَادَ اللَّهِ سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جسے فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ [7] اللہ کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں۔ [8] یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے
 اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔ [9] یہ ما قبل کے لیے تعلیل ہے کہ میں ایسی حجت و اضعاف ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں
 ہے۔ [10] اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی، جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔

فَاعْتَرَلُونِ 21) فِدَاعًا رَبَّهُ أَنْ هَوْلَاءِ قَوْمٍ مُّجْرِمُونَ 22)

تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ 21) پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلاشبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں 22) (حکم

فَأَسِرْ بِعِبَادِي لِيَلَا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ 23) وَأَتْرِكِ

ہوا کہ) اب میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا 23) اور تو

الْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ 24) كَمْ تَرَكُوا

سمندر کو ساکن و خشک چھوڑ جا، بلاشبہ یہ لوگ (آل فرعون) غرق شدہ لشکر ہیں 24) وہ کتنے ہی

مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْونِ 25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ 26) وَنَعْمَةً كَانُوا

باغات اور چشمے چھوڑ گئے 25) اور کھیتیاں اور شاندار محل 26) اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے

فِيهَا فَكِهِينَ 27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ 28)

تھے 27) اسی طرح (ہوا) اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان (سب) کا وارث بنا دیا 28)

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ 29) وَلَقَدْ

پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے، اور نہ انہیں مہلت دی گئی 29) اور یقیناً

نَجَّينَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْبَهِينِ 30) مِنْ فِرْعَوْنَ

ہم نے بنی اسرائیل کو رسواکن عذاب سے نجات دی 30) (یعنی) فرعون

إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ السُّرَفِينَ 31) وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ

سے، بلاشبہ وہ بڑا ہی سرکش (اور) حد سے گزرنے والوں میں سے تھا 31) اور بے شک ہم نے

عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 32) وَأَتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ

بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے جہانوں پر ترجیح دی 32) اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھیں جن

بَلَاءًا مُّبِينًا 33) إِنَّ هَوْلَاءِ لَيَقُولُونَ 34) إِنْ هِيَ إِلَّا

میں کھلی آزمائش تھی 33) بلاشبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے ہیں: 34) ہمیں مرنا تو بس پہلی

مَوْتِنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ 35) فَاتُوا بِأَبَائِنَا إِنْ

بار ہے، اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا 35) پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں

یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ لیکن مجھے قتل کرنے کی یا اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ 2) یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کی بجائے اس کا کفر و عناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ 3) چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور دیکھو! گھبرانا نہیں، تمہارا پیچھا بھی ہو گا۔ 4) رَهَوًّا بمعنی ساکن یا خشک۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے لاشی مارنے سے دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خشک ہو جائے گا اور اس میں راستہ بن جائے گا، تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا تا کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ 5) کَدُّ خبر یہ ہے جو کشمیر کا فائدہ دیتا ہے۔ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی، عالی شان مکانات اور خوش حالی کے آثار تھے۔ سب کچھ یہیں دنیا میں ہی رہ گیا اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا۔ 6) یعنی یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ 7) بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ انہی بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مصر آگئی یا یہ کہ داود و سلیمان علیہما السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر آئے۔ 8) مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا۔ (فتح القدیر)

9) اس جہان سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے۔ علی الاطلاق کل جہان نہیں ہے کیونکہ قرآن میں امت محمدیہ کو كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (آل عمران 3: 110) ”تم بہترین امت ہو۔“ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جہاں والوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کا علم اللہ کو ہے۔ 10) آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں آزمائش کا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ یا پھر آیات سے مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے، مثلاً: فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجات دینا، ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنانا، بادلوں کا سایہ اور من و سلویٰ کا نزول وغیرہ۔ اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرماں برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ اپناتی ہے۔ 11) یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے، اس لیے کہ سلسلہ کلام ان ہی سے متعلق ہے۔ درمیان میں فرعون کا قصہ ان کی تنبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا، دیکھ لو، اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفر و شرک پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہو گا۔ 12) یعنی یہ دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے۔

كُنْتُمْ صَادِقِينَ 36) أَهْمٌ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِجُ وَالَّذِينَ مِنْ
 كَوْلِهِمْ 36) کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تیج اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے؟ ہم نے
 قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ 37) وَمَا خَلَقْنَا
 انہیں ہلاک کر دیا، بلاشبہ وہ مجرم تھے 37) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ 38) مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا
 ہے اسے کھیل تماشا کے طور پر پیدا نہیں کیا 38) ہم نے یہ دونوں تو حق (ایک مقصد) ہی کے
 بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 39) إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ
 ساتھ پیدا کیے ہیں اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے 39) بلاشبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے
 مِيقَاتِهِمْ أَجْعَلِينَ 40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا
 طے شدہ ہے 40) اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی
 وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
 جائے گی 41) سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلاشبہ وہ نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا
 الرَّحِيمُ 42) إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ 43) طَعَامُ الْأَثِيمِ 44) كَالْمُهْلِ
 ہے 42) بے شک تھوہر کا درخت 43) گناہ گار کا کھانا ہے 44) کھلے تانبے (یا تلچھٹ) کے مانند، وہ
 يَغْلِي فِي الْبُطُونِ 45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ 46) خَذُوهُ فَاَعْتَلُوهُ إِلَى
 پیوں میں کھولے گا 45) تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح 46) (حکم ہو گا) اسے پکڑو اور گھسیٹتے
 سَوَاءِ الْجَحِيمِ 47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ 48)
 ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ 47) پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب اندیلو 48) (مزہ)
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ 49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ
 کھا! بے شک تو بڑا عزت والا، بڑا کریم والا (بنا پھرتا) تھا 49) بلاشبہ یہی وہ (عذاب) ہے جس
 تَتَّبَرُونَ 50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ 51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 52)
 میں تم شک کرتے تھے 50) بے شک متقین سکھ چین کی جگہ ہوں گے 51) باغات اور چشموں میں 52)

1) ایہ نبی ﷺ اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی تیج ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو۔ یہ ان کا جدل اور کٹ جتنی تھی کیونکہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ قیامت سے متعلق ہے نہ کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانا یا کر دینا۔ 2) یعنی یہ کفار مکہ کیا تیج اور ان سے پہلے کی قومیں، عاد و ثمود وغیرہ سے زیادہ طاقت ور اور بہتر ہیں؟ جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تیج سے مراد قوم سببا ہے۔ سببا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تیج کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسری، مصر کے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرماں روا کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تابعہ میں سے بعض تیج کو بڑا عروج حاصل ہوا حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ گیا، اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت، شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ سبأ کی متعلقہ آیات) حدیث میں ایک تیج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسے سب و شتم نہ کرو۔ (مجمع الزوائد: 145/8، وصحیح الجامع

للألبانی: 1223/2) تاہم ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہی رہی ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بنی۔ 3) یہی مضمون اس سے قبل سورہ حجر 85:10، سورہ مؤمنون 116، 115:23، سورہ ص 27:28 وغیرہا میں بیان کیا گیا ہے۔ 4) وہ مقصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آرزائش کی جائے اور نیکیوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دی جائے۔ 5) یعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اسی لیے آخرت کی تیاری سے لاپرواہ اور دنیا میں منہمک ہیں۔ 6) یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔ 7) جیسے فرمایا: فَاذْأَنْشَخْ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ (المؤمنون 101:23) ”پس جب صور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان رشتے ہی نہ رہیں گے۔“ وَلَا يَسْتَلْ حَبِيبًا حَبِيبًا (المعارج 10:70) ”اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔“ 8) ٹھہل پکھلا ہوا تانبہ، آگ میں پکھلی ہوئی چیز یا تلچھٹ (دردتہ جام) تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی سی مٹی کی تہ رہ جاتی ہے۔ 9) وہ زقوم کی خوراک کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی 10) یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔ سَوَاءٌ بِمَعْنَى وَسْطٍ (درمیان)۔ 11) یعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِلِينَ ﴿53﴾ كَذَلِكَ وَزَوْجُهُمْ

وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ﴿53﴾ اسی طرح ہوگا اور ہم غزال

بِحُورٍ عَيْنٍ ﴿54﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فِكْهَةٍ

چشم (بڑی بڑی آنکھوں والی) حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے ﴿54﴾ وہاں وہ اطمینان سے ہر

امِينٍ ﴿55﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ

قسم کا پھل طلب کریں گے ﴿55﴾ وہاں وہ موت (کا مزہ) نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے

وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿56﴾ فَضَلًّا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ

اور وہ (اللہ) انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے گا ﴿56﴾ (یہ) آپ کے رب کا فضل ہوگا۔ یہی

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿57﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

بہت بڑی کامیابی ہے ﴿57﴾ بس (اے نبی!) ہم نے تو اس (قرآن) کو آپ کی زبان میں آسان

يَتَذَكَّرُونَ ﴿58﴾ فَأَرْتَبْنَا لَهُم مَّرْتَبُونَ ﴿59﴾

کر دیا ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں ﴿58﴾ لہذا (اب) آپ انتظار کیجیے۔ بلاشبہ وہ بھی منتظر ہیں ﴿59﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

حَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ② إِنَّ فِي

حَم ① اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست، نہایت حکمت والا ہے ②

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا

بلاشبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں ③ اور تمہاری پیدائش میں، اور ان چلنے

يَبْتُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④ وَاخْتَلَفَ

پھرنے والوں میں جو وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں ④ اور رات اور

انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ”موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر دوزخ

اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیو! تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں۔ اے

اے جہنمیو! تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، موت نہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4730، و صحیح مسلم، حدیث: 2849) دوسرے

حدیث میں فرمایا: ”اے جنتیو! تمہارا مقدر اب صحت و قوت ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہو گے۔ تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں۔ تمہارے۔

نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان میں کمی نہیں ہوگی اور سدا جوان رہو گے، کبھی بڑھا پا طاری نہیں ہوگا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6548، و صحیح

مسلم، حدیث: 2837 واللفظ له) ⑥ جس طرح حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا: ”یہ بات جان لو! تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہ

لے جائے گا۔“ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو بھی۔ فرمایا: ”ہاں، مجھے بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے۔“

(صحیح البخاری، حدیث: 6463، و صحیح مسلم، حدیث: 2818) ⑦ تو عذاب الہی کا انتظار کر، اگر یہ ایمان نہ لائے۔ یہ منتظر ہیں

بات کے کہ اسلام کے غلبہ و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔

① اہل کفر و فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا

مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا دامن کفر و فسق

اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ اَمِينٍ کا مطلب

ایسی جگہ جہاں ہر قسم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ

ہوں گے۔ ② یعنی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہو

گا۔ ③ حُورٌ حُورٌ آءُ کی جمع ہے۔ یہ حُورٌ سے مشتق

ہے جس کے معنی ہیں کہ آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور

سیاہی انتہائی سیاہ ہو اور اس وجہ سے ان کو حُورٌ کہا جاتا

ہے کہ آنکھیں اسی وصف سے متصف ہوں گی۔ یا انہیں

حُورٌ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو

دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی۔ عَيْنًا کی جمع

ہے، کشادہ چشم، جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے

وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دو بیویاں ضرور

ملیں گی۔ اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جتنی چاہے اس کو

حوریں دے گا جو حسن و جمال کے اعتبار سے چندے

آفتاب و چندے ماہتاب ہوں گی، البتہ ترمذی کی ایک

روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے صحیح کہا گیا ہے کہ شہید کو

خصوصی طور پر 72 حوریں ملیں گی۔ (جامع الترمذی،

حدیث: 1663) ④ اَمِينِينَ (بے خوفی کے

ساتھ) کا مطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ ان

کے کھانے سے بیماری وغیرہ کا خوف۔ یا موت، تھکاوٹ

اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ⑤ یعنی دنیا میں

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

دُنْ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَا فِيهِ رِزْقٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّهُ يُرْسِلُ الرِّيحَ

ذُرِّيَّةً مِنْ سَمَانٍ مَبْرُورَةٍ لِّتَنْزِلَ بِهَا الرِّيحُ وَتُؤْتِيَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَنْفَ وَاللِّسَانَ

وَالْأَفْئِدَةَ وَالْحَبَّ وَالنَّخْلَ وَالزَّيْتُونَ وَالسَّيِّدَاتِ الْمَكْنُونَاتِ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْحَبَابَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

(۱) آسمان و زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش،

رات دن کے آنے جانے اور آسمانی بارش کے ذریعے

سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، آفاق و

انفوس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت و

ربوبیت پر دال ہیں۔ (۲) یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال و

جنوب کو، کبھی پورب و پچھتم (مشرق و مغرب) کو ہوتا ہے،

کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو، کبھی

دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں

روح کی غذا اور بعض سب کچھ جھلسا دینے والی اور محض

گردوغبار کا طوفان۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی

ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی

ہے۔ دو یا دو سے زائد نہیں۔ تمام اختیارات کا مالک وہی

ایک ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ سارا اور ہر قسم کا

تصرف صرف وہی کرتا ہے، کسی اور کے پاس ادنیٰ سا

تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ

بقرہ 2: 164 بھی ہے۔ (۳) یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن

جس میں اس کی توحید کے دلائل و براہین ہیں۔ اگر یہ اس

پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات

ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں، جن

پر یہ ایمان لائیں گے؟ بَعْدَ اللّٰهِ کا مطلب ہے،

بَعْدَ حَدِيثِ اللّٰهِ وَ بَعْدَ آيَاتِهِ ”اللہ کی بات اور اس

کی نشانیوں کے بعد“ یہاں قرآن پر حدیث کا اطلاق

کیا گیا ہے، جیسے اللّٰهُ نَزَّلَ احْسَنَ الْحَدِيثِ

(الزمر 23: 39) میں ہے۔ ”اللہ نے سب سے بہتہ حدیث

ذریعے سے زمین کو، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، زندہ کیا، اور ہواؤں کے (رخ) بدلنے میں

اَيْتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾ تِلْكَ اٰیَةُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ

ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں ﴿۵﴾ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ

بِالْحَقِّ فَبِآیِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰیَتِهِ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۶﴾

ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ﴿۶﴾

وَيَلِّ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿۷﴾ يَسْمَعُ اٰیَةَ اللّٰهِ تَتْلٰی عَلَیْهِ

سخت جھوٹے، گناہ گار کے لیے بلاکت ہے ﴿۷﴾ جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی

تَمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرَةً

جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے (اپنی بات پر) اڑ جاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، ﴿۸﴾ تو (اسے

بِعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿۸﴾ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا

نبی!) آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے ﴿۸﴾ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹﴾ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ

جان لیں تو انہیں مذاق بنالیا، ﴿۹﴾ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے ﴿۹﴾ ان کے آگے

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوْا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ

جنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ﴿۱۰﴾ اور نہ وہ (دیوتا کام آئیں

دُوْنَ اللّٰهِ اَوْلِيَآءٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰﴾ هٰذَا

گئے) جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنالیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ﴿۱۰﴾ یہ

هٰٓذِي وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآٰیٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ

(قرآن) توہدایت ہے، ﴿۱۱﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے سخت

رِجْزٍ اَلِيْمٍ ﴿۱۱﴾ اللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ

قسم کا دردناک عذاب ہے ﴿۱۱﴾ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم

۱۱

۱۱

فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

سے اس میں کشتیاں¹ چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل² تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو ﴿١٢﴾ اور اس نے اپنی

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب تمہارے تابع کر دیا ہے شک اس میں

مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِلَّذِينَ

ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ﴿١٣﴾ (اے نبی!) آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے:

أَمِنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ

کہ وہ ان لوگوں سے عفو و درگزر کریں جو اللہ کے ایام (گرفت کے دنوں) کی امید نہیں رکھتے⁵ تاکہ اللہ کچھ

قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

لوگوں کو ان (اعمال) کی سزا دے جو وہ کماتے رہے ﴿١٤﴾ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے (فائدے کے)

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

لیے ہی کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے⁷ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ﴿١٥﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ

اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت⁹ اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ

سے رزق دیا،¹⁰ اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی ﴿١٦﴾ اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح واضح

بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

(نشانیاں) دیں¹² پھر انہوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت و عداوت

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سے، اختلاف کیا¹³ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن

فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ

میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں ﴿١٧﴾ پھر ہم نے (اے نبی!) آپ کو دین کے (واضح) راستے پر لگا دیا

ہی نہیں۔ والا معاملہ ہوگا۔ ﴿١١﴾ إِلَيْكُمْ عَذَابٌ كِي

صفت ہے، بعض اسے رَجَزٍ کی صفت بناتے

ہیں۔ رَجَزٌ بمعنی عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٢﴾ یعنی اس کو ایسا بنا دیا

کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو۔

۱۔ یعنی سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ تمہارا

کمال اور ہنر نہیں یہ اللہ کا حکم اور اس کی مشیت ہے ورنہ اگر

وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی

کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکتا جیسا کہ کبھی

کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اگر

مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یہی عالم رہتا تو تم کبھی

بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ ﴿٢﴾ یعنی

تجارت کے ذریعے سے اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی

اور دیگر اشیاء نکال کر اور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ) کا

شکار کر کے۔ ﴿٣﴾ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم ان نعمتوں پر

اللہ کا شکر کرو جو اس تسخیر بحر کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتی

ہیں۔ ﴿٤﴾ مطیع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری

خدمت پر مامور کر دیا ہے، تمہارے مصالح و منافع اور تمہاری

معاش سب انھی سے وابستہ ہے، جیسے چاند، سورج، روشن

ستارے، بارش، بادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں۔ اور اپنی طرف

سے کا مطلب، اپنی رحمت اور فضل خاص سے ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی

جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار

بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی

قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور آیاتِ اللہ

سے مراد وقائع ہیں، جیسے وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ اللہ

(ابراہیم 5: 14) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو و درگزر سے کام لو جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی حکم

تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرا جانے (جہاد) کا حکم دے دیا

گیا۔ ﴿٦﴾ یعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبر اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیں گے جن کی سزا ہم قیامت

والے دن ان کو دیں گے۔ ﴿٧﴾ یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل، اچھا یا برا، اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اور

میں نیکی کی ترغیب بھی ہے اور بدی سے ترہیب بھی۔ ﴿٨﴾ پس وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا۔ نیکیوں کو اچھی اور بروں

بری۔ ﴿٩﴾ کتاب سے مراد تورات، حکم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصوصیات اور لوگوں کے درمیان فیصلے کر

کے لیے ضروری ہے۔ ﴿١٠﴾ وہ روزیاں جو ان کے لیے حلال تھیں اور ان ہی میں من و سلویٰ کا نزول بھی تھا۔ ﴿١١﴾ یعنی ان کے زمانے کے اعتبار

سے۔ ﴿١٢﴾ کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام، یا معجزات مراد ہیں، یا نبی ﷺ کی بعثت کا علم، آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے۔ ﴿١٣﴾

بَغْيًا بَيْنَهُمْ کا مطلب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر۔ انہوں نے ا

مَنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 18

لہذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے (18) بلاشبہ وہ انہم لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُم

اللہ (کے عذاب) سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور بے شک ظالم لوگ ایک

أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 19 هَذَا بَصِيرَةٌ

دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ متقین کا دوست ہے (19) یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت افروز

لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 20 أَمْ حَسِبَ

دلائل پر مشتمل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں (20) کیا جن لوگوں

الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

نے برائیوں کا ارتکاب کیا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 21 وَخَلَقَ

لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینا اور مرنا برابر ہے برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں (21)

اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 22 أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ

جزادی جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا (22) کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے

إِلَهًا هُوَ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے (حق کا) علم تھا اور اس

سَعِيهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ

کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر کون سے جو اللہ

دین میں علم آجانے کے باوجود، اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ (1) یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔ (2) شریعت کے لغوی معنی ہیں: راستہ، ملت اور منہاج۔ شاہراہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے، پس یہاں شریعت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں۔ آیت کا مطلب ہے: ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا۔

اللہ جو اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ (3) یعنی ان دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔ (4) یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب ہے۔ (5) یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے، آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مرکز یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید۔ نہ بدکار کو سزا، نہ ایمان و عمل صالح کرنے والے کو انعام۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آگے فرمایا: ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ (6) اور عدل یہی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہوگا اور ہر شخص کو اس

کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے جس کی تردید گزشتہ آیت میں کی گئی ہے کیونکہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم، یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحراف بھی، اس لیے جس طرح کانٹے بوکر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جاسکتی، اسی طرح بدی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ پس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا سمجھتا اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام سے تقابلاً۔ اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں: جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی۔ کہ دین کو اختیار کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا جب اسے زیادہ خوب صورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ (فتح القدیر) (7) یعنی بلوغ علم اور قیام حجت کے باوجود وہ گمراہی کا ہی راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گمراہ اہل علم کا حال ہے۔ ہوتے وہ گمراہ ہیں، موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے۔ لیکن ”ہم چو ما دیگرے نیست“ کے گھمنڈ میں وہ اپنے ”دلائل“ کو ایسا سمجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑ لائے ہیں۔ اور یوں ”علم و فہم“ رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيمِ وَالْعُقُلِ الزَّائِعِ. (8) جس سے اس کے کان وعظ ونصیحت سننے سے اور اس کا دل ہدایت کے سمجھنے سے محروم ہو گیا۔ (9) چنانچہ وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔

مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿23﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ﴿23﴾ اور انہوں نے کہا: بس یہی ہماری

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ

دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ اور

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿24﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ

انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں ﴿24﴾ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيْنَنَا

ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿25﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ

دادوں کو لاؤ ﴿25﴾ (اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿26﴾

وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿26﴾ اور

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِ

اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن

يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿27﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَانِيَةً

باطل پرست خسارے میں رہیں گے ﴿27﴾ اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل (گری) دیکھیں گے، ہر

كُلِّ أُمَّةٍ تَدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا

امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی (انہیں کہا جائے گا): آج تمہیں ان (اعمال)

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿28﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے ﴿28﴾ (کہا جائے گا): یہ ہماری کتاب ہے، یہ

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿29﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے۔ بلاشبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے ﴿29﴾ لیکن جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ

لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ انہیں اپنی رحمت (جنت) میں داخل کرے

1] جیسے فرمایا: مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○ (الأعراف

186:7) ”جس کو اللہ گمراہ کر دے اُس کو کوئی راہ پر نہیں لا

سکتا اور اللہ اُن کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا

ہے۔“ [2] یعنی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال تم پر

واضح اور آشکارا ہو جائے۔ [3] یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا

مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے

تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے،

اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا

سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے، جیسے فلاسفہ کا ایک

گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیس ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ

اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ، بغیر کسی صالح

اور مدبر کے، از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا،

اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ گروہ دور یہ کہلاتا ہے۔

(ابن کثیر) ظاہر بات ہے، یہ نظریہ، اسے عقل بھی قبول

نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدسی

ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا

ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے (اس کی طرف افعال کی

نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے) حالانکہ (زمانہ بجائے

خود کوئی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ

میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا

ہوں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4826، وصحیح

مسلم، حدیث: 2246) [4] یہ ان کی سب سے بڑی

دلیل ہے جو ان کی کٹ جتنی کی مظہر ہے۔ [5] ظاہر آیت

سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیاء کے

پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف و دہشت کے مارے

گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ (فتح القدیر) تا آنکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا جیسا کہ آیت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔ [6] اس

کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہیں جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ وَوَضَعْنَا لِكِتَابٍ وَجِئْنَا بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ (الزمر: 69:39)

”انہیں نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔“ یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ

جن میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھے گا: مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

(الکہف: 49:18) ”یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔“ [7] یعنی ہمارے علم کے

علاوہ فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ [8] یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح

کر دی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور

ذوق و شوق کے ساتھ کرے، جیسے بہت سی بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایسا التزام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی ﷺ نے بدعات کو شر الامور (بدترین کام) قرار دیا ہے۔

1] رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا: «أَنْتَ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْيَاءِ» (صحیح البخاری، حدیث: 4850) ”تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے (تیرے اندر داخل کر کے) میں جس پر چاہوں گا، رحم کروں گا۔“ [2] یہ بطور توبیخ کے ان سے کہا جائے گا کیونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے لیکن انہوں نے پرواہی نہیں کی تھی۔ [3] یعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔ [4] یعنی قیامت کا وقوع محض ظن و تخمین ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگی۔ [5] یعنی قیامت کا عذاب جسے وہ مذاق، یعنی انہونا سمجھتے تھے، اس میں وہ گرفتار ہوں گے۔ [6] جیسے حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا: ”کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور نیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا رہا۔“ وہ کہے گا: ہاں، یہ تو تمہیں ہے میرے رب! اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: ”کیا تجھے

الْفَوْزِ الْبَيِّنِ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُنذِرُ

گا۔ یہی واضح کامیابی ہے ﴿٣٠﴾ اور ہاں! جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا): کیا پھر تم پر علیکم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين ﴿٣١﴾ وَاذَا قِيلَ إِنَّ مِيرَى آيَاتِ تِلَاوَتِ نَبِيِّ كِي جَاتِي تَحِيْسُ؟ ٢ تُو تَمَّ نَ تَكْبَرُ كِيَا، اُو ر تَمَّ مَجْرَمُ لُو ك تَحِي ٣١ اُو ر ج ب (ت م س) كِهَا وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا وَالسَّاعَةَ لَارِيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي جَاتَا كِه بِلَا شَبِهٍ اللّٰهُ كَا وَعَدَهٗ سَجَا هٗ، اُو ر قِيَامَتِ (كِه اَنِّ) مِي س كُو ي تَكْ نِيْس تُو تَمَّ كِهِي تَحِي ٣٢ هَم نِيْس

مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾

جَانَتِ قِيَامَتِ كِيَا هٗ؟ هَمِيْس (قِيَامَتِ كَا) يُو نَبِي خِيَالِ سَا آتَا هٗ، اُو ر هَم (اِس پَر) يَقِيْن نِيْس كَر سَكْتِه ٣٢

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا

اُو ر اِن كِه سَا نَئِه اِن كِه اَعْمَالِ كِي بَرَايَا ن ظَا هِر هُو جَا كِي س كِي اُو ر اُنْ هِيْس وَهٗ عَذَابُ كِهِي لِهٗ كَا ٣٣ جِس

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ

كَا وَهٗ مِذَاقِ اِزَايَا كَر تِه تَحِي ٣٣ اُو ر (اِن س) كِهَا جَا ئِهٗ كَا: اَج هَم تَحِيْس بَهُول جَا كِي س كِهِي تَمَّ

يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَاوَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾

اِسْئِه اِس دِن كِي مَلَا قَاتِ ٣٤ كُو بَهُول كَئِه تَحِي، اُو ر تَحِيَارَا اُنْ هَا كَا نَا اَج هٗ، اُو ر تَحِيَارَا مِدَدُ كَا رُو كِي نِيْس ٣٤

ذِكْمُ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ

يِه اِس لِهٗ كِه بِهٗ شَك تَمَّ نَئِه اللّٰهُ كِي آيَاتِ كُو مِذَاقِ بِنَا لِيَا، اُو ر تَحِيْس دِنْيَا وِي زَنْدَكِي نَئِه دَهْوَكِه

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ

مِي س اِذَالِ دِيَا تَحِيَا، لِهَذَا اَج وَهٗ اِس (اَج) سَهٗ نِيْس نَكَا لِهٗ جَا كِي س كِه، اُو ر نَه اِن سَهٗ اللّٰهُ كُو رَا ضِي

يَسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ

كَر نِهٗ كَا مَطَالِبِهٗ كِيَا جَا ئِهٗ كَا ٣٥ ٢ چِنَا چِهٗ تَمَام تَعْرِيفِ اللّٰهُ هِي كِه لِهٗ هٗ جُو آ سَا نُو ن كَا رِب

الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ

هٗ، اُو ر زَمِيْن كَا رِب هٗ، جِهَانُو ن كَا رِب هٗ ٣٦ اُو ر آ سَا نُو ن اُو ر زَمِيْن مِي س اِسِي كِه لِهٗ بَرَا ئِي

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

هٗ، ٣٧ اُو ر وِي نَهَا يَتِ غَالِبِ، خُو ب حَكْمَتِ وَالا هٗ ٣٧

مِيرِي مَلَا قَاتِ كَا يَقِيْن تَحِيَا۔“ وَهٗ كِهِي كَا: نِيْس، اللّٰهُ تَعَالَى فَرَمَائِهٗ كَا: «فَإِنِّي أَنسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي» (صحیح مسلم، حدیث: 2968) ”پس آج میں

بھی (تجھے جہنم میں ڈال کر) چھوڑ دوں گا جیسے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔“ [7] یعنی اللہ کی آیات و احکام کا استہزاء اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا، یہ

دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تمہیں عذاب جہنم کا مستحق بنا دیا، اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات ہی کی امید کہ کسی موقع پر تمہیں توبہ اور رجوع کا موقع دے دیا جائے اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو منالو۔ لَا يَسْتَعْتَبُونَ أَي لَا يُسْتَرْضَوْنَ وَيُطَلَّبُ مِنْهُمْ الرَّجُوعُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ،

لَأَنَّهُ يَوْمَ لَا تُقْبَلُ فِيهِ تَوْبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِيهِ مَعْذِرَةٌ (فتح القدیر) [8] جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: «الْعِظْمَةُ إِزَارِي وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ» (سنن ابن ماجہ، حدیث: 4175، و سنن أبي داود، حدیث: 4090) ”عظمت

میری ازار اور بڑائی میری چادر ہے، پس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا، میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

حَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ② مَا

حَمَّ ① (اس) کتاب کا نزول اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے ② ہم نے آسمانوں

خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

اور زمین کو اور (اس کو) جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، صحیح صحیح (غرض و غایت) اور مقررہ مدت کے

وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا

لیے پیدا کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں جن سے انہیں

مُعْرِضُونَ ③ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ڈرایا گیا ہے ③ آپ کہہ دیجیے: بھلا بتاؤ تو! جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ:

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

کہ انھوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے۔ یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ

إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ

ہے۔ اس (قرآن) سے پہلے کی (نازل شدہ) کوئی کتاب یا علمی اثاثہ میرے پاس لاؤ،

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ④ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ

اگر تم سچے ہو ④ اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا

اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ

ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا؟ جبکہ وہ ان کی پکاری سے

دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ⑤ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً

غافل ہیں ⑤ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ (جھوٹے معبود) ان کے دشمن ہوں گے،

وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑥ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے ⑥ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں

لَكَهَىٰ هُوَ تَوَوَّهُ لَّا كَرْدَ كَهَاؤُتَا كَه تَهَّارِي صَدَاقَتِ وَاضِحِ هُوسَكِي۔ بعض نے آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ کے معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں۔ اس صورت میں

کتاب سے نقلی دلیل اور آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ سے عقلی دلیل مراد ہوگی، یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے ”آثر“ سے ماخوذ ہونے

کی بنیاد پر روایت کے کیے گئے ہیں یا بَقِيَّةٍ مِّنْ عِلْمٍ پہلے انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو، اس میں یہ بات

ہو۔ ⑥ یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر

ہیں۔ اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں۔ ⑦ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ (مثلاً: سورہ یونس 29:10، سورہ مر

19:81، 82، سورہ عنکبوت 29:25 وغیرہا من الآیات) دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں: ایک تو غیر ذی روح جمادات و نباتات اور مظاہر

قدرت (سورج، آگ وغیرہ) ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں قطعاً اس بات کا علم نہیں

ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے وہ اپنے جذبات

کا اظہار کریں گی۔ واللہ أعلم۔ معبودوں کی دوسری قسم وہ ہے جو انبیاء، ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں، جیسے عیسیٰ، عزیز اور دیگر عباد اللہ الصالحین۔

① یہ فَوَاتِحِ سُورَةٍ، یعنی حروف مقطعات متشابہات میں

سے ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے ان کے معانی و

مطالب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم ان کے دو

فائدے بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں جنہیں ہم سورہ

لقمان کے آغاز میں بیان کر آئے ہیں۔ ② یعنی آسمان و

زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے

انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا: اس کے لیے ایک وقت بھی

مقرر ہے۔ جب وہ وقت موعود آ جائے گا تو آسمان و

زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا۔ نہ آسمان، یہ

آسمان ہوگا، نہ زمین، یہ زمین ہوگی۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ

الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (ابراہیم 14:48)

”جس دن زمین اس زمین کے سوا بدل دی جائے گی اور

آسمان بھی۔“ ③ یعنی عدم ایمان کی صورت میں بعثت،

حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ اس کی پروا

ہی نہیں کرتے، اس پر ایمان لاتے ہیں نہ عذاب اخروی

سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ④ اَرَأَيْتُمْ بِمَعْنَى

أَخْبِرُونِي يَا أَرُونِي یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا

شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ

انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے؟

مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی پیدائش میں بھی

ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق

صرف ایک اللہ ہے تو پھر تم ان باطل معبودوں کو اللہ کی

عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ ⑤ یعنی کسی نبی پر

نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات

لکھی ہو تو وہ لا کر دکھاؤ تا کہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔

بعض نے آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ کے معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں۔ اس صورت میں

کتاب سے نقلی دلیل اور آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ سے عقلی دلیل مراد ہوگی، یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے ”آثر“ سے ماخوذ ہونے

کی بنیاد پر روایت کے کیے گئے ہیں یا بَقِيَّةٍ مِّنْ عِلْمٍ پہلے انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو، اس میں یہ بات

ہو۔ ⑥ یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر

ہیں۔ اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں۔ ⑦ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ (مثلاً: سورہ یونس 29:10، سورہ مر

بَيَّنَّتِ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ
 تُو كافر لوگ، اس حق (قرآن) کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آچکا، کہتے ہیں: یہ تو کھلا
 مُبِينٌ ﴿٧﴾ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ
 جادو ہے ﴿٧﴾ بلکہ وہ کہتے ہیں: اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجیے: اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو
 فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا
 تم مجھے اللہ (کے عذاب) سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جو گفتگو تم اس (قرآن) کے بارے
 تُفِيضُونَ فِيهِ كَفِيَ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
 میں کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان (بطور) گواہ کافی ہے۔ اور وہ
 وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِّنَ
 نہایت بخشے والا، خوب رحم کرنے والا ہے ﴿٨﴾ کہہ دیجیے: میں رسولوں سے انوکھا نہیں، اور میں نہیں
 الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعَ اِلَّا مَا
 جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری
 يُّوْحَى اِلَيَّ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ
 طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو فقط صاف صاف ڈرانے والا ہوں ﴿٩﴾ کہہ دیجیے: بھلا بتاؤ تو! اگر یہ
 كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ
 (قرآن) اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا (تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟) اور بنی اسرائیل کا
 مِّنْ بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ فَاَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ
 ایک گواہ اس جیسی (کتاب اترنے) کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، بے شک

بِالْيَمِيْنِ ﴿١٠﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿١١﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عِنْدَهُ حٰجِزِيْنَ ﴿١٢﴾ (الحاقة 69: 44-47) اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو

یہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے۔
 علاوہ ازیں شیاطین بھی انکار کریں گے، جیسے قرآن میں ان
 کا قول نقل کیا گیا ہے: تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّاكَ
 يَعْبُدُوْنَ ﴿١٣﴾ (القصص 28: 63) ”ہم تیرے سامنے
 (اپنے عابدین سے) اظہارِ براءت کرتے ہیں، یہ ہماری
 عبادت نہیں کرتے تھے۔“

[1] اس حق سے مراد، جو ان کے پاس آیا، قرآن کریم
 ہے، اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے
 تعبیر کرتے، پھر اس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی
 بات نہ بنتی تو کہتے کہ یہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنا گھڑا ہوا کلام
 ہے۔ [2] یعنی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا
 ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میرا اپنا گھڑا ہوا ہے،
 پھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جھوٹ
 پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ایسی کوئی
 گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی
 مدد بھی مت کرنا بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذۃ الہی سے
 بچانے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو
 دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَ لَوْ
 تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقَاوِيْلِ ﴿١٤﴾ لَّا خَذْنَا مِنْهُ

بِالْيَمِيْنِ ﴿١٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿١٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عِنْدَهُ حٰجِزِيْنَ ﴿١٧﴾ (الحاقة 69: 44-47) اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو
 البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ [3] یعنی جس جس انداز سے بھی تم
 قرآن کی تکذیب کرتے ہو، کبھی اسے جادو، کبھی کہانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ سے خوب جانتا ہے، یعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکتوں کا تمہیں
 بدلہ دے گا۔ [4] وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔
 اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔ [5] اس کے لیے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی
 بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ [6] یعنی پہلا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آچکے
 ہیں۔ [7] یعنی دنیا میں۔ میں مکے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجھے مجبور ہونا پڑے گا۔ مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا؟
 تم جلد ہی سزا سے دوچار ہو گے یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے
 ساتھ کل کیا ہوگا؟ تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بعض صحابہ کی وفات پر، جب ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکرم بنا دیا تو فرمایا: «وَاللّٰهُ! مَا اَدْرِي وَاَنَا رَسُوْلٌ
 اللّٰهِ مَا يَفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ» (صحیح البخاری، حدیث: 3929) ”اللہ کی قسم! مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور
 تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟“ اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی، یقینی انجام کے علم کی نشی ہے۔ الا یہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو، جیسے
 عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر وغیرہ۔ [8] اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿۱۰﴾ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا: اگر

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

وہ (دین) بہتر ہوتا تو وہ (عام لوگ) اس (کو قبول کرنے) میں ہم سے پہلے نہ کرتے، اور جب

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ

انہوں نے اس (قرآن) کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ

قَبْلَهُ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ

ہے ﴿۱۱﴾ اور اس (قرآن) سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ (قرآن) عربی زبان میں

مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى

تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے

لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا

لیے خوش خبری ہے ﴿۱۲﴾ بے شک جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ (اس پر) قائم رہے، تو

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۱۳﴾ یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

خُلْدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

(یہ) ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے ﴿۱۴﴾ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ

بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَبَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور تکلیف سے جنا،

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ

اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا تیس ماہ (کی مدت) ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت (کمال جوانی) کو

مقام ہے، اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا

مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے، یعنی قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ قرار دیا ہے، جیسے وہ اسے اساطیر الاولین بھی کہتے تھے، حالانکہ دنیوی مال و دولت

میں ممتاز ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں۔ (جیسے ان کو مغالطہ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں ڈالا) عند اللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی

ضرورت ہے اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے، نوازتا ہے، جیسے وہ مال و دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے، دیتا ہے۔

﴿۲﴾ اس مشقت و تکلیف کا ذکر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں، اس حکم احسان

میں، باپ سے مقدم ہے کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی (وضع حمل) کی تکلیف، صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، اسی طرح رضاعت کی

تکلیف بھی اکیلی ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کی

درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی ﷺ سے پوچھا: میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تمہاری

ماں“ اس نے پھر یہی پوچھا: آپ نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا: ”پھر تمہارا باپ۔“

(صحیح مسلم، حدیث: (2548) [3] فِصَالُ کے معنی: دودھ چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے

ہے، یعنی چھ مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہوگا، حرام کا نہیں، اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال

لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکے میں

رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے کیونکہ یہ سورت مکی

ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبد اللہ بن سلام ہیں

اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت

سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 3812، و صحیح مسلم، حدیث: 2483)

اسی لیے امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

علیٰ مثله (اسی جیسی کتاب کی گواہی) کا مطلب

ہے تو رات کی گواہی جو قرآن کے مُنَزَّلَ مِنَ اللَّهِ ہونے

کو مستلزم ہے کیونکہ قرآن بھی توحید و معاد کے اثبات

میں تورات ہی کی مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب

کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے

منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے

اس کے بعد تمہارے انکار و استکبار کا بھی کوئی جواز نہیں

ہے۔ تمہیں اپنے اس رویے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔

[1] کفار مکہ حضرت بلال، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ عنہم

جیسے مسلمانوں کو جو غریب و نادار قسم کے لوگ تھے لیکن

اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل

ہوا، دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم

جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول

کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے، یعنی اپنے طور پر

انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی: اے میرے رب! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس
 النِّعَةِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وِلْدَانِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے،
 تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
 اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، بلاشبہ میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بلاشبہ میں مسلمانوں
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۵ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ
 میں سے ہوں ۱۵ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں، جو انہوں نے کیے، اور
 مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ
 ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، (تو یہ) جنتیوں میں ہوں گے۔ (یہ) سچا وعدہ ہے جو
 الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝۱۶ وَالَّذِي قَالَ لِوَلَدِيهِ افِ
 ان سے کیا جاتا رہا ہے ۱۶ اور جس نے اپنے والدین سے کہا: تم دونوں پر اف (افسوس) ہے! کیا تم
 لَكُمْ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ
 دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے (قبر سے) نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر
 قَبْلِي وَهَبًا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 چکی ہیں ۱۷ جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے (اور کہتے) ہیں: تو بلاک ہو جائے! ایمان لے آئے شک
 حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اللہ کا وعدہ سچا ہے، تب وہ کہتا ہے: یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ۱۷ یہ وہ لوگ ہیں جن
 حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
 پر (اللہ کے عذاب کی) بات ثابت ہو گئی، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان
 مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ
 سے پہلے گزرے ہیں، ۱۸ بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے ۱۸ اور ہر ایک کے لیے اس کے
 دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ
 اعمال کے مطابق درجے ہیں، ۱۹ تاکہ وہ (اللہ) انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر ظلم
 لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ
 نہیں کیا جائے گا ۱۹ اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ۱۰ (تو کہا جائے گا): تم

(24 مہینے) بتلائی ہے۔ (سورہ بقرہ 2: 233، سورہ لقمان
 14: 31) اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے ہی
 باقی رہ جاتی ہے۔

① أَشَدُّكَ کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض
 نے اسے 18 سال سے تعبیر کیا ہے حتیٰ کہ پھر بڑھتے
 بڑھتے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کی
 مکمل پختگی کی عمر ہے۔ اسی لیے مفسرین کی رائے ہے کہ
 ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا
 گیا۔ (فتح القدير) ② أَوْزِعْنِي بمعنی الْهَمْنِي
 ہے، مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے
 ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا
 کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی رَبِّ أَوْزِعْنِي
 سے ③ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تک۔ ③ سابقہ آیت میں
 سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن
 سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی۔
 اب اس کے مقابلے میں بد بخت اور نافرمان اولاد کا ذکر
 کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی
 ہے۔ أَفِ لَكُمْ أفسوس ہے تم پر، اُف کا کلمہ، ناگواری
 کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد،
 باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان و عمل صالح پر
 ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے جس کی اولاد کو
 قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان
 اولاد اس کی مصداق ہے۔ ④ مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ
 زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے، حالانکہ دوبارہ زندہ ہونے کا
 مطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد
 حساب ہوگا۔ ⑤ ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر تو
 وہاں اولاد اور والدین کے درمیان اسی طرح تکرار اور
 بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا

⑥ جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا تھا: لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَّا وَهَمَّ نَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْرِيْنَ ○

(ص 85: 38) ”میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔“ ⑦ یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے جو انسانوں اور جنوں میں سے
 قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ⑧ مومن اور کافر، دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا۔ مومن مراتب عالیہ
 سے سرفراز ہوں گے اور کافر جہنم کے پست ترین درجوں میں ہوں گے۔ ⑨ گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے
 میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ ⑩ یعنی اس وقت کو یا کرو، جب کافروں کی آنکھوں سے پردے

طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا (پورا) حصہ لے لیا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج

عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی،¹ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے، اور اس

وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ وَذُكِّرُوا أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ

لیے کہ تم فسق و فجور کرتے رہے²⁰ اور عاد کے بھائی (ہود) کو یاد کیجیے جب اس نے احقاف (یمن)

بِالْحَقَّافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا

میں اپنی قوم کو ڈرایا۔³ اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے اور اس کے بعد بھی، یہ کہ تم

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلاشبہ میں تم پر ایک بہت بڑے دن⁴ کے عذاب سے ڈرتا ہوں²¹

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ فَاْتِنَا بِمَا

انہوں نے کہا: کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں (کی پرستش) سے پھیر

تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّهَا

دے⁵ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ (عذاب) لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے²²

الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ

(ہود نے) کہا: بس (اس کا) علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ

ساتھ مجھے بھیجا گیا⁶ اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کرتے ہو²³ پھر جب انہوں

عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ

نے اس (عذاب) کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے: یہ بادل ہم

مُطْرِنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ

پر بارش برسانے والا ہے⁸ (ہود نے کہا: نہیں!) بلکہ یہ تو وہ (عذاب) ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے⁷

٢٤

آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ خوراک وغیرہ آتی تو یہ آیت انہیں یاد آ جاتی اور وہ اس ڈر سے اسے ترک کر دیتے کہ کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کہہ

دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ (تفسیر القرطبی) تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے جو غایت ورع اور زہد و تقویٰ کی مظہر ہے، اس کا یہ

مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعمتوں کا استعمال وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔³ أَحْقَافٌ حِقْفٌ کی جمع ہے۔ ریت کا بلند مستطیل ٹیلا، بعض نے اس کے معنی

پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم (عاد اولیٰ) کے علاقے کا نام ہے۔ جو حضرموت (یمن) کے قریب تھا۔ کفار مکہ کی تکذیب کے

پیش نظر نبی ﷺ کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔⁴ يَوْمٍ عَظِيمٍ سے مراد قیامت کا دن ہے جسے اس کی

ہولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔⁵ لِنَأْفِكْنَا لِنَتَصَرَّفْنَا يَا لِمَنْعَنَا يَا لِمَنْعَنَا سب متقارب المعنی ہیں۔ تاکہ تو ہمیں ہمارے

معبودوں کی پرستش سے پھیر دے، روک دے، ہٹا دے۔⁶ یعنی عذاب کب آئے گا؟ یاد دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا،

اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔⁷ کہ ایک تو کفر پر اصرار کر رہے ہو۔

دوسرے، مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔⁸ عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی، امنڈتے بادل دیکھ کر

ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے یا اس کے قریب ہوں گے۔ بعض نے یُعْرَضُ کے معنی یُعَذَّبُونَ کے کیے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں: کلام میں قلب ہے۔ مطلب ہے کہ جب آگ ان پر پیش کی جائے گی۔ تُعْرَضُ النَّارُ عَلَيْهِمْ۔ (فتح القدیر)

1 طَيِّبَاتٌ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھاتے پیتے اور استعمال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات اور ہے، جیسے مومن کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے، جیسے کافر کا رویہ ہوتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں بلکہ ان سے بدرجہا بہتر نعمتیں آخرت میں پھر مل جائیں گی جبکہ کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو یہاں آیت میں مذکور ہے۔ اَذْهَبَتْكُمْ طَيِّبَاتِكُمْ

دوسرا ترجمہ ہے ”دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھا لیا۔“² ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے: ناحق تکبر، جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے اور دوسرا: فسق، یعنی بے خونی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب۔ یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ ملحوظ: بعض صحابہ کرام کے بارے میں

فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي

کردے گی، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، ہم

الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيهَا إِن مَكَّنَّاكُمْ

مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ﴿٢٥﴾ اور یقیناً ہم نے قوم عاد کو اس چیز کی قدرت دی تھی

فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَعًا وَابْصَرًا وَافْتِدَاءً فَبَا

جس کی تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے،

أَغْنَى عَنْهُمْ سَعُهُمْ وَلَا ابْصَرَهُمْ وَلَا أَفْعَدْتَهُمْ

تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا

مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ

جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انہیں اس (عذاب) نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّن

اڑاتے تھے ﴿٢٦﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں، اور ہم نے

الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ

آیات پھیر پھیر کر بیان کیں تاکہ وہ (ہماری طرف) رجوع کریں ﴿٢٧﴾ پھر ان لوگوں نے ان کی

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا

مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا

عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ

تھا، بلکہ وہ (معبود) ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ، اور ان کا افتراء ﴿٢٨﴾ اور (یاد کیجیے)

میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا

رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی

پچھے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 899) ﴿٢﴾ یعنی مکین (گھر والے) سب تباہ ہو گئے اور صرف

مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ ﴿٣﴾ یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا،

قوت و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آنکھ، کان اور دل) کو حق کے سننے، دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے

استعمال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں۔ ﴿٤﴾ یعنی جس عذاب کو وہ انہوں نے سمجھ کر بطور استہزا کہا کرتے تھے

کہ لے آنا عذاب! جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے۔ ﴿٥﴾ آس پاس سے عاد، ثمود اور

لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ ﴿٦﴾ یعنی ہم نے مختلف انداز سے اور

مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کر لیں لیکن وہ اٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ﴿٧﴾ یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے،

انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ وہ اس موقع پر آئے ہی نہیں بلکہ گم رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ الہی

میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں اِفْكٌ (جھوٹ) اور افتراء (بہتان) قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔

خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ بادل کو عَارِضٌ

اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔

﴿٩﴾ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ وہ عذاب ہے

جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔

﴿١﴾ یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی، ان

بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور

ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ لوگ

تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی لیکن آپ کے

چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! اس بات کی کیا ضمانت ہے

کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جبکہ ایک قوم ہوا کے

عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر

کہا تھا: یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔“ (صحیح

البخاری، حدیث: 4829، و صحیح مسلم، حدیث:

899) ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب باد تند چلتی تو

آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ

مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ“ (صحیح مسلم،

حدیث: 899) ”اے اللہ! بے شک میں تجھ سے اس ہوا

کی خیر و برکت اور جو خیر اس میں ہے اس کی اور جس خیر کے

ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اس کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں تیری پناہ

میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا

رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی جس سے آپ بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی

پچھے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 899) ﴿٢﴾ یعنی مکین (گھر والے) سب تباہ ہو گئے اور صرف

مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ ﴿٣﴾ یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا،

قوت و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آنکھ، کان اور دل) کو حق کے سننے، دیکھنے اور اسے سمجھنے کے لیے

استعمال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں۔ ﴿٤﴾ یعنی جس عذاب کو وہ انہوں نے سمجھ کر بطور استہزا کہا کرتے تھے

کہ لے آنا عذاب! جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے۔ ﴿٥﴾ آس پاس سے عاد، ثمود اور

لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ ﴿٦﴾ یعنی ہم نے مختلف انداز سے اور

مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کر لیں لیکن وہ اٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ﴿٧﴾ یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے،

انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ وہ اس موقع پر آئے ہی نہیں بلکہ گم رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ الہی

میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں اِفْكٌ (جھوٹ) اور افتراء (بہتان) قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔

صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا

اس (کی تلاوت سننے) کو حاضر ہوئے، تو (ایک دوسرے سے) کہا: خاموش رہو، چنانچہ

إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَقَوْمَنَا إِنَّا

جب (تلاوت) ختم ہوگئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پھرے ﴿٢٩﴾ انہوں نے کہا: اے

سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا

ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق

بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے ﴿٣٠﴾ اے

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن

ہماری قوم! اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو، اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے

ذُنُوبِكُمْ وَيَجْزِيَكُمْ مِّن عَذَابِ آلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ

(کچھ) گناہ بخش دے گا، اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا ﴿٣١﴾ اور جو کوئی

دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن

اللہ کے داعی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے

دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں ﴿٣٢﴾ کیا انہوں نے دیکھا (جانا) نہیں

﴿١﴾ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ

مکہ کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا، جہاں آپ ﷺ

صحابیہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو اس وجہ

سے تجسس تھا کہ آسمان کی خبروں اور ان کے درمیان

رکاوٹیں حائل کر دی گئی ہیں اور آسمان سے ان پر شعلے

برسائے جاتے ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی

بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا

ہے، چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی

ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی

میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ

نبی ﷺ کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا

سبب ہے۔ جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور

جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 449)

صحیح بخاری میں بھی بعض باتوں کا تذکرہ ہے۔ (صحیح

البخاری، حدیث: 3859) بعض دیگر روایات سے

معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان

کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام

سنایا اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی

حاضر ہوا۔ (فتح الباری: 215/7، وتفسیر ابن کثیر

وغیرہ) ﴿٢﴾ یعنی آپ ﷺ کی طرف سے تلاوت قرآن

ختم ہوگئی۔ ﴿٣﴾ یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے

بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ﴿٤﴾ یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتلائے جو آخرت میں انہیں

حاصل ہوں گے۔ ﴿٥﴾ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴿٥﴾ میں مِّن تَبَعِيضِ كَلِمَةٍ لِّئَلَّا يَحْسَبُوا أَنَّ

سے ہوگا کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب و عقاب اور اومردنواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم

ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ اس امر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف جنوں میں سے رسول بھیجے یا نہیں۔

ظاہر آیات قرآنیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا، تمام انبیاء و رسل انسان ہی ہوئے ہیں۔ ﴿٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن

قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّن أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴿٦﴾ (یوسف 109:12) ”آپ سے پہلے بھی ہم بستیوں والوں سے مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی

جانب ہم وحی اتارا کرتے تھے۔“ ﴿٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

(الفرقان 20:25) ”ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔“ ان آیات قرآنیہ سے

واضح ہے کہ جتنے بھی رسول ہوئے، وہ انسان تھے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ جس طرح انسانوں کے لیے رسول تھے اور ہیں، اسی طرح جنات کے رسول

بھی آپ ﷺ ہی ہیں جیسا کہ قرآن کریم کے اس مقام سے ظاہر ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ

اللہ کی گرفت میں نہ آسکے۔ ﴿٩﴾ جو اسے اللہ کے عذاب سے بچالیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دوسرے کی

مدد سے ایسا ممکن ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَلْقُهُنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ کیوں نہیں! بلاشبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٣٣﴾ اور جس دن اہل کفر

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا

آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے (تو ان سے کہا جائے گا): کیا یہ (دوزخ) حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں

بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

گے: کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم! (یہ حق ہے) اللہ فرمائے گا: اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب (کے

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَا الْعِزْمِ

مڑے) چکھو ﴿٣٤﴾ تو (اے نبی!) آپ صبر کریں جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان

مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ

کے لیے جلدی (عذاب) طلب نہ کریں، گویا کہ وہ (کافر) جس دن اس (عذاب) کو دیکھیں گے جس کا

مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلِغْ

ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (تو سمجھیں گے کہ) وہ تو (دنیا میں) دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے۔ یہ (تو

فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

پیغام) پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا ﴿٣٥﴾

ذُوقُوا عَذَابَهُمْ 4

سُبُودًا مُحَمَّدًا مَقْدِنِيَّةً ٥

إِيَّاهُ 38

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاهُمْ ﴿١﴾

جن لوگوں نے کفر کیا اور (دوسروں کو) اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے ﴿١﴾ اور

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، اور وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان لائے، جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ

پر نازل کیا گیا، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں ﴿١﴾ اور

سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ان کے حال کی اصلاح کر دی ﴿٢﴾ یہ اس لیے کہ ﴿١﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انھوں نے باطل کی

﴿١﴾ راہ سے، علم مراد ہے، یعنی کیا انھوں نے نہیں جانا۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا يَا أَلْمُ يَتَفَكَّرُوا کہ جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے جن کی وسعت و بے کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بنا کر تھکا بھی نہیں۔ کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ علیٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ کی صفت سے متصف ہے۔

﴿٢﴾ وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا یہ اعتراف بے فائدہ ہے کیونکہ مشاہدے کے بعد اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا انکار کریں گے؟ ﴿٣﴾ اس لیے کہ جب ماننے کا وقت تھا، اس وقت ماننا نہیں، یہ عذاب اسی کفر اور انکار کا بدلہ ہے جو اب تمہیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ ﴿٤﴾ یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی ﷺ کو سلی دی جا رہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ﴿٥﴾ قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انھیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کر گئے ہیں۔ ﴿٦﴾ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اَيُّ هَذَا الَّذِي وَعَظْتَهُمْ بِهِ بَلِغْ یہ وہ نصیحت یا پیغام ہے جس کا پہنچانا تیرا کام ہے۔ ﴿٧﴾ اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوش خبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہیں۔ ﴿٨﴾ بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن یہ عام ہے، ان سمیت سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔ ﴿٩﴾ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کے خلاف جو سازشیں کیں، اللہ نے انھیں ناکام بنا دیا

اور انھی پر ان کو الٹ دیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے، مثلاً: صلہ رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کا کوئی صلہ انھیں آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ ﴿١٠﴾ ایمان میں اگرچہ وحی محمدی، یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر فرما دیا۔ ﴿١١﴾ یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمادیں جیسا کہ نبی ﷺ کا بھی فرمان ہے کہ ”اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 121) ﴿١٢﴾ بِاللَّهِمَّ کے معنی: اَمْرَهُمْ، شَأْنُهُمْ، حَالُهُمْ، یہ سب متقارب المعنی ہیں۔ مطلب ہے کہ

اتَّبِعُوا الْبَطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ

پیروی کی، اور بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے انھوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی،

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ③ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ

اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے ③ چنانچہ جب تم (جہاد میں) ان لوگوں

كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ ④ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا

سے ملو جنھوں نے کفر کیا تو (ان کی) گردنیں مارو ④ حتیٰ کہ جب تم انھیں خوب قتل کر چکو تو (قیدیوں کو)

الْوَثَاقَ فَمَا مَتًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ

بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو ⑤ پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا ہے یا فدیہ (تاوان) لینا ہے ④ حتیٰ کہ

أَوْزَارَهَا ⑤ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ

لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے ⑤ (حکم) یہی ہے ⑥ اور اگر اللہ چاہتا (تو خود ہی) ان سے بدلہ لے لیتا ⑦ لیکن

لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِبَعْضِ ⑧ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ

(اس نے تمہیں حکم دیا ہے) تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے ⑧ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل (شہید)

اللَّهُ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ④ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ

کے گئے، تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا ④ وہ جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال

بِالْهَمِّ ⑤ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ⑥

کی اصلاح کرے گا ⑤ اور وہ انھیں (اس) جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

ہے ⑥ اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ⑥ اور

انھیں معاصی سے بچا کر رشد و خیر کی راہ پر لگا دیا، ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دی کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں۔ علاوہ ازیں محض دنیوی مال اصلاح احوال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں بلکہ اس سے فساد احوال کا زیادہ امکان ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے کثرت مال کو پسند نہیں فرمایا۔ ⑬ ذَلِكُ ⑭ یہ مبتدا ہے یا خبر ہے مبتدا محذوف کی، اَبَى الْأَمْرِ ذَلِكُ ⑮ یہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے۔

① تاکہ لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے فوز و فلاح ابدی سے ہمکنار ہوں گے۔ ② جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے کی بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا کہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت و شدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدیر) ③ یعنی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی قابو میں آجائیں، انھیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انھیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ④ مَثَلًا ⑤ کا

مطلب ہے: بغیر فدیہ لیے بطور احسان چھوڑ دینا اور ⑥ فِدَاءً ⑦ کا مطلب کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے۔ ⑧ یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر یا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورت حال نہ ہو جائے، کافروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انھیں قتل بھی کرو گے، قیدیوں میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں: یہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے، کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے اور قیدیوں کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔ (فتح القدیر) ⑥ یا تم اسی طرح کرو، اِفْعَلُوا ذَلِكُمْ يَا ذَلِكُمْ حُكْمُ الْكُفَّارِ ⑦ یعنی کافروں کو ہلاک کر کے یا انھیں عذاب میں مبتلا کر کے، یعنی تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ⑧ یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ وہ جان لے لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ تاکہ ان کو اجر و ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دوچار کرے۔ ⑨ یعنی ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔ ⑩ یعنی انھیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ⑪ یعنی جسے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو از خود ہی اپنے اپنے گھروں میں جا داخل ہوں گے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا، جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6535) ⑫ اللہ کی مدد کرنے سے مطلب، اللہ کے دین کی مدد ہے کیونکہ وہ

اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ و دعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی انہیں کافروں پر فتح و غلبہ عطا کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے، وہ دین کے ہو گئے تھے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا تھا، انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ نے انہیں بھی دنیا پر غالب فرمادیا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ (الحجج 40:22)

”اور اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔“

[1] یعنی لڑائی کے وقت تثبیت اُقْدَام یہ عبارت ہے

میدان جنگ میں امداد اور معونت سے۔ بعض کہتے ہیں

اسلام یا پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ [2] یعنی قرآن

اور ایمان کو انہوں نے ناپسند کیا۔ [3] اعمال سے مراد وہ

اعمال ہیں جو صورتاً اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ

سے اللہ کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ [4] جن

کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول

قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار

موجود تھے، اس لیے انہیں چل پھر کر ان کے عبرت ناک

انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کر ہی یہ

ایمان لے آئیں۔ [5] یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم

کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو

سکتی ہے اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح تمہیں

بھی ہلاکت سے دوچار کیا جاسکتا ہے۔ [6] چنانچہ جنگ

احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں

نے جو نعرے بلند کیے، مثلاً: اَعْلَىٰ هُبَلٍ . اَعْلَىٰ

هُبَلٍ (ہبل بت کی ہے) کے جواب میں اللہ اَعْلَىٰ

وَأَجَلُ كَافِرُونَ کے انھی نعروں میں سے ایک نعرے لَنَا

وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ⑦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا

تمہارے قدم ثابت رکھے گا ⑦ اور جن لوگوں نے کفر کیا، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ

لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ

(اللہ) ان کے اعمال ضائع کر دے گا ⑧ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا

اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑨ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

جو اللہ نے نازل کی، پھر اس نے بھی ان کے (نیک) اعمال ضائع کر دیے ⑨ کیا پھر وہ زمین

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ

میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ⑩ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں ⑩ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان

مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ ⑪

لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک (جو) کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ⑪ بلاشبہ

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ⑫ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ

کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ

وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ⑬

یوں (بے فکرے ہو کر) کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے ⑬

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي

اور کتنی ہی بستیاں کہ وہ آپ کی اس بستی (مکہ) سے، جس (کے باشندوں) نے آپ کو نکال دیا

أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑭ أَفَسِنَّ

ہے، کہیں زیادہ طاقتور تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا ⑭ کیا پھر

كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ

وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی

عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ⑮ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي

بد عملی پرکشش بنا دی گئی، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ ⑮ اس جنت کی صفت جس کا

الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ کے جواب میں مسلمانوں کا نعرہ تھا: ”اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ“ (صحیح البخاری، حدیث: 4043) ”اللہ ہمارا

مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔“ [7] یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہی حال

کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمناً و اشارتاً کھڑے کھڑے کھانے کی

اس عادت کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے جسے کافروں کا

شیوہ بتلایا گیا ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے کی اس عادت سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ [8] برے کام سے مراد شرک و

وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں (ایسے) پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں،¹ اور ایسے

وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ

دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ (کبھی) تبدیل نہ ہوا ہوگا،² اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں

مِّنْ خَيْرٍ لَّذِي لِّلشَّرِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ

کے لیے لذیذ ہے³ اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں،⁴ اور وہاں ان (متقین) کے لیے ہر طرح کے پھل

مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ

ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ (کیا یہ لوگ) ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں

مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيبًا

جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے

فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

ٹکڑے کر دے گا؟⁵ اور ان (منافقین) میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں

حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے، جنہیں علم دیا گیا ہے، کہتے ہیں:

مَاذَا قَالَ إِنْفَاءً أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ

اس (نبی) نے ابھی کیا کہا تھا؟⁶ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور انہوں

جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا، خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا۔ [3] دنیا میں جو شراب ملتی ہے، وہ عام طور پر نہایت تلخ، بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے، اول فول بکتا ہے اور اسے اپنے جسم تک کا ہوش نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین،

ذائقے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ایسی لذت و فرحت محسوس کرے گا جس کا تصور

اس دنیا میں ممکن نہیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ (الصَّفَّاتُ 37: 47) ”نہ اس سے چکر آئے گا نہ

عقل جائے گی۔“ (مزید دیکھیے: سورہ واقعہ 19: 56) [4] یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے

جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بالکل صاف شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ اسی

لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں

سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2790) [5] یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے

نصیب ہوں گے جو مذکور ہوئے، کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایک درجات میں ہوگا اور دوسرا

درجات (جہنم) میں۔ ایک نعمتوں میں داد و طرب و عیش دے رہا ہوگا، دوسرا عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا۔ ایک اللہ کا مہمان ہوگا جہاں انواع و اقسام

کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دوسرا اللہ کا قیدی، جہاں اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و کسلا کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا

پانی ملے گا۔ ع

بہ ہیں تفاوت رہ، از کجا است تاہ کجا

[6] یہ منافقین کا ذکر ہے، ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تھی، اس لیے نبی ﷺ کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ

سے پوچھتے کہ آپ ﷺ نے کیا فرمایا؟

قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ۱۶ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ نے انہیں ہدایت

وَأَتَتْهُمْ تَقْوَاهُمْ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ

میں زیادہ کیا، اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا ۱۷ چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ

أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ

وہ ان کے پاس اچانک آجائے، یقیناً اس کی نشانیاں آچکی ہیں، ۱۸ تو جب قیامت ان کے پاس

إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۗ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ

آپنیجی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا ۱۸ پس (اے نبی) آپ جان لیجیے کہ بلاشبہ

إِلَّا اللَّهُ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ

اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ۱۹ اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، ۲۰ اور

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَقَلَّبِكُمْ وَمَتَوَلَّكُمْ ۗ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ تمہاری نقل و حرکت اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے ۱۹ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں: (جہاد

لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ

کے متعلق) کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ ۲۰ پھر جب کوئی محکم سورت ۲۱ نازل کی جاتی ہے اور اس میں

فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ

قال (جہاد) کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ آپ کی طرف

إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی طاری ہو، ۲۲ چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے ۲۰

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا

اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا (بہتر ہے)، ۲۰ پھر جب (جہاد کا) قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے، ۲۱ تو اگر وہ

لَكُمْ (فتح القدير، أيسر التفاسير) ۱۱ یعنی جہاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آجائے۔

[1] یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو

اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس

پر ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ [2] یعنی نبی ﷺ کی

بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے جیسا کہ

آپ نے بھی فرمایا: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»

(صحیح البخاری، حدیث: 4936) ”میری بعثت

اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔“ آپ ﷺ نے

اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں

باہم ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے

درمیان فاصلہ نہیں ہے یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری

انگلی سے ذرا سا آگے ہے اسی طرح قیامت میرے ذرا سا

بعد ہے۔ (دیکھیے: فتح الباری شرح صحیح البخاری،

حدیث: 6503 کے تحت۔) [3] یعنی جب قیامت

اچانک آجائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں

گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو وہ

مقبول نہیں ہوگی، اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وقت ہے

ورنہ وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہو

گی۔ [4] یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں کیونکہ

یہی توحید اور اطاعت الہی مدارِ خیر ہے اور اس سے

اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ

اللہ سے سچے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے ﴿21﴾ پھر (اے منافقو!) تم سے یہی امید ہے کہ اگر

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ

تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو ﴿22﴾ یہی وہ لوگ ہیں جن

الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَبَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾

پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں ﴿23﴾ کیا پھر

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ

وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے (لگے ہوئے) ہیں؟ ﴿24﴾ بے شک

الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ

جو لوگ، بعد اس کے کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ گئے، شیطان نے ان

الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَلِكِ

کے لیے (ان کے عمل) مزین و خوشنما بنا دیے، اور (اللہ نے) انہیں ڈھیل دے دی ﴿25﴾ یہ اس

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِعَكُمْ

لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں (یہود) سے، جنہوں نے اس چیز (قرآن) کو ناپسند کیا جو اللہ نے

فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا

نازل کی، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اللہ ان کے راز جانتا ہے ﴿26﴾ پھر کیا حال

تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ ﴿٢٧﴾

ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے؟ جبکہ وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے ﴿27﴾

ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا

یہ (مار) اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے

رِضْوَانَهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

اس (اللہ) کی رضامندی ناپسند کی، لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ﴿28﴾ کیا ان لوگوں نے جن

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ

کے دلوں میں روگ ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا ﴿29﴾ اور اگر ہم

نَشَاءُ لَا رَيْبَ لَكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيئِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ

چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ (منافق) دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامتوں سے ضرور پہچان

میں۔ ﴿11﴾ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا

يُبَيِّنُونَ ﴿النساء: 81﴾ اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو (خفیہ) باتیں کرتے ہیں۔ ﴿12﴾ یہ کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب

فرشتے ان کی روحمیں قبض کرتے ہیں۔ روحمیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں تو فرشتے سختی اور زور سے انہیں

پکڑتے، کھینچتے اور مارتے ہیں۔ یہ مضمون اس سے قبل سورہ انعام 93:6 اور سورہ انفال 50:8 میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿13﴾ أَضْغَانٌ، ضَغْنٌ کی جمع ہے

جس کے معنی: حسد، کینہ اور بغض کے ہیں۔ منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد تھا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ

یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے۔

﴿1﴾ یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں یا رسول کے سامنے رسول کے ہمراہ لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس میں اللہ سے سچے رہیں۔ ﴿2﴾ یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ و اخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے۔ ﴿3﴾ ایک دوسرے کو قتل کر کے، یعنی اختیار و اقتدار کا غلط استعمال کرو۔ امام ابن کثیر نے تَوَلَّيْتُمْ کا ترجمہ کیا ہے: ”تم جہاد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو۔“ یعنی تم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض کی عموماً اور قطع رحمی کی خصوصاً ممانعت اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے، عمل سے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ یعنی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے (حق کے سننے سے) بہرہ اور آنکھوں کو (حق کے دیکھنے سے) اندھا کر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمال سیئہ کا۔ ﴿5﴾ جس کی وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہیم ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے۔ ﴿6﴾ اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کر کے اپنے کفر و ارتداد کو ظاہر کر دیا۔ ﴿7﴾ اس کا فاعل بھی شیطان ہے، یعنی مَدَّ لَهُمْ فِي الْأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طُولَ الْعُمُرِ، یعنی انہیں لمبی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے، کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی، یعنی فوراً ان کا مواخذہ نہیں فرمایا۔ ﴿8﴾ ”یہ“ سے مراد ان کا ارتداد ہے۔ ﴿9﴾ یعنی منافقین نے مشرکین سے یا یہود سے کہا۔ ﴿10﴾ یعنی نبی ﷺ اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں۔ ﴿11﴾ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا

فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

لیتے، اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے ﴿٣٠﴾

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ

اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور

وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن

ہم تمہارے حالات جانچ لیں ﴿٣١﴾ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (دوسروں کو) اللہ کی راہ

سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

سے روکا، اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول (ﷺ) کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی

لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ بِأَعْمَالِهِمْ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

نہیں بگاڑ سکیں گے، اور عنقریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا ﴿٣٢﴾ اے ایمان والو!

أَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو ﴿٣٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا

بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اور (دوسروں کو) اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ اسی حالت

وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا

کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشنے گا ﴿٣٤﴾ چنانچہ تم کمزور نہ پڑو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ

إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ

جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تم سے تمہارے عملوں (کے ثواب) کو ہرگز کم

أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ

نہیں کرے گا ﴿٣٥﴾ بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشہ ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار

[1] یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشان دہی کر دیتے کہ ہر منافق کو عیناً پہچان لیا جاتا لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے، وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ دری نہیں۔ دوسرا: اس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ [2] البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہوتا ہے، جس سے اے پیغمبر! تو ان کو یقیناً پہچان سکتا ہے۔ یہ عام مشاہدے میں آنے والی بات ہے کہ انسانوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ انہیں لاکھ چھپائیں لیکن انسان کی گفتگو، حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کیفیات، اس کے دل کے راز کو آشکارا کر دیتی ہیں۔ [3] اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور ظہور ہے تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے: حَتَّىٰ نَعْلَمَ وَفُوعَهُ۔ ”یہاں تک کہ ہم اس کے وقوع کو جان لیں۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قسم کے الفاظ کا ترجمہ کرتے تھے: لِنَرَىٰ ”تاکہ ہم دیکھ لیں۔“ (ابن کثیر) [4] بلکہ اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے۔ [5] کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان و اخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے۔ [6] یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبار و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال (عملوں کے ضائع ہونے) کا باعث گردانا ہے۔ اسی لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم 32:53) اس اعتبار سے کبار و فواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ معلوم ہوتا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائیگاں اور برباد ہے۔ [7] مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو بلکہ کفر پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب، کفر کے اثر و نفوذ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقیناً ہے لیکن ہر وقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں۔ ایسے حالات میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کر لیں، جیسے خود نبی ﷺ نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 2765) [8] اس میں مسلمانوں کے لیے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے۔ [9] بلکہ وہ اس پر پورا اجر دے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ [10] یعنی ایک فریب اور دھوکا ہے، اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار۔

تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

کرو (تو) اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے (تمام) مال نہیں مانگے گا ﴿٣٦﴾ اگر اللہ

إِنْ يَسْئَلْكُمْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ

تم سے اس مال کا سوال کرے، پھر وہ (اس پر) اصرار کرے، تو تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے

أَصْغَنَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَآئِنَّمْ هُوَآءِ تَدْعُونَ لِنُفْقُوا فِي سَبِيلِ

کینے نکال باہر کرے گا ﴿٣٧﴾ سنو! تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں

اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ

خرچ کرو، ﴿٣٧﴾ پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ

نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا

ہی سے بخل کرتا ہے، ﴿٣٧﴾ اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، ﴿٣٧﴾ اور اگر تم پھر گے ﴿٣٧﴾ تو اللہ تمہارے سوا

يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾

دوسرے لوگ بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے (نافرمان) نہ ہوں گے ﴿٣٨﴾

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ ﴿٤٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

(اے نبی!) بلاشبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی ﴿١﴾ تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر

بے نیاز ہے، وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو۔ دوسرے، تمہارے ضرورت مندوں کی

حاجتیں پوری ہوں۔ تیسرے، تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہونہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی اسلام سے

کفر کی طرف پھر جاؤ۔ ﴿٧﴾ بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی ﷺ سے اس کی

بابت پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ایمان ثریا (سات ستاروں کے جھرمٹ) کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔“ (جامع

الترمذی، حدیث: 3261، وذكره الألباني في الصحيحة: 14/3) ﴿٦﴾ 6 ہجری میں رسول اللہ ﷺ اور 14 سو کے قریب صحابہ عمرے کی نیت سے

مکہ تشریف لے گئے لیکن مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا

کر مکے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے

کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ نے صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی،

تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کر لیں۔ نیز کفار

سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی

شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ سورت اتری جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ یہ صلح

مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے

ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے اس سورت کی بابت فرمایا: ”آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا

سے زیادہ محبوب ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4177)

﴿١﴾ یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے

اس نے تم سے زکاۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس

کے ایک نہایت قلیل حصے کا، یعنی صرف ڈھائی فی صد کا

اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ

ہونے پر، علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی

بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے

اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ ﴿٢﴾ یعنی اگر

ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار

کے ساتھ اور زور دے کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل

بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار

بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی

تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو

ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا

چاہتا ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی کچھ حصہ زکاۃ اور عام صدقات کے

طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ﴿٤﴾ یعنی اپنے ہی نفس

کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی

اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ

تمہارے مال کا ضرورت مند ہے۔ نہیں، وہ تو غنی ہے،

بے نیاز ہے، وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو۔ دوسرے، تمہارے ضرورت مندوں کی

حاجتیں پوری ہوں۔ تیسرے، تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہونہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔ ﴿٦﴾ یعنی اسلام سے

کفر کی طرف پھر جاؤ۔ ﴿٧﴾ بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی ﷺ سے اس کی

بابت پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ایمان ثریا (سات ستاروں کے جھرمٹ) کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔“ (جامع

الترمذی، حدیث: 3261، وذكره الألباني في الصحيحة: 14/3) ﴿٦﴾ 6 ہجری میں رسول اللہ ﷺ اور 14 سو کے قریب صحابہ عمرے کی نیت سے

مکہ تشریف لے گئے لیکن مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا

کر مکے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے

کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ نے صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی،

تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کر لیں۔ نیز کفار

سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی

شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ سورت اتری جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ یہ صلح

مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے

ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے اس سورت کی بابت فرمایا: ”آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا

سے زیادہ محبوب ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4177)

ذُنُوبِكُمْ وَمَا تَأَخَّرُوا وَيَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا
 غُلَطِي مَعَا فِ كَرْدِ، ¹ اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے، ² اور آپ کو صراطِ مستقیم کی ہدایت
 مُسْتَقِيمًا ² وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ³ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 دے ² اور (تاکہ) اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے ³ وہی ہے جس نے مومنوں کے
 السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ
 دلوں میں طمانیت و تسکین نازل کی، تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کا اضافہ ہو، ⁴ اور
 وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ⁴
 آسمانوں اور زمین کے (سب) لشکر اللہ ہی کے ہیں، ⁵ اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ⁴
 لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 (یہ سب اس لیے کیا) تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے ⁶ جن کے نیچے
 خُلْدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا
 نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور (تاکہ) ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ
 عَظِيمًا ⁵ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
 کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے ⁵ اور (تاکہ) منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں
 وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ
 اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان کرتے ہیں، ⁷ بڑی گردش انہی پر
 وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
 ہے، ⁸ اور اللہ ان پر ناراض ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ⁶ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 رکھا ہے، اور وہ لوٹنے کی بڑی جگہ ہے ⁶ اور آسمانوں اور زمین کے (سب) لشکر اللہ ہی کے
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا ⁷ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا
 لیے ہیں، اور اللہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے ⁷ (اے نبی!) بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی

(1) اس سے مراد ترکِ اولیٰ والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ نے اپنے فہم و اجتہاد سے کیے لیکن اللہ نے انہیں ناپسند فرمایا، جیسے عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبس کا نزول ہوا، یہ معاملات و امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں لیکن آپ کی شانِ ارفع کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر لیا گیا جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لِيُخْفِرَ فِي لَامِ تَعْلِيلِ كَيْ لِيَعْنِي يَهِيَ فِتْحُ مَبِينِ ان تَيْنِ حِيْرُوں كَا سَبَبُ هِيَ جُو آيْتِ مِيں مَذْكُوْرِ هِيْنَ۔ اور يَهِيَ مَغْفِرْتِ ذُنُوْبِ كَا سَبَبُ اس اَحْتِبَارِ سَهْ كَهْ اس صِلْحِ كَهْ بَعْدِ قَبُوْلِ اسْلَامِ كَرْنِ وَاوُوں كِي تَعْدَادِ مِيں بَكْثَرْتِ اَضَافَهْ هُوَا جِسْ سَهْ اَسْ اَسْ كَهْ اَجْرِ عَظِيْمِ مِيں بَهِيْ خُوْبِ اَضَافَهْ هُوَا اور حَسَنَاتِ، كَفَاْرَهْ سَيِّئَاتِ هِيْنَ۔ 21 اس دِيْنِ كُوْ غَاْلِبِ كَرْ كَهْ جِسْ كِي تَمِّ دَعْوَتِ دِيْتَهْ هُوَا يَفْتَحُ وَغَلْبَهْ عَطَا كَرْ كَهْ۔ اور بَعْضُ كِهْتَهْ هِيْنَ كَهْ مَغْفِرْتِ اور هِدَايْتِ پَرِ اسْتِقَامَتِ يَهِيْ اَتْمَامِ نِعْمَتِ هِيَ۔ (فَتْحِ الْقَدِيْرِ) 31 اِيْعْنِي اس پَرِ اسْتِقَامَتِ نَصِيْبِ فَرْمَايَهْ۔ هِدَايْتِ كَهْ اَعْلَى سَهْ اَعْلَى دَرَجَاتِ سَهْ نُوَا زَهْ۔ 4 اِيْعْنِي اس اَحْتِرَابِ كَهْ بَعْدِ جُو مَسْلَمَانُوں كُوْ شَرَا طِطْحِ كِي وَجَهْ سَهْ لَاحِقْ هُوَا، اللّٰهُ تَعَالَى نَهْ اِن كَهْ دِلُوں مِيں سَكِيْنَتِ نَاْزِلِ فَرْمَادِيْ جِسْ سَهْ اِن كَهْ دِلُوں كُوْ اَطْمِيْنَانِ، سَكُوْنِ اور اِيْمَانِ مَزِيْدِ حَاصِلِ هُوَا۔ يَهِيَ آيْتِ بَهِيْ اس بَاْتِ كِي دِيْلِلِ هِيَ كَهْ اِيْمَانِ مِيں كِي بِيْشِيْ هُوْتِيْ هِيَ۔ 5 اِيْعْنِي اِكْر اللّٰهُ تَعَالَى چَاهِيْ تُوَا اِسْنَهْ كَسِيْ لَشْكُرِ (مَثَلًا: فَرَشْتُوں) سَهْ كَفَاْرِ كُوْ بَلَاكِ كَرُوَا دَهْ۔ لِيْكِنِ اس نَهْ اِسْنَهْ حَكْمَتِ بَالِغَهْ كَهْ تَحْتِ اِيْسَا نَهِيْنِ كِيَا اور اس كِي بَجَايَهْ مَوْمِنُوں

کو قتال و جہاد کا حکم دیا۔ اسی لیے آگے اپنی صفتِ علیم و حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اسی طرح دیگر ذی شوکت و قوت لشکرِ سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت پیدا فرمادیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پیغمبر اور اپنے دین کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لشکر سے لے سکتا ہے۔ (ابن کثیر و ایسر التفاسیر) 6 حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لِيُخْفِرَ لَكَ اللّٰهُ تُو انھوں نے نبی ﷺ سے کہا: آپ کو مبارک ہو، ہمارے لیے کیا ہے۔ جس پر اللہ نے آیت لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ نَاْزِلِ فَرْمَادِيْ۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4172) بعض کہتے ہیں کہ یہ لِيَزْدَادُوا اِيْمَانًا يَهِيَ كَهْ اِيْعْنِي اللّٰهُ كُوَا س كَهْ حَكْمُوں پَرِ مَتَّهْمِ كَرْتَهْ هِيْنَ اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دینِ اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (ابن کثیر) 8 اِيْعْنِي يَهِيَ جِسْ كَرُوْشِ، عَذَابِ يَا بِلَاكَتِ كَهْ مَسْلَمَانُوں كَهْ لِيَهْ مَنْتَظَرِ هِيْنَ، وَوَهْ تُوَا نِ هِيْ كَا مَقْدَرِ بَنِيْ وَالِيْ هِيَ۔ 9 يَهِيَاں اِسَهْ مَنَافِقِيْنِ اور كَفَاْرِ كَهْ ضَمْنِ مِيں دُو بَاْرَهْ بِيَاْنِ فَرْمَايَا كَهْ اللّٰهُ تَعَالَى اِسْنَهْ اِن دَشْمَنُوں كُوْ ہر طرحِ ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مشیت کے تحت ان کو

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑧ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

دینے والا، اور بشارت دینے والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ⑧ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر

وَتَعَزَّوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑨

ایمان لاؤ، اور تم اس کی مدد کرو، اور اس کا ادب کرو، اور تم صبح اور شام اس (اللہ) کی پاکی بیان کرو ⑨

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

بلاشبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے

أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ⑩ وَمَنْ

ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جس نے عہد شکنی کی، تو بس وہ اپنی ہی ذات کے خلاف عہد شکنی کرے گا، ⑩

أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ لَبَّيْكَ اللَّهُ ⑩

اور جس نے (وہ) عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا، تو عنقریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا ⑩

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا

دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے: ہمارے مالوں اور ہمارے

وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ

اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، لہذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، وہ اپنی زبانوں سے

فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وہ (بات) کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، آپ کہہ دیجیے: پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی

إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ

شے کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے؟ (کوئی بھی نہیں) بلکہ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑪ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ

اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ⑪ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و

وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزِينَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ

عیال کی طرف ہرگز نہیں پلٹیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی، اور تم نے برا

نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں، وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں، نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جاسکتے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت مکہ جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، چنانچہ یہ لوگ آپ ﷺ کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بابت فرما رہا ہے کہ یہ تجھ سے مشغولیتوں کا عذر پیش کر کے طلب مغفرت کی التجائیں کریں گے۔ ⑥ یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں خود ہی رکتا پڑا لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا۔ ⑦ یعنی اگر اللہ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایسا نہ کرنے دے۔ ⑧ یعنی تمہیں مدد پہنچانا اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے۔ یہ دراصل مذکورہ متخلفین (پیچھے رہ جانے والوں) کا رد ہے جنہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی ﷺ کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہوں گے، حالانکہ نفع و ضرر کم سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ⑨ یعنی تمہیں تمہارے عملوں کی پوری جزا دے گا۔

ظَنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا¹² وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

گمان کیا تھا، اور تم لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے¹² اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا
فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا¹³ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
تو بلاشبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے¹³ اور آسمانوں اور زمین کی
وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ
بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے

غَفُورًا رَحِيمًا¹⁴ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى
والا، نہایت مہربان ہے¹⁴ عنقریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو

مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی چھوٹ (اجازت) دیجیے ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے
يُضِلُّوكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا يَهْتَدُونَ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ
چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام (وعدہ) بدل دیں،¹⁵ کہہ دیجیے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے، اللہ

قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَنَا بَلْ
نے پہلے ہی سے یہ فرمادیا ہے۔ پھر وہ یقیناً کہیں گے (نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو،¹⁷ (ایسا نہیں)

كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا¹⁵ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ
بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں¹⁵ آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجیے عنقریب تم

سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تُقْتَلُونَهُمْ
ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اگر تم

أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا،¹⁶ اور اگر تم پھرو گے، جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ

كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا¹⁶ لَيْسَ عَلَى
تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا¹⁶ (جہاد سے پیچھے رہنے میں) اندھے پر کوئی گناہ نہیں،

الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے۔¹³ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی

بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔⁹ اس جنگجو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض منسخرین اس

سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں، مثلاً: ہوازن یا ثقیف جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یا مسیلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ۔

اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی و عیسائی مراد لیے ہیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے

کے لیے تمہیں بلایا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔¹⁰ یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے۔¹¹ دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔¹² یعنی جس طرح حدیبیہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز

کیا تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے تو پھر اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔¹³ بصارت سے محرومی اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری، یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں۔ ان اصحاب عذریا ان جیسے دیگر معذورین کو جہاد سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ حَرَجٌ کے معنی گناہ

اور وہ یہی تھا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہی پہلا گمان ہے، تکرار تاکید کے لیے ہے۔²

بُورًا بَأْسًا کی جمع ہے، ہلاک ہونے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں یہ اللہ کے

عذاب سے بچ گئے تو آخرت میں تو بچ کر نہیں جا سکتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھگتنا ہوگا۔³ اس میں

مُتَخَلِّفِينَ کے لیے توبہ و انابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما

دے گا، وہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔⁴ اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے

حدیبیہ میں دی تھی، نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا، وہ صرف

حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے، چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ نے یہودیوں کی مسلسل

عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ مُتَخَلِّفِينَ نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے

ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا جسے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہیں۔⁵ اس ”اللہ کے

کلام“ سے مراد اللہ کا خیبر کی غنیمت کا اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک ہو کر

اللہ کے کلام، یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔⁶ یہ نفی بمعنی نہیں ہے، یعنی تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی

اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔⁷ یعنی یہ مُتَخَلِّفِينَ کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے

جانے سے گریز کر رہے ہوتا کہ مال غنیمت میں ہمت تمہارے شریک نہ ہوں۔⁸ یعنی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں

اس جنگجو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض منسخرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں، مثلاً: ہوازن یا ثقیف جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یا مسیلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ۔

اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی و عیسائی مراد لیے ہیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے

کے لیے تمہیں بلایا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔¹⁰ یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے۔¹¹ دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔¹² یعنی جس طرح حدیبیہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز

کیا تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے تو پھر اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔¹³ بصارت سے محرومی اور لنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری، یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں۔ ان اصحاب عذریا ان جیسے دیگر معذورین کو جہاد سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ حَرَجٌ کے معنی گناہ

حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اطاعت کرے، اللہ سے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور جو

الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَضِيَ

شخص (حق سے) پھرے گا تو وہ اسے نہایت دردناک عذاب دے گا ﴿١٧﴾ البتہ تحقیق اللہ مومنوں

اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ

سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں

مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ

جو (خلوص) تھا، وہ اس نے جان لیا، تو اس نے ان پر طمانیت و تسکین نازل کی اور بدلے میں

فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ

انہیں قریب کی فتح دی ﴿١٨﴾ اور بہت سی غنیمتیں بھی (عطا کیں) جو وہ حاصل کریں گے۔ اور اللہ

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا

نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے ﴿١٩﴾ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں

فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ

حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیں، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ یہ

آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى

مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے ﴿٢٠﴾ اور (اللہ نے)

لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى

دوسری غنیمتوں کا بھی (وعدہ کیا) جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے (مگر) اللہ نے ان کا احاطہ کر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْوَا

رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٢١﴾ اور اگر وہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو

شاداب علاقہ تھا، اسی حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا، جسے صرف اہل حدیبیہ میں تقسیم کیا

گیا۔ ﴿٦﴾ یہ دیگر فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں۔ ﴿٧﴾ یعنی فتح خیبر یا

صلح حدیبیہ کیونکہ یہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں۔ ﴿٨﴾ حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک

دیے، یعنی ان کے حوصلے پست کر دیے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے۔ ﴿٩﴾ یعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگالیں گے کہ

اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے والا ہے یا یہ روک لینا، تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ ﷺ

کی صداقت کی نشانی ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔ ﴿١١﴾ یہ بعد میں ہونے والی

فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کر کے کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کا

بابت بے فکری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان فتوحات کو اپنے حیطہ اقتدار میں لیا ہوا ہے، یعنی گوا بھی تمہاری فتوحات کا دائرہ وہاں تک

وسیع نہیں ہوا ہے لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا، تمہیں اس پر غلبہ عطا کر دے گا جس میں کو

شک والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض نے أَحَاطَ کے معنی عَلِمَ کے کیے ہیں، یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی

فتح کرو گے۔

کے ہیں، ان کے علاوہ جو بیماریاں ہیں، وہ عارضی عذر ہیں جب تک وہ واقعی بیمار ہیں، شرکت جہاد سے مستثنیٰ ہیں۔ بیماری دور ہوتے ہی وہ حکم جہاد میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔

﴿١﴾ یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے الہی اور

ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے جنہوں

نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت

کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں

کریں گے۔ ﴿٢﴾ یعنی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا

کے جذبات تھے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے

ان دشمنان صحابہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان

ظاہری تھا، دل سے وہ منافق تھے۔ ﴿٣﴾ یعنی وہ نہتے تھے،

جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، اس لیے جنگی ہتھیار

مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔ اس کے باوجود جب نبی ﷺ

نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد

کی بیعت لی تو بلا ادنیٰ تا مل، سب لڑنے کے لیے تیار ہو

گئے، یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال

دیا اور اس کی جگہ صبر و سکینت ان پر نازل فرمادی جس کی

بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔ ﴿٤﴾ اس سے مراد وہی فتح

خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا اور حدیبیہ سے واپسی کے

بعد 7 ہجری میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ ﴿٥﴾ یہ وہ

غنیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں۔ یہ نہایت زرخیز اور

الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 22 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي
 يَقِينًا وَهِيَ بَيْتُهُمْ كَيْفَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 22¹ یہ اللہ کا طریقہ ہے
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا 23 وَهُوَ
 جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے 23 اور وہ (اللہ)
 الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
 ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان (کفار) کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے بعد
 مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 24
 اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو 24 یہ
 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ
 وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّةً وَلَوْلَا رِجَالُ
 تک پہنچنے سے روک رکھا، اور اگر (مکہ میں کچھ) مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن (کے ایمان) کو
 مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ
 تم نہیں جانتے، (اگر یہ خطرہ نہ ہوتا) کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان (کے قتل) کی وجہ
 فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ
 سے تمہیں تکلیف پہنچتی (تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا) تاکہ اللہ جسے
 فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا
 چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ (مومن اور کافر) الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے، ہم
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 25 إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ
 انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے 25 جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں

1) ایہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ
 اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو
 یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا۔
 مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور ہمارے
 مقابلے میں کس کو ٹھہرنے کی طاقت ہے؟ 21 یعنی اللہ کی یہ
 سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ایمان
 کے درمیان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 اہل ایمان کی مدد فرما کر حق کو سر بلندی عطا کرتا ہے، جیسے
 اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی۔ 31
 جب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیبیہ میں تھے تو
 کافروں نے 80 آدمی جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اس نیت
 سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی ﷺ
 اور صحابہ کے خلاف کارروائی کریں، چنانچہ یہ مسلح جتھہ جبل
 تعظیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا جس کا علم مسلمانوں کو بھی
 ہو گیا اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا
 اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم شدید تھا اور ان کو
 جو بھی سزا دی جاتی، صحیح ہوتی لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ
 پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی جبکہ نبی ﷺ اس موقع پر جنگ کی
 بجائے صلح چاہتے تھے کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا مفاد تھا،
 چنانچہ آپ ﷺ نے ان سب کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔
 (صحیح مسلم، حدیث: 1808) بطن مکہ سے مراد
 حدیبیہ ہے، یعنی حدیبیہ میں ہم نے تمہیں کفار سے اور کفار کو تم

سے لڑنے سے روکا۔ یہ اللہ نے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ [4] هَذِي اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا معتمر (عمرہ کرنے والا) اپنے ساتھ مکے لے
 جاتا ہے۔ مَحِلٌّ (حلال ہونے کی جگہ) سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان کو لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ مقام معتمر کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور
 حاجیوں کے لیے منی ہے۔ مَعَكُوفًا حال ہے، یعنی یہ جانور اس انتظار میں روکے گئے تھے کہ مکے میں داخل ہوں تاکہ انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب
 یہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے، انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا۔ یعنی مکے میں اپنا
 ایمان چھپائے رہ رہے تھے۔ [6] کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تمہیں ضرر پہنچتا، [7] وَلَوْلَا کہ اصل معنی
 غیب کے ہیں۔ یہاں مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی، یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے:
 کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ [7] یہ [7] وَلَوْلَا کا محذوف جواب ہے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں
 مکے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی۔ [8] بَلْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو اللہ چاہے قبول اسلام کی
 توفیق دے دے۔ [9] تَزَيَّلُوا بمعنی تَمَيَّزُوا ہے مطلب یہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو ہم تمہیں اہل مکہ
 سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیتے۔ عذاب الیم سے مراد یہاں قتل، قیدی بنانا
 اور قہر و غلبہ ہے۔ [10] إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہے یا وَاذْكُرْ محذوف ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ان کافروں نے.....

الْحَيَّةَ حَيَّةَ الْجُهَلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى

میں حمیت (غیرت) پیدا کر لی۔ جاہلیت کی حمیت (غیرت)۔ تو اللہ نے اپنے

رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا

رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی،¹ اور ان کو تقویٰ کی بات پر ثابت قدم رکھا،²

1. کفار کی اس حمیت جاہلیہ (عار اور غرور) سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ انھوں نے کہا کہ انھوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے۔ لات و عزیٰ کی قسم! ہم انھیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، یعنی انھوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں

عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر مکہ جانے پر اصرار کرتے جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے)، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمادی، یعنی انھیں صبر و تحمل کی توفیق دے دی اور وہ پیغمبر کے ارشاد کے مطابق حدیبیہ ہی میں ٹھہرے رہے جوش اور جذبے میں آ کر مکہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حمیت جاہلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انھوں نے اختیار کیا۔ یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھے لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرمادیا۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے۔ کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریش مکہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے تو پھر آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انھوں نے آپ کے حکم سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی۔ مشرکین نے اس پر اعتراض کر دیا کہ رحمن، رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ جو لفظ پہلے استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ، یعنی بِاسْمِكَ اللّٰهِمَّ! (اے اللہ! تیرے نام سے) لکھیں، چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوایا، پھر آپ ﷺ نے لکھوایا: ”یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد رسول اللہ (ﷺ) نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے۔“ قریش کے نمائندوں نے کہا: اختلاف کی بنیاد تو آپ کی رسالت ہی ہے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہمیں آپ سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ یہاں ”محمد رسول اللہ“ کی جگہ ”محمد بن عبد اللہ“ لکھیں، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا۔ (یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورت حال تھی اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا، نبی کریم ﷺ نے کہا کہ یہ لفظ کہاں ہے؟ بتانے کے بعد خود آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبد اللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔ اس کے بعد یہ معاہدہ یا صلح نامہ لکھا گیا جس کی تین اہم باتیں یہ تھیں: ① اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا، اسے واپس کر دیا جائے گا۔ ② جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا، وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ③ مسلمان آئندہ سال مکے میں آئیں گے اور یہاں تین دن قیام کر سکیں گے، تاہم انھیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی، سوائے اس ہتھیار کے جو میان میں آجائے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 2699، و صحیح مسلم، حدیث: 1783) اہل سیر نے معاہدے کی دفعات ان الفاظ میں بیان کی ہیں: ① ”فریقین نے اس امر پر صلح کی ہے کہ دس سال تک وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور اس عرصے میں لوگ امن سے رہیں گے۔ ② قریش کا کوئی آدمی اس کے ولی (سرپرست) کی اجازت کے بغیر محمد (ﷺ) کے پاس آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے اور جو محمد (ﷺ) کے ساتھیوں میں سے قریش کے پاس چلا جائے گا، اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ③ جو محمد (ﷺ) کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے، وہ اس میں اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے، وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ (چنانچہ اس کی رو سے خزاعہ قبیلہ نبی ﷺ کے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے) ④ اس سال آپ مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، البتہ آئندہ سال آپ مکے میں آنے کی اور تین دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، آپ کے پاس سوار کا ہتھیار، یعنی میانوں میں تلواریں ہوں گی۔“ (البدایة والنہایة: 4/170، طبع جدید) دس سال جنگ نہ کرنے کا ذکر سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ (سنن ابی داؤد، حدیث: 2766) ② اس سے مراد کلمہ توحید و رسالت ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ ہے، جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا۔ (ابن کثیر) یا وہ صبر و وقار ہے جس کا مظاہرہ انھوں نے حدیبیہ میں کیا یا وہ وفائے عہد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا نتیجہ ہے۔ (فتح القدیر)

أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 26

اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے 26
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ
الْبَيْتَ تَحْقِيقَ اللَّهِ نَظَرَ رَسُولِ اللَّهِ فِي خَبْرِي كَمَا أَنَّ اللَّهَ نَظَرَ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٍ مُحَلِّقِينَ رِعْوَسَكُمْ
تَمَّ بِأَنَّهُ سَرْمَنْدَاتِي وَأُورِبَالُ كَتَرَاتِي هُوَ مَسْجِدُ حَرَامٍ فِي ضَرْورٍ دَاخِلٍ هُوَ كَمَا تَمَّ (كَمَنْ سَيَسَ)

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ
ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا 27 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
سَبْلًا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ يُخْرِجُونَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ 28

11 واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں
مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ
کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی ہوتا
ہے، تاہم اس خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ یہ اسی سال ہو
گا لیکن نبی ﷺ اور مسلمان، اسے بشارت عظیمہ سمجھتے
ہوئے، عمرے کے لیے فوراً ہی آمادہ ہو گئے اور اس کے لیے
عام منادی کرادی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ
صلح ہوئی جس کی تفصیل ابھی گزری، درآں حالیکہ اللہ کے
علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی جیسا کہ آئندہ
سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ
نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ 2 اس سے فتح
خیبر و فتح مکہ کے علاوہ صلح کے نتیجے میں جو بہ کثرت مسلمان
ہوئے وہ بھی مراد ہے کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے، اس کے دو
سال بعد جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو
ان کی تعداد دس ہزار تھی۔ 3 اسلام کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر
دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے، تاہم دنیوی اور
عسکری لحاظ سے بھی قرون اولیٰ اور اس کے مابعد عرصہ
دراز تک، جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں
غلبہ حاصل رہا اور آج بھی یہ مادی غلبہ ممکن ہے، بشرطیکہ
مسلمان، مسلمان بن جائیں۔ وَأَشْرُ الْأَعْيُنَ أَنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ (آل عمران 3: 139) ”اور تم ہی
غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔“ یہ دین غالب ہونے
کے لیے ہی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔

ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی
ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی

ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی
ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی

ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی
ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی

ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی
ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی

ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی
ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی

ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی
ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی یہی

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 29

ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے 29

آيَاتُهَا: 18

سُورَةُ الْحُجْرَاتِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا

اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تم اللہ سے ڈرو، بلاشبہ اللہ خوب

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ 1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا

سننے والا، خوب جاننے والا ہے 1 اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند

أَصْوَاتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

نہ کرو، اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 2

آواز میں (بات) کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں، اور تمہیں خبر تک نہ ہو 2

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

بلاشبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ

أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 3 إِنَّ

نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے 3 بلاشبہ جو

الَّذِينَ يِنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 4

لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں 4

اصرار بھی اس آیت میں دیے گئے حکم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہنا۔ 3 اس میں رسول اللہ ﷺ کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی ﷺ کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسرا ادب: جب خود نبی ﷺ سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھیے (صحیح البخاری، حدیث: 4845) تاہم حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ خیال رہے کہ اس میں خطاب کرنے کا ادب بیان کیا گیا ہے، جس کی رو سے نام لے کر خطاب کرنے کی بجائے آپ کے منصب رسالت کے حوالے سے آپ کو خطاب کیا جائے لیکن اب آپ کو خطاب کرنے کا تو مسئلہ ہی باقی نہیں رہا ہے، اس لیے آج کل لوگ جو ”یا محمد“ یا ”یا رسول اللہ“ کے نعرے لگاتے یا اٹھتے بیٹھتے بطور ذکر یا بطور استغاثہ یہ الفاظ دہراتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے بلکہ استغاثے (مدد طلب کرنے) کے طور پر تو ”یا رسول اللہ مدد“ کہنا مشرکانہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقیدے کی اگر خرابی سے محفوظ رکھے۔ 4 اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ ﷺ کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔ 5 یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جو کہ نبی ﷺ کے قبیلے کے وقت تھا حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانا انداز سے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ (مسند أحمد: 3/488 و 6/394)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ان کی اکثریت بے عقل ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ﷺ کی جلالت شان اور آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔

[1] یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ کو ندادینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔ آج اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرمادی۔ آج یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے بنو مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ انہوں نے زکاۃ دینے سے انکار کر دیا ہے جس پر آپ ﷺ نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا، تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی۔ صاحب استیعاب شیخ سلیم بن عید الہلالی اور شیخ شعیب وغیرہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، (مسند احمد: 18451) جبکہ بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ فاسق کا مصداق مذکورہ صحابی ہوں، اس لیے اسے ایک صحابی رسول پر چسپاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی مفصل بحث راقم کی کتاب ”خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت“ میں موجود ہے، بلکہ اس میں فقط ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے۔ ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے بالخصوص

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ

اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٥﴾ اے ایمان والو! اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس فاسق بنیا فتبیتوا ان تصیبوا قوماً بجهلة فتصبحوا کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو ﴿٥﴾ (تاکہ) تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف (نہ) پہنچاؤ کہ پھر تم علی ما فعلتم ندیمین ﴿٦﴾ واعلموا ان فیکم رسول اللہ اپنے کیے پر پچھتاتے پھر ﴿٦﴾ اور جان لو! بلاشبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سے معاملات لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمن وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر بنا دیا ہے، اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ پیراستہ کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے والفسوق والعصیان اولیک هم الرشیدون ﴿٧﴾ فضلا کفر وفسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے (اور) یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں ﴿٧﴾ اللہ کے فضل من اللہ ونعمۃ واللہ علیہم حکیم ﴿٨﴾ وان طایفتان اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے ﴿٨﴾ اور اگر مومنوں کے دو گروہ

من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احدهما آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر (ان) دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر علی الاخری فقتلوا الی تبتغی حتی تفتی الی امر اللہ زیادتی کرے، تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حتی کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ فان فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل (حق) کے ساتھ صلح کرادو، اور تم انصاف کرو، بلاشبہ اللہ

بد کردار، فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے، پس تم ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَكَوَيْتَبَعِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. (المؤمنون 23: 71) ”اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔“ [5] یہ آیت بھی صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَكَوَيْتَبَعِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. [6] اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، یعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔ [7] یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تاکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ [8] یعنی باغی گروہ بغاوت سے باز آجائے تو پھر عدل کے ساتھ، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرادی جائے۔

اللَّهُ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا

انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ﴿٩﴾ مومن تو (ایک دوسرے کے) بھائی ہیں، لہذا تم اپنے

بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا

بھائیوں کے درمیان صلح کرو، ﴿١٠﴾ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿١٠﴾ اے ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا

والو! مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے

خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا (مذاق اڑائیں) ہو سکتا ہے کہ وہ (عورتیں) ان سے

مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَبِ بِئْسَ

بہتر ہوں، اور تم آپس میں (ایک دوسرے پر) عیب نہ لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب

الِاسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ

سے نہ پکارو، ایمان (لانے) کے بعد فاسقانہ نام (سے پکارنا) برا ہے۔ اور جس نے توبہ نہ کی،

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ

تو وہی (لوگ) ظالم ہیں ﴿١١﴾ اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلاشبہ بعض بدگمانیاں گناہ

1 اور ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اس کی یہ پسند اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہترین جزا سے نوازے گا۔ [2] یہ پچھلے حکم کی ہی تاکید ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو، ہمدرد و غم گسار اور مونس و خیر خواہ بن کر رہیں۔ اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ (مزید دیکھیے: سورہ توبہ 71:9 کا حاشیہ) [3] اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ۔ تَرْجِي (امید والی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقویٰ کے لیے یقینی ہے۔ حدیث میں مسلمان سے قتال کرنے کو کفر

کہا گیا ہے: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (صحیح البخاری، حدیث: 48) ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر

ہے۔“ جس سے خوارج اور معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ اہل سنت مرتکب کبیرہ کو کافر، خارج عن الملة نہیں کہتے اور

حدیث میں کفر کو کُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ قرار دیتے ہیں اور آیت: 9 اس کی دلیل ہے کہ اس میں مسلمانوں کی حکومت سے لڑنے والی باغی جماعت پر مومن

ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے: «وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» ”اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں۔“ تاہم اگر کوئی کسی

مومن کو بوجہ ایمان ہی قتل کر دے تو یہ کفر ہے۔ اب بعض نہایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں۔ [4] ایک شخص کسی دوسرے شخص کا

استہزاء، یعنی اس سے مسخر اپن اسی وقت کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان و

عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔

بنابریں آیت میں اس سے منع فرما دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی

بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور حدیث رسول ﷺ میں لوگوں کے حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا ہے «الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ»

(صحیح مسلم، حدیث: 91، و سنن أبي داود، حدیث: 4092) ”تکبر حق بات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔“ اور کبر اللہ کو

نہایت ہی ناپسند ہے۔ [5] یعنی ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثلاً: تو تو فلاں بدکار کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے تو فلاں کینے خاندان کا ہے،

وغیرہ۔ [6] یعنی اپنے طور پر استہزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہوں۔ یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا، یہ تنابز

بالالقاب ہے جس کی یہاں ممانعت کی گئی ہے۔ [7] یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ

دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلاً: اے کافر، اے زانی یا شرابی وغیرہ، یہ بہت برا کام ہے۔ الإِسْمُ یہاں الذکر (یاد کرنے)

کے معنی میں ہے، یعنی: «بِئْسَ الإِسْمُ الَّذِي يُذَكَّرُ بِالْفُسُوقِ بَعْدَ دُخُولِهِمْ فِي الإِيمَانِ» (فتح القدیر) البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض

حضرات کے نزدیک مستثنیٰ ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں، جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام

لنگڑا پڑ جائے۔ کالے رنگ کی بنا پر کالیایا کالو مشہور ہو جائے وغیرہ۔ (تفسیر القرطبی)

الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 12

ہیں۔ اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو (ظاہر ہے کہ) تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے 12

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 13

اے لوگو! بلاشبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بلاشبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا (وہ ہے جو) تم میں سے زیادہ متقی ہے، بلاشبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے 13 دیکھتوں نے کہا: ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ

وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ 14

دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل (راج) نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال (کی جزا) میں

الظَّنِّ کے معنی ہیں: گمان کرنا۔ مطلب ہے کہ اہل خیر و اہل صلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افترا کے ضمن میں آتے ہوں اسی لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کو الظَّنُّ الْحَسِبُ (سب سے بڑا جھوٹ) کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6066، وصحیح مسلم، حدیث: 2563) ورنہ فسق و فجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناؤں نے کردار کی بابت بدگمانی رکھنا، یہ وہ بدگمانی نہیں ہے جسے یہاں گناہ کہا گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ الْقَبِيحُ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَجُوزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحُ. (تفسیر القرطبي) ”جس کا ظاہر اچھا ہے، اس کی بابت بدگمانی جائز نہیں، البتہ جس کا ظاہر برا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں حرج نہیں۔“ یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، یہ

تجسس ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی، کوتاہی تمہارے علم میں آجائے تو اس کی پردہ پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک، جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایذا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔

[3] غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم عام ہیں۔

أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا، 4 یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔ [5] یعنی آدم و حواء سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے۔

شُعْبُ کی جمع ہے ”برادری یا بڑا قبیلہ“ شعب کے بعد قبیلہ، پھر عمارہ، پھر بطن، پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے۔ (فتح القدیر) مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹایا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا۔ 7 یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ اور نسل و نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفایت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔

(ابن کثیر) [8] بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قحط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بلاشبہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿١٤﴾ بس (سچے) مومن

أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا، اور انہوں نے اپنے

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ

مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے (مومن) ہیں ﴿١٥﴾ (اے نبی!)

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

آپ کہہ دیجیے: کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمْشُونَ عَلَيْكَ

اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿١٦﴾ وہ (دیہاتی) آپ پر احسان

أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَلَيَّ إِسْلَامًا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ

جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، کہہ دیجیے: تم مجھ پر اپنے اسلام (لانے) کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ

اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو ﴿١٧﴾ بلاشبہ اللہ

يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ خَبِيرٌ

آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو ﴿١٨﴾

سُورَةُ ق مَكِّيَّةٌ ﴿٤٥﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ

ق! تم ہے قرآن مجید کی ﴿١﴾ بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے

مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ عَٰذَا

والا آیا، پھر کافروں نے کہا: یہ تو عجیب بات ہے ﴿٢﴾ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے

مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا ﴿٣﴾ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا

(تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟) یہ واپسی تو (عقل سے) بہت بعید ہے ﴿٣﴾ یقیناً ہمیں علم ہے جو

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴿١﴾ (سورہ قمر) پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 891) اور ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم،

حدیث: 872) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجموعوں میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس

میں ابتدائے خلق، بعث و نشور، معاد و قیام، حساب، جنت و دوزخ، ثواب و عقاب اور ترغیب و ترہیب کا بیان ہے۔ ﴿٥﴾ اس کا جواب قسم محمد زوف ہے

لَتُبْعَثُنَّ (تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے) بعض کہتے ہیں: اس کا جواب مابعد کا مضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے۔

(فتح القدیر و ابن کثیر) ﴿٦﴾ حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اسی

حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔ ﴿٧﴾ حالانکہ عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں

ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے۔

یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان، اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی تھے۔ (فتح القدیر) لیکن امام ابن کثیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا۔ جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں۔ آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے۔ ایمان و اسلام کے درمیان فرق کی بحث کے لیے دیکھیے، سورہ ذاریات 36، 35: 51 کا حاشیہ۔

1۔ انہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔

2۔ تَعْلِيم، یہاں اِغْلَام اور اِنْخِبَار (اطلاع و خبر دینے) کے معنی میں ہے، یعنی آمنا کہہ کر تم اللہ کو اپنے

دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو۔ ﴿٣﴾ تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا

تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟ ﴿٤﴾ یہی اعراب نبی ﷺ کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ

کی مدد کی جبکہ دوسرے عرب آپ سے برس پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا: ان سے کہو کہ اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہو گا نہ کہ اللہ کو، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دے دی نہ کہ تمہارا احسان اللہ یا اس کے رسول پر ہے۔

﴿٥﴾ نبی ﷺ عید کی نماز میں سورہ ق اور

﴿٦﴾ اور

﴿٧﴾ اور

﴿٨﴾ اور

﴿٩﴾ اور

﴿١٠﴾ اور

مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ④

کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب (ہر چیز کی) حفاظت کرنے والی ہے ④¹

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ ⑤

بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں ⑤²

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ

مِنْ فُرُوجٍ ⑥ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا

کیا، اور اس میں کوئی شکاف نہیں ⑥ اور ہم نے زمین پھیلائی، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ

رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑦ تَبَصَّرَةٌ

دیے، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی خوش نمائندات اگائی ⑦ (حق کی طرف) رجوع کرنے

وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ⑧ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے ⑧ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر

مُبْرَكًا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑨ وَالنَّخْلَ

ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کائی جانے والی فصل اگائی ⑨ اور کھجور کے بلند و بالا

بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ⑩ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ

درخت (پیدا کیے) جن کے شگوفے تہ بہ تہ ہیں ⑩ بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس (پانی)

بَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ ⑪ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح (مرنے کے بعد قبروں سے) نکلتا ہے ⑪ ان سے پہلے

وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودٌ ⑫ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ⑬

قوم نوح نے، اور اصحاب الرس نے اور ثمود نے جھٹلایا ⑫ اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے ⑬

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمِ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ

اور ایک (بستی) والوں ⑭ اور قوم تُبَّعٍ نے، (ان) سب نے رسولوں کو جھٹلایا، لہذا (ان پر) میری

① یعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغیرہ کو

بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے، یعنی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے

۔ وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ

میں بھی درج ہے، اس لیے ان تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں

دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں

ہے۔ ② حق (سچی بات) سے مراد قرآن، اسلام یا نبوت

محمدیہ ہے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ قَبَّحَیْج کے معنی

مختلط، مضطرب یا ملتبس کے ہیں، یعنی ایسا معاملہ جو ان

پر مشتبہ ہو گیا ہے، جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے

ہیں، کبھی اسے جادو گر کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی کاہن۔

③ یعنی بغیر ستون کے جن کا اسے کوئی سہارا ہو۔ آنا یعنی

ستاروں سے اسے مزین کیا۔ ⑤ اسی طرح کوئی فرق و

تفاوت بھی نہیں ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: الَّذِي

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِنْ تَفْوُوتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ ۗ

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِسًا

وَهُوَ حَسِيبٌ ۝ (المملک 3:67) ”جس نے ساتوں

آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا تو اللہ کی پیدائش میں کوئی

بے ضابطگی نہیں دیکھے گا۔ دوبارہ دیکھ لے، کیا کوئی شکاف

بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے تیری نگاہ

تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔“ ⑥ اور

بعض نے ذَوِّج کے معنی جوڑا کیے ہیں، یعنی ہر قسم

کی نباتات اور اشیاء کو جوڑا جوڑا (ترا اور مادہ) بنایا ہے۔

بَهِيْج کے معنی: خوش منظر، شاداب اور حسین۔ ⑦

یعنی آسمان وزمین کی تخلیق اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف

رجوع کرنے والا ہے۔ ⑧ کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں جن سے گندم، مکئی، جوار، باجرہ، دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کا

ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ ⑨ بَسِقَاتٍ کے معنی: طَوَّالًا شَاهِقَاتٍ، بلند و بالا، طَلْعُ کھجور کا وہ گدرا گدرا پھل جو پہلے پہل نکلتا ہے۔ نَضِيدٌ

کے معنی: تہ بہ تہ۔ باغات میں کھجور کا پھل بھی آجاتا ہے لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا، جس سے کھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے

حاصل ہے۔ ⑩ یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کر

کے نکال لیں گے۔ ⑪ اصحاب الرس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے جس

میں انہیں اصحاب اخدود قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: ابن کثیر وفتح القدیر، سورة الفرقان

38:25) ⑫ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ کے لیے دیکھیے سورہ شعراء 176:26 کا حاشیہ۔ ⑬ قَوْمِ تُبَّعٍ کے لیے دیکھیے سورہ دخان 37:44 کا

حاشیہ۔ ⑭ یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لیے تسلی ہے۔ گویا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم

وَعِيدٍ ۱۴) أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ

وعید ثابت ہوگئی ۱۴) کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟^۱ (نہیں!) بلکہ وہ از سر نو تخلیق

خَلِقْ جَدِيدًا ۱۵) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوسَ

کے متعلق شک میں ہیں ۱۵) اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے دل میں ابھرنے

بِهِ نَفْسُهُ ۱۶) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۱۶)

والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں،^۳ اور ہم (اس کی) شرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ۱۶)^۴

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ

جب اخذ کرتے (لکھتے) ہیں دو اخذ کرنے (لکھنے) والے (فرشتے)،^۵ اس کے دائیں طرف اور بائیں

قَعِيدٌ ۱۷) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ

طرف بیٹھے ہوئے ۱۷) (انسان) جو بات بھی (منہ سے) نکالتا ہے (وہ لکھنے کو) اس کے پاس ایک نگران

عَتِيدٌ ۱۸) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ

(فرشتہ) تیار ہوتا ہے ۱۸) اور موت کی سختی حق الیقین (موت) کو لے آتی ہے۔^۷ (کہا جاتا ہے) یہی ہے

مِنْهُ تَعِيدٌ ۱۹) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكِ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۲۰)

وہ (موت) جس سے تو بھاگتا تھا ۱۹) اور صور میں پھونکا جائے گا، یہ وعید (وعدہ عذاب) کا دن ہے ۲۰)

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۲۱) لَقَدْ كُنْتَ فِي

اور ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا ۲۱) البتہ تحقیق تو

کی طرف سے اپنی تکذیب پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا۔ دوسرے، اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یہی انجام پسند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پسند نہیں کرتے تو تکذیب کا راستہ چھوڑ دو اور پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔

۱) کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (الروم 30:27) سورہ یس 36:78,79 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ابن آدم یہ کہہ کر مجھے ایذا پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان

نہیں ہے۔“ یعنی اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4974) ۲) یعنی یہ اللہ کی قدرت کے منکر نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔ ۳) یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ، دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5269، وصحیح مسلم، حدیث: 127) ۴) الْوَرِيدُ: شہ رگ یا رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ﴿نَحْنُ﴾ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہیں کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ ۵) يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ: کے معنی ہیں: يَا خُذَانِ وَيُسْتَانِ ”لیتے اور ثبت کرتے ہیں۔“ امام شوکانی نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے تمام احوال کو جانتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں جن کو ہم نے انسان کے اعمال و اقوال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے، یہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام حجت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایک نیکی اور دوسرا بدی لکھنے کے لیے اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے الگ۔ (فتح القدیر) ۶) رَقِيبٌ: محافظ، نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا۔ عَتِيدٌ: حاضر اور تیار۔ ۷) دوسرے معنی اس کے ہیں: موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یعنی موت کے وقت حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیاء کرتے رہے ہیں۔ ۸) تَعِيدٌ: تَمِيلُ عَنْهُ وَتَفِرُّ ”تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔“ ۹) سَائِقٌ: (ہانکنے

والا) اور شہید (گواہ) کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام طبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں۔ ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا اور دوسرا گواہی دینے والا۔

11) یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی۔

12) اللہ تعالیٰ اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا۔ اَلْقِيَا سے الشَّيْطَانِ تک اللہ کا

قول ہے۔ 3) اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں ہی نہ آتا

یہاں قَرِينٌ (ساتھی) سے مراد شیطان ہے۔ 4) یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا

کہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے، میں

نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا۔ 5) یعنی جو وعدے میں

نے کیے تھے، ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے اور اسی اصول کے مطابق تمہارے

لیے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ 6) کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ

کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو، میں ان کو عذاب دے دوں؟ ظَلَامٌ یہاں ظالِمٌ کے معنی میں

ہے۔ یا محاورۃً بولا گیا ہے، یعنی بندوں کی جمعیت کا لحاظ کرتے ہوئے صیغہ مبالغہ لایا گیا ہے جیسے عرب کہتے ہیں: فُلَانٌ ظَالِمٌ لِعَبِيدِهِ ”فلاں اپنے غلام پر ظلم کرنے والا ہے۔“ اور جمع کی صورت میں کہتے ہیں:

فُلَانٌ ظَالِمٌ لِعَبِيدِهِ ”فلاں اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا ہے۔“ یعنی یہاں پر ظالم اور ظالم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، فرق صرف اس وجہ سے ہے کہ

عبد واحد ہے تو ظالم کا صیغہ لائے اور دوسری مثال میں عبید جمع ہے اس لیے ظالم لائے، اسی طرح یہاں بھی عبید جمع ہونے کی وجہ سے ظالم کہا گیا جو بمعنی ظالم ہی ہے اور یہ وزن صرف بوجہ عبید (جمع) کے ہے۔ (فتح القدیر) یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے، یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَا مَلَائِكَةَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○ (السجدة: 32: 13) ”میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھردوں گا۔“ اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر جن و انس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ جواب دے گی: کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ! تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی

یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا، اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے: ”آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی: هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ○ کیا کچھ اور بھی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی: قط قط، یعنی بس بس۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4848) اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2848) [8] اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت، جس روز جنت قریب کر دی جائے گی، دور

غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 22 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ 23 اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ 24 مِّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ 25 الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ 26 اَلْقِيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ 26 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 27 قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ 28 فَرَمَائے گا: تم میرے پاس جھگڑانہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف (عذاب کی) وعید بھیج چکا تھا 28

ہے 22 اور اس کا ساتھی (فرشتہ) کہے گا: یہ ہے وہ (روداد) جو میرے پاس تیار ہے 23 (عزم ہوگا): تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو 24 بھلائی سے منع کرنے والے کو، حد سے نکلنے والے (اور دین میں) شک کرنے والے کو 25 وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنالیا تھا،

فَالْقِيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ 26 اَلْقِيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ 26 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ 27 قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ 28 فَرَمَائے گا: تم میرے پاس جھگڑانہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف (عذاب کی) وعید بھیج چکا تھا 28

میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، 29 اور میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں 29 (یاد کرو!) جس دن

نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ 30 وَارُزِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ 31 هَذَا مَا تُوْعَدُونَ قَرِيبٌ كِي جَائے گی، (وہ) دور نہیں ہوگی 31 (کہا جائے گا): یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،

ہم جہنم سے کہیں گے: کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی: کیا کچھ مزید ہے؟ 30 اور جنت متیقین کے

وَأُرِزِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ 31 هَذَا مَا تُوْعَدُونَ قَرِيبٌ كِي جَائے گی، (وہ) دور نہیں ہوگی 31 (کہا جائے گا): یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَا مَلَائِكَةَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○ (السجدة: 32: 13) ”میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھردوں گا۔“ اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر جن و انس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ جواب دے گی: کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ! تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا، اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے: ”آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی: هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ○ کیا کچھ اور بھی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی: قط قط، یعنی بس بس۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4848) اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2848) [8] اور بعض نے کہا ہے کہ قیامت، جس روز جنت قریب کر دی جائے گی، دور

لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ

خوب رجوع کرنے والے، (امر الہی کی) حفاظت کرنے والے ہر شخص کے لیے ﴿٣٢﴾ جو رحمن سے بن دیکھے

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ

ڈر گیا اور وہ رجوع کرنے والا دل لے آیا ہے ﴿٣٣﴾ (کہا جائے گا: تم اس (جنت) میں سلامتی سے

يَوْمَ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا

داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ﴿٣٤﴾ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، اور ہمارے پاس اور بھی

مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

بہت کچھ ہے ﴿٣٥﴾ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت

مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

تھیں، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا انہیں (ہمارے عذاب سے) کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ ﴿٣٦﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

بلاشبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو (آگاہ) دل رکھتا ہے، یا وہ کان لگائے جبکہ وہ

وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

(دل و دماغ سے) حاضر ہو ﴿٣٧﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ

درمیان ہے، چھ دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں ﴿٣٨﴾ چنانچہ (اے نبی!)

عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، طلوع

الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے ﴿٣٩﴾ اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح

وَادْبِرِ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَبِغْ يَوْمَ يُنَادِ الْبُنَادِ مِنْ

کریں، اور سجدہ (نمازوں) کے بعد بھی ﴿٤٠﴾ اور توجہ سے سنئے! جس دن منادی کرنے والا ﴿٤٠﴾ قریب

نہیں ہے کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی اور «كُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ» جو بھی آنے والی چیز ہے، وہ قریب ہی ہے، دور نہیں۔ (ابن کثیر)

1. یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اَوَّابٍ اور حَفِيظٍ سے کیا گیا تھا۔ اَوَّابٍ بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف، کثرت سے توبہ و استغفار اور تسبیح و ذکر الہی کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا۔

حَفِيظٍ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوامر و نواہی کو یاد رکھنے والا۔ (فتح القدیر)

2. مُنِيبٍ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل یا بمعنی سَلِيمٍ شَرِكٍ و معصیت کی نجاستوں سے پاک دل۔ 3. اس سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا جیسا کہ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (یونس 26:10) کی تفسیر میں گزرا۔ 4. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ ”شہروں میں چلے پھرے۔“ کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف شہروں میں پھرتے تھے لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی۔ 5. یعنی دل بیدار جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے۔ 6. یعنی توجہ سے وہ وحی الہی سنے جس

میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ 7. یعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو، اس لیے کہ جو بات کو ہی نہ سمجھے، وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں ہے۔ 8. یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو یا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ 9. مِنْ تَبَعِيضِ كَلِمَةٍ، یعنی رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح کریں یا رات کی نماز (تہجد) پڑھیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (بنو اسرائیل 17:79) ”رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے۔“ بعض کہتے ہیں کہ معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز اور نبی ﷺ کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ معراج کے موقع پر پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں۔ (ابن کثیر) 10. یعنی اللہ کی تسبیح کریں۔ بعض نے اس سے وہ تسبیحات مراد لی ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید نبی ﷺ نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے، مثلاً: 33 مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ 33 مرتبہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور 34 مرتبہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ وغیرہ (صحیح البخاری، حدیث: 843، و صحیح مسلم، حدیث: 596) مگر تسبیحات اس سورت کے نزول کے بہت عرصہ بعد بتائی گئی تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ”ادْبَارَ السُّجُودِ“ سے مراد مغرب کے بعد دو رکعتیں تہجد یعنی قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جا رہے ہیں، انہیں توجہ سے سنیں۔ 12. یہ پکارنے والا اسرائیل فرشتہ ہوگا یا جبرائیل اور جبرائیل

وہ ہوگی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، یعنی نختہ ثانیہ۔

[1] اس سے بعض نے صحرا بیت المقدس مراد لیا ہے، کہتے ہیں یہ آسمان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سنے گا، جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔ (فتح القدير) اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔

[2] یعنی یہ چیخ، یعنی نختہ قیامت یقیناً ہوگا جس کے متعلق یہ دنیا میں شک کرتے تھے اور یہی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا ہوگا۔ [3] یعنی دنیا میں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کر دینا، یہ ہمارا ہی کام ہے، اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔ [4] وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ [5] یعنی

اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے جس نے آواز دی ہوگی۔ مُسْرِعِينَ إِلَى الْمُنَادِي الَّذِي نَادَاهُمْ. (فتح القدير) نبی ﷺ نے فرمایا: اَنَا أُولُو مَنْ تَنْشَقُّ عُنْدَ الْأَرْضِ. (صحیح مسلم، حدیث: 2278) ”جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا۔“ [6] یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں بلکہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے، وہ کرتے رہیں۔ [7] یعنی آپ کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے اور اس

مَكَانٍ قَرِيبٍ ④۱ يَوْمَ يَسْعَوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ④۲
کے مقام سے نکلے گا ④۱ جس دن وہ اس چیخ (نختہ ثانیہ) کوئی واقعہ سنیں گے، یہی (قبروں) ذلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ④۲ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ
(سے) نکلنے کا دن ہوگا ④۲ بلاشبہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، ④ اور ہماری ہی طرف (سب) وَاللِّينَا الْبَصِيرُ ④۳ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ
کی) واپسی ہے ④۳ جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی (وہ اس میں سے) تیزی سے سِرَاعًا ④۴ ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ④۴ نَحْنُ أَعْلَمُ
(نکل رہے ہوں گے) ④۴ یہ حشر (برپا کرنا) ہم پر نہایت آسان ہے ④۴ ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ④۵ فَذَكِّرْ
(شرکیں) کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، ⑤ لہذا آپ اس قرآن کے ذریعے بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ④۵

سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں، جو میری وعید سے ڈرتا ہے ④۵

سُورَةُ الذَّارِيَةِ مَكِّيَّةٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالذَّارِيَةُ ذَرَوًا ① فَالْحَبْلِ ②

قسم ہے ان ہواؤں کی جو (مٹی وغیرہ کو) اڑا کر بکھیرنے والی ہیں ① پھر ان بادلوں کی (قسم) جو (پانی کا)

وَقَرًا ② فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ③ فَالْمُقْسَبَتِ ④

بوجھ اٹھانے والے ہیں ② پھر ان کشتیوں کی (قسم) جو آسانی سے چلنے والی ہیں ③ پھر ان فرشتوں کی

أَمْرًا ④ اِنَّا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑤ وَإِنَّ

(قسم) جو کام تقسیم کرنے والے ہیں ④ بلاشبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے ⑤ اور بلاشبہ

کی وعیدوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ اسی لیے حضرت قتادہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: «اللَّهِمَّ! اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَخَافُ وَعِيدَكَ وَيَرْجُو مَوْعُودَكَ يَا بَارَا! يَا رَحِيم!» ”اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے! اے رحم فرمانے والے!“ [8] اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ [9] وَقَرًا۔ ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے، حَامِلَاتٌ سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ [10] جَارِيَاتٌ پانی میں چلنے والی کشتیاں، يُسْرًا۔ آسانی سے۔ [11] مُقْسَبَاتٌ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا ہے تو کوئی سختی (قحط سالی وغیرہ) کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے، لیکن ہم نے امام ابن کثیر اور امام شوکانی کی تفسیر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قسم سے مقصد مقسم علیہ کی سچائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قسم کی یہی تیسری قسم ہے۔ آگے جو اب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقیناً وہ سچے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا پانی کو اٹھانا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا، قیامت کے وقوع پر دلیل ہے کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے جو

الدِّينَ لَوَقِعُ ⑥ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑦ إِنَّكُمْ

(اعمال کی) جزا ضرور ملنے والی ہے ⑥ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے ⑦ بلاشبہ تم (باہم)

لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑧ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُوْفِكَ ⑨

مختلف باتوں میں (پڑے) ہو ⑧ اس سے پھیرا جاتا ہے جو شخص (بھلائی سے) پھیرا گیا ⑨

قَتَلَ الْخَرَّصُونَ ⑩ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑪ يَسْأَلُونَ

انکل بچو لگانے والے مارے گئے ⑩ جو لاپرواہ غفلت میں پڑے ہیں ⑪ وہ پوچھتے ہیں: جزا کا دن

أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ⑫ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑬ ذُوقُوا

کب ہوگا؟ ⑫ جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے ⑬ (کہا جائے گا): تم اپنا عذاب

فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ⑭ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

چکھو، ⑭ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے ⑭ بلاشبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں

جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑮ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

گے ⑮ جو کچھ ان کا رب انھیں دے گا، وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلاشبہ وہ اس سے پہلے نیکو کار

مُحْسِنِينَ ⑯ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ⑰ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

تھے ⑰ وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے ⑰ اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے

يَسْتَغْفِرُونَ ⑱ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ⑲ وَفِي

تھے ⑱ اور ان کے مالوں میں سواالی اور محروم (نہ مانگنے والے) شخص کا حق (حصہ) ہوتا تھا ⑲ اور

الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ⑳ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا

یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ⑳ اور (خود) تمہارے نفسوں میں بھی، کیا

تَبْصِرُونَ ㉑ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ㉒

پھر تم دیکھتے نہیں؟ ㉑ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ㉒

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ㉓

پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی! بلاشبہ ㉓ یہ (مذکورہ امور اسی طرح) حق ہیں، جیسے تم بولتے ہو ㉓

بظاہر نہایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں، وہی ذات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔

1. دوسرا ترجمہ، حسن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیا

ہے، چاند، سورج، کواکب و نجوم، روشن ستارے، اس کی

بلندی اور وسعت، یہ سب چیزیں آسمان کی رونق و زینت

اور خوب صورتی کا باعث ہیں۔ [2] یعنی اے اہل مکہ!

تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے

پیغمبر کو تم میں سے کوئی جادوگر، کوئی شاعر، کوئی کاہن اور

کوئی کذاب کہتا ہے۔ اسی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی

کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار۔ علاوہ ازیں ایک طرف

اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو،

دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔ [3] یعنی

نبی ﷺ پر ایمان لانے سے یا حق سے، یعنی بعثت و توحید

سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ شخص پھیر دیا گیا

جسے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیر دیا، پہلے مفہوم میں ذم

ہے، دوسرے میں مدح۔ [4] يُفْتَنُونَ کے معنی

ہیں: يُحَرِّقُونَ وَيُعَذِّبُونَ جس طرح سونے کو آگ میں

ڈال کر جانچا پرکھا جاتا ہے، اسی طرح یہ آگ میں ڈالے

جائیں گے۔ [5] فتنہ، بمعنی عذاب یا آگ میں جلنا۔ [6]

هُجُوعُ کے معنی ہیں: رات کو سونا۔ مَا يَهْجَعُونَ

میں: مَا (زائدہ) تاکید کے لیے ہے۔ وہ رات کو کم

سوتے تھے، مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور

عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے بلکہ رات کا کچھ

حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گزر گزرتے ہوئے گزارتے تھے جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے، مثلاً: ایک حدیث میں فرمایا: ”لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“ (مسند احمد: 451/5) [7] وقت سحر قبولیت دعا کے بہترین اوقات میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ”جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 758) [8] وَالْمَحْرُومِ سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے، چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ آفت ارضی و سماوی میں تباہ ہو جائے۔ [9] یعنی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت و دوزخ، ثواب و عتاب کا حکم بھی آسمانوں سے اترتا ہے۔ [10] إِنَّہ میں ضمیر (یہ) کا مرجع وہ امور و آیات ہیں جو مذکور ہوئیں۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۚ إِذْ دَخَلُوا
 (اے نبی!) کیا آپ کے پاس ابراہیم کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ 24 جب وہ اس کے پاس
 عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٍ مُّنْكَرُونَ ۚ 25
 پہنچے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی کہا: (تم پر) سلام ہو، (پھر دل میں کہا تم) لوگ تو اجنبی ہو؟ 25
 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَبِينٍ ۚ 26 فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ
 پھر وہ اپنے اہل کی طرف بڑھا، اور ایک موٹا تازہ پھنڑا (بھون کر) لے آیا 26 پھر وہ انہیں پیش
 قَالَ إِلَّا تَأْكُلُونَ ۚ 27 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا
 کیا (اور) کہا: تم کھاتے کیوں نہیں؟ 27 تب اس نے (دل میں) ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا:
 لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ 28 فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ
 تو نہ ڈر۔ اور انہوں نے اسے بڑے ذی علم بیٹے کی بشارت دی 28 پس ابراہیم کی عورت چیختی چلائی سامنے
 فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۚ 29 قَالُوا
 آئی، پھر اس نے (تعجب سے) اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا: (میں) بانجھ، بڑھیا (ہوں) اولاد کیسے؟ 29
 كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۚ 30

انہوں نے کہا: تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلاشبہ وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے 30

11 | ہن اس تفہام کے لیے ہے جس میں اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ نبی ﷺ کو اس قصے کا علم نہیں تھا
 بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے مطلع کیا۔
 2 | یہ اپنے جی میں کہا، ان سے خطاب کر کے نہیں کہا۔
 3 | یعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی
 طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھائے تو پوچھا۔ 4 | اڈر اس لیے
 محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ کھانا نہیں کھا
 رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر
 کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت سے آئے ہیں۔ 5
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر
 فرشتوں نے کہا۔ 6 | یعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے،
 یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ تیرے رب نے اسی
 طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطلاع کر رہے ہیں، اس
 لیے اس پر تعجب کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی، اس
 لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لامحالہ ہو کر رہتا ہے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

ابراہیم نے کہا: اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے، اے قاصدو! (فرشتو؟) ﴿٣١﴾ انہوں نے کہا: بلاشبہ ہم

مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مَسْوَمَةٌ

ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ﴿٣٢﴾ تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر (کھنکر) برسائیں ﴿٣٣﴾ جو آپ

عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ

کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں ﴿٣٤﴾ پھر وہاں جو بھی مومن

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

تھے، ہم نے انہیں نکال لیا ﴿٣٥﴾ اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر نہ پایا ﴿٣٦﴾ اور ہم نے وہاں

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي

ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں ﴿٣٧﴾ اور موسیٰ (کے

مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

قصے) میں (عظیم نشانی ہے) جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا ﴿٣٨﴾

فَتَوَلَّىٰ بَرَكْنَهُ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ

تو وہ اپنی قوت کے بل پر (حق سے) پھرا اور کہا: (موسیٰ) جادوگر یا دیوانہ ہے ﴿٣٩﴾ پھر ہم نے

وَجُنُودَهُ فَبَدَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي

اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت (کام کرتا) تھا ﴿٤٠﴾ اور

عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن

عاد (کے قصے) میں ﴿٤١﴾ (نشانی ہے) جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا ﴿٤١﴾ سمجھی ﴿٤١﴾ وہ جس چیز پر سے

﴿١﴾ خَطْبُ شَان، قصہ، یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا

اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا

ہے۔ ﴿٢﴾ اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے جن کا سب

سے بڑا جرم لواطت تھا۔ ﴿٣﴾ برسائیں کا مطلب ہے، ان

کنکریوں سے انہیں رجم کر دیں۔ یہ کنکریاں مٹی کی بنی

ہوئی تھیں، آسمانی اولے نہیں تھے۔ ﴿٤﴾ مَسْوَمَةٌ

(نامزد یا نشان زدہ) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے

انہیں پہچان لیا جاتا تھا یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں،

بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے جس کی موت واقع ہوئی

تھی، اس پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا۔ لِلْمُسْرِفِينَ جو

شُرک و ضلالت میں بہت بڑھے ہوئے اور فسق و فجور میں

حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ﴿٥﴾ یعنی عذاب آنے

سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا

تھا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ ﴿٦﴾ اور یہ اللہ کے

پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی دو بیٹیاں اور

کچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ کہتے ہیں یہ کل تیرہ

آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی

بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں

سے تھی۔ (ایسر التفاسیر) اسلام کے معنی ہیں، اطاعت و

انقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کر دینے والا مسلم

ہے، اس اعتبار سے ہر مومن، مسلمان ہے۔ اسی لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کیا اور پھر ان ہی کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ان معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی رو سے ان کے درمیان ہے، اس لیے لغوی استعمال کے مقابلے میں حقیقت شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: "لا اله الا الله، محمد رسول الله کی شہادت، اقامت صلاۃ، ایتائے زکاۃ، حج اور صیام رمضان۔" اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا: "الله پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر (خیر و شر کے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا۔" یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی ادائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن، مسلمان ہے۔ (فتح القدیر) یہاں قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ گروہ مومنوں کا تھا اور مومنوں پر مسلمین کا اطلاق صحیح ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں تھا کہ ہر مسلم مومن بھی ہے۔ (ابن کثیر) بہر حال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے موقف پر استدلال کے لیے دلائل موجود ہیں۔ ﴿٧﴾ یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے۔ اور یہ علامت بھی انہی کے لیے ہے جو عذاب الہی سے ڈرنے والے ہیں کیونکہ وعظ و نصیحت کا اثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غور و فکر بھی وہی کرتے ہیں۔ ﴿٨﴾ جانب اقویٰ کو رکن کہتے ہیں۔ یہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکر ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا۔ ﴿١٠﴾ تَرَکْنَا فِي قِصَّةِ عَادٍ آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١١﴾ (بانجھ ہوا) جس میں خیر و برکت نہیں تھی، وہ

شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ
 لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ
 الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا
 مُتَّصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
 فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَالسَّاءِ بَنِيهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضُ
 فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْبَهْدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا
 زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ
 مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي
 لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ اتَّوَاصُوا بِهِ بَلْ
 سِيبِي كَمَا كُنْتُمْ يَدْعُونَ ﴿٥٣﴾ كَمَا وَجَدْتُمْ لَهُ خَلْقَ الْإِنسَانِ فِي طِينٍ
 فَذُرِّيَّةً نَّحْنُ الْبَارِئُونَ ﴿٥٤﴾ وَتَمَّتْ لَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَانْتَبِهْتُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾

درختوں کو ثمر آور کرنے والی تھی نہ بارش کی پیامبر بلکہ
 صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

[1] یہ اس ہوا کی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب بھیجی
 گئی تھی۔ یہ تند و تیز ہوا، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل

چلتی رہی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَشَلَّيْنِيَّةً آيَا
 حُسْنُومًا..... الآية (الحاقة 69: 7) یعنی جب

انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے اونٹنی کو قتل کر دیا تو
 ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ

لو، تین دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ اسی
 طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے حضرت صالح علیہ السلام کی

ابتدائی نبوت کا قول قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے
 بھی تحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیادہ قریب ہیں۔

[3] ایہ الصَّيْقَةُ (کڑاکا) آسمانی چیخ تھی اور اس
 کے ساتھ نیچے سے زلزلہ (تھا جیسا کہ سورہ

اعراف 7: 78 میں ہے۔ [4] چہ جائیکہ وہ بھاگ سکیں۔

[5] یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔

[6] قوم نوح، عاد، فرعون اور ثمود وغیرہ سے بہت پہلے
 گزری ہے۔ اس نے بھی اطاعت الہی کی بجائے اس کی

بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اسے طوفان میں ڈبو
 دیا گیا۔ [7] السَّمَاءُ منصوب ہے بِنِينَا محذوف کی

وجہ سے۔ بِنِينَا السَّمَاءُ بِنِينَاهَا [8] یعنی آسمان پہلے ہی
 بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے

کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا مَوْسِعٌ کو مَوْسِعٌ سے قرار دیا جائے (طاقت و قدرت

رکھنے والے) تو مطلب ہو گا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت و قدرت موجود ہے۔ ہم آسمان وزمین بنا کر تھک نہیں گئے ہیں

بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ [9] یعنی فرش کی طرح اسے بچھا دیا ہے۔ [10] یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا، نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور

ضد کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، بیٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر اور شر، زندگی اور موت، ایمان اور کفر، شقاوت اور

سعادت، جنت اور دوزخ، جن و انس وغیرہ حتیٰ کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل، جمادات (بے جان)، اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو، یعنی

آخرت، دنیا کے بالمقابل دوسری زندگی۔ [11] یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ [12] یعنی کفر و
 معصیت سے توبہ کر کے فوراً بارگاہ الہی میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ [13] یعنی میں تمہیں کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں

کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو۔
 ایسا کرو گے تو یاد رکھنا، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ [14] یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور
 انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، جیسے پچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کر کے جاتی رہی ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی
 تکذیب کا راستہ اختیار کیا۔

هُم قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِسَلِيمٍ ﴿٥٤﴾
 (نہیں) بلکہ وہ (سب) لوگ سرکش ہیں ﴿٥٣﴾ لہذا آپ ان سے پھر جائیں تو آپ پر کچھ ملامت نہیں ﴿٥٤﴾
 وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ
 اور آپ نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے ﴿٥٥﴾ اور میں نے جن
 الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
 اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں ﴿٥٦﴾ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ
 وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
 یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں ﴿٥٧﴾ بلاشبہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، نہایت طاقت ور
 الْمَتِينِ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ
 ہے ﴿٥٨﴾ پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں (عذاب) ہے جیسا ان کے ساتھیوں
 أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 کے نصیب میں (تھا) ﴿٥٩﴾ لہذا وہ مجھ سے (عذاب) جلدی نہ مانگیں ﴿٥٩﴾ چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس
 مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾
 دن (کے آنے) سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ﴿٦٠﴾

3
14
2

1 یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے، اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے، اس لیے متاخرین نے بھی وہی کچھ کہا اور کیا جو متقدمین نے کہا اور کیا۔ (2) اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، اس نصیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ (3) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا، پھر تو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت و اطاعت سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا، یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔ یعنی میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں میری عبادت و اطاعت سے تو خود ان ہی کو فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ

رُكُوعَاتُهَا: 2

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 49

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالطُّورِ ﴿١﴾ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ﴿٣﴾
 قسم ہے طور (پہاڑ) کی ﴿١﴾ اور ایک کتاب کی (قسم) جو لکھی ہوئی ہے ﴿٢﴾ کھلے کاغذ میں ﴿٣﴾ اور
 وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿٤﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٦﴾
 بیت معمور کی (قسم) ﴿٤﴾ اور اونچی چھت کی (قسم) ﴿٥﴾ اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی (قسم) ﴿٦﴾

مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ ﴿٥﴾ ذُنُوبٍ کے معنی ڈول کے ہیں۔ کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پہنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملا تھا۔ ﴿٦﴾ لیکن یہ حصہ عذاب انہیں کب پہنچے گا، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔ ﴿٧﴾ طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اسی شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی ہے۔ ﴿٣﴾ مَسْطُورٍ کے معنی ہیں: مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کے مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ یا وہ انسانی عمل نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ﴿٩﴾ یہ متعلق ہے مَسْطُورٍ کے۔ رَقٍّ وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا۔ مَنشُورٍ بمعنی مَبْسُوطٌ پھیلا یا کھلا ہوا۔ ﴿١٠﴾ یہ بیت معمور ساتویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔ ﴿١١﴾ اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسے ”محمفوظ چھت“ کہا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ○ (الأنبياء 32:21)

کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ ۱۱۲ المسجور کے معنی ہیں: بھڑکائے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی، جیسے فرمایا: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجُوتُ

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۗ ۱۷ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۗ ۱۸ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۗ ۱۹ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۗ ۲۰ فَوَيْلٌ لِّلْمُكذِّبِينَ ۗ ۲۱ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۗ ۲۲ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ۗ ۲۳

ہوگا) جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا ۱۹ اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے ۲۰ یومئذٍ لِّلْمُكذِّبِينَ ۗ ۲۱ (جو تکذیب حق کی سخن سازی میں پڑے کھیل چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے ۲۱ جو تکذیب حق کی سخن سازی میں پڑے کھیل رہے ہیں ۲۲) جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا ۲۳

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ۗ ۲۴ اَفَسِحْرُ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ۗ ۲۵ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سِوَاۤءُ ۗ ۲۶ اَنْتُمْ لَآ تَبْصُرُونَ ۗ ۲۷ اِنْ اَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ۲۸ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّ نَعِيمٍ ۗ ۲۹ فَكَيْفَ يَمَّا اتَّهُمُ رَبُّهُمْ وَّوَقَّهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۗ ۳۰ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًۡا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ۳۱ مُتَّكِنِينَ عَلٰى سُرُرٍ كَهَاؤُ وَّ بِيۡوَانِ اَعْمَالِ كَيْفَ يَمَّا اتَّهُمُ رَبُّهُمْ

میں ہوں گے ۲۷ اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچالیا ۲۸) انہیں کہا جائے گا: خوب مزے سے کھاؤ اور پیو، ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے ۲۹ جبکہ وہ باہم برابر بچھے تختوں پر تکیے لگائے

(التکویر 6:81) ”اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔“ امام شوکانی نے اسی مفہوم کو اولیٰ قرار دیا ہے اور بعض نے مسجور کے معنی مملوء (بھرے ہوئے) کے لیے ہیں، یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ (دیکھیے: تفسیر ابن کثیر)

۱: یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظہر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ۲: حرکت و اضطراب۔ قیامت والے دن آسمان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیارگان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہو

گا، اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ مذکورہ عذاب کے لیے ظرف ہے، یعنی یہ عذاب اس روز واقع ہوگا جب آسمان تھرتھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ ۳: یعنی اپنے کفر و باطل میں مصروف اور حق کی تکذیب و استہزاء میں لگے ہوئے ہیں۔ ۴: دَعَاً کے معنی ہیں: نہایت سختی کے ساتھ دھکیلنا۔ ۵: یہ جہنم پر مقرر فرشتے (زبانیہ) انہیں کہیں گے۔ ۶: جس طرح تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، بتلاؤ! کیا یہ بھی کوئی جادو کا کرتب ہے۔ ۷: یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے، یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تفریح و تویخ کے لیے انہیں کہا جائے گا ورنہ ہر چیز ان کے مشاہدے میں آچکی ہوگی۔ ۸: اہل کفر و اہل شقاوت کے بعد اہل ایمان و اہل سعادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ۹: یعنی جنت کے گھر، لباس، کھانے، سواریاں، حسین و جمیل بیویاں (حور عین) اور دیگر نعمتیں ان سب پر وہ خوش ہوں گے کیونکہ یہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں گی اور اَمَّا اَعْمَالُكُمْ فَلَا تُغْنِيۡكُمْ عَنْ عَذَابِ النَّارِ ۗ (صحیح البخاری، حدیث: 4779) ”جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے۔“ کا مصداق ہوں گی۔ ۱۰: دوسرے مقام پر فرمایا: كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًۡا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ (الحاقة 24:69) ”مزے سے کھاؤ پیو! ان اعمال کے بدلے جو تم نے گذشتہ زمانے میں کیے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں۔

۱۱ مَصْفُوفَةٍ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، گویا وہ ایک صف ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: عَلٰی سُرِّ مُتَّقِبِينَ ۝ (الصُّفَّت 37:44) ”ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے۔“ [2] یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص و تقویٰ اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انھیں لے آئے، یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دوسرا یہ کہ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ 27 856 52 اَلطُّور

مَصْفُوفَةٍ ۝ وَزَوْجَنَّهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا ۝ ہوں گے، اور ہم انھیں سیاہ سفید موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے ۝ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی بیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو (جنت میں) ان سے وَ مَا اَلَّتْهُمْ مِّنْ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۝ كُلُّ امْرِئٍ مَّا دَرَسَ ۝ اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انھیں (ہر طرح کے) پھل اور گوشت وافر بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝ ۲۱ ۝ وَاَمَدَدْنَهُمْ بِفِكَهَةٍ ۝ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ ۲۲ ۝ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَغْوٌ فِيهَا ۝ دس گے ۲۲ ۝ وہاں وہ (شراب کے پھلکتے) جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝ ۲۳ ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَانَّهُمْ ۝ بے ہودہ گوی ہوگی اور نہ گناہ (کا کام) ۲۳ ۝ اور ان (کی خدمت) کے لیے ان کے آس پاس نو عمر لڑکے لَوْلَوْ مَكْنُونٌ ۝ ۲۴ ۝ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۝ پھر رہے ہوں گے (ایسے حسین) جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں ۲۴ ۝ اور وہ (اہل جنت) ایک يَتَسَاءَلُونَ ۝ ۲۵ ۝ قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اٰهْلِنَا ۝ دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم (حال) پوچھیں گے ۲۵ ۝ وہ کہیں گے: بلاشبہ ہم (اس سے) پہلے اپنے

کلاس والوں کو بی کلاس دے دے، یہ بات چونکہ اس کے فضل و احسان سے فروتر ہوگی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا وہ احسان ہے جو اولاد پر آباء کے عملوں کی برکت سے ہوگا اور حدیث میں آتا ہے: ”اولاد کی دعا و استغفار سے آباء کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔“ (مسند احمد: 2/509) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے: ”جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ تین چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، دوسری: وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 1631) [3] رَهِيْنٌ ۝ بمعنی مَرَهُوْنٌ (گروی شدہ چیز) ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ یہ عام ہے، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا (اچھا یا برا) عمل کرے گا، اس کے مطابق (اچھی یا بری) جزا دیا جائے گا۔ یا اس سے مراد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: كَلَّا نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ۝ (المدثر 74:38, 39) ”ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ سوائے اصحاب الیمین (اہل ایمان) کے۔“ [4] اَمَدَدْنَهُمْ ۝ بمعنی زِدْنَاهُمْ، یعنی خوب دیں گے۔ [5] يَتَنَزَّعُونَ ۝ يَتَعَاطَوْنَ ۝ وَ يَتَسَاءَلُونَ ۝ ایک دوسرے سے لیں گے۔ یا پھر وہ معنی ہیں جو فاضل مترجم نے کیے ہیں۔ كَأَسَا ۝ اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھرا ہوا ہو۔ خالی برتن کو كَأَسٌ نہیں کہتے۔ (فتح القدیر) [6] اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی، اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا کہ لغو گوئی کرے نہ اتنا مدہوش اور مست ہوگا کہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ [7] یعنی جنتیوں کی خدمت کے لیے انھیں نو عمر خادم بھی دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی، جسے ڈھک کر رکھا گیا ہوتا کہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پڑے۔ [8] ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے؟

مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ
 اہل وعیال میں (اللہ سے) ڈرا کرتے تھے ﴿٢٦﴾ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں (جھلسا
 السَّوْمِ ﴿٢٧﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ
 دینے والی) لو کے عذاب سے بچا لیا ﴿٢٧﴾ بلاشبہ ہم پہلے ہی اس (اللہ) کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی
 الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ
 خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٢٨﴾ تو (اے نبی!) آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ
 وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ
 اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ﴿٢٩﴾ کیا وہ (کافر) کہتے ہیں: (یہ نبی) شاعر ہے
 رَبِّ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ
 اور ہم اس کے بارے میں حوادثِ زمانہ (موت) کا انتظار کر رہے ہیں؟ ﴿٣٠﴾ کہہ دیجیے تم انتظار کرو، یقیناً
 مِّنَ الْمُرْتَبِّينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُهُم بِهَذَا أَمْ
 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں؟ ﴿٣١﴾ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا
 هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ
 پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ ﴿٣٢﴾ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ (قرآن) گھڑا ہے؟ بلکہ وہ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا
 ایمان نہیں لاتے ﴿٣٣﴾ پھر (انہیں) چاہیے کہ اس (قرآن) جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے
 صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ
 ہیں؟ ﴿٣٤﴾ کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں؟ یا وہی (خود اپنے) خالق ہیں؟ ﴿٣٥﴾ کیا انہوں نے
 خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے ﴿٣٦﴾ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے
 رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْبَصِيطُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سَلْمٌ يُسْتَبَعُونَ
 ہیں؟ ﴿٣٧﴾ کیا وہ (ان پر) محافظ و نگران ہیں؟ ﴿٣٧﴾ کیا ان کے لیے کوئی سیزھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے

[1] یعنی اللہ کے عذاب سے، اس لیے اس عذاب سے
 بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے، اس لیے کہ انسان کو جس
 چیز کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ تگ و دو بھی
 کرتا ہے۔ [2] السَّوْمِ لُو، مجلس ڈالنے والی گرم ہوا
 کو کہتے ہیں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔
 [3] یعنی صرف اسی ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے
 ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ اسی
 سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔
 [4] اس میں نبی ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و
 تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو
 کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی طرف کان نہ دھریں، اس
 لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن ہیں نہ دیوانے (جیسا
 کہ یہ کہتے ہیں) بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے
 وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہیں آتی، آپ جو کلام لوگوں
 کو سناتے ہیں، وہ دانش و بصیرت کا آئینہ دار ہوتا ہے،
 ایک دیوانے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے۔
 [5] رَبِّبِ کے معنی ہیں: حوادث، اَلْمُنُونِ موت
 کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مطلب ہے کہ قریش
 مکہ اس انتظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس
 (محمد ﷺ) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے
 جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔ [6] یعنی
 دیکھو! موت پہلے کے آتی ہے۔ اور ہلاکت کس کا مقدر
 بنتی ہے؟ [7] یعنی یہ آپ کے بارے میں جو اس طرح
 اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا

ان کی عقلیں ان کو یہی بھاتی ہیں؟ [8] نہیں بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں اور یہی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برا بیچتہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن
 گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر ہی ہے۔ [10] یعنی اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن محمد (ﷺ) کا اپنا گھڑا ہوا
 ہے تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم، اعجاز و بلاغت، حسن بیان، ندرت اسلوب، تعین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقابلہ کر
 سکے۔ [11] یعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا حکم دے یا کسی بات سے منع کرے لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک
 پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کر کے یوں ہی کس طرح چھوڑ دے
 گا؟ [12] یعنی یہ خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ [13] بلکہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کے بارے میں شک
 میں مبتلا ہیں۔ [14] کہ یہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں۔ [15] اَلْبَصِيطُ يَأْمُسِيطُ، سَطْرُ
 سے ہے، لکھنے والا، جو محافظ و نگران ہو، وہ چونکہ ساری تفصیلات لکھتا ہے، اس لیے یہ محافظ اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا اللہ کے
 خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں۔

فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَبَعَهُمْ بِسُلْطِنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْرٌ لَهُ الْبَنَاتُ

(چڑھ کر آسمان کی باتیں) سن لیتے ہیں؟¹ پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے (38) کیا

وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ

اس (اللہ) کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ (39) کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ

مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴿٤١﴾

(اس کے) تاوان سے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ (40) یا ان کے پاس (علم) غیب ہے، تو وہ لکھتے ہیں (41)

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْبَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟⁴ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں (42) کیا ان کے لیے

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنْ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں (43) اور اگر وہ آسمان سے

يُرُوا كُفْرًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے: (یہ) تہ بہ تہ بادل ہے (44) لہذا (اے نبی!) آپ انہیں (ان

فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

کے حال پر) چھوڑ دیجیے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے (45)

يَوْمَ لَا يَغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ

اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی (46) اور بلاشبہ

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

جن لوگوں نے ظلم کیا، ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ (دنیا میں) بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

سے اکثر نہیں جانتے (47) اور (اے نبی!) اپنے رب کے حکم (آنے) تک صبر کیجیے، بلاشبہ آپ ہماری

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے (48) اور

فَسَبِّحْهُ وَادْبُرَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

(کچھ حصہ) رات میں بھی، پس آپ اس کی تسبیح کیجیے،¹⁰ اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی (49)

نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ (سنن أبي داود، حدیث: 3089) [9] اس کھڑے ہونے سے کون سا

کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں: جب نماز کے لیے کھڑے ہوں جیسا کہ آغاز نماز میں: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ... الخ

پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں: جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید مسنون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب کسی مجلس

سے کھڑے ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (جامع الترمذی، حدیث: 3433) «اے اللہ! تو پاک

ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے معافی اور توبہ کا طلبگار ہوں۔» [10] اس سے مراد قیام

اللیل، یعنی نماز تہجد ہے، جو عمر بھر نبی ﷺ کا معمول رہا۔ [11] أَيَّ وَقْتٍ إِذْ بَارَهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ۔ اس سے مراد فجر کی دو سنتیں ہیں، نوافل میں سب

یعنی کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سیرھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد ﷺ کی طرح آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، وہ سن آئے ہیں۔ یعنی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔

موت اس کے بعد آئے گی۔ [4] یعنی ہمارے پیغمبر کے ساتھ، جس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے۔ [5] یعنی کید و مکر ان ہی پر الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہی کو ہو گا، جیسے فرمایا: وَلَا يَخِشُ الْبُكَؤُا السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ (فاظر 43:35) ”اور بری تدبیر والوں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔“ چنانچہ بدر میں یہ کافر مارے گئے اور بھی بہت سی جگہوں پر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے۔ [6] مطلب ہے کہ اپنے کفر و عناد سے پھر بھی باز نہ آئیں گے بلکہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آ رہا ہے جیسا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے۔ [7] یعنی دنیا میں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَلَنْ يَنْفَعَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَلَّا يَكْفُرُوا وَالَّذِينَ لَا كُفْرُ لَهُمْ يُرْجَعُونَ ○

(السجدة 21:32) ”بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔“ [8] اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چونکہ نہیں سمجھتے، اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ”منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۱ مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۲ وَمَا

قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے ① تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے ② اور وہ (اپنی)

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۴ عَلَّمَهُ

خواہش سے نہیں بولتا ③ وہ وحی ہی تو ہے جو (اس کی طرف) بھیجی جاتی ہے ④ اسے مضبوط قوتوں

شَدِيدٌ الْقُوَىٰ ۵ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۶

والے (جبریل) نے سکھایا ⑤ جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ (اپنی اصلی صورت میں) سیدھا کھڑا ہو گیا ⑥

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۷ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۸ فَكَانَ

جبکہ وہ (آسمان کے) بلند کنارے پر تھا ⑦ پھر وہ قریب ہوا، اور اتر آیا ⑧ تو وہ دو کمانوں جتنا

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۹ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۱۰

بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا ⑨ پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی ⑩ اس

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۱۱ أَفَتَبَرُّونَهُ عَلَىٰ

(رسول) نے جو کچھ دیکھا، اس کے دل نے (اس کے متعلق) جھوٹ نہیں بولا ⑪ کیا پھر تم اس چیز پر

سے زیادہ اس کی نبی ﷺ حفاظت فرماتے تھے۔
(صحیح البخاری، حدیث: 1169) اور ایک روایت
میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”فجر کی دو سنتیں دنیا و ما فیہا سے
بہتر ہیں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 725، وجامع
الترمذی، حدیث: 416)

یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے کفار کے مجمع
عام میں تلاوت کیا، تلاوت کے بعد آپ ﷺ نے اور
آپ ﷺ کے پیچھے جتنے لوگ تھے، سب نے سجدہ کیا،
سوائے امیہ بن خلف کے، اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے
کر اس پر سجدہ کیا، چنانچہ یہ کفر ہی کی حالت میں مارا گیا۔
(صحیح البخاری، حدیث: 4863) بعض طرق میں
اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بتلایا گیا ہے۔ (تفسیر ابن
کثیر) وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ ﷺ کے سامنے
کی، آپ ﷺ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ (صحیح
البخاری، حدیث: 1073) اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ

کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔ بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے
اور بعض نے جنس نجوم۔ ذی ای اوپر سے نیچے گرنا، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے یا شیطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے یا بقول
بعض قیامت والے دن گریں گے۔ 2۔ یہ جواب قسم ہے۔ صَاحِبُكُمْ (تمہارا ساتھی) کہہ کر نبی ﷺ کی صداقت کو واضح کر گیا ہے کہ نبوت
سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں، اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں، اس کا
اخلاق و کردار تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ
نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو، وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ ضلالت: راہ حق سے وہ انحراف
ہے جو جہالت اور لاعلمی سے ہو اور غواہیت: وہ کجی ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی گمراہیوں سے اپنے پیغمبر
کی تنزیہ بیان فرمائی۔ [3] یعنی وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے، وہ تو وحی الہی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر
بھی آپ ﷺ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ (جامع الترمذی، حدیث: 1990) اسی طرح حالت غضب میں آپ ﷺ کو اپنے
جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ ﷺ کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی۔ (سنن أبي داود، حدیث: 3646) اس سے مراد جبرائیل
فرشتہ ہے جو قوی اعضاء کا مالک اور نہایت زور آور ہے، پیغمبر پر وحی لانے اور اسے سکھلانے والا یہی فرشتہ ہے۔ یعنی جبرائیل، یعنی وحی
سکھلانے کے بعد آسمان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔ [6] یعنی پھر زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی ﷺ کے قریب ہوئے۔ بعض نے
ترجمہ کیا ہے: دو ہاتھوں کے بقدر، یہ نبی ﷺ اور جبرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی ﷺ کی قربت کا اظہار نہیں ہے جیسا کہ
بعض لوگ باور کراتے ہیں۔ آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر کا بیان ہے۔ اسی قربت کے موقع پر نبی ﷺ
نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور یہ بعثت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ دوسری مرتبہ اصل شکل میں
معراج کی رات دیکھا۔ [8] یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بندے حضرت محمد ﷺ کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے آپ ﷺ تک
پہنچایا۔ [9] یعنی نبی ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چہ سو پر ہیں۔ ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا، اس کو

مَا يَرَى ⑫ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً

اس (نبی) سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے ⑫ اور البتہ تحقیق اس (رسول) نے اس (جبریل) کو ایک بار

اُخْرَى ⑬ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ⑭ عِنْدَهَا

اور بھی اترتے دیکھا ⑬ سدرۃ المنتہی (آخری حد کی بیری) کے قریب ⑭ اس کے نزدیک ہی جنت

جَنَّةِ الْمَأْوَى ⑮ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ⑯ مَا زَاغَ الْبَصَرُ

المادوی ہے ⑮ اس وقت بیری پر چھارہا تھا جو کچھ چھارہا تھا ⑯ نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے

وَمَا طَعْنَى ⑰ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ⑱

بڑھی ⑰ البتہ تحقیق اس (رسول) نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں ⑱ کیا تم

أَفْرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ⑲ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَى ⑳

نے لات اور عزی کو دیکھا؟ ⑲ اور تیسری (دبوی) منات کو جو گھٹیا ہے ⑳

نے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پروانے اس کے گرد

منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ (ابن کثیر وغیرہ) اسی مقام پر نبی ﷺ کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 173) مغفرت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یا تو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا یا پھر سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا دائمی ٹھکانا بالآخر جنت ہی ہے بشرطیکہ وہ شرک سے پاک ہو۔

⑫ یعنی نبی ﷺ کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ ﷺ کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ (ایسر التفاسیر) ⑬ جن میں یہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔ مذکورہ آیات میں معراج کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن کی تفصیل احادیث میں ملتی ہے، اس لیے قرآن فہمی کے لیے احادیث صحیحہ سے استفادہ ناگزیر ہے، چنانچہ معراج کی جو تفصیل احادیث میں بیان ہوئی ہے، اس پر ایمان رکھنا اور اسے ان آیات کی توضیح و تشریح سمجھنا چاہیے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ”واقعة معراج اور اس کے مشاہدات۔ ایک تحقیقی جائزہ“ مطبوعہ دارالسلام) ⑭ یہ مشرکین کی تویح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہے جو مذکور ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، محمد رسول اللہ ﷺ جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر بھی یہ یا اس قسم کی خوبیاں ہیں۔ اس ضمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے: لَات بعض کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے بتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام مشتق کرتے تھے اور لَات کو لفظ اللہ سے مشتق کیا ہے۔ بعض کے نزدیک لَات یلیث سے ہے جس کے معنی موڑنے کے ہیں، پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللت میں تاء مشدود ہے۔ لَتَّ يَلْتُ سے اسم فاعل (ستو گھولنے والا) یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے جسے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ العزى کہتے ہیں: یہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے اور یہ اعز کی تانیث ہے بمعنی عزیزۃ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ شیطان ہی تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا جس کو پوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ مَنْوَةَ مَنَى یعنی منی سے ہے جس کے معنی صَبَّ (بہانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا۔ (فتح القدیر) یہ قدید کے بالمقابل مُشَلَّل جگہ میں تھا، بنو خزاعہ کا یہ خاص بت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔ (ایسر التفاسیر و ابن کثیر) ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے

الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى (21) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)

کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ (21) یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے (22)

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَإِبَائُكُمْ مَا أَنْزَلَ

یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی

اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى

دلیل و برہان نازل نہیں کی، وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے

الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ

ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آچکی ہے (23) کیا انسان کے لیے

لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَلِي (24) فِذَلِكَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) وَكَمْ

(ہر چیز میسر) ہے جو وہ تمنا کرے؟ (24) چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا (25) اور

مَنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد ازاں کہ اللہ

أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے (26) بلاشبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے

بِالْآخِرَةِ لَيَسْئُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ

وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں (27) حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو

مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ

بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلاشبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ

الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ

نہیں دیتا (28) لہذا (اے نبی!) آپ اس سے اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرے (اور منہ موڑے)

إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو (29) ان کے علم کی یہی انتہا ہے، بلاشبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى (30)

جاتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی (30)

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے

أَسَّؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ (31)

کام کیے، ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کیں، اچھا بدلہ دے (31) وہ لوگ

بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے۔ نبی ﷺ نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان پر جو قبے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، وہ مسمار کرادیں، ان درختوں کو کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی یادگار تھے، اس کام کے لیے آپ ﷺ نے حضرت خالد، حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبد اللہ الجبلی وغیرہم بھی بھیجا اور انہوں نے جا کر ان سب کو ڈھا کر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹا دیا۔ (ابن کثیر) قرون اولیٰ کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الدعوة شیخ محمد بن عبد الوہاب کو توفیق دی، انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالعزیز بن عبدالوہاب والی نجد و حجاز (موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی) نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھا کر سنت نبوی علی صاحبہا الصلوة والتحیة کا احیاء فرمایا اور یوں الحمد للہ اب پورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبر ہے اور نہ کوئی ”مزار“ ”دربار“ یا ”آستانہ“ ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو، جس طرح کہ اکثر اسلامی ممالک میں ”قبر پرستی“ کی شکل میں شرک، کے مظاہر عام ہیں۔ ہدائهم اللہ تعالیٰ.

- 1] مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ اس کی تردید ہے جیسا کہ متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے۔ [2] ضییزی۔ حق و صواب سے بھی ہوئی۔
- 3] یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
- 4] یعنی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ [5] یعنی فرشتے جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے، ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لیے ملے گا جن کے لیے اللہ پسند کرے گا، جب یہ بات ہے تو پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی۔ جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو، نیز اللہ تعالیٰ مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا جبکہ شرک اس کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ [6] یعنی ہدایت اور گمراہی

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں¹ الا یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ (سرزد) ہو، بے شک آپ

إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ

کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں (اس وقت سے) خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں

مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے،² لہذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، وہ

فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۚ ۳۲ ۚ أَفَرَأَيْتَ

اسے (بھی) خوب جانتا ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا³ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھرا (اور جس

الَّذِي تَوَلَّى ۚ ۳۳ ۚ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۚ ۳۴ ۚ أَعِنْدَهُ

نے حق سے روگردانی کی)³³ اور اس نے تھوڑا سا (مال) دیا، اور (پھر دینا) روک دیا³⁴ کیا اس کے پاس

عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۚ ۳۵ ۚ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي

علم غیب ہے کہ وہ (سب کچھ) دیکھ رہا ہے؟³⁵ کیا اسے ان (باتوں) کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے

صُحُفٍ مُّوسَىٰ ۚ ۳۶ ۚ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۚ ۳۷ ۚ

صحیفوں میں ہیں؟³⁶ اور ابراہیم جس نے (صحیفوں میں جو باتیں تھیں، انہیں) ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟³⁷

اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے، گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے تاکہ نیکو کار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے۔ وَبِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ جملہ معترضہ ہے اور لِيَجْزِيَ كَاتِلَتِمْ گزشتہ گفتگو سے ہے۔ (فتح القدیر)

۱) كَبِيرَ كَبِيرَةٍ کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے یا جس کے مرتکب کی قرآن و حدیث میں سخت مذمت مذکور ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار و دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح اس کی تعداد میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے، جیسے کتاب الكبائر للذهبی اور الزواجر وغیرہ الْفَوَاحِشُ فَاحِشَةٌ کی جمع ہے، بے حیائی پر مبنی

کام، جیسے زنا، لواطت وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں، جن گناہوں میں حد ہے، وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہو گئے ہیں، اس لیے بے حیائی کو ”تہذیب“ سمجھ لیا گیا ہے حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے بھی اس ”تہذیب بے حیائی“ کو اپنا لیا ہے، چنانچہ گھروں میں ٹی وی، وی سی آر وغیرہ عام ہیں، عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیر باد کہہ دیا ہے بلکہ بن سنور کر اور حسن و جمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وتیرہ بنا لیا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط ادارے، مخلوط مجلسیں اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محابا گفتگو روز افزوں ہے، درآں حالیکہ یہ سب ”فواحش“ میں داخل ہیں۔ جن کی بابت یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے، وہ کبائر و فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے نہ کہ ان میں مبتلا۔ ۲) اللَّهُمَّ کے لغوی معنی ہیں: کم اور چھوٹا ہونا، اسی سے اس کے یہ استعمالات ہیں۔ اللَّهُمَّ بِالْمَكَانِ (مکان میں تھوڑی دیر ٹھہرا۔) اللَّهُمَّ بِالطَّعَامِ (تھوڑا سا کھایا) اسی طرح کسی چیز کو محض چھو لینا یا اس کے قریب ہونا کسی کام کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا، اس پر دوام و استمرار نہ کرنا یا محض دل میں خیال کا گزرنا، یہ سب صورتیں لَمَمٌ کہلاتی ہیں۔ (فتح القدیر) اس کے اس مفہوم اور استعمال کی رو سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مبادیات کا ارتکاب لیکن بڑے گناہ سے اجتناب کرنا یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ ارتکاب کرنا پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔ ۳) أَجِنَّةٌ جَنِينٌ کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے اور اس میں ستر اور چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے اور اسے جنین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہوتا ہے۔ ۴) یعنی جب اس سے تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا، وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا تو پھر اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو تا کہ ریاکاری سے تم بچو۔ ۵) یعنی تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اَكْدَى کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آجائے اور کھدائی ممکن نہ رہے۔ بالآخر وہ کھدائی چھوڑ دے تو کہتے ہیں اَكْدَى۔ یہیں سے اس کا استعمال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے۔ ۶) یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ نہیں، غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض

بخل، دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا ہے اور اطاعت الہی سے انحراف کی وجوہات بھی یہی ہیں۔

(1) یعنی جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا ذمے دار نہیں ہوگا، اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی انھی چیزوں کا ملے گا، جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی۔ (اس جزا کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں جیسا کہ بعض سوشلسٹ قسم کے لوگ اس کا یہ مفہوم باور کرا کے غیر حاضر زمینداری اور کرایہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں)، البتہ اس آیت سے ان علماء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ کسی نص سے اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے بھی یہ عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل عمل خیر ہوتا تو صحابہ اسے ضرور اختیار کرتے اور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، اس میں رائے اور قیاس نہیں چل سکتا، البتہ دعا اور صدقہ و خیرات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کیونکہ یہ شارع کی طرف سے منصوص ہے اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو وہ بھی دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے

إِلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ (38) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ

یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا (38) اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی

إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ

کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی (39) اور بلاشبہ اس کی سعی جلد دیکھی جائے گی (40) پھر اسے پوری

الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۖ (41) وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ (42)

پوری جزا دی جائے گی (41) اور بے شک (سب کا) آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانا ہے (42) اور

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۖ (44)

بلاشبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے (43) اور بے شک وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے (44) اور بلاشبہ

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا

اسی نے جوڑا (یعنی) نر اور مادہ پیدا کیے (45) نطفے سے جب وہ (رحم میں) ڈالا

تُمْنِي ۖ (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۗ (47) وَأَنَّهُ هُوَ

جاتا ہے (46) اور بلاشبہ دوسری (بار) پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے (47) اور بے شک وہی غنی کرتا

أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا

اور سرمایہ دار بناتا ہے (48) اور یقیناً وہی شعری (ستارے) کا رب ہے (49) اور بلاشبہ اسی نے پہلے

الْأُولَىٰ ۖ (50) وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۖ (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۗ

عادیوں کو ہلاک کیا (50) اور تمود کو بھی، پھر اس نے (کسی کو بھی) باقی نہ چھوڑا (51) اور (ان سے)

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۖ (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ

پہلے قوم نوح کو بھی، بلاشبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے (52) اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو

أَهْوَىٰ ۖ (53) فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّىٰ ۖ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ

(زمین پر) دے مارا (53) پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس (سنگ باری) نے ڈھانپ لیا (54) پھر

ہیں۔ اولاد کو نبی ﷺ نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسائي، حدیث: 4454) صدقہ جاریہ، وقف کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں۔ وَكَتَبْنَا مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ (یس: 36) ”اور ہم لکھتے جاتے ہیں ان کے اگلے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو۔“ اسی طرح وہ علم جس کی اس نے لوگوں میں نشر و اشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتدا کی تو یہ اس کی سعی اور اس کا عمل ہے اور بمصداق حدیث نبوی: ”مَنْ سَعَىٰ فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ فَلَهُ بِهِ جِزَاءٌ مِّمَّا كَسَبَ وَنَجْوَىٰ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ ۚ وَمَنْ أَسْرَفَ بَلَغَ أَسْرَفَهُ“ (ابن کثیر) (2) یعنی دنیا میں اس نے اچھایا برا جو بھی کیا، چھپ کر کیا یا علانیہ کیا، قیامت والے دن سامنے آجائے گا اور اس پر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ (3) یعنی کسی کو اتنی تو نگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ (4) رب تو وہ ہر چیز کا ہے، یہاں اس ستارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو پوجا کرتے تھے۔ (5) قوم عاد کو اولیٰ اس لیے کہا کہ یہ تمود سے پہلے ہوئی یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی۔ بعض کہتے ہیں: عاد نامی دو قومیں گزری ہیں، یہ پہلی ہے جسے باد تند سے ہلاک کیا گیا جبکہ دوسری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی۔ (6) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی

رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿55﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ

(اے انسان!) تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ ﴿55﴾ یہ (رسول) تو پہلے ڈرانے

الْأُولَى ﴿56﴾ أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ ﴿57﴾ لَيْسَ لَهَا

والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے ﴿56﴾ قریب آنے والی (قیامت) قریب آگئی ﴿57﴾ اس (قیامت)

مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿58﴾ أَفِينُ هَذَا الْحَدِيثِ

کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ﴿58﴾ کیا پھر اس بات (قرآن) پر تم تعجب

تَعْجِبُونَ ﴿59﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿60﴾ وَأَنْتُمْ سِيدُونَ ﴿61﴾

کرتے ہو؟ ﴿59﴾ اور تم ہنستے ہو، اور روتے نہیں ﴿60﴾ اور تم غفلت و اعراض کرنے والے ہو ﴿61﴾ اب

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿62﴾

تم (باز آ جاؤ اور) اللہ کو سجدہ کرو اور (اسی کی) عبادت کرو ﴿62﴾

ابَاطًا 55 سُبُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ ذُكْرَانَهَا 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۱ وَانْشَقَّ الْقَبْرُ ۱ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا

قیامت بہت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا ۱ اور اگر وہ (مشرک) کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَبَرٌ ۲ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

کہتے ہیں کہ (یہ) ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے ۲ اور انہوں نے (اسے) جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۳ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ

پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے ۳ اور بلاشبہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں

مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۴ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ ۵ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ ۵

تنبیہ و نصیحت ہے ۴ کمال کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر (بھی) تنبیہات فائدہ نہیں دیتیں ۵ لہذا (اے

الترمذی، حدیث: 2214) ”میں اور قیامت ایسے (متصل) بھیجے گئے ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔“ اور آپ نے سبابہ اور درمیانی انگلی کی طرف

اشارہ فرمایا، یعنی نبی ﷺ کا وجود قیامت سے متصل ہے، آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ۵ یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے

مطالبے پر دکھایا گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے حراء کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف

ہو گیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4864، و صحیح مسلم، حدیث: 2800) جمہور سلف و خلف کا یہی مسلک ہے۔ (فتح القدیر) امام ابن

کثیر لکھتے ہیں: علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قمر نبی ﷺ کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ ﷺ کے واضح معجزات میں سے ہے، صحیح

سند سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ۶ یعنی قریش نے ایمان لانے کے بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش برقرار

رکھی۔ ۷ یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع اہواء کی تردید و بطلان کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتہا ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا، یعنی بالآخر اس کا

نتیجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مشیت مقتضی ہو ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔

۸ یعنی گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی، جب انہوں نے تکذیب کی۔ ۹ یعنی ان میں عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں، کوئی ان سے سبق حاصل کر کے شرک و

معصیت سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ مُزْدَجَرٌ اصل میں زجر سے مصدر میسی ہے۔ ۱۰ یعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیر دینے والی ہے یا یہ قرآن

حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جس کو گمراہ کرے، اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔

بستیاں ہیں جن کو ان کی قوم پر الٹ دیا گیا۔ ۷ یعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔

۱ یا شک کرے گا اور ان کو جھٹلائے گا جبکہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہے نہ ان کا انکشاف ہی۔

۲ بات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس سے تم تعجب کرتے اور اس کا استہزا کرتے ہو، حالانکہ اس میں نہ

تعجب والی کوئی بات ہے نہ استہزا و تکذیب والی۔ ۳ یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے حکم دیا، یعنی جب ان

کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کی بجائے، اس کا استہزا و استخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے تو اے مسلمانو! تم

اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرو، چنانچہ

اس حکم کی تعمیل میں نبی ﷺ نے اور صحابہ نے سجدہ کیا حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا جیسا کہ

احادیث میں ہے۔ یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ ۴ ایک تو

با اعتبار اس زمانے کے جو گزر گیا کیونکہ جو باقی ہے، وہ تھوڑا ہے۔ دوسرے، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے،

چنانچہ نبی ﷺ نے بھی اپنی بابت فرمایا: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَنَهَاتَيْنِ» (صحیح البخاری، حدیث: 6504، و صحیح مسلم، حدیث: 2951، و جامع

11 یعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کو پیغمبروں کا ڈراوا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے تو اِنذارِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ؕ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ” کافروں کو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔“ والی بات ہے۔ تقریباً اسی مفہوم کی یہ آیت ہے: قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۗ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ (الانعام 149:6) ”آپ کہیے کہ پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا کر دیتا۔“

1 یوم سے پہلے اَذْكُرْ مَحْذُوف ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو۔ 2 نُكِّرُ نہایت ہولناک اور دہشت ناک۔ مراد میدان محشر اور موقف حساب کی ہولناکیاں اور آزمائشیں ہیں۔ 3 یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے، گویا ٹڈی دل ہے جو آنا فناً فضاءً بسیط میں پھیل جاتا ہے۔ 4 مُهْطِعِينَ : مُسْرِعِينَ دوڑیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے۔ 5 وَازْدَجَرَ : وَازْدَجَرَ ہے، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کی بلکہ انھیں جھڑکا اور ڈرایا دھمکایا بھی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ يَنْوُحَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝ (الشعراء 26:116) ”اے نوح! اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔“ 6 مُنْهَبِرٍ بمعنی کثیر یا زوردار۔ هَمْرٌ، صَبٌّ (بہنے) کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستارہا۔ 7 یعنی آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جو ازل میں لکھ دیا گیا تھا، یعنی طوفان بن کر

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝ (نہی!) ان سے منہ موڑ لیجیے، (یاد کریں) جس دن بلائے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا 6 ان

خَشَعًا اَبْصَرَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَانْتَهُمْ جَرَادٌ ۝ کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل مُنْتَشِرٌ 7 مُهْطِعِينَ اِلٰى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا

ہوں 7 درآں حالیکہ وہ بلائے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے: یہ دن نہایت سخت یَوْمَ عَسِرٌ 8 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا

ہے 8 ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انھوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا: (یہ) وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدَجَرَ 9 فِدَاعًا رَبِّهٖ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ

(تو) دیوانہ ہے، اور (اس کو) جھڑک دیا گیا 9 تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس فَاَنْتَصِرُ 10 فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَآءٍ

ہوں، اب تو ہی انتقام لے 10 چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے مُنْهَبِرٍ 11 وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عَيْوُنًا فَالْتَقٰی

کھول دیے 11 اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو (آسمان اور زمین کا) پانی ایک امر پر مل گیا الْمَآءِ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قَدِرَ 12 وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ الْوَجِّ وَاَدْسِرَ 13

جو بلاشبہ مقدر ہو چکا تھا 12 اور ہم نے اس (نوح) کو تختوں اور میخوں والی (کشتی) پر سوار کیا 13 وہ ہماری تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كٰفِرًا 14

آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، (ہم نے یہ کیا) اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا 14 اور وَلَقَدْ تَرَكْنٰهَا اٰیَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ 15

بلاشبہ یقیناً ہم نے اس (کشتی) کو ایک نشانی (بنا) چھوڑا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ 15 2 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرٍ 16 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

پھر (دیکھو) میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا؟ 16 اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ 17 كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ

آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ 17 (قوم) عاد نے تکذیب کی، پھر (دیکھو) میرا

سب کو غرق کر دیا۔ 7 دُسْرٍ دِسَارٌ کی جمع، وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کشتی کو جوڑا گیا۔ 8 تَرَكْنٰهَا میں ضمیر کا مرجع سفینہ ہے۔ یا فِعْلَةٌ، یعنی تَرَكْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِي فَعَلْنٰهَا بِهَمَّ عِبْرَةٌ وَمَوْعِظَةٌ (فتح القدیر) ”ہم نے ان

کے انجام کو عبرت و موعظت کے لیے باقی رکھا۔“ 9 مُذَكِّرٍ اصل میں مُذَكِّرٌ ہے۔ تاء کو دال سے بدل دیا گیا اور ذال معجمہ کو دال بنا کر دال کا

دال میں ادغام کر دیا گیا۔ معنی ہیں: عبرت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے والا۔ (فتح القدیر) 10 یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا، اس سے

عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود، کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ عربی گرامر اور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ یاد کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل

عَذَابِي وَنَذِيرٌ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ

عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا؟ ﴿١٨﴾ بلاشبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی

نَحْسٍ مُّسْتَبِيرٍ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ

ہوا بھیجی ﴿١٩﴾ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی (پھینکتی) تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے

مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٌ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ

ہیں ﴿٢٠﴾ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا؟ ﴿٢١﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا

آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ ﴿٢٢﴾ (قوم) ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا ﴿٢٣﴾ تو

أَبَشْرًا مِّنَّا وَحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنْآ إِذَا لَفِيَ ضَلِيلٍ

انہوں نے کہا: بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ بلاشبہ ہم تو تب گمراہی

وَسُعْرٍ ﴿٢٤﴾ ءَأَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ

اور دیوانگی میں ہوں گے ﴿٢٤﴾ کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ (نہیں) بلکہ وہ

كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ﴿٢٦﴾

سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے ﴿٢٥﴾ کل ہی وہ جان لیں گے کون کذاب اور شیخی باز ہے؟ ﴿٢٦﴾ بلاشبہ ہم

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ

ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجے (چٹان سے نکالنے) والے ہیں، لہذا (اے صالح!) تو ان کے

وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئُهُمُ أَنَّ الْهَاءَ قِسْبَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ

انجام) کا انتظار کر اور صبر کر ﴿٢٧﴾ اور انہیں بتادے کہ بے شک پانی ان کے (اور اونٹنی کے) درمیان تقسیم

شَرِبٌ مُّحْتَضِرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ

ہوگا، ہر ایک (اپنی) باری پر حاضر ہوگا ﴿٢٨﴾ پھر انہوں نے اپنے (ایک) ساتھی کو پکارا ﴿١٠﴾ تو اس نے (تلوار)

فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٌ ﴿٣٠﴾

پکڑی ﴿١١﴾ پھر اس نے کوچیوں کا ٹیس (اور اسے مار ڈالا) ﴿٢٩﴾ پھر (دیکھو) میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا؟ ﴿٣٠﴾

ہے۔ اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے درتے وارکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، نصیحت کے کانوں سے سنے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیا و آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔

[1] کہتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی، جب اس تند، سخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انھیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سران کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نحوست ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مُسْتَبِيرٌ کا مطلب ہے، یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے۔ [2] یہ درازی قد کے ساتھ ان کی بے بسی اور لاچارگی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب الہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درآں حالیکہ انھیں اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اَعْجَازُ عِجْزٌ کی جمع ہے جو کسی چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ مُنْقَعِرٍ اپنی جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا، یعنی کھجور کے ان تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں، ان کے لاشے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ [3] یعنی ایک بشر کو رسول مان لینا، ان کے نزدیک گمراہی اور دیوانگی تھی۔

سُعْرٍ سَعِيرٌ کی جمع ہے، آگ کی لپٹ۔ یہاں اس کو دیوانگی یا شدت و عذاب کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ [4] أَشْرٌ بمعنی مُتَكَبِّرٌ یا کذب میں حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اسی ایک پر وحی آتی تھی۔ یا اس ذریعے سے اس کا ہم پر اپنی بڑائی جتنا مقصود ہے۔ [5] یہ خود پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے یا حضرت صالح جن کو اللہ نے وحی و رسالت سے نوازا۔ کل سے مراد قیامت کا دن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کا مقررہ دن۔ [6] کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی ایک چٹان سے ظاہر فرمائی تھی۔ [7] یعنی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔ [8] یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے۔ [9] مطلب ہے ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کر وصول کرے، دوسرا اس روز نہ آئے۔ شَرِبٌ حصہ آب۔ [10] یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا جس کا نام قدار بن سالف بتلایا جاتا ہے، اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے۔ [11] یا تلوار یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اسے ذبح کر دیا بعض نے فَتَعَاطَى کے معنی فَجَسَرَ کیے ہیں، پس اس نے جسارت کی۔

1 حَظِيرَةٌ بمعنی مَحْظُورَةٌ، باڑ جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ الْمُحْتَظِرُ اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِيرَةِ هَشِيمٌ خشک گھاس یا کٹی ہوئی خشک کھیتی، یعنی جس طرح ایک باڑ بنانے والے کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس باڑ کی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہو گئے۔

2 یعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹا دیا گیا، اس طرح کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر، اس کے بعد ان پر کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سورہ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔ 3 اَل لُّوْطِ سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام،

اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں جن کو نجات دی گئی۔ سحر سے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔ 4 یعنی ان کو

عذاب سے بچانا، یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔ 5 یعنی عذاب آنے سے پہلے ہماری سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔ 6 لیکن انہوں نے اس کی پروا نہیں کی

بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے جھگڑتے رہے۔ 7 یا بہلا یا یا مانگا لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرونو جوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے) تو انہوں نے

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُبْتَدِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَكَارَوُا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَنَّا عَلَيْهِمْ فَذَوْقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بِكْرَةَ عَذَابٍ مُسْتَقَرًّا ﴿٣٨﴾ فَذَوْقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكْفَارَكُمْ

حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان سے بدکاری کریں۔ 8 کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام تھے۔ جب انہوں نے بد فعلی کی نیت سے فرشتوں (مہمانوں) کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے بعض کہتے ہیں: صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہوئی، بہر حال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ اور آنکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے، پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا۔ (تفسیر ابن کثیر 9) یعنی صبح ان کے پاس عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ آ گیا۔ مُسْتَقَرٌّ کے معنی: ان پر نازل ہونے والا جو انہیں ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے۔ 10 تَبْسِيرِ قرآن (قرآن کے آسان کرنے) کا اس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم و حفظ کو آسان کر دینا اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ 11 النُّذُرُ نَذِيرٌ (ڈرانے والا) کی جمع ہے یا بمعنی اِنْذَارٍ مصدر ہے۔ (فتح القدیر) 12 وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونوں کو ڈرایا۔ یہ نو نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ 13 یعنی ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ عذاب ایسے غالب کی گرفت تھی جو انتقام لینے پر قادر ہے، اس کی گرفت

کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا۔

[1] یہ استفہام انکار، یعنی نفی کے لیے ہے، یعنی اے اہل عرب! تمہارے کافر گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہیں، جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو تم جبکہ ان سے بدتر ہو، عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ [2] الزُّبُرُ سے مراد گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں، یعنی کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ قریش یا عرب جو مرضی کرتے رہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ [3] تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ سے کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ مجتمع ہے، ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔ [4] اللہ نے ان کے زعم باطل کی تردید فرمائی، جماعت سے مراد کفار ہیں، چنانچہ بدر میں انھیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے، رؤسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کر دیے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی ﷺ نہایت الحاح و زاری سے اپنے خیمے میں مصروف دعا تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: «حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ» ”بس کیجیے اللہ کے رسول! آپ نے رب کے سامنے بہت الحاح و زاری کر لی۔“ چنانچہ آپ ﷺ خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ ﷺ کی زبان مبارک پر یہی مذکورہ آیت تھی۔ (صحیح البخاری، حدیث:

خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ

تمہارے کافران (کافروں) سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے (سابقہ) صحیفوں میں کوئی نجات (لکھی

فی الزُّبُرِ 43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَبِيحٌ مُّتَنَصِّرُونَ 44

ہوئی) ہے؟ 43 کیا وہ (مشرکین) کہتے ہیں کہ ہم بدلے لینے والی جماعت ہیں 44 عنقریب وہ

سَيَهْزِمُ الْجَبِيحُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ 45 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے 45 بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور

وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ 46 إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 47 يَوْمَ

قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے 46 بلاشبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں (پڑے) ہیں 47 جس

يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ

دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھیٹے جائیں گے (کہا جائے گا): تم جہنم (کے عذاب) کا چھوٹا

سَقَرٌ 48 إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 49 وَمَا

چکھو 48 بلاشبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے 49 اور ہمارا حکم تو آگ

أَمْرًا إِلَّا وَحْدَةً كَلْبِجٌ بِالْبَصْرِ 50 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ

جھپکنے کی طرح ایک (کلمہ) ہی ہوتا ہے 50 اور (اے اہل عرب!) بلاشبہ یقیناً ہم (پہلے) تم جیسوں کو

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ 51 وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي

ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ 51 اور جو کچھ انھوں نے کیا ہے، وہ صحیفوں

الزُّبُرِ 52 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ 53 إِنَّ الْمُتَّقِينَ

میں (درج) ہے 52 اور ہر چھوٹا بڑا (عمل لوح محفوظ میں) لکھا ہوا ہے 53 بلاشبہ متقین باغات

فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ 54 فِي مَقْعَدِ صَدِّقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ 55

اور نہروں میں ہوں گے 54 حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک 55

(4877) [5] أَذْهَى دَهَاءٌ سے ہے، سخت رسوا کرنے والا، [6] مَرَارَةٌ سے ہے، نہایت کڑوا، یعنی دنیا میں جو یہ قتل کیے گئے، قیدی بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخری سزا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ [7] سَقَرٌ بھی جہنم کا نام ہے، یعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔ [8] ائمہ سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر الہی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا اور اس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے اور فرقہ قدریہ کی تردید کی ہے جس کا ظہور عہد صحابہ کے آخر میں ہوا۔ (ابن کثیر) [9] یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے۔ [10] أَشْيَاعَكُمْ أَيُّ أَشْبَاهِكُمْ وَنُظْرَاءَ كُمْ (فتح القدیر) [9] یا دوسرے معنی ہیں، لوح محفوظ میں درج ہیں۔ [10] یعنی مخلوق کے تمام اعمال، اقوال و افعال لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر ہوں یا جلیل، اشقیاء کے ذکر کے بعد اب سعداء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ [11] یعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہوں گے۔ [12] نَهْرٍ بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے۔ [13] مَقْعَدِ صَدِّقٍ عزت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس میں گناہ کی بات ہوگی نہ لغویات کا ارتکاب۔ مراد جنت ہے۔ [14] مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ قدرت والا بادشاہ، یعنی وہ ہر طرح کی قدرت سے بہرہ ور ہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ [15] عِنْدًا (پاس) اس میں اس شرف و منزلت اور عزت و احترام کا بیان ہے جو اہل ایمان کو اللہ کے ہاں حاصل ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الرَّحْمَنِ ① عِلْمَ الْقُرْآنِ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④

(اللہ) رحمن نے ① قرآن سکھایا ② اسی نے انسان کو پیدا کیا ③ اسے بولنا سکھایا ④ سورج اور

الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ⑤ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ ⑥

چاند ایک حساب سے (چلتے) ہیں ⑤ اور بلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں ⑥ اور آسمان کو اسی

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑦ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑧

(رحمن) نے بلند کیا، اور اسی نے ترازو رکھی ⑦ تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو ⑧ اور تم

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑨ وَالْأَرْضَ

انصاف سے وزن کو درست رکھو، اور تول میں کمی نہ کرو ⑨ اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے

وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ⑩ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ⑪

بچھایا ⑩ اس میں لذیذ پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے ٹکڑے غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں ⑪

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑫ فَبِأَيِّ آيَةٍ

اور بھوسے والے دانے (اناج) ⑫ اور خوشبو دار پھول ہیں ⑫ پھر (اے جن وانس!) تم دونوں

رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ⑬ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ

اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ⑬ اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھٹکتی مٹی سے

✽ اس کو بعض حضرات نے مدنی قرار دیا ہے، تاہم صحیح یہی ہے کہ یہ مکی ہے۔ (فتح القدیر) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ سورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے: "اللا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد" (جامع الترمذی، حدیث: 3291، وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذی: 341/3) "اے اللہ! ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔" اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مقتدی اور سامع کو یہ جواب دینا چاہیے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ نماز کا نہیں ہے، اس لیے نماز میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

① کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کہتے تھے

کہ یہ قرآن محمد (ﷺ) کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ بعض

کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمن

کیا ہے۔ قرآن سکھانے کا مطلب ہے، اسے آسان کر دیا یا اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھایا۔ اس سورت میں اللہ نے اپنی بہت سی

نعمتیں گنوائی ہیں۔ چونکہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے، اس لیے پہلے اسی نعمت کا ذکر فرمایا

ہے۔ (فتح القدیر) ② یعنی یہ بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے ہیں جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقا ہے بلکہ انسان کو اسی

شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔ ③ اس بیان سے مراد ہر شخص

کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتا اور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر لیتا ہے حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے جس کو کسی بات کا

علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ④ یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں

دواں رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ ⑤ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: "أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ الْآيَةُ (الحج 18:22)" "سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے

اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔" ⑥ یعنی زمین میں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا، جیسے فرمایا:

"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد 25:57)" "یقیناً ہم

نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں، کتاب اور میزان (ترازو) دے کر بھیجا تا کہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔" ⑦ یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔

⑧ الْأَكْمَامِ: بچم کی جمع ہے، وعاء التمر کھجور پر چڑھا ہوا غلاف۔ ⑨ الْحَبُّ: سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے

ہیں۔ خشک ہو کر اس کا پودا بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔ ⑩ یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر

ان سے پوچھ رہا ہے۔ یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، جیسے کہے: میں نے تیرا فلاں کام کیا،

کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ (فتح القدیر)

كَالْفَخَّارِ ۝۱۴ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝۱۵ فَبِأَيِّ آلَاءِ

پیدا کیا ۱۴ اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ۱۵ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون

رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝۱۶ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝۱۷

سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ۱۶ (وہی) دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے ۱۷ پھر تم دونوں اپنے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝۱۸ مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝۱۹

رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ۱۸ رحمن نے دو سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں ۱۹ ان

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝۲۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ

دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں (اس سے) تجاوز نہیں کرتے ۲۰ پھر تم دونوں اپنے رب کی

تَكْذِبَانِ ۝۲۱ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝۲۲

کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ۲۱ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان (موٹے) نکلتے ہیں ۲۲

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۝۲۳ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ

پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ۲۳ اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز (اور

1. صَلَٰلٍ - خشک مٹی، جس میں آواز ہو۔ فَخَّارٌ آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حواء کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔ 2 اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے یا جن بطور جنس کے ہے جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ 3 یعنی آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ 4 انکار کرو گے؟ 4 ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح مغرب ہے، اس لیے دونوں کو تشبیہ ذکر کیا ہے، موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس میں

بھی انس و جن کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ 5 مَرْجٌ بمعنی اَرْسَلَ جاری کر دیے۔ اس کی تفصیل سورہ فرقان 53:25 میں گزر چکی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے ٹھٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے جس کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی ٹھٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتیں بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر ٹھٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ میں نیچے چشمہ آب شیریں جیسا کہ واقعاً بعض مقامات پر ایسا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر ٹھٹھے پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں لیکن یہ باہم نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ مَرْجٌ (آڑ) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے، دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ 6 الْمَرْجَانُ سے چھوٹے موتی یا پھر موٹے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سپیاں اپنے مونہہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ موتی وغیرہ ٹھٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں بلکہ صرف آب شور، یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں لیکن قرآن نے تشبیہ کی ضمیر استعمال کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نکلتے ہیں۔ چونکہ موتی کثرت کے ساتھ سمندروں سے ہی نکلتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت ہو گئی ہے، تاہم شیریں دریاؤں سے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ٹھٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں، البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نکالنا مشکل امر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد مجموعہ ہے، ان میں سے کسی ایک سے بھی موتی نکل جائیں تو ان پر تشبیہ کا اطلاق صحیح ہے۔ بعض نے کہا کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لیے گوئیں دریاے شور ہی ہوئے لیکن دوسرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تاویلات اور تکلفات کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔ 7 یہ جو اہر اور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کا مظہر ہیں اور اہل شوق و اہل ثروت انہیں اپنے ذوق جمال کی تسکین اور حسن و رعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے۔

[1] الْجَوَارِ جَارِيَةٌ (چلنے والی) کی جمع اور

مخزوف موصوف کی صفت ہے۔ الْمُنَشَّاتُ کے معنی مرفوعات ہیں، یعنی بلند کی ہوئیں، مراد بادبان ہیں جو بادبانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔

[2] ان کے ذریعے سے بھی نقل و حمل کی جو آسانیاں ہیں، محتاج وضاحت نہیں، اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ [3] فنائے دنیا کے بعد جزا و سزا، یعنی عدل کا اہتمام ہوگا، لہذا یہ بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر الہی واجب ہے۔

[4] یعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔ [5] ہر روز کا مطلب، ہر وقت۔ شَانِ کے

معنی امر یا معاملہ، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا یاب، کسی کو تو نگر بنا رہا ہے تو کسی تو نگر کو فقیر۔ کسی کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے، کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، کسی کو ہست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے

وغیرہ۔ الغرض کائنات میں یہ سارے تصرف اسی کے امر و مشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (البقرة 2: 255) ”وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے اونگھ آئے نہ نیند۔“

[6] اور اتنی بڑی ہستی کا ہر وقت بندوں کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ [7] اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورہ بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید و تہدید ہے۔

گیا ہے جس کا مقصد وعید و تہدید ہے۔

فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ 24 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 25 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 26 وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 27 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 28 يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 29 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 30 سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ 31 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 32 يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ 33 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 34 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ 35 فَلَا تَنْتَصِرَانِ 36 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 37 فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ 38 فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ 39

(جن وانس کو) اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو تکالیف شرعیہ کا پابند کیا گیا ہے، اس پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مستثنیٰ ہے۔ یا اس لیے کہ یہ زندہ ہوں یا

مردہ، زمین پر بوجھ ہیں کیونکہ نفل کے معنی بوجھ کے ہیں۔ [8] یہ تہدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار، بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محسن زیادہ نیکیاں کمائے۔ [9] یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ لیکن یہ طاقت کس میں ہے۔ اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا۔

کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو۔ یہ بھی تہدید ہے جو مذکورہ تہدید کی طرح نعمت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا جبکہ فرشتوں نے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھا ہوگا۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ [10] مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔

[11] یعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔ [12] قیامت والے دن آسمان پھٹ کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کیے گئے ہیں۔

تُكذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ

کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٣٨﴾ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کی

وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يَعْرِفُ

بابت نہیں پوچھا جائے گا ﴿٣٩﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٤٠﴾ مجرم

الْمُجْرِمُونَ ﴿٤١﴾ بِسِيئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي

اپنے چہرے کی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے

وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

پکڑے (اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے) جائیں گے ﴿٤١﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی

تُكذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٤٢﴾ (انہیں کہا جائے گا: یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے ﴿٤٣﴾ وہ

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اِنِ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے ﴿٤٤﴾ پھر تم دونوں اپنے

رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿٤٥﴾ وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٤٥﴾ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا

جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

اس کے لیے دو باغ ہیں ﴿٤٦﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٤٧﴾ (وہ) دونوں

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

بہت زیادہ شاخوں والے ہیں ﴿٤٨﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٤٩﴾ ان

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

دونوں (باغوں) میں دو چشمے جاری ہوں گے ﴿٥٠﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ

تُكذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

گے؟ ﴿٥١﴾ ان دونوں (باغوں) میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی ﴿٥٢﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی

تُكذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ مَبْطُئِنَهَا

کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٥٣﴾ (اہل جنت) ایسی مسندوں پر تکیے لگائے (بیٹھے) ہوں گے جن

مِنْ أَسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ

کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے ﴿٥٤﴾ پھر تم دونوں اپنے

کے اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی۔ (ابن کثیر) ﴿٧﴾ ایک کا نام تَسْنِيم

اور دوسرے کا سَلْسَبِيل ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا، یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ

ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ ﴿٩﴾ اَبْرَا یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوب صورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان

ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر (اَبْرَا) کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔ ﴿١٠﴾ اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔

قُطُوفَهَا دَانِيَةً ۝ (الحاقہ 23:69) "جس کے میوے قریب ہوں گے۔"

پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ نری کے چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ دھان سرخ چمڑہ۔

﴿١﴾ یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے ورنہ

بعد میں موقف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں

کی بابت نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور اللہ کے علم ازلی میں بھی،

البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے۔ یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی اعضاء خود

بول کر ہر بات بتلائیں گے۔ ﴿٢﴾ یعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوں

گے۔ اسی طرح گناہ گاروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔ ﴿٣﴾ فرشتے ان کی

پیشانیاں ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی

قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔ ﴿٤﴾ یعنی کبھی انہیں جحیم کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی ماء حَمِيمٍ

(گرم پانی) پینے کا عذاب۔ اِنِ گرم، یعنی سخت کھولتا ہوا گرم پانی، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔

أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ ﴿٥﴾ جیسے حدیث میں آتا ہے: "دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب

چاندی کے ہوں گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب سونے کے ہی ہوں گے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 4878) بعض

آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین (مقربین) اور چاندی کے باغ عام مومنین (اصحاب الیمین) کے لیے ہوں گے۔ (ابن کثیر) ﴿٦﴾ یہ اشارہ ہے اس طرف

کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی۔ (ابن کثیر) ﴿٧﴾ ایک کا نام تَسْنِيم

اور دوسرے کا سَلْسَبِيل ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا، یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ

ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ ﴿٩﴾ اَبْرَا یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوب صورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان

ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر (اَبْرَا) کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔ ﴿١٠﴾ اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔

قُطُوفَهَا دَانِيَةً ۝ (الحاقہ 23:69) "جس کے میوے قریب ہوں گے۔"

الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قِصْرُ الطَّرْفِ

رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٥٥﴾ ان میں جھکی نظروں والی (شریلی اور باحیا حوریں) ہوں گی،

لَمْ يَطْبُئِهِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ

ان سے پہلے انھیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ﴿٥٦﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون

رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ

کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٥٧﴾ گویا وہ ہیرے اور موتی (موتی) ہیں ﴿٥٨﴾ پھر تم دونوں اپنے

الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٥٩﴾ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے ﴿٦٠﴾ پھر تم دونوں

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٍ ﴿٦٢﴾

اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٦١﴾ دو باغوں کے علاوہ دو باغ (اور) ہیں ﴿٦٢﴾ پھر

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مَدَاهِمَاتٍ ﴿٦٤﴾

تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٦٣﴾ (جو) گہرے سبز سیاہی مائل ہیں ﴿٦٤﴾ پھر

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴿٦٦﴾

تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٦٥﴾ ان میں جوش مارتے دو چشمے ہیں ﴿٦٦﴾

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهَا فِكْهَةٌ

پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٦٧﴾ ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے، اور

وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

کھجوریں اور انار بھی ﴿٦٨﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٦٩﴾ ان (سب

فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ الْآءِ

باغوں) میں خوب سیرت (اور) خوب صورت عورتیں ہیں ﴿٧٠﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی

رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ

نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٧١﴾ حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی ﴿٧٢﴾ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی

تُكذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْبُئِهِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾

نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٧٣﴾ ان سے پہلے انھیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ﴿٧٤﴾ پھر

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَكِينِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ

تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٧٥﴾ سبز اور نہایت نفیس و نادر قالینوں پر تکیے

﴿١﴾ جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں

پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور

اچھے معلوم ہوں گے۔ ﴿٢﴾ یعنی باکرہ اور نئی نویلی ہوں

گی۔ اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔

یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف طور

پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے، وہ بھی مومن

انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی

وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ ﴿٣﴾ یعنی

صفائی میں یا قوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مونگے کی

طرح ہوں گی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے

حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے: "بِرَّيْ

مُخٌ سُوْقِيهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعُظْمِ وَاللَّحْمِ" (صحیح

البخاری، حدیث: 3254، و صحیح مسلم،

حدیث: 2834) "ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان

کی پنڈلی کا گودا، گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے

گا۔" ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ "جنتیوں کی

بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک

عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین

کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر

جائے اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا

سے بہتر ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 2796)

﴿٤﴾ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی اور دوسرے

احسان سے اس کا صلہ، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔

﴿٥﴾ دُونِهِنَّ سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو

باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے، جن کا ذکر

آیت: 46 میں گزرا، کم تر ہوں گے۔ "کثرت سیرابی

اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل بہ سیاہی ہوں

گے۔ ﴿٧﴾ یہ صفت تَجْرِيْنَ سے ہلکی ہے۔ الْجَرِيْ

أَقْوَى مِنَ النَّضْحِ "جَرِي" (تیز چلنا) نَضْحِ (جوش سے ابلنا) سے قوی ہے۔" (ابن کثیر) ﴿٨﴾ جبکہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیا

ہے کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے، وہ دوسری بات میں نہیں ہے۔ ﴿٩﴾ خَيْرَاتٌ سے مراد اخلاق، کردار اور

حسن کی خوبیاں ہیں اور حَسَانٌ کا مطلب ہے حسن و جمال میں یکتا۔ ﴿١٠﴾ حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: "جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں

گے، ان کا عرض ساٹھ میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گھومے

گا۔" (صحیح البخاری، حدیث: 4879، و صحیح مسلم، حدیث: 2838)

وَعَبْقَرِيَّ حَسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

لگائے (بیٹھے) ہوں گے ﴿٧٦﴾ لپھرتی دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿٧٧﴾ آپ

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

کے رب ذو الجلال والاكرام کا نام بہت ہی برکت والا ہے ﴿٧٨﴾

رُكُوعَاتُهَا: 3

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 96

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾

جب واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہوگی ﴿١﴾ اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبَسَّتِ

﴿٢﴾ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ﴿٣﴾ جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی ﴿٤﴾ اور پہاڑ

الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ﴿٦﴾

(پھوڑ کر) بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ﴿٥﴾ ٹپ وہ پراگندہ غبار (جیسے) ہو جائیں گے ﴿٦﴾ اور

وَكَنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَاصْحَبُ الْمِينَةِ مَا أَصْحَبُ

تم (لوگ) تین قسمیں ہو جاؤ گے ﴿٧﴾ سو دائیں ہاتھ والے، کیا (خوب) ہیں دائیں ہاتھ

الْمِينَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَةِ ﴿٩﴾

والے! ﴿٨﴾ اور بائیں ہاتھ والے، کیا (حقیر) ہیں بائیں ہاتھ والے! ﴿٩﴾

اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی احکام و فرائض کے مکلف ہیں، اسی لیے انہیں ارادہ و اختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے، تیسری یہ کہ ان نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے۔ یہ زہد و تقویٰ کے خلاف ہے اور نہ تعلق باللہ میں مانع جیسا کہ بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ یہ توبخ اور تہدید کے طور پر ہے جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا اور مہیا فرمائیں۔ اسی لیے نبی ﷺ نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا ہے۔ «لَا يَشِيءُ مَنْ نَعِمَكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ» (صحیح سنن الترمذی للالبانی: 341/3، حدیث: 3291) ”اے ہمارے رب! ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔“ ﴿٣﴾ تَبْرَكَ برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں۔ مطلب ہے اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور علو شان کے کیے ہیں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت، یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔ ﴿٤﴾ اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورۃ الغنی (تو نگری کی سورت) ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والی اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (دیکھیے: سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ للالبانی: 459, 458/1) ﴿٤﴾ واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے کیونکہ یہ لامحالہ واقع ہونے والی ہے، اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے۔ ﴿٥﴾ پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے، یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفر و عصیان ذلیل و خوار۔ ﴿٦﴾ رَجًّا کے معنی حرکت و اضطراب (زلزلہ) اور بَسًّا کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔ ﴿٧﴾ أَزْوَاجًا أَصْنَافًا کے معنی میں سے ہیں، یعنی قسمیں۔ ﴿٨﴾ اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال

﴿١﴾ رَفَرَفٍ مند، غالیچہ یا اس قسم کا عمدہ فرش، عَبْقَرِيَّ ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا: «فَلَمْ أَرَّ عَبْقَرِيًّا بَعْقَرِيًّا فَرِيًّا» (صحیح البخاری، حدیث: 3682، و صحیح مسلم، حدیث: 2393) ”میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔“ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فرش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسدیں، غالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوب صورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔ ﴿٢﴾ یہ آیت اس سورت میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے تاکہ نہ بچنے والے اس سے بچنے کی سعی کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے

وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ 10 أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ 11

اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں 10 ایسی ہی لوگ مقرب ہیں 11 نعمت
فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ 12 ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ 13 وَقَلِيلٌ

والے باغات میں 12 بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے 13 اور تھوڑے سے پچھلوں میں
مِّنَ الْآخِرِينَ 14 عَلَى سُرْرٍ مَّوْضُونَةٍ 15 مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا

سے 14 وہ زرد جوہر سے جڑے تختوں پر (بیٹھے) ہوں گے 15 ان پر آنے سانسے نیچے لگائے
مُتَّقِلِينَ 16 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ 17

ہوئے (بیٹھے والے) 16 ان کے پاس سداڑ کے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے 17
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ 18 لَا يَصَدَّعُونَ

ساغر اور صراحیوں اور شراب کے جاری چشمے سے پھلکتے جام لیے ہوئے 18 وہ اس سے نہ سردرد
عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ 19 وَفِيهَا مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ 20 وَلَحْمِ

میں مبتلا ہوں گے اور نہ مدہوش 19 اور ایسے پھل لیے ہوئے جو وہ پسند کریں گے 20 اور
طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ 21 وَحُورٍ عِينٍ 22 كَأَمْثَلِ

پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے 21 اور (ان کے لیے) غزال چشم حوریں (ہوں گی) 22 جیسے
اللُّؤْلُؤِ الْبُكْنُونِ 23 جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 24 لَا يَسْعَوْنَ

غلاف میں لپٹے ہوئے موتی 23 جزا ان عملوں کی جو وہ کرتے رہے 24 اور وہ اس (جنت) میں
فِيهَا لَعْوًا وَلَا تَأْتِيهَا 25 إِلَّا قِيْلًا سَلِيمًا 26 وَأَصْحَابُ

نہ لغوئیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات 25 (ہاں!) مگر ایک بول سلام ہے سلام ہے 26 اور دائیں

نامے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے جو ان کی خوش
بختی کی علامت ہوگی۔ 9 اس سے مراد کافر ہیں جن کو
ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے
جائیں گے۔

1 ان سے مراد خواص مومنین ہیں، یہ تیسری قسم ہے جو
ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو
قرب خاص سے نوازے گا، یہ ترکیب ایسے ہی ہے، جیسے
کہتے ہیں تو تُو ہے اور زید زید، اس میں گویا زید کی اہمیت
اور فضیلت کا بیان ہے۔ 2 ثَلَاثَةٌ: اس بڑے گروہ کو
کہا جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اولین
سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی ﷺ تک کی
امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ کے
افراد۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک
بڑا گروہ ہے کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں
ہزاروں انبیاء کے سابقین شامل ہیں۔ ان کے مقابلے
میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے، اس
لیے ان میں سابقین بھی بہ نسبت گزشتہ امتوں کے
تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس
میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں

کا نصف ہو گے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 221) تو یہ آیت کے مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی
تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جائیں گے، اس لیے ان میں (سابقہ امتوں میں) محض سابقین کی کثرت سے حدیث میں بیان کردہ
تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ مگر یہ قول محل نظر ہے اور بعض نے اولین و آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں، یعنی اس کے پہلے لوگوں میں
سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کثیر نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ
معارضہ ہے، فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ○ اور ○ عَلَى سُرْرٍ مَّوْضُونَةٍ ○ کے درمیان۔ 3 مَّوْضُونَةٍ: بنے ہوئے، جڑے ہوئے، یعنی
مذکورہ جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جوہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی رو در رو ہوں
گے نہ کہ پشت بہ پشت۔ 4 یعنی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہو جائیں نہ ان کے خدوخال اور قد و قامت میں کوئی تغیر واقع ہوگا بلکہ ایک ہی عمر
اور ایک ہی حالت پر رہیں گے، جیسے نوعمر لڑکے ہوتے ہیں۔ 5 صَدَاغٌ ایسے سردرد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور شمار کی وجہ سے ہو اور اِزْرَافٌ کے
معنی: وہ فتور عقل جو مدہوشی کی بنیاد پر ہو۔ دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، آخرت کی شراب میں سرد اور لذت تو یقیناً ہوگی لیکن
یہ خرابیاں نہیں ہوں گی۔ 6 مَّعِينٍ: چشمہ جاری جو خشک نہ ہو۔ 7 یعنی دنیا میں تو باہم لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ بہن بھائی بھی اس سے
محفوظ نہیں، اس اختلاف و نزاع سے دلوں میں کدورتیں اور بغض و عناد پیدا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی، سب و شتم، غیبت اور چغتل خوری
وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی بلکہ وہاں سلام ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیں

الْيَبِينِ مَا أَصْحَبُ الْيَبِينِ 27 فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ 28 وَطَلْحٍ

ہاتھ والے، کیا (خوب) ہیں دائیں ہاتھ والے! 27 وہ بے خار بیروں میں ہوں گے 28 اور تہ بہ تہ

مَنْضُودٍ 29 وَظِلِّ مَمْدُودٍ 30 وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ 31 وَفِكَهَةٍ

کیلوں میں 29 اور لمبے سایوں میں 30 اور (ہردم) بہتے پانی (کی آبشاروں) میں 31 اور وافر

كَثِيرَةٍ 32 لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَبْنُوعَةَ 33 وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ 34

پھلوں میں 32 جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع 33 اور اونچی اونچی نشست گاہوں میں 34 بلاشبہ

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ أَنْشَاءً 35 فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا 36

ہم ان (کی بیویوں) کو ایک نئے سرے سے ہی پیدا کریں گے 35 پس ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے 36

عَرَبًا أْتْرَابًا 37 لِأَصْحَابِ الْيَبِينِ 38 ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ 39 وَثَلَاثَةٌ

من موہنی، ہم عمر 37 دائیں ہاتھ والوں کے لیے 38 کثیر جماعت پہلوں میں سے 39 اور کثیر

مِّنَ الْآخِرِينَ 40 وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ 41 فِي سَوْمٍ

جماعت پچھلوں میں سے 40 اور بائیں (ہاتھ) والے، کیا (حقیر) ہیں بائیں ہاتھ والے! 41

وَحَيْمٍ 42 وَظِلِّ مِّنْ يَّحْمُومٍ 43 لَا بَارِدٍ

(وہ) سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں (ہوں گے) 42 اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں 43 نہ (وہ)

وَلَا كَرِيمٍ 44 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ 45 وَكَانُوا يُصِرُّونَ

ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش 44 بلاشبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے 45 اور وہ بڑے گناہ

سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بیویاں اور حور عین ہیں۔ حوریں، ولادت کے عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا اور جو دنیاوی عورتیں ہوں گی تو وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بیویوں کے طور پر ملیں گی، ان میں بوڑھی، کالی، بد شکل، جس طرح کی بھی ہوں گی، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا، نہ کوئی بوڑھی، بوڑھی رہے گی، نہ کوئی بد شکل، بد شکل بلکہ سب حسین و جمیل باکرہ (کنواری) کی حیثیت میں ہوں گی۔ 6 عَرَبًا عَرُوبَةً کی جمع ہے۔ ایسی عورت جو اپنے حسن و جمال اور دیگر محاسن کی وجہ سے خاوند کو نہایت محبوب ہو۔ اَتْرَابًا تَرَبُّبٌ کی جمع ہے۔ ہم عمر، یعنی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی، ایک ہی عمر کی ہوں گی جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سب جنتی 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 2545) یا مطلب ہے کہ خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ 7 یعنی آدم سے لے کر نبی کریم ﷺ تک کے لوگوں میں سے یا خود امت محمدیہ کے پہلوں میں سے۔ 8 یعنی نبی ﷺ کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔ 9 اس سے مراد اہل جہنم ہیں جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے جو ان کی شقاوت ازلی کی علامت ہوگی۔ 10 سَمُومٍ آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گھس جائے۔ حَيْمٍ کھولتا ہوا پانی، یَحْمُومٍ أَحْمَمٌ سے ہے، بمعنی سیاہ، بہت زیادہ سیاہ چیز ہو تو کہا جاتا ہے اَسْوَدَ يَحْمُومٍ مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں ہے، جہنم ہی کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حَمَمٌ سے ہے جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر سیاہ ہوگئی ہو۔ بعض کہتے ہیں، یہ حُمَمٌ سے ہے، جو کونکے کے معنی میں ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آگ بھی سیاہ ہے، اہل نار بھی سیاہ رو ہوں گے اور جہنم میں جو کچھ بھی ہوگا، سیاہ ہی ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ "اے اللہ! ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔" 11 یعنی سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن یہ جس کو سایہ سمجھ رہے ہوں گے، وہ سایہ ہی نہیں ہوگا، جو ٹھنڈا ہو، وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا، وَلَا كَرِيمٍ جس میں کوئی حسن منظر یا خیر نہیں یا حلاوت نہیں۔ 12 یعنی دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی

میں ڈوبے ہوئے تھے۔

[1] اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ آخرت کا انکار ہی کفر و شرک اور معاصی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور اس کے ماننے والوں کے ذہنوں میں دھندلا جاتا ہے تو ان میں بھی فسق و فجور عام ہو جاتا ہے، جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔ [2] یعنی اس کربہ المنظر اور نہایت بد ذائقہ اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگرچہ سخت ناگوار ہوگا لیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ [3] الہیہم۔ اہیہم کی جمع ہے، ان پیاسے اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو ایک خاص بیماری کی وجہ سے پانی پر پانی پیے جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ مطلب یہ ہے کہ زقوم کھانے کے بعد پانی بھی اس طرح نہیں پیو گے جس طرح عام معمول ہوتا ہے بلکہ ایک تو بطور عذاب کے تمہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ دوسرا تم اسے پیاسے اونٹوں کی طرح پیے جاؤ گے لیکن تمہاری پیاس دور نہیں ہوگی۔ [4] یہ بطور استہزا اور تہکم کے فرمایا ورنہ مہمانی تو وہ ہوتی ہے جو مہمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مقام پر فرمایا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

(آل عمران 21:3) ”ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجیے۔“ [5] یعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو۔ یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں کرتے۔ [6] یعنی تمہارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیجے میں تمہارے جو قطرات منی عورتوں کے رحموں میں جاتے ہیں، ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم۔ [7] یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی

عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

(شرک) پر اصرار کرتے تھے ﴿٤٦﴾ اور وہ کہتے تھے: کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم منی اور ہڈیاں ہو جائیں

تُرَابًا وَعِظْمًا ءِإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ﴿٤٧﴾ کیا (ہم) اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ ﴿٤٨﴾

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ

(اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: بلاشبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی ﴿٤٩﴾ یقیناً ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

(سب) جمع کیے جائیں گے ﴿٥٠﴾ پھر یقیناً تم اے گمراہو! جھٹلانے والو! ﴿٥١﴾ (تم) تھوہر کے درخت

لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَا لَكُمْ مِنَ الْبُطُونِ ﴿٥٣﴾

سے ضرور کھانے والے ہو گے ﴿٥٢﴾ پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہو گے ﴿٥٣﴾ پھر اس پر کھولتے

فَشْرَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشْرَبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٥﴾ هَذَا

پانی سے پینے والے ہو گے ﴿٥٤﴾ تو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو گے ﴿٥٥﴾ روز

نَزَّلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا

قیامت یہ ہوگی ان کی مہمانی ﴿٥٦﴾ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تم (دوبارہ جی اٹھنے کی) تصدیق

تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا

کیوں نہیں کرتے؟ ﴿٥٧﴾ بھلا بتاؤ تو! جو منی تم پکاتے ہو ﴿٥٨﴾ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم (اس

أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا

کے) خالق ہیں؟ ﴿٥٩﴾ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے،

نَحْنُ بِسَبُّوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ

اور ہم عاجز نہیں ﴿٦٠﴾ (بلکہ قادر ہیں) اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں، اور

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ

تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے ﴿٦١﴾ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو،

فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ

پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ ﴿٦٢﴾ بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بوتے ہو ﴿٦٣﴾ کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم

تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا

ہی اگانے والے ہیں؟ ﴿٦٤﴾ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم پشیمان ہونے

بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے۔ [8] یا مغلوب اور عاجز نہیں ہیں بلکہ قادر ہیں۔ [9] یعنی تمہاری صورتیں مسخ کر کے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں اور تمہاری جگہ تمہاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں۔ [10] یعنی کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا (جس کا تمہیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ [11] یعنی زمین میں تم جو بیج بوتے ہو، اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے۔ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکار ہے یا تمہارے کسی ہنر یا چھو منتر کا نتیجہ ہے۔

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿65﴾ إِنَّا لَبَغْرُمُونَ ﴿66﴾ بَلْ نَحْنُ

والے ہو جاؤ ﴿65﴾ کہ بلاشبہ ہم پر چنی ڈال دی گئی ﴿66﴾ (نہیں) بلکہ ہم محروم ہی

مَحْرُومُونَ ﴿67﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿68﴾ ءَأَنْتُمْ

رہ گئے ﴿67﴾ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو ﴿68﴾ کیا وہ تم نے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل

أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَازِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿69﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

کرنے والے ہیں؟ ﴿69﴾ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر

أَجَاغًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿70﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿71﴾

کیوں نہیں کرتے؟ ﴿70﴾ بھلا بتاؤ تو اوہ آگ جو تم جلاتے ہو ﴿71﴾ کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿72﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ﴿72﴾ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا

تَذِكْرَةٌ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿73﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿74﴾

ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا ہے ﴿73﴾ لہذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے ﴿74﴾ پھر

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿75﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿76﴾

میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں ﴿75﴾ اور بلاشبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے ﴿76﴾ کہ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿77﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿78﴾ لَا يَسْهَى إِلَّا

بلاشبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے ﴿77﴾ ایک محفوظ کتاب میں ﴿78﴾ اسے بس پاک (فرشتے) ہی ہاتھ

الطَّهْرُونَ ﴿79﴾ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿80﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ

لگاتے ہیں ﴿79﴾ (یہ) رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے ﴿80﴾ کیا پھر تم اس کلام (قرآن)

1 یعنی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے بعد جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خشک کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم حیرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تَفَكَّهُ اضداد میں سے ہے اس کے معنی نعمت و خوش حالی بھی ہیں اور حزن و یاس بھی۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں، تَنَوَّعُونَ كَلَامَكُمْ ، تَنَدُّمُونَ ، تَحْزَنُونَ ، تَعْجَبُونَ ، تَلَاوَمُونَ اور تَفَجَّعُونَ وغیرہ۔ مفہوم سب کا قریب قریب ہی ہے، یعنی حیرت و استعجاب یا ندامت، ملامت اور غم کا اظہار۔ ظَلْتُمْ اصل میں ظَلَلْتُمْ بمعنی صِرْتُمْ اور تَفَكَّهُونَ ، تَفَكَّهُونَ ہے۔ 2 یعنی ہم نے پہلے زمین پر بل چلا کر اسے ٹھیک کیا، پھر بیج ڈالا، پھر اسے پانی دیتے رہے لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا، یعنی یہ سارا خرچ اور محنت، ایک تاوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ تاوان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے کچھ وصول کر لیا جائے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ دیا جائے۔ 3 یعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کر کے ہمارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ 4 کہتے ہیں عرب میں دو درخت

ہیں، مرخ اور عفار، ان دونوں سے ٹہنیاں لے کر ان کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔ 5 کہ اس کے اثرات اور فوائد

حیرت انگیز ہیں اور دنیا کی بے شمار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے، پھر ہم نے

جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے، ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جو اس سے 69 گنا حرارت میں زیادہ ہوگی۔ (دیکھیے: صحیح

مسلم، حدیث: 2843) 6 مُقْوِينَ، مُقْوِي کی جمع ہے، قَوَاءٌ یعنی خالی صحرا میں داخل ہونے والا، مراد مسافر ہے، یعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں

میں ان درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے روشنی، گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مُقْوِي سے وہ فقراء مراد لیے ہیں جو بھوک کی

وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مُسْتَمْتِعِينَ (فائدہ اٹھانے والے) کیے ہیں۔ اس میں امیر، غریب، مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں

اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں جن تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں پانی

اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 3477، و سنن ابن ماجه، حدیث: 2473 اور دیکھیے: إرواء الغلیل: 7/6-9)

7 ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ میں لا زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے۔ یا یہ زائد نہیں ہے بلکہ ماقبل کی کسی چیز کی نفی کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کہانت یا شاعری

نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے..... مَوَاقِعِ النُّجُومِ سے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہیں

اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے: ”قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں!“ (موضح القرآن) یعنی نجوم،

قرآن کی آیات اور مواقع، قلوب انبیاء۔ بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہستہ آہستہ بتدریج اترنا اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جھڑنا

مراد لیا ہے۔ (ابن کثیر) 8 یہ جواب قسم ہے۔ 9 یعنی لوح محفوظ میں۔ 10 ﴿لَا يَسْهَى﴾ میں ضمیر کا مرجع لوح محفوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد

أَنْتُمْ مُدَاهِنُونَ ﴿٥١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ
 سے بے پروائی کرنے والے ہو؟ ﴿٥١﴾ اور تم (اللہ کی اس نعمت میں) اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم
 تُكذِّبُونَ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٥٣﴾ وَأَنْتُمْ
 (اسے) جھٹلاتے ہو ﴿٥٢﴾ پھر کیوں نہیں (تم روح کو پھیر لیتے) جب وہ حلق تک پہنچتی ہے ﴿٥٣﴾ اور
 حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٥٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ
 تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ﴿٥٤﴾ اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم
 لَا تَبْصُرُونَ ﴿٥٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٦﴾ تَرْجِعُونَهَا
 دیکھتے نہیں ﴿٥٥﴾ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں، تو کیوں نہیں ﴿٥٦﴾ اس (روح) کو پھیر لاتے، اگر تم
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٥٨﴾ فَرُوحٌ
 سچے ہو؟ ﴿٥٧﴾ پس لیکن اگر وہ (مردہ) مقربین میں سے ہو ﴿٥٨﴾ تو (اس کے لیے) راحت اور
 وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
 خوشبو اور نعمتوں والا باغ سے ﴿٥٩﴾ اور لیکن اگر وہ اصحاب یمن میں

فرشتے، بعض نے اس کا مرجع، قرآن کریم کو بنایا ہے، یعنی
 اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، یعنی آسمانوں پر
 فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں
 ہوتی۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن
 شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: یہ کیوں کر ممکن
 ہے۔ یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔
 بعض نے اس آیت میں نفی کو بمعنی نفی لے کر یہ کہا ہے کہ
 قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ استدلال صحیح
 نہیں، کیونکہ یہ نفی بمعنی نفی نہیں ہے بلکہ اس میں صرف
 ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے، اس کو چھونے یا نہ
 چھونے کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ البتہ اس میں اس
 بات کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حافظ ابن قیم اور شیخ
 الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے۔ (البدائع: 475)
 تفصیل کے لیے دیکھیے: (نبیل الأوطار: 265/1267)

اسی طرح (موطأ امام مالك: 191/1) کی روایت: "وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ" "صرف پاک شخص ہی قرآن کو چھوئے۔" صحیح ہے۔ (دیکھیے:
 إرواء الغلیل، حدیث: 122) لیکن یہ اپنے مفہوم میں واضح نہیں کیونکہ اس طہارت سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہو سکتا ہے جس کی
 تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ "مومن ناپاک نہیں ہوتا۔" (صحیح البخاری، حدیث: 283، و صحیح مسلم، حدیث:
 371، و جامع الترمذی، حدیث: 121، و سنن النسائی، حدیث: 270، و سنن أبي داود، حدیث: 230، و سنن ابن ماجه، حدیث: 535) اس
 ناپاکی سے مراد وہی کفر و شرک کی ناپاکی ہے جس کی نفی ایک مومن سے کی گئی ہے اور اس اعتبار سے ایک جنبی مومن بھی پاک ہے۔ ورنہ جنابت وغیرہ کی
 ناپاکی اس کو بھی لاحق ہوتی ہے اور اس کے احکام اس کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں۔ بہر صورت ائمہ اربعہ اور بہت سے فقہاء و محدثین بے وضو شخص کے
 لیے قرآن چھونے کو ناجائز کہتے ہیں، حائضہ اور نفاس والی کا زبانی قرآن پڑھنا درست ہے کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، تاہم
 جنبی کا قرآن پڑھنا ممنوع ہے اور اس بارے میں حسن روایت موجود ہے۔ (دیکھیے: سنن أبي داود، حدیث: 229، و حسنه علي زئي.) البتہ با وضو
 ہو کر قرآن پڑھنے اور چھونے کی فضیلت پر سب کا اتفاق ہے۔

① حدیث سے مراد قرآن کریم ہے۔ مدائنت، وہ نرمی جو کفر و نفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے درآں حالیکہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی
 ضرورت ہے، یعنی اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کر رہے ہو، حالانکہ یہ قرآن جو
 مذکورہ صفات کا حامل ہے، اس لائق ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے۔ ② یعنی مرنے والے اور اس کی حالت نزاع کو دیکھتے ہو لیکن اس کی موت
 کو نال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ③ یعنی مرنے والے کے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم، قدرت اور
 رویت کے اعتبار سے۔ یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے، یعنی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ④ یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے
 تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ⑤ ذَانِ يَدِينُ
 کے معنی ہیں: ماتحت ہونا، دوسرے معنی ہیں: بدلہ دینا، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہو
 یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں آئے گا تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا
 گمان باطل ہے۔ یقیناً تمہارا ایک آقا ہے اور یقیناً ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ ⑥ سورت کے آغاز میں
 اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو تین قسمیں بیان کی گئی تھیں، ان کا پھر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی پہلی قسم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا

الْيَبِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَبِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا

سے ہوا ﴿٩٠﴾ تو 1 (کہا جائے گا): تیرے لیے سلامتی ہے، (کیونکہ) تو اصحابِ یبین میں سے ہے ﴿٩١﴾ اور

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنَزَّلُ مِنْ حَيْمٍ ﴿٩٣﴾

لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا ﴿٩٢﴾ تو 2 (اس کی) مہمانی کھولتے پانی سے ہوگی ﴿٩٣﴾

وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

اور (اسے) جہنم میں داخل کیا جانا ہے ﴿٩٤﴾ بلاشبہ یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے ﴿٩٥﴾ لہذا آپ اپنے

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

ربِ عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے ﴿٩٦﴾

سُورَةُ الْحَدِيثِ مَدَنِيَّةٌ 29: ابَانَهَا: 4: زُكُوتُهَا: 4:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب، خوب حکمت

الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ

والا ہے ﴿١﴾ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهَرُ وَالْبَاطِنُ

ہر شے پر خوب قادر ہے ﴿٢﴾ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ہر شے کو خوب جاننے والا ہے ﴿٣﴾ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا،

داود علیہ السلام کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ (فتح القدیر) ﴿٥﴾ اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے سوا

ان میں کسی کا حکم اور تصرف نہیں چلتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش، نباتات اور روزیوں کے سارے خزانے اسی کی ملکیت میں ہیں۔ ﴿٦﴾ وہی اول ہے، یعنی

اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی ظاہر ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے،

یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں اور عقولوں سے مخفی ہے۔ (فتح القدیر) نبی ﷺ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ

دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی: «اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانَ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ! أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ

شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنَّا

الدَّيْنَ وَاعْزِزْنَا مِنَ الْفَقْرِ» (صحیح مسلم، حدیث: 2713) "اے ساتوں آسمانوں کے رب! عرشِ عظیم کے رب! ہمارے اور ہر چیز

کے رب! اے تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے! دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے! میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس

کی پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا۔ تو آخر میں رہنے والا ہے۔ تجھ سے بعد میں کچھ نہ ہوگا۔ تو

غالب ہے۔ تجھ سے اوپر کوئی نہیں۔ تو باطن ہے، تجھ سے ماورا کوئی چیز نہیں، اے اللہ! ہمارے قرضے اتار دے اور ہمیں فقر سے نکال کر بے نیاز بنا

دے۔" اس دعا میں جو ادائے قرض کے لیے مسنون ہے، اول و آخر اور ظاہر و باطن کی تفسیر بیان فرمادی گئی ہے۔

ہے کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور

قبول ایمان میں بھی وہ دوسروں سے سبقت کرتے ہیں اور

اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ مقررین بارگاہِ الہی قرار پاتے ہیں۔

1 یہ دوسری قسم ہے، عام مومنین۔ یہ بھی جہنم سے بچ کر

جنت میں جائیں گے، تاہم درجات میں سابقین سے کم تر

ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی

خوش خبری دیتے ہیں۔ 2 یہ تیسری قسم ہے جنہیں آغاز

سورت میں (أَصْحَابُ الْمَشْئِمَةِ) کہا گیا تھا، بائیں ہاتھ

والے یا حاملینِ نحوست۔ یہ اپنے کفر و نفاق کی سزا یا اس

کی نحوست عذابِ جہنم کی صورت میں بھگتیں گے۔

3 حدیث میں آتا ہے کہ "دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں،

زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری: «سُبْحَانَ اللَّهِ

وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (صحیح البخاری،

حدیث: 7563، و صحیح مسلم، حدیث:

2694) ﴿٤﴾ یہ تسبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبانِ حال

سے ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے: «وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ

تَسْبِيحَهُمْ» (بنی اسرائیل، 44: 17) "تم ان کی تسبیح

نہیں سمجھ سکتے۔" حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا

ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ (الانبیاء

79: 21) اگر یہ تسبیح حال یا تسبیح دلالت ہوتی تو حضرت

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④

تمہارے ساتھ ہے ⑥ اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو ④

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤

اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ⑤

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

جانتا ہے ⑥ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس (مال) میں سے خرچ کرو جس میں جعلکم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا ۚ

اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧

کے لیے بہت بڑا اجر ہے ⑦ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم

مومن ہو؟ ⑧ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں

① اسی مفہوم کی آیات سورہ اعراف 7: 54، سورہ یونس 3: 10، سورہ سجدہ 4: 32 وغیرہا میں گزر چکی ہیں۔ ان کے حواشی ملاحظہ فرمائیے جائیں۔

② یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور نلہ جات و میوہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں، ان کی کیمت و کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ ③ جو درخت، چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت و آرائش اور خوشبو والے پھولوں کے بوٹے ہوں، یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نکلتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: وَعِنْدَنَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ يُعَلِّمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ (الأنعام: 59) اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں۔ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ ④ بارش، اولے، برف، تقدیر اور وہ احکام جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ ⑤ فرشتے انسانوں کے عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور

دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 179) ⑥ یعنی تم خشکی میں ہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصیرت کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یہی مضمون سورہ ہود 3: 11 اور سورہ رعد 10: 13 آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ⑦ یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، ان میں تصرف فرماتا ہے، اس کے حکم و تصرف سے کبھی رات لمبی، دن چھوٹا اور کبھی اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور کبھی دنوں برابر۔ اسی طرح کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی کے حکم و مشیت سے ہوتا ہے۔ ⑧ یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو۔ (ابن کثیر) حدیث میں آتا ہے کہ ”انسان کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، حالانکہ تیرا مال، ایک تو وہ ہے جو تو نے کھاپی کے فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2958، و مسند أحمد: 24/4) ⑨ ابن کثیر رحمہ اللہ نے أَخَذَ كَافِعًا الرَّسُولَ كَوْنًا بِنَايَا هُوَ أَمْرًا وَهُوَ بَيْعَتُ لِي هُوَ جُورَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَحَابَهُ كَرَامًا سَمِعَ وَطَاعَتُ كَرْنِي

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ

اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور بلاشبہ اللہ تم پر نہایت شفیق، خوب رحم

رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ

کرنے والا ہے ﴿٩﴾ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ جبکہ آسمانوں اور زمین کی

مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ

میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یہ (ان

مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنْ

لوگوں کے) برابر نہیں ہیں (جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیے۔) یہ (پہلے کرنے والے) لوگ

الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتِكَ وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ

درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنہوں نے اس (فتح) کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ نے ہر

الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَنْ ذَا الَّذِي

ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے؟ اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ﴿١٠﴾ کون ہے وہ جو

يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

اللہ کو قرض حسندے، پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھادے؟ اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے ﴿١١﴾ اس

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ

دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَبْتَغُونَ الْجَنَّةَ الَّتِي جَاءَتْ تَحْتَهَا

دائیں دوڑتا ہوگا ﴿١١﴾ (کہا جائے گا:) آج تمہیں ایسے بانات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں

الآن نهر خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ

جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے ﴿١٢﴾ اس دن منافق مرد اور

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ

منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہیں گے: تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ

ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فاعل اللہ ہے اور مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا جو عہد اَلْسْتُ کہلاتا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف 7: 172 میں ہے۔

[1] فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا مصداق سمجھ کر اسے مراد لیا ہے۔ بہر حال صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا، دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ [2] کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد، دونوں کام نہایت کٹھن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف و فضل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم ہیں کیونکہ صحابہ کرام میں مومن اول بھی وہی ہیں اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا اور اسی بنیاد پر مومنوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا۔ [3] اس میں

وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام کے درمیان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ایمان و اخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے جیسا کہ بعض حضرات، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں طلقاء کہہ کر ان کی تنقیص و اہانت کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ”میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث 3673، و صحیح مسلم، حدیث: 2540) [4] اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ [5] یہ عرصہ محشر میں پل صراط میں ہوگا، یہ نوران کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ امام ابن کثیر امام امام ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے۔ [6] یہ وہ فرشتے کہیں گے۔

نُورِكُمْ قَبْلَ اَرْجِعُوا وِرَاءَكُمْ فَالْتَبِسُوا نُورًا فَضُرِبَ
 روشنی حاصل کر لیں۔ (ان سے) کہا جائے گا: اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ تب ان
 بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ
 کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور
 مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ينادونهم ألم نكن معكم
 اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا ﴿١٣﴾ وہ (منافق) ان (مومنوں) کو پکاریں گے: کیا ہم (دنیا میں)
 قَالُوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم
 تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے (ہاں) کیوں نہیں! لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا،
 وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر
 اور تم نے (اہل ایمان کی بابت گردش زمانہ کا) انتظار کیا، اور تم نے شک کیا۔ اور تمہیں (جھوٹی) خواہشوں
 الله وغرتكم بالله الغرور ﴿١٤﴾ فاليوم
 نے فریب دیا،¹⁰ حتیٰ کہ اللہ کا حکم آپہنچا،¹¹ اور تمہیں دھوکے باز (شیطان) نے اللہ کی بابت دھوکا دیا۔¹⁴ لہذا
 لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاؤَكُمْ
 آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانا آگ
 النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئس المصير ﴿١٥﴾ الميان للذين
 ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے۔¹³ اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔¹⁵ کیا ایمان
 اٰمِنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
 والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں اور (اس کے لیے)
 وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
 جو حق (اللہ) کی طرف سے نازل ہوا،¹⁴ اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہوں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی
 عَلَيْهِمُ الْاٰمَدَ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوْنَ ﴿١٦﴾
 گئی؟¹⁵ پھر ان پر مدت لمبی ہوگئی تو ان کے دل سخت ہو گئے،¹⁶ اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔¹⁶ تم

ان کے استقبال اور پیشوائی کے لیے وہاں ہوں گے۔
 [1] یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان
 کی روشنی میں چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ منافقین پر اندھیرا
 مسلط فرمادے گا، اس وقت وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے۔
 [2] اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان
 اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ، جس طرح ہم لائے ہیں۔
 یا استہزا کے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جہاں سے ہم
 یہ نور لائے تھے وہیں جا کر اسے تلاش کرو۔ [3] یعنی
 مومنین اور منافقین کے درمیان۔ [4] اس سے مراد جنت
 ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے۔ [5] یہ وہ
 حصہ ہے جس میں جہنم ہوگی۔ [6] یعنی دیوار حائل ہونے
 پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے
 ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے
 تھے؟ [7] کہ تم نے اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپا رکھا
 تھا۔ [8] کہ شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائیں۔
 [9] دین کے معاملے میں، اسی لیے قرآن کو مانا نہ دلائل
 و معجزات کو۔ [10] جن میں تمہیں شیطان نے مبتلا کیے
 رکھا۔ [11] یعنی تمہیں موت آگئی یا مسلمان بالآخر غالب
 رہے اور تمہاری آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔ [12] یعنی
 اللہ کے حکم اور اس کے قانون امہال (مہلت دینے) کی
 وجہ سے تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا۔
 [13] مولیٰ اسے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کا متولی، یعنی
 ذمے دار بنے۔ گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذمے دار ہے کہ
 انہیں سخت سے سخت تر عذاب کا مزا چکھائے۔ بعض کہتے ہیں کہ

ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولیٰ کہہ لیتے ہیں، یعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی عقل و شعور
 عطا فرمائے گا، پس وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، یعنی ان کی والی بنے گی اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گی۔ [14] خطاب
 اہل ایمان کو ہے۔ اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے۔ خشوع کے معنی ہیں: دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی
 طرف جھک جانا، حق سے مراد قرآن کریم ہے۔ [15] جیسے یہود و نصاریٰ ہیں، یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ [16] چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف
 اور تبدیلی کر دی، اس کے عوض دنیا کا ثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار
 کر لی اور ان کو اپنا رب بنا لیا، مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرنا ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور پھر یہی کام جو ان پر لعنت الہی کا
 سبب بنے، تمہیں اچھے لگیں گے۔ [17] یعنی ان کے دل فاسد اور اعمال باطل ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: ﴿فِيْمَا نَقَضْتُمْ مِّمَّا نَفَقْتُمْ لَعْنَتُهُمْ
 وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً يَّحٰزِقُوْنَ الْكَلِمَةَ عَن مَّوٰضِعِهَا ۗ وَنَسُوْا حٰطًا مِّمَّا ذٰكُرُوْا بِهَا ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خٰيٰنَةٍ مِّنْهُمْ ۗ﴾ (المائدة
 13:5) ”پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمادی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ

جان لو کہ بلاشبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ

بیان کیسے تاکہ تم عقل کرو ﴿١٧﴾ بلاشبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو

قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے ﴿١٨﴾ اور جو لوگ اللہ پر

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ اپنے رب کے ہاں راست باز اور گواہی دینے

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ

والے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ

جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں ﴿١٩﴾ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا

وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

اور ایک دوسرے پر اموال و اولاد میں کثرت جتانے ہے۔ (اس کی مثال یوں ہے) جیسے بارش کے اس سے

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَهُ

(پیدا شدہ) نباتات کسانوں کو خوش کرتی ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں،

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطْبًا ﴿٢٠﴾ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ

پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت میں (کفار کے لیے) شدید عذاب ہے، اور (مومنوں کے لیے)

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے ﴿٢٠﴾ تم اپنے

صحابہ نے پوچھا، یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ

میں میری جان ہے! یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3256)، یعنی ایمان اور تصدیق

کا حق ادا کیا۔ ﴿٤﴾ كَفَرُوا كسانوں کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں: چھپانے والے۔ کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا

ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کاشت کاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ بھی زمین میں بیج بوتے، یعنی انہیں چھپا دیتے ہیں۔ ﴿٥﴾ یہاں دنیا

کی زندگی کو سرعت زوال میں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، کاشت کار اسے دیکھ کر بڑے خوش

ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال، اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل

لبھاتی ہیں لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے، اس کو بھی ثبات و قرار نہیں۔ ﴿٦﴾ یعنی اہل کفر و عصیان کے لیے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی

کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔ ﴿٧﴾ یعنی اہل ایمان و طاعت کے لیے جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا بلکہ اسے عارضی، فانی اور

دارالامتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری۔ ﴿٨﴾ لیکن اُس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلا رہا اور آخرت کے لیے

کچھ نہیں کیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے یہی دنیا، اس سے بہتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ

ثابت ہوگی۔

1 یعنی اعمال صالحہ اور توبہ النصوح کی طرف کیونکہ یہی

چیزیں مغفرت رب کا ذریعہ ہیں۔ [2] اور جس کا عرض اتنا

ہو، اس کا طول کتنا ہوگا کیونکہ طول، عرض سے زیادہ ہی

ہوتا ہے۔ [3] ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے لیے ہوتی

ہے جو کفر و معصیت سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی

زندگی اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان

اور اعمال صالحہ کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔ [4] وہ جس

پر چاہتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے، جس کو وہ کچھ دے، کوئی

روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے، اسے کوئی دے

نہیں سکتا، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کریم مطلق

اور جواد حقیقی ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں۔ [5] مثلاً:

قط، سیلاب اور دیگر آفات ارضی و سماوی۔ [6] مثلاً:

بیماریاں، تعب و تکان اور تنگ دستی وغیرہ۔ [7] یعنی اللہ

نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی

سب باتیں لکھ دی ہیں، جیسے حدیث میں ہے۔ نبی کریم ﷺ

نے فرمایا: «قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

(صحیح مسلم، حدیث: 2653، وجامع الترمذی

حدیث: 2156) ”اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق

سے پچاس ہزار سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں۔“

[8] یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے، وہ غم اور وہ خوشی

ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے ورنہ تکلیف پر

رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے لیکن

مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے۔

جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آسکتی اور راحت پر اتارتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل و کرم

اور اس کا احسان ہے۔ [9] یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے کیونکہ اصل بخل یہی ہے۔ [10] الْوِزَانُ سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں

کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے، ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے، ہم نے ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس

کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو۔ [11] یہاں بھی اتارا، پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ لوہے سے بے شمار چیزیں

بنتی ہیں، یہ سب اللہ کے اس الہام و ارشاد کا نتیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے۔ [12] یعنی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں، جیسے تلوار، نیزہ، بندوق اور

اب ایٹم بم، توپیں، جنگی جہاز، آبدوزیں، گنیں، راکٹ اور ٹینک وغیرہ بے شمار چیزیں۔ جن سے دشمن پر وار بھی کیا جاتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔ [13] یعنی

جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں، جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام آتی ہیں، جیسے: چھریاں، چاقو، پینچی، ہتھوڑا،

سوئی، زراعت، تجارت، (برہمنی) اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی بے شمار مشینیں اور ساز و سامان۔ [14] یہ لِيَقْوَمَ پر عطف ہے، یعنی

رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے، وہ

أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے وہ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [21] مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ

جسے چاہے یہ دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے [21] زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی

وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى

ہے وہ تو کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان

اللَّهُ يَسِيرٌ [22] لِّكَيْلَاتِنَا سَوْأَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا

ہے [22] تاکہ تم اس (چیز) پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا

أَتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [23] الَّذِينَ

کرتے اور اللہ ہر اتارنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا [23] وہ لوگ جو (خود بھی) بخل

يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ

کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل (کرنے) کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو شخص (احکام الہی سے) منہ پھیرے تو

اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [24] لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ

بلاشبہ اللہ تو وہی بے پروا، نہایت قابل تعریف ہے [24] البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

کے ساتھ بھیجے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی [10] تاکہ لوگ انصاف پر قائم

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا [11] اس میں سخت لڑائی (کا سامان) [12] اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں [13]

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

اور تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے [14] بلاشبہ اللہ

عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي

قَوِي وَعَزِيزٌ هُوَ ﴿٢٥﴾ اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو (رسول بنا کر) بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی

ذُرِّيَّتَيْهَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَبٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت

فَسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا

سے فاسق ہیں ﴿٢٦﴾ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگا کر اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو (ان

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي

سب کے) پیچھے بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنھوں نے اس کی پیروی

قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

کی، شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انھوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو ان پر اسے

أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا

فرض نہیں کیا تھا، مگر یہ کہ رضائے الہی تلاش کریں، پھر انھوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا اس کا خیال

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

رکھنے کا حق تھا، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے، ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا

سے فاسق ہیں ﴿٢٧﴾ اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی

بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا

رحمت سے دو حصے (اجر) دے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اور

تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَعَلَّ يَعْلَمَ أَهْلَ

وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿٢٨﴾ تاکہ اہل کتاب

الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ

یہ جان لیں کہ بلاشبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور بلاشبہ تمام فضل

بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے یہ (فضل) عطا کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے ﴿٢٩﴾

گر جوں اور معبدوں میں محبوبوں کو لیا اور اس کے لیے علاقہ دنیا سے انقطاع کو ضروری قرار دے لیا۔ اسی کو اللہ نے ابتداء (خود گھڑنے) سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی

دین میں اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لینا۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں جو مذموم ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ

رَدٌّ» (صحیح البخاری، حدیث: 2697، وصحیح مسلم، حدیث: 1718) "جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں

ہے تو وہ مردود ہے۔" ﴿٤﴾ یہ پچھلی بات ہی کی تاکید ہے کہ یہ رہبانیت ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ﴿٥﴾ یعنی ہم نے تو ان پر صرف

اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ انھوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی کہ اللہ کی

رضا، دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہوں۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہو

گی۔ ﴿٦﴾ یعنی گو انھوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلایا لیکن اس کی انھوں نے پوری رعایت نہیں کی ورنہ وہ ابتداء (بدعت ایجاد کرنے) کی بجائے

﴿١﴾ اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے

دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں بلکہ وہ چاہے تو

اس کے بغیر ہی ان کو غالب فرمادے۔ لوگوں کو تو ان کی

مدد کرنے کا حکم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے

تاکہ اس طرح وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے اس کی مغفرت و

رحمت کے مستحق بن جائیں۔ ﴿٢﴾ رَافَةٌ کے معنی

نرمی اور رَحْمَةٌ کے معنی شفقت کے ہیں۔

پیروکاروں سے مراد حضرت عیسیٰ ﷺ کے حواری ہیں،

یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور

محبت کے جذبات پیدا کر دیے، جیسے صحابہ کرام

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ایک دوسرے کے لیے رحیم و شفیق تھے۔

یہود آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور

غم خوار نہیں تھے، جیسے حضرت عیسیٰ ﷺ کے پیروکار تھے۔

﴿٣﴾ رَهْبَانِيَّةٌ رَهْبٌ (خوف) سے ہے یا رُهْبَانٌ

(درویش) سے۔ رَهْبٌ سے اسے ماخوذ قرار دیا جائے تو

اس کا مصدر راہبیت بنتا ہے، اس میں نون کا اضافہ کر

کے رہبانیت بنا دیا گیا۔ (ایسر التفاسیر) رہبانیت کا

مفہوم ترک دنیا ہے، یعنی دنیا اور علاقہ دنیا سے منقطع ہو کر

کسی جنگل، صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا پس

منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے

جنھوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی جسے ایک

جماعت نے قبول نہیں کیا۔ انھوں نے بادشاہوں کے ڈر

سے پہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کر لی۔ یہ اس کا آغاز

تھا جس کی بنیاد اضطراب پر تھی لیکن ان کے بعد آنے والے

بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں اس

شہر بدری کو عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا اور اپنے آپ کو

گر جوں اور معبدوں میں محبوبوں کو لیا اور اس کے لیے علاقہ دنیا سے انقطاع کو ضروری قرار دے لیا۔ اسی کو اللہ نے ابتداء (خود گھڑنے) سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی

دین میں اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لینا۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں جو مذموم ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ

رَدٌّ» (صحیح البخاری، حدیث: 2697، وصحیح مسلم، حدیث: 1718) "جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں

ہے تو وہ مردود ہے۔" ﴿٤﴾ یہ پچھلی بات ہی کی تاکید ہے کہ یہ رہبانیت ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ﴿٥﴾ یعنی ہم نے تو ان پر صرف

اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ انھوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی کہ اللہ کی

رضا، دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہوں۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہو

گی۔ ﴿٦﴾ یعنی گو انھوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلایا لیکن اس کی انھوں نے پوری رعایت نہیں کی ورنہ وہ ابتداء (بدعت ایجاد کرنے) کی بجائے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

(اے نبی!) یقیناً اللہ نے اس عورت (خولہ بنت ثعلبہ) کی بات سن لی جو اپنے خاوند (اوس بن صامت)

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ

کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا

اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ

تھا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے ① تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ”ظہار“

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأِنَّهُمْ

کرتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا اور بے شک وہ ناگوار

لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ②

بات اور جھوٹ کہتے ہیں اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے ② اور جو لوگ

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا قَالُوا

اپنی بیویوں سے ظہار کریں، پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرتے ہیں، ④ تو ایک گروں آزاد کرنی ہے،

فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّيَسَّأَ ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ

اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، اس (حکم) کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ (اس سے)

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ③ پھر جو شخص نہ پائے (غلام) تو دو ماہ کے لگا تار روزے (رکھنے)

مُتَتَابِعِينَ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّيَسَّأَ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ

ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، پھر جو شخص (اس کی) استطاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ

مِسْكِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ یہ (حکم) اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی

[7] یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے۔ [8] یہ

دو گنا اجر ان اہل ایمان کو ملے گا جو نبی ﷺ سے قبل پہلے

کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے، پھر نبی ﷺ پر بھی ایمان

لے آئے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ (صحیح

البخاری، حدیث: 97، و صحیح مسلم، حدیث:

154) ایک دوسری تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب نے

اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دو گنا اجر ملے گا تو اللہ

تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیر ابن کثیر) [9] لِيَعْلَمَ

میں لازماً ہے اور معنی ہیں: لِيَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ

لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يَنَالُوا شَيْئًا مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ

”تا کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی

پانے کی قدرت نہیں رکھتے۔“ (فتح القدیر)

[1] یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے

واقعہ کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ

نے ان سے ظہار کر لیا تھا، ظہار کا مطلب ہے، بیوی کو

یہ کہہ دینا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ”تو مجھ پر میری ماں

کی پیٹھ کی طرح ہے۔“ زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق

سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سخت پریشان ہوئیں، اس

وقت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے

وہ نبی ﷺ کے پاس آئیں تو آپ نے بھی کچھ توقف

فرمایا اور وہ آپ ﷺ سے بحث و تکرار کرتی رہیں۔ جس

پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ ظہار اور اس کا حکم و

کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ (سنن أبي داود، حدیث:

2214) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی ﷺ سے مجادلہ کرتی اور

اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 188)

صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً اس کا مختصر ذکر ہے۔ (صحیح البخاری، قبل حدیث: 7386) [2] یہ ظہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے

تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ اگر ماں کی بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں۔

امام مالک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما سے بھی ظہار قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے علماء اسے ظہار تسلیم نہیں کرتے۔ (پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے) اسی طرح

اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، پیٹھ کا نام نہ لے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نیت سے وہ مذکورہ

الفاظ کہے گا تو ظہار ہوگا، بصورت دیگر نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا، امام

شافعی بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ (فتح القدیر) [3] اسی لیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا

ذریعہ بنا دیا۔ [4] اب اس حکم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ رجوع کا مطلب ہے: بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے۔ [5] یعنی ہم بستری سے پہلے وہ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ

حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے ﴿٤﴾ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول

وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ

کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ذلیل کیے جائیں گے¹ جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور

أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُم

یقیناً ہم نے واضح آیات اتاری ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے ﴿٥﴾ جس دن اللہ ان سب

اللَّهُ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ

کو اٹھائے گا (زندہ کرے گا)، پھر ان کو بتلائے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ نے ان کو گن رکھا ہے جبکہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

وہ انہیں بھول گئے،³ اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے ﴿٦﴾ (اے نبی!) کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ

جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تین (افراد) کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، مگر وہ

رَابِعَهُمْ وَلَا خِصَّةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ

ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ آدمیوں کی، مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ

وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے،⁵ جہاں کہیں بھی وہ ہوں،⁶ پھر وہ روز قیامت انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ

کیے تھے،⁷ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ﴿٧﴾ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں

النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ

سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا،⁸ اور وہ

کفارہ ادا کریں ﴿١﴾ ایک غلام آزاد کرنا اس کی طاقت نہ ہو تو ﴿٢﴾ پے در پے بلاناغہ دو مہینے کے روزے۔ اگر درمیان میں بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ عذر شرعی سے مراد بیماری یا سفر ہے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر پے در پے دو مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ﴿٣﴾ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع، یعنی سوا کلو) اور بعض کہتے ہیں: ایک مد کافی ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیر ہو جائیں یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جاسکتی ہے۔ (فتح القدیر) تاہم یہ ضروری ہے کہ غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا اور روزے رکھنے کی صورت میں بھی دو مہینے کی تکمیل سے پہلے بیوی سے جماع نہیں کرے گا جبکہ کھانا کھلانے کی صورت میں یہ پابندی شرعاً نہیں ہے۔

﴿١﴾ كُتِبُوا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ اس کا وقوع اور تحقق اسی طرح یقینی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا

ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذلیل کیے گئے، کچھ مارے گئے، کچھ قیدی ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق میں نہایت ذلت کا باعث تھا۔ ﴿٢﴾ اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جو اسی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ ﴿٣﴾ یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا تنوع ہے کہ ان کا احصا بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اس نے ایک ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔ ﴿٤﴾ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ آگے اس کی مزید تاکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی مذکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے، مقصد یہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ۔ وہ (اپنے علم کے اعتبار سے یا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے) ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ ﴿٦﴾ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، شہروں میں ہوں یا جنگلوں اور صحراؤں میں، آبادیوں میں ہوں یا بے آباد پہاڑوں، بیابانوں اور غاروں میں، جہاں بھی وہ ہوں، اس سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ ﴿٧﴾ یعنی اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ ﴿٨﴾ اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کاننا پھوسی کرتے کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے، جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے، چنانچہ نبی ﷺ

وَالْعَادُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ
 گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ
 بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا
 کو اس (کلمے) کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو (کبھی) سلام نہیں کہا، اور وہ
 يَعَذِّبْنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَا
 اپنے دل میں کہتے ہیں: اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں؟ ان کے لیے
 فَبئْسَ الْمَصِيرُ ⑧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا
 جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا ٹھکانا ہے ⑧ اے ایمان والو! جب تم سرگوشیاں
 بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ
 کرو، تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقویٰ کی
 وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑨ إِنَّمَا النَّجْوَى
 سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا ⑨ (بری) سرگوشی تو ہے
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا
 ہی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 مگر اللہ کے حکم سے، اور لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں ⑩ اے ایمان والو! جب تم سے
 آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
 کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو، تو تم کھل بیٹھا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے:

نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمادیا لیکن کچھ ہی
 عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کر
 دیا۔ آیت میں ان کے اسی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔

① یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں
 ہوتیں بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی ہوتی ہیں،
 مثلاً: کسی کی غیبت، الزام تراشی، بے ہودہ گوئی اور ایک
 دوسرے کو رسول کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔ ② یعنی اللہ
 نے تو سلام کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہو لیکن یہ یہودی نبی ﷺ کی خدمت
 میں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے کہتے: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا
 عَلَيْكَ ”تم پر موت وارد ہو۔“ اس لیے رسول اللہ ﷺ
 ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے۔ [وَعَلَيْكُمْ]
 يَا [وَعَلَيْكَ] ”اور تم ہی پر ہو۔“ اور مسلمانوں کو بھی آپ
 نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے
 تو تم جواب میں عَلَيْكَ کہا کرو، یعنی وَعَلَيْكَ مَا قُلْتَ
 ”تو نے جو کہا ہے، وہ تجھ ہی پر وارد ہو۔“ (صحیح
 البخاری، حدیث: 6030، وصحیح مسلم،
 حدیث: 2164) ③ یعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں
 میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری اس
 قبیح حرکت پر ہماری گرفت فرماتا۔ ④ اللہ نے فرمایا کہ

اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے؟ نہیں
 یقیناً نہیں۔ جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ ⑤ جس طرح یہود اور منافقین کا شیوہ ہے۔ یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے
 لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اِثْمٌ وَعُدْوَانٌ پر نہیں ہونی چاہئیں۔ ⑥ یعنی
 جس میں خیر ہی خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہوں کیونکہ یہی نیکی اور تقویٰ ہے۔ ⑦ یعنی گناہ، زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی
 سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہے کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم و حزن میں مبتلا کرے۔ ⑧ لیکن یہ سرگوشیاں
 اور شیطانی حرکتیں، مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو، اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان اچھی حرکتوں سے پریشان نہ ہو کرو
 بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے نہ کہ یہود اور منافقین جو تمہیں تباہ و برباد کرنا
 چاہتے ہیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دی گئی ہے: ”جب تم تین آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی
 آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6290، وصحیح مسلم، حدیث:
 2184) البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا کسی کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہو
 گا۔ ⑨ اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول
 کے لیے جمع ہوں، وعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تفسیر القرطبی) ”کھل کر بیٹھو“ کا مطلب ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں
 آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے۔ دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے یا کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھے کہ یہ

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

اٹھ کھڑے ہو، تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔¹ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے،

مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اللہ ان کے درجات بلند کرے گا،² اور اللہ (اس سے) باخبر ہے جو تم کرتے ہو³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ

اے ایمان والو! جب تم رسول سے خفیہ بات کرو تو اپنی خفیہ بات سے پہلے صدقہ پیش کرو،³ یہ

نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِن

تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔⁴ پھر اگر تم (صدقے کی ہمت) نہ پاؤ تو بے شک

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اللہ غفور رحیم ہے⁵ کیا تم (اس سے) ڈر گئے ہو کہ اپنے خفیہ مشوروں سے پہلے صدقات پیش کرو؟

صَدَقْتُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

چنانچہ جب تم نے (یہ) نہ کیا اور اللہ نے (بھی) تمہیں معاف کر دیا⁶ تو (اب) تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ

الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،⁷ اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو⁸ کیا

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا

آپ نے ان لوگوں (منافقین) کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم (یہود) سے دوستی کی جن پر اللہ غصے

هَمٌ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ

ہوا۔⁹ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔⁸ اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے

يَعْلَمُونَ

ہیں¹⁰ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔¹⁰ بے شک یہ (لوگ) برے ہیں جو وہ عمل کرتے

يَعْمَلُونَ

رہے ہیں¹¹ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے،¹¹ پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے

دونوں باتیں ناشائستہ ہیں، چنانچہ نبی ﷺ نے بھی فرمایا: ”کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔“

(صحیح البخاری، حدیث: 911، و صحیح مسلم،

حدیث: 2177) [10] یعنی اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ

تمہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گا یا جہاں

بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہو گے، مثلاً: مکان میں،

رزق میں، قبر میں۔ ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرمائے گا۔

[1] یعنی جہاد کے لیے، نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر

کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو

کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا

گیا کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند

نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو

تکلیف ہوتی تھی جو نبی ﷺ سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا

چاہتے تھے۔ [2] یعنی اہل ایمان کے درجے، غیر اہل

ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے

گا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین

سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔ [3] ہر

مسلمان نبی ﷺ سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے

کی خواہش رکھتا تھا جس سے نبی ﷺ کو خاصی تکلیف

ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی ﷺ

سے مناجات میں مصروف رہتے تھے جس سے مسلمان

تکلیف محسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل

فرما دیا تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی

حوصلہ شکنی ہو۔ [4] بہتر اس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوگا اور پاکیزہ تر اس لیے کہ یہ ایک عمل صالح اور

اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطہیر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ امر بطور استجاب کے تھا، وجوب کے لیے نہیں۔ [5] یہ امر گو

استجاباً تھا، پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے منسوخ فرما دیا۔ [6] یعنی فرائض و احکام کی پابندی، اس صدقے کا

بدل بن جائے گی جسے اللہ نے تمہاری تخفیف کے لیے معاف فرما دیا ہے۔ [7] جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود

ہیں۔ اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر

تھیں۔ ابھی یہود کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا۔ [8] یعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں، پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے

ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی ﷺ اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔ [9] یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں

کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں یا یہودیوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں۔ [10] یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ

سے۔ [11] اَيْمَانٌ يَمِينٌ کی جمع ہے۔ بمعنی قسم، یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا

قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے نچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔

1- یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقت و واقعہ کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان کے غرے سے (دھوکے) میں آ کر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں۔ اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا جرم بھی کرتے ہیں۔ 2- یعنی ان کی بدبختی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن، جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جسارت کریں گے۔ 3- یعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھالیتے تھے، وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔ 4- اِسْتَحْوَذَ کے معنی ہیں: گھیر لیا، احاطہ کر لیا، جمع کر لیا، اسی لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کر لیا، کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔ 5- یعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، ان کا وہ ان سے ارتکاب کرواتا ہے، انھیں خوبصورت دکھلا کر یا مغالطوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کر کے۔ 6- یعنی مکمل خسارہ انھی کے حصے میں آئے گا۔ گویا دوسرے ان کی بہ نسبت خسارے میں ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ انھوں نے جنت کا سودا گرا ہی لے کر کر لیا، اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیا و آخرت میں جھوٹی قسمیں کھاتے رہے۔ 7- مُحَادَّةٌ ایسی شدید مخالفت، عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نہایت مشکل ہو، گویا دونوں دو کناروں (حد) پر ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی سے یہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر) 8- یعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا، ان کا شمار بھی انھی اہل ذلت میں ہو گا اور ان کے حصے میں بھی دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ 9- یعنی تغذیر اور لوح محفوظ میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون سورہ مومن 40: 51، 52 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ 10- جب یہ بات لکھنے والا سب پر غالب اور نہایت زور آور ہے تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے، یعنی اٹل اور ناقابل تغیر۔ 11- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت و نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً: سورہ آل عمران 28: 28، سورہ توبہ 24: 9 وغیرہ۔ 12- اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ایمان کی رعایت، اُبُوْت، بُنُوْت، اُخُوْت اور

فَلَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينٌ ۝ لَنْ نُّغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا اَوْلَادَهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝ ۱۷ یَوْمَ یَبْعَثُ اللّٰهُ جَمِیْعًا فِیْحٰلِفُوْنَ لَهُ کَمَا یَحْلِفُوْنَ لَکُمْ وَیَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰی شَیْءٍ اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ الْکٰذِبُوْنَ ۝ ۱۸ اِسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰنُ فَاَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ ۝ ۱۹ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّیْطٰنِ اِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ ۲۰ اِنَّ الَّذِیْنَ یَحٰدُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ فِی الْاٰذٰلِیْنَ ۝ ۲۱ کَتَبَ اللّٰهُ لَاغْلِبٰنَ اَنَا وَرَسُوْلٰی اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیْزٌ ۝ ۲۲ لَا تَجِدُ قَوْمًا یُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ یُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اِبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ کَتَبَ فِی قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمٰنَ ۝ ۲۳

وَأَيُّهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخَلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ

نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی

حِزْبُ اللَّهِ إِلَّا إِنْ حِزَّبَ اللَّهُ هُمُ الْمَفْلُحُونَ ﴿٢٢﴾

ہیں، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، جان لو! بے شک (جو) اللہ کا گروہ ہے، وہی فلاح پانے والا ہے ﴿٢٢﴾

سُورَةُ الْحَشْرِ مَكِّيَّةٌ ﴿٢٤﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے، خوب

الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ

حکمت والا ﴿١﴾ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلا وطنی کے وقت ان کے گھروں

دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

سے نکال دیا، تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ (وہاں سے) نکلیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ

خاندان و برادری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے باپ، بیٹے، بھائی، چچا، ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا، اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ سیر و تواریخ کی کتابوں میں یہ مثالیں درج ہیں۔ اسی ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتے دار کے سپرد کر دیا جائے جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مشورہ پسند آیا تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ انفال 67:8 کا حاشیہ) ﴿١٣﴾ یعنی راسخ اور مضبوط کر دیا ہے۔

﴿١﴾ روح سے مراد اپنی نصرت خاص یا نور ایمان ہے جو

انہیں ان کی مذکورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ﴿٢﴾ یعنی جب یہ اولین مسلمان، صحابہ کرام، ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز واقارب سے ناراض ہو گئے حتیٰ کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں تامل نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز دیا۔ اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کے مصداق اول اور مصداق اتم صحابہ کرام ہیں لیکن الفاظ کے عموم کی وجہ سے بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ اسی لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے مذکورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے، جیسے لغوی معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شخص پر علیہ السلام (دعا یہ جملے کے طور پر) بولا جاسکتا ہے لیکن اہل سنت عام طور پر ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر، ان کو صحابہ مکرام اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے بولتے اور لکھتے نہیں۔ یہ گویا شعار ہیں، رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے اور علیہم السلام انبیاء کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے، جیسے رحمة اللہ علیہ یا رحمة اللہ (اللہ کی رحمت اس پر ہو یا اللہ اس پر رحم فرمائے) کا اطلاق لغوی مفہوم کی رو سے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں لیکن ان کا استعمال فوت شدگان کے لیے خاص ہو چکا ہے، اس لیے اسے زندہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ﴿٣﴾ یعنی یہی گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہوگا، کفار ان کی بہ نسبت ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہیں جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہوں گے۔ ﴿٤﴾ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے سورہ بنو نضیر بھی کہتے ہیں۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4882) ﴿٤﴾ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قریظہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی ﷺ نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ درپردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا حتیٰ کہ ایک موقع پر جبکہ آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نضیر نے رسول اللہ ﷺ پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے اور آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی جس کے متعلق وحی کے ذریعے سے آپ کو بروقت اطلاع کر دی گئی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ان پر لشکر کشی کی، یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بلا آخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا جسے رسول اللہ ﷺ نے قبول فرمایا۔ اسے اول حشر (پہلی بار جمع) سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی، جو مدینے سے ہوئی، یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے

مَا نَعْتَهُمْ حَصُونَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَآتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ
 بے شک ان کے قلعے انھیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے، پھر ان کے پاس اللہ (کا عذاب)
 لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ
 آیا جہاں سے انھوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا،² اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا،³ وہ اپنے
 بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾
 گھر اپنے ہاتھوں اجازت تھے⁴ اور مومنوں کے ہاتھوں بھی،⁵ تو اے آنکھوں والو! عبرت پکڑو ﴿٢﴾⁶
 وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي الدُّنْيَا
 اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلاوطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انھیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا،⁷ اور ان
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ
 کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے ﴿٣﴾ یہ اس لیے کہ بے شک انھوں نے اللہ اور اس کے
 وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾
 رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ﴿٤﴾
 مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ
 تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو (یہ) اللہ کے حکم سے
 اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ
 ہے، تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے ﴿٥﴾ اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو
 فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
 اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس

دور میں انھیں دوبارہ جلاوطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا،
 جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔

﴿١﴾ اس لیے کہ انھوں نے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر
 رکھے تھے جن پر انھیں گھمنڈ تھا اور مسلمان بھی سمجھتے تھے
 کہ اتنی آسانی سے یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے۔ ﴿٢﴾ اور
 وہ یہی تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا جو
 ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ﴿٣﴾ اس رعب کی وجہ
 سے ہی انھوں نے جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا ورنہ
 عبد اللہ بن ابی (رئیس المنافقین) اور دیگر لوگوں نے
 انھیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم نے مسلمانوں کے سامنے
 جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ
 نے نبی کریم ﷺ کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ
 دشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا،
 اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی۔ اور
 تمام تر اسباب و وسائل کے باوجود انھوں نے ہتھیار ڈال
 دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان
 وہ لا کر لے جاسکتے ہیں انھیں لے جانے کی اجازت ہو،
 چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انھوں نے اپنے گھروں
 کے دروازے اور شہتیر تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انھیں اپنے
 ساتھ لے جائیں۔ ﴿٤﴾ یعنی جب انھیں یقین ہو گیا کہ

اب جلا وطنی ناگزیر ہے تو انھوں نے دوران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں۔ یا یہ
 مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لا کر لے جاسکتے تھے، اپنے گھرا دیھڑ
 ادھیڑ کر وہ سامان انھوں نے اونٹوں پر رکھ لیا۔ ﴿٥﴾ باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا یہ مطلب ہے
 کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا۔ ﴿٦﴾ کہ کس طرح اللہ نے
 ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا۔ درآں حالیکہ وہ ایک نہایت طاقت ور اور وسائل سے بہرہ ور قبیلہ تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت
 عمل ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے مؤاخذے کے شکنجے میں کسے کا فیصلہ کر لیا تو پھر نہ ان کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے اور نہ دیگر اعموان و انصار
 ان کی کچھ مدد کر سکے۔ ﴿٧﴾ یعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے سے ہی اس طرح ان کی جلا وطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں ہی سخت عذاب سے دوچار کر دیا
 جاتا، جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دوسرے قبیلے (بنو قریظہ) کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر
 دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا دیا گیا۔ ﴿٨﴾ لِّينَةٍ کھجور کی ایک قسم ہے، جیسے عجوہ، برنی وغیرہ
 کھجوروں کی قسمیں ہیں۔ یا عام کھجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی ﷺ کے حکم سے مسلمانوں نے بنو نضیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا
 دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے۔ جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا۔ اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں، وہ تمہارے اموال و
 جائیداد میں جس طرح چاہیں تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ
 قرار دیا۔

رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ

پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ﴿٦﴾ اللہ اپنے رسول

اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

کی طرف بستیوں والوں (کے مال) سے جو کچھ لوٹا دے، تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً

اور (اس کے) قربت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ (مال) تمہارے

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

سے منع کرے تو اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ﴿٧﴾ (مال)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

نے) ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ

لوگ سچے ہیں ﴿٨﴾ اور (ان کے لیے ہے) جنہوں نے (مدینہ کو) گھر بنا لیا تھا اور ان (مہاجرین) سے

مِن قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي

پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ (انصار) ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے

صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

دلوں میں اس (مال) کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دیا جائے اور اپنی ذات پر (ان کو)

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِ نَفْسِهِ

ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، تو وہی

ہجرت کر کے آنے سے قبل، ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا

چکے تھے کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے، یعنی: **مِن قَبْلِهِمْ** کا مطلب **مِن قَبْلِ هِجْرَتِهِمْ** ہے۔ اور

الذَّارِ سے **دَارُ الْهَجْرَةِ** یعنی مدینہ مراد ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی مہاجرین کو اللہ کا رسول جو کچھ دے، اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے، جیسے مال نے

کا اولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔ ﴿٥﴾ یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود بھوکے رہتے

ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں، جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مہمان آیا لیکن آپ ﷺ کے گھر میں کچھ نہ تھا،

چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا، گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ

بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری بابت ظلم

نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے: **وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ**..... الآية (صحیح البخاری، حدیث: 4889) ان

﴿١﴾ بنو نضیر کا یہ علاقہ، جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مدینے

سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا، پس مسلمانوں کو اس

کے لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یعنی اس

میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے۔

اسی طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور صلح کے ذریعے

سے یہ علاقہ فتح ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر

لڑے ان پر غالب فرما دیا، اس لیے یہاں سے حاصل

ہونے والے مال کو فے قرار دیا گیا، جس کا حکم غنیمت

سے مختلف ہے۔ گویا مال فے وہ ہے جو دشمن بغیر لڑے

چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو۔

اور جو مال باقاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد

ملے، وہ غنیمت ہے۔ غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کے پانچ

حصے کیے جائیں گے، چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے

اور پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لیے، یعنی مسلمانوں

کے بیت المال کے لیے ہے لیکن مال فے یہ مجاہدین میں

مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا، سارا کا سارا ہی اللہ اور

رسول کا حصہ ہے، یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع

ہوگا۔ اس آیت میں یہاں مال فے کا یہی مصرف بیان کیا

گیا ہے۔ ﴿٢﴾ اس میں مال فے کا ایک صحیح ترین مصرف

بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاجرین کی فضیلت، ان

کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے جس

کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا، گویا قرآن کا انکار

ہے۔ ﴿٣﴾ ان سے انصار مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے

مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور مہاجرین کے

ہجرت کر کے آنے سے قبل، ایمان بھی ان کے دلوں میں

قرار پکڑ چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا

چکے تھے کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے، یعنی: **مِن قَبْلِهِمْ** کا مطلب **مِن قَبْلِ هِجْرَتِهِمْ** ہے۔ اور

الذَّارِ سے **دَارُ الْهَجْرَةِ** یعنی مدینہ مراد ہے۔ ﴿٤﴾ یعنی مہاجرین کو اللہ کا رسول جو کچھ دے، اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے، جیسے مال نے

کا اولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔ ﴿٥﴾ یعنی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود بھوکے رہتے

ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں، جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مہمان آیا لیکن آپ ﷺ کے گھر میں کچھ نہ تھا،

چنانچہ ایک انصاری اسے اپنے گھر لے گیا، گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ

بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری بابت ظلم

نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے: **وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ**..... الآية (صحیح البخاری، حدیث: 4889) ان

إِلَّا فِي قُرْبَىٰ مَحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَائِ جَدِّ بِأَسْهَمِ بَيْنَهُمْ

نہیں لڑسکیں گے، مگر ایسی بستیاں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے، ان کی آپس کی لڑائی

شَدِيدًا تَحْسِبُهُمْ جَبِيحًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

(دشمنی) بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، ³ یہ اس لیے کہ بے شک

قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا

وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ﴿١٤﴾ (ان کی مثال) ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی

ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ

(بدر میں) اپنی بد اعمالی کا وبال کچھ چکے ہیں، ⁵ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿١٥﴾ ان کی مثال

إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ

شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے:

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهَا

بے شک میں تجھ سے بری ہوں، ⁷ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں ﴿١٦﴾ لہذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا

أَنَّهَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

کہ بے شک وہ ہمیشہ (دوزخ کی) آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے ﴿١٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

ایمان والو! اللہ سے ڈرو، ¹⁰ اور (ہر) شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا

لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ¹¹ بے شک اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ﴿١٨﴾ اور ان کی

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ

طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، ¹³ یہی لوگ

هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِيٰ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

نافرمان ہیں ﴿١٩﴾ آگ والے (دوزخی) اور باغ والے (جنتی) کبھی برابر نہیں ہو

ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔

[1] یعنی یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری

بیت سے لرزاں و ترساں ہیں۔ [2] یعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں، اس لیے ان میں باہم تو تکرار اور ٹھک کا فیضی عام ہے۔ [3] یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یہود اور منافقین کا یا مشرکین اور

اہل کتاب کا۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد سے بھرے ہوئے۔ [4] یعنی یہ اختلاف اور

تشتت ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے، اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل ہوتی تو یہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ [5] اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں جنہیں غزوہ بنی نضیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی، یعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں

مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے جنہیں بنو نضیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔ (ابن کثیر) [6] یعنی یہ وبال

جو انہوں نے چکھا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے جو نہایت دردناک ہوگی۔ [7] یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی

کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب

انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے براءت کا اظہار کر دیتا ہے۔ [8] شیطان اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے، مقصد

صرف اس کفر سے علیحدگی اور براءت ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے سے کرتا ہے۔ [9] یعنی خلود فی النار جہنم کی دائمی سزا۔ [10] اہل ایمان کو

خطاب کر کے انہیں وعظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجالاؤ۔ جن سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ، آیت میں یہ بطور تاکید و مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقویٰ (اللہ کا خوف) ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔

[11] کل سے مراد قیامت ہے۔ اسے کل سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہے۔ [12] چنانچہ وہ ہر ایک

کو اس کے عمل کی جزا دے گا، نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا۔ [13] یعنی اللہ نے بطور جزا انہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ
 سَكْتَةً ١ جنتی ہی کامیاب ہیں ﴿٢٠﴾ (اے نبی!) اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل
 عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خِشَعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ٢
 کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا (اور) پھٹ جاتا، ٣
 وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
 اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں ﴿٢١﴾
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
 وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
 رحمن ہے، رحیم ہے ﴿٢٢﴾ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ
 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور،
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ
 بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں ﴿٢٣﴾ وہ اللہ ہے،
 الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٤ يُسَبِّحُ لَهُ
 خالق ہے، موجد، صورت گر، اسی کے لیے ہیں اسمائے حسنیٰ، ٥ اسی کی تسبیح پڑھتی ہے ٥
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾
 جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ﴿٢٤﴾ ١٠

اس کی عقل، اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، آنکھیں اس کو
 حق کا راستہ نہیں دکھاتیں اور اس کے کان حق کے سننے
 سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً اس سے ایسے کام سرزد
 ہوتے ہیں جن میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔
 [1] جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلائے رکھی کہ
 اس طرح وہ خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک
 دن آئے گا کہ اس کے نتیجے میں ان کے یہ جسم، جس کے
 لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاڑ بلیتے تھے، جہنم کی آگ کا
 ایندھن بنیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ
 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اس کے احکام کے
 مطابق زندگی گزاری۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ
 انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں
 انہیں داخل فرمائے گا، جہاں ان کے آرام و راحت کے
 لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں گی۔ یہ دونوں
 فریق، یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے۔ بھلا یہ برابر
 ہو بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا
 اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا۔ دوسرا اپنے انجام سے
 غافل رہا اور اس وجہ سے اس کے لیے تیاری میں بھی
 مجرمانہ غفلت برتی۔ [2] جس طرح امتحان کی تیاری
 کرنے والا کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح

اہل ایمان و تقویٰ جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لیے وہ دنیا میں نیک عمل کر کے تیاری کرتے رہے گویا دنیا دار العمل اور
 دار الامتحان ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری، وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے
 قاصر اور انجام سے غافل، فسق و فجور میں مبتلا رہا، وہ خاسر و ناکام ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ [3] اور پہاڑ میں فہم و ادراک کی وہ صلاحیت پیدا
 کر دیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ [4] یعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت، قوت استدلال اور وعظ و تذکیر کے ایسے پہلو بیان
 کیے ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی، باوجود اتنی سختی اور وسعت و بلندی کے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تجھے
 عقل و فہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں لیکن اگر قرآن سن کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ [5] تاکہ قرآن کے مواظبت سے وہ
 نصیحت حاصل کریں اور زواج کون کرنا فرما بیوں سے اجتناب کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی ﷺ سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ
 قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت شان کا حامل ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم
 نے آپ کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ (فتح القدیر)
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہا ہے جس سے مقصود توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے۔ [6] غیب، مخلوقات کے اعتبار سے ہے ورنہ اللہ
 کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا ہم سے غائب حتیٰ کہ وہ تاریکیوں میں چلنے
 والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے۔ [7] کہتے ہیں کہ ﴿الْمَخْلُوقِ﴾ کا مطلب ہے: اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق مقدر کر دینے والا اور ﴿الْبَارِئِ﴾ کے معنی
 ہیں: اسے پیدا کرنے والا، گھڑنے اور وجود میں لانے والا۔ [8] اسمائے حسنیٰ کی بحث سورہ اعراف 7: 180 میں گزر چکی ہے۔ [9] یہ تسبیح زبان حال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ

إِلَيْهِمْ بِالْبُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ

وہ حق (سچے دین) کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلاوطن کرتے

وَأَيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي

ہیں، اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو، جہاد اور میری رضا

وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْبُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا

ڈھونڈنے کے لیے (تو کفار کو دوست نہ بناؤ)، تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا

أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے

السَّبِيلِ ۚ إِنَّ يَتَّقُوكُمْ بِكُنُوفِكُمْ أَعْدَاءً وَبِئْسَ طَوَافُ

بھٹک گیا ۱ اگر وہ تمہیں (کہیں) پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری

إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءُ وَوَدُّوا لَوْ

طرف دراز کریں برائی (کی نیت) سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی (دین حق کے) منکر ہو

تَكْفُرُونَ ۚ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ

جاؤ ۲ تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے اور نہ تمہاری اولاد،

الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ قَدْ كَانَتْ

وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو ۳

یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتے دار کے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔ میرا وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی

حفاظت کریں۔ آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرمادیں تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی

کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4890، و صحیح مسلم، حدیث: 2494)

۲ مطلب ہے نبی ﷺ کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو۔ ۳ جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو

تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرو؟ ۴ یہ جواب شرط، جو محذوف ہے، کا ترجمہ ہے۔ ۵ یعنی میرے

اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نامہ و پیام بھیجنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ ۶ یعنی تمہارے

خلاف ان کے دلوں میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی پیٹلیں بڑھا رہے ہو۔ ۷ یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے

ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔

قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اس کا اہتمام کرو۔ ۸ دوسرے معنی ہیں: تمہارے درمیان جدائی ڈال

دے گا، یعنی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بعض کہتے ہیں: آپس میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے

سے نہیں بلکہ زبان قال سے ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ ۱۰ جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

۱ کفار مکہ اور نبی ﷺ کے درمیان حدیبیہ میں جو

معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی

جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اس کے بعد

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری

کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ ایک

مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے

داری نہیں تھی لیکن ان کے بیوی بچے مکے ہی میں تھے۔

انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ ﷺ کے حملے

کے ارادے کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے

بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں، چنانچہ انہوں

نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر

اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا جس کی اطلاع بذریعہ وحی

نبی ﷺ کو کر دی گئی، چنانچہ آپ نے حضرت علی،

حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ ”جاؤ

روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس

کے پاس ایک رقعہ ہے، وہ لے آؤ۔“ چنانچہ وہ حضرات

گئے اور اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے

بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے حضرت حاطب رضی اللہ

سے پوچھا: یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے

سے بھاگیں گے، جیسے فرمایا: «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ» (عبس 34:80) ”یعنی شدت ہول سے بھائی، بھائی سے بھاگے گا۔“

[1] کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے۔ اسوۃ کے معنی ہوتے ہیں: ایسا نمونہ جس کی اقتدا کی جائے۔ [2] یعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیر اللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق۔ [3] یعنی یہ علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنا لو گے۔ ہاں! جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے تو پھر یہ عداوت موالات میں اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گا۔

[4] یہ ایک استثنا ہے جو «فِي إِبْرَاهِيمَ» میں مقدر محذوف مضاف سے ہے، یعنی قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي مَقَالَاتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيهِ يَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے استثنا ہے، اس لیے کہ «قَوْلٌ» بھی من جملہ اسوہ ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيهِ (فتح التقدیر) مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل اتباع نمونہ ہے، البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی

چاہیے کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا، چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار براءت کر دیا جیسا کہ سورہ براءت 114:9 میں ہے۔ (سورہ براءت سورہ توبہ کو کہا جاتا ہے) [5] توکل کا مطلب ہے: امرکافی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتماد اور توکل کا اظہار کیا جائے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس لیے توکل کا یہ مفہوم بھی غلط ہوگا۔ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دوں اور توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں، آپ نے فرمایا: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» ”پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 2517، و صحیح الجامع الصغیر: 242/1، حدیث: 1068) انابت کا مطلب ہے: اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ [6] یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطا نہ فرما، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دوچار نہ کرنا، اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی۔ [7] یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ [8] کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ حالات و واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ [9] یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے اور توحید کا راستہ اختیار نہ کرے۔

لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَرَجَا إِلَهَ الْآخِرِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَعْضِهِم بَرَآءَةً كَمَا بَرَّأْنَا بَعْضَهُم مِّن بَعْضٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَعْيُنُ عَنِ الْعُيُونِ وَمَا يَبْقَىٰ فَشَأْنُ اللَّهِ عَزِيزٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧﴾ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَجْعَلْ لَّهُ خُرُوجًا وَسَيَجْعَلْ لَهُ الرِّزْقَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٨﴾ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَجْعَلْ لَّهُ خُرُوجًا وَسَيَجْعَلْ لَهُ الرِّزْقَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٩﴾

الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

دوستی (پیدا) کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے ﴿٧﴾ اللہ

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ

تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے

وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

گھروں سے نہیں نکالا، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ

کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ﴿٨﴾ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے جو تم سے

فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ

دین پر لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، کہ تم

تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں ﴿٩﴾ اے ایمان والو! واجب

أَمْنًا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ

تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے،

أَعْلَمُ بِأَيِّنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ

پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ (عورتیں) ان (کفار) کے لیے حلال ہیں

[1] یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے مابین عداوت دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں محبت میں تبدیل ہو گئیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہ دست و بازو بن گئے۔ [2] یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے، یہ پہلی شرط ہے۔ [3] یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ دوسری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے سے۔ [4] یعنی ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے، جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی مشرکہ ماں کی بابت صلہ رحمی،

یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: «صَلِّي أُمَّكِ» (صحیح البخاری، حدیث: 2620، و صحیح مسلم، حدیث: 1003) ”اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔“ [5] اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں انصاف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَّوْا» (صحیح مسلم، حدیث: 1827) ”انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمن کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمن کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔“ [6] یعنی ارشاد الہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔ [7] کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے اور یوں انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ مَبْغُضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (المائدة: 51: 5) ”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے، وہ بے شک انہی میں سے ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہِ راست نہیں دکھاتا۔“ [8] معاہدہ حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا ہو لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی۔ بظاہر اَحَدٌ ”کوئی“ میں دونوں ہی شامل تھے، چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے۔ اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر یا کسی علاقے کی طرف رغبت یا دنیا کے حصول کی غرض سے تو نہیں آئی ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے اور اللہ کے دین کو پسند کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ [9] یعنی تم اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچو اور تمہیں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں۔

1 یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں جیسا کہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا، چنانچہ نبی ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ریح کے ساتھ ہوا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے۔ چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے۔ 2 یعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر ادا کیا ہے، وہ تم انہیں ادا کر دو۔ 3 یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطیکہ ان کا حق مہر تم ادا کرو، تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا، یعنی ایک تو انقضائے عدت (استبرائے رحم) کے بعد ہوگا۔ دوسرے، اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے،

إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنٌ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
اور نہ وہ (کافر) ان (عورتوں) کے لیے حلال ہیں، اور تم ان (کفار) کو دے دو جو (مہر) انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اور تم کافر عورتوں کی
إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَسْكُوا بِعِصْمِ الْكُوفِرِ وَسْئَلُوا
عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو (مہر) تم نے خرچ کیا اور چاہیے کہ وہ (کفار) بھی مانگ لیں
مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكَمُ بَيْنَكُمْ
جو (مہر) انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا حکم (فیصلہ) ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ خوب
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 10 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ
جاننے والا، خوب حکمت والا ہے اور اگر تمہاری بیویوں میں کوئی تم سے کفار کی طرف چلی
إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ
جائیں، پھر تم (کفار سے) بدلہ لو (اور غنیمت ہاتھ لگے) تو جن کی بیویاں چلی گئیں، انہیں اس
مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 11
(مہر) کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ
اے نبی! جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں (اور) وہ آپ سے (ان امور پر) بیعت

البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بلا عدت فوری نکاح جائز ہے، تاہم دوسری شرائط، یعنی ولی کی اجازت اور گواہوں کی موجودگی کا اہتمام ضروری ہے اگر ولی مسلمان ہے اور اگر ولی مسلمان نہیں ہے تو پھر السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "خليفة، بادشاہ ان کا ولی ہے جن کا کوئی ولی نہ ہو۔" 4 عِصْمَةٌ کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فوراً اطلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے، چنانچہ اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کثیر) اگر بیوی کتابیہ (یہودی یا عیسائی) ہو تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے، اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 یعنی ان عورتوں پر جو کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ 6 یعنی ان عورتوں پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے آگئی ہیں۔ 7 یعنی یہ حکم مذکور کہ دونوں ایک دوسرے کو حق مہر ادا کریں بلکہ مانگ کر لیں، اللہ کا حکم ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (فتح القدیر) اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت فریقین کے درمیان تھا۔ اس قسم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر نہیں۔ 8 فَمَا قَبَلْتُمْ (پس تم سزا دو یا بدلہ لو) کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے، وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا (یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے۔) دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو، اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دار الکفر چلی گئی ہیں، ان کے خرچ کے بقدر ادا کر دو۔ گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جبر (ازالہ) یہ بھی سزا ہے۔ (ایسر التفاسیر و ابن کثیر) اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے۔ (ایسر التفاسیر)

لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ

کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا

اُولَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

کریں گی، اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ

پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے

وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور رحیم ہے ﴿١٢﴾ اے

أَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا

ایمان والو! تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب (نازل) کیا، وہ

مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کفار قبروں والوں (کے جی اٹھنے) سے مایوس ہو گئے ﴿١٣﴾

سُورَةُ الصَّفِّ مَدِينَةٌ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست، خوب حکمت

الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾

والا ہے ﴿١﴾ اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ ﴿٢﴾

زور خطابت ارکان دین ہی بیان کرنے میں صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح ہیں بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پر زور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں

عام ہیں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔ ﴿٢﴾ اس سے بعض نے یہود، بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے

ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب الہی کے مستحق ہیں، اس لیے

مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ﴿٣﴾ آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب،

قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور (قبروں میں مدفون لوگوں) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں

اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر، ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے کیونکہ مگر انہوں نے اپنے کفر کا

انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ (تفسیر الطبری) ﴿٤﴾ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو

جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھنے چاہئیں تاکہ ان پر عمل کیا جاسکے لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی جرأت کوئی

نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمادی۔ (مسند احمد: 452/5، و جامع الترمذی، حدیث: 3309) ﴿٤﴾ یہاں ندا اگرچہ

عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں أَحَبُّ الْأَعْمَالِ ”سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال“ کا علم ہو جائے تو ہم انہیں

کریں لیکن جب انہیں بعض پسندیدہ عمل بتلائے گئے تو سست ہو گئے، اس لیے ایسے لوگوں کو توبیح کی جا رہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کہتے ہو، کرتے

کیوں نہیں ہو جو بات منہ سے نکالتے ہو، اسے پورا کیوں نہیں کرتے۔ جو زبان سے کہتے ہو، اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ تفصیل کے لیے

تفسیر الطبری دیکھیے۔

﴿١﴾ یہ بیعت اس وقت لیتے جب عورتیں ہجرت کر کے آتیں

جیسا کہ صحیح بخاری، حدیث: 4891 میں ہے۔ علاوہ ازیں

فتح مکہ والے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت

لی۔ بیعت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے۔ کسی

عورت کے ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ

فرماتی ہیں: اللہ کی قسم! بیعت میں نبی ﷺ کے ہاتھ نے کبھی

کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ

صرف یہ فرماتے: ”میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت

لے لی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4891) بیعت

میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں

گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی

اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 4892، و صحیح مسلم، حدیث: 937،

وسنن أبي داود، حدیث: 3131) اس بیعت میں

نماز، روزہ، حج اور زکاۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ

ارکان دین اور شعائر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج

وضاحت نہیں۔ آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی

جن کا عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا تاکہ وہ ارکان دین کی

پابندی کے ساتھ، ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ اس

سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء و دعاۃ اور واعظین حضرات اپنا

كَبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

اللہ کے ہاں بڑی ناراضی (والی بات) ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ﴿٣﴾ بے شک اللہ ان لوگوں

الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُوصًا ﴿٤﴾

کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں ﴿٤﴾ اور

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلاشبہ

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلِمَ تَزْعُمُونَ أَنِّي لَأَيُّهُدَى

میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے،

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿٥﴾ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل! بے شک

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ

میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس (کتاب) تورات کی جو مجھ سے پہلے

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا

ہے ﴿٥﴾ اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، پھر جب وہ

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

(رسول) ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے: یہ تو کھلا جادو ہے ﴿٦﴾ اور اس شخص سے

افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے؟ ﴿٦﴾ اور اللہ

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿٧﴾ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور (دین اسلام) اپنے منہوں سے بجھا

﴿١﴾ یہ اسی کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت

ناراض ہوتا ہے۔ ﴿٢﴾ یہ جہاد کا ایک انتہائی نیک عمل بتلایا

گیا جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ﴿٣﴾ یہ جانتے ہوئے بھی کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، بنی اسرائیل

انہیں اپنی زبان سے ایذا پہنچاتے تھے حتیٰ کہ ان کی طرف

بعض جسمانی عیوب منسوب کرتے تھے، دوراں حالیکہ وہ

بیماری ان کے اندر نہیں تھی۔ ﴿٤﴾ یعنی علم کے باوجود حق

سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو، خیر کے

مقابلے میں شر کو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا

تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو

مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا کیونکہ یہی سنت اللہ چلی

آ رہی ہے۔ کفر و ضلالت پر دوام و استمرار ہی دلوں پر مہر

لگنے کا باعث ہوتا ہے، پھر فسق، کفر اور ظلم اس کی طبیعت

اور عادت بن جاتی ہے جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں

ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا: اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت

نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی

سنت کے مطابق گمراہ کیا ہوتا ہے، اب کون اسے

ہدایت دے سکتا ہے جسے اس طریقے سے اللہ نے گمراہ کیا

ہو؟ ﴿٥﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ

بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی

کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا،

اس میں نبی ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ ہی

کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیاء کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو

دعوت دے رہا ہوں، وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغمبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب میں

انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے، اس لیے جس طرح تم موسیٰ و ہارون اور داؤد و سلیمان علیہم السلام پر ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان

لاؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔ ﴿٦﴾ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت

محمد رسول اللہ ﷺ کی خوش خبری سنائی، چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا: «أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى» (أيسر التفاسير) "میں اپنے باپ

ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔" ﴿٦﴾ أَحْمَدُ یہ اگر بمعنی فاعل اسم تفضیل کا صیغہ ہو تو معنی ہوں گے: دوسرے تمام لوگوں

سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ بمعنی اسم مفعول اسم تفضیل ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ کی کی

گئی، اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی۔ (فتح القدیر) ﴿٧﴾ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا، جس طرح گزشتہ تو میں بھی اپنے

پیغمبروں کو اسی طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی ﷺ لیے ہیں اور ﴿٧﴾ قَالُوا کا فاعل کفار مکہ کو بنایا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی اللہ کی اولاد قرار دے یا

جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیے، ان کو حرام باور کرائے۔ ﴿٩﴾ جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے، اس لیے جو شخص ایسا ہو، اس کو کب یہ زیب دیتا

ہے کہ وہ کسی پر بھی افترا گھڑے، چہ جائیکہ اللہ پر افترا باندھے۔

[1] نور سے مراد قرآن یا اسلام یا محمد ﷺ یا دلائل و براہین ہیں۔ ”منہ سے بجا دیں“ کا مطلب، وہ طعن و تشنیع کی باتیں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔

[2] یعنی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے۔ دلائل کے لحاظ سے یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے۔ [3] یہ گزشتہ بات ہی کی تاکید ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے پھر دہرایا گیا ہے۔ [4] تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔ [5] اس عمل (ایمان اور جہاد) کو تجارت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اس میں بھی انھیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا اور وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا۔ اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ** (التوبة: 111)

”اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے۔“ [6] یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** (محمد: 47) ”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔“ **وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَفِيٌّ عَزِيزٌ** (حج: 22)

”اور یقیناً اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔“ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب قرار دیا۔ اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ جو دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ [7] جنت کی بھی، مرنے کے بعد۔ اور فتح و نصرت کی بھی، دنیا میں۔ بشرطیکہ اہل ایمان، ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں۔ **وَ أَنْتُمْ الْأَخْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ○ (آل عمران: 139) ”اور تم ہی سر بلند ہو گے، اگر تم مومن ہو۔“ آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے دین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہا ہے۔ [8] تمام حالتوں میں، اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی۔ جب بھی، جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے، تم فوز ان کی پکار پر لبیک کہو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ [9] یعنی ہم آپ کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشر و اشاعت کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ ایام حج میں فرماتے: ”کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے۔“ حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور خزرج نے لبیک کہا، آپ کے ہاتھ پر انھوں نے بیعت کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ نیز آپ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ کی حفاظت کی

وَاللَّهُ مَتِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

دیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے ② اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں ⑧ وہی ہے جس نے اپنا

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے ③ اگرچہ مشرک

الْبَشْرُونَ ⑨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ

ناپسند ہی کریں ⑨ اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں ⑤ جو تمہیں دردناک عذاب

مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ⑩ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي

سے نجات دے؟ ⑩ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے

تَعْلَمُونَ ⑪ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

ہو ⑪ وہ (اللہ) تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫

جاری ہوں گی، اور پاکیزہ محلات میں (جو) ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں، یہ ہے عظیم کامیابی ⑫ اور

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ⑬ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ

ایک اور (نعت) جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، ⑬ اور مومنوں کو

الْمُؤْمِنِينَ ⑬ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ

بشارت دے دیجیے ⑬ اے ایمان والو! تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، ⑬ جیسے عیسیٰ

عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مِّنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا: اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں

الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتُ طَائِفَةٌ مِّنْ

نے کہا: ہم اللہ کے مددگار ہیں، ⑭ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا

پر

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَافِيَةً ۖ فَايَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
اور دوسرے گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو، جو ایمان لائے، ان کے دشمنوں
عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَهْرِينَ ۚ

پر قوت دی تو وہ غالب آگئے ۱۴

آیۃ: ۱۱

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَسْبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ
اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، (وہ) بادشاہ ہے، نہایت پاک ذات،
الْحَكِيمِ ۚ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
زبردست، بہت حکمت والا ۱ اور وہی ہے جس نے ان پر رسول بھیجا انہی میں سے، وہ اس کی
آيَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بلاشبہ اس
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ ۲ وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا
سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے ۲ اور (اسے) ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی (بھیجا)
بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ۳ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، اور وہ (اللہ) زبردست، خوب حکمت والا ہے ۳ یہ اللہ کا فضل ہے،
يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۚ ۴ مَثَلُ الَّذِينَ حَبَلُوا التَّوْرَةَ
وہ جسے چاہتا ہے یہ (فضل) دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے ۴ ان لوگوں کی مثال، جنہیں حامل
ثُمَّ لَمْ يَحْبِلُوها كَمَثَلِ الْجِبَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے، بُری

ذمے داری ہم قبول کرتے ہیں، چنانچہ جب آپ ہجرت
کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں
نے آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی پوری مدد کی
حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ان کا نام ہی
”النصار“ رکھ دیا اور اب یہ ان کا علم بن گیا۔ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. (ابن کثیر)

۱ یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ ہی کا انکار نہیں
کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی۔ بعض
کہتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا، جب
حضرت عیسیٰ ﷺ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ ایک نے کہا کہ
عیسیٰ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظہور فرمایا تھا،
اب وہ پھر آسمان پر چلا گیا ہے، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے۔
نسطوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے، باپ نے بیٹے
کو آسمان پر بلا لیا ہے۔ تیسرے فرقے نے کہا: وہ اللہ
کے بندے اور اس کے رسول تھے، یہی فرقہ صحیح تھا۔

۲ یعنی نبی ﷺ کو مبعوث فرما کر ہم نے اسی آخری
جماعت کی، دوسرے باطل گروہوں کے ہتھابلے میں مدد
کی، چنانچہ یہ صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی ﷺ پر بھی
ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ سے بھی
سب کافروں پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت و سلطنت کے اعتبار
سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا، جب
قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ﷺ کا دوبارہ نزول ہوگا

جیسا کہ اس نزول اور غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں تو اتر کے ساتھ منقول ہے۔ (دیکھیے: سورہ نساء: 4، 159، 160 کے حواشی۔) نبی ﷺ جمعے
کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 877) تاہم ان کا جمعے کی رات کو عشاء کی نماز میں پڑھنا صحیح
روایت سے ثابت نہیں، البتہ ایک ضعیف روایت میں ایسا آتا ہے۔ (لسان المیزان لابن حجر: 38/3 ترجمہ سعید بن سنان بن حرب)
۳ الْأُمِّيِّينَ سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھی تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی
لیکن چونکہ اولین مخاطب وہ تھے، اس لیے اللہ کا ان پر یہ زیادہ احسان تھا۔ ۴ یہ الْأُمِّيِّينَ پر عطف ہے، یعنی بَعَثَ فِي آخِرِينَ مِنْهُمْ
آخِرِينَ سے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ مراد ہیں جو قیامت تک آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے وہ تمام
لوگ ہیں جو عہد صحابہ کے بعد قیامت تک ہوں گے، چنانچہ اس میں فارس، روم، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں، یعنی
آپ کی نبوت سب کے لیے ہے، چنانچہ یہ سب ہی آپ پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی مِّنْهُمْ کا مصداق، یعنی اولین اسلام لانے
والے الْأُمِّيِّينَ میں سے ہو گئے کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں۔ اسی ضمیر کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آخِرِينَ سے مراد بعد میں ہونے
والے عرب ہیں کیونکہ مِّنْهُمْ کی ضمیر کا مرجع الْأُمِّيِّينَ ہیں۔ (فتح القدیر) ۵ یہ اشارہ نبوت محمدی علیٰ صاحبہا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ
کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی طرف بھی۔ ۶ أَسْفَارًا سِفْرٌ کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ظہور اور انکشاف ہے۔ یہاں

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ

مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ﴿٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ

(اے نبی!) کہہ دیجیے: اے لوگو جو یہودی ہوئے! اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے

النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهَا

دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو ﴿٦﴾ اور وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے

أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

بوجہ ان (برے اعمال) کے جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ﴿٧﴾

قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ

کہہ دیجیے: بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو، وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

لونائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے ﴿٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

اے ایمان والو! جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو تم اللہ کے ذکر کی

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو ﴿٩﴾

معنی ہیں: بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو وہ اپنے معانی کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر) یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح یہ یہودی ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے ہیں نہ اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں بلکہ اس میں تاویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کام لیتے ہیں، اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی عاری ہوتا ہے جبکہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ﴾ (الأعراف 179:7) ”یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔“ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کی ہے جو

قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے۔

[1] جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ”ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔“ (المائدہ 5:18) اور دعویٰ کرتے تھے کہ ”جنت میں صرف وہی جائے گا جو

یہودی یا نصرانی ہوگا۔“ (البقرہ 2:111) [2] تاکہ تمہیں وہ اعزاز و اکرام حاصل ہو جو تمہارے زعم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔ [3] اس لیے

کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، وہ تو وہاں جلد پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر دعوت مبالغہ سے

کی ہے، یعنی اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مبالغہ کر لو،

یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ! ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، اسے موت سے ہمکنار فرما دے۔ (دیکھیے: سورہ

بقرہ 2:94 کا حاشیہ) [4] یعنی کفر و معاصی اور کتاب الہی میں تحریف و تغیر کا جو ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، ان کے باعث کبھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں

گے۔ [5] یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر

قرآن کو سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا ہی۔ جمعہ کو، جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تھا، یوں تمام

مخلوقات کا اس دن اجتماع ہو گیا یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس بنا پر کہتے ہیں۔ (فتح القدیر) ﴿فَاسْعَوْا﴾ کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ

بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آ جاؤ اور کاروبار بند کر دو کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔

(صحیح البخاری، حدیث: 636، و صحیح مسلم، حدیث: 602) اذان سے وہی اذان مراد ہے جو عہد رسالت میں ہوتی تھی اور یہ

اذان اس وقت دی جاتی جب آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہو جاتے۔ (فتح القدیر) اس لیے اسی اذان نبوی پر اکتفا بہتر ہے۔ بعض حضرات نے

﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ”خرید و فروخت چھوڑ دو۔“ سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ صرف شہروں میں فرض ہے، اہل دیہات پر نہیں کیونکہ کاروبار اور

خرید و فروخت شہروں میں ہی ہوتی ہے، دیہاتوں میں نہیں، حالانکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں خرید و فروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو، اس

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

پھر جب نماز پوری ہو جائے، تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ

اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً

کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ ﴿١٠﴾ اور (اے نبی!) جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماش

أَوْ لَهْوًا انفصوا إليها وتركوا قلوبهم قل ما عند الله

دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، کہہ دیجیے: جو اللہ کے

خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

پاس ہے اور تماشے اور (سامان) تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے ﴿١١﴾

سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

(اے نبی!) جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ

آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ شہادت دیتا ہے

لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

کہ یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں ﴿١﴾ انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ (لوگوں کو) اللہ کی

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

راہ سے روکتے ہیں، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ﴿٢﴾ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے،

فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعَجَّبَكَ

پھر انھوں نے کفر کیا، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھتے ہی نہیں ﴿٣﴾ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو

لیے یہ دعویٰ ہی خلاف واقعہ ہے۔ دوسرا بیچ اور کاروبار سے مطلب، دنیا کے مشاغل ہیں، وہ جیسے بھی اور جس قسم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے بعد انہیں ترک کر دیا جائے۔ کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھیتی باڑی اور کاروبار مشاغل دنیا سے مختلف چیز ہے؟

﴿١﴾ اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے، یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم پھر اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔ ﴿٢﴾ ایک

مرتبہ نبی کریم ﷺ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ (غلہ لے کر) آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے، صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری،

حدیث: 4899، صحیح مسلم، حدیث: 863) انفضاض کے معنی ہیں: مائل اور متوجہ ہونا، دوڑ کر منتشر ہو جانا۔ ﴿١﴾ ایہا میں ضمیر کا مرجع تجار کا ہے۔ یہاں صرف ضمیر تجارت پر اکتفا کیا، اس لیے کہ جب تجارت بھی، باوجود جائز اور ضروری ہونے کے، دوران خطبہ مذموم ہے تو کھیل وغیرہ کے مذموم ہونے میں کیا

شک ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں قائلین سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے، چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ کے دو خطبے ہوتے تھے، جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 861) ﴿٣﴾ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔ ﴿٤﴾ جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور مسجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی سماعت بھی نہیں کی۔ ﴿٥﴾ پس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اسی کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کا بہت بڑا سبب ہے۔ ﴿٦﴾ منافقین سے مراد عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ﴿٧﴾ یہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل کی تاکید کے لیے ہے جس کا اظہار منافقین بطور نفاق کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل اس یقین سے خالی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ﴿٨﴾ اس بات میں کہ وہ دل سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکا دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ ﴿٩﴾ یعنی وہ جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، انھوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے۔ ﴿١٠﴾ دوسرا ترجمہ ہے کہ انھوں نے شک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ﴿١١﴾ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافر ہیں۔

أَجْسَامَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْبَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خَشَبٌ

آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں¹ اور اگر وہ (کوئی بات) کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں گے گویا وہ

مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرَهُمْ

ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں۔² وہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں،³ وہی (اصل) دشمن ہیں، لہذا آپ

قَاتِلَهُمْ اللَّهُ إِنِّي يُوَفِّكُونَ ④ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں ④ اور جب ان سے کہا جائے: آؤ،

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارَةٌ وَسُوءٌ وَرَأَيْتُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ

رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ (نفی میں) اپنے سر پھیر لیتے ہیں،⁵ اور آپ انہیں دیکھتے ہیں

مُسْتَكْبِرُونَ ⑤ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں ⑤ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں

لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥ هُمُ

یا ان کے لیے استغفار نہ کریں،⁷ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشنے گا،⁸ بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا

الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا

⑥ وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦

منتشر ہو جائیں،⁹ اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں،¹⁰ لیکن منافق سمجھتے نہیں ⑦ وہ

يَقُولُونَ لَنْ يَرْجِعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرُ مِنْهَا

کہتے ہیں: البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو معزز ترین لوگ ذلیل ترین لوگوں کو وہاں سے نکال دیں

الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ

گے،¹² اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے، اور مومنوں کے لیے،¹³ لیکن منافق (اس

مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبد اللہ بن ابی (منافق) نے انصار سے کہا

کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو، اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ اب تمہارا کھا کر کھجی پر غرار ہے ہیں۔ ان کا علاج تو

یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مہاجرین) کو

مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آ کر بتلایا، آپ نے عبد اللہ بن ابی کو بلا

کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے

سورہ منافقون نازل فرمادی، جس میں عبد اللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت ازبام کر دیا گیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4900)

⑩ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے

روک لے۔ ⑪ منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔

⑫ اس کا کہنے والا رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی تھا، عزت والے سے اس کی مراد، وہ خود اور اس کے رفقاء تھے اور ذلت والے سے (نعوذ باللہ)

رسول اللہ ﷺ اور مسلمان۔ ⑬ یعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرمادے، چنانچہ

وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی

① یعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ

سے۔ ② یعنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔

③ یعنی اپنی درازی قد اور حسن و رعنائی، عدم فہم اور قلت

خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو

دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا

سکتیں۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مطلب ہے کہ یہ

رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے

دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں

نہ جانتی ہیں۔ (فتح القدیر) ④ یعنی بزدل ایسے ہیں کہ

کوئی زور دار آواز سن لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت

نازل ہو گئی ہے۔ یا گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی

کارروائی کا آغاز تو نہیں ہو رہا ہے، جیسے چور اور خائن کا

دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ ⑤ یعنی

استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے

ہیں۔ ⑥ یعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیں گے یا

رسول اللہ ﷺ سے اعراض کر لیں گے۔ ⑦ اپنے نفاق

پر اصرار اور کفر پر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ

گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر

ہے۔ ⑧ اگر اسی حالت نفاق میں وہ مر گئے۔ ہاں اگر وہ

زندگی میں کفر و نفاق سے تائب ہو جائیں تو بات اور ہے،

پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔ ⑨ ایک غزوے میں (جسے

اہل سیر غزوہ مریسج یا غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں) ایک

مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبد اللہ بن ابی (منافق) نے انصار سے کہا

کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو، اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ اب تمہارا کھا کر کھجی پر غرار ہے ہیں۔ ان کا علاج تو

یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مہاجرین) کو

مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آ کر بتلایا، آپ نے عبد اللہ بن ابی کو بلا

کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے

سورہ منافقون نازل فرمادی، جس میں عبد اللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت ازبام کر دیا گیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4900)

⑩ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے

روک لے۔ ⑪ منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔

⑫ اس کا کہنے والا رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی تھا، عزت والے سے اس کی مراد، وہ خود اور اس کے رفقاء تھے اور ذلت والے سے (نعوذ باللہ)

رسول اللہ ﷺ اور مسلمان۔ ⑬ یعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرمادے، چنانچہ

وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی

کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جسے وہ معزز سمجھے نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، کافر اور اہل نفاق نہیں۔

[1] اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ [2] یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدوں کی پروا نہ کرو۔ منافقین کے ذکر کے فوراً بعد اس تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اس کے احکام و فرائض کی پابندی اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ [3] خرچ کرنے سے مراد زکاۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔ [4] اس سے معلوم ہوا کہ زکاۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آجائے۔ اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ [5] یعنی آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے تزیہ و تقدیس بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی جیسا کہ پہلے گزرا۔

[6] یعنی یہ دونوں خوبیاں بھی اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے، کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تو اسی مالک الملک کی کرم گستری کا نتیجہ ہے، اس لیے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ [7] یعنی انسان کے لیے خیر و شر، نیکی اور بدی اور کفر و ایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی جو آزادی دی ہے اس کی رو سے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے۔ اس نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ اگر وہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفر و معصیت کا راستہ اختیار کرنے پر قادر ہی نہ ہوتا لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کو آزمانا تھا۔ **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** (المملک 2:67) ”جس نے موت و حیات کو پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔“ بنا بریں جس طرح کافر کا خالق اللہ ہے، کفر کا خالق بھی اللہ ہے لیکن یہ کفر اس کافر کا عمل و کسب ہے جس نے اسے اپنے ارادے سے اختیار کیا ہے۔ اسی طرح مومن اور ایمان کا خالق بھی اللہ ہے لیکن ایمان اس مومن کا کسب و عمل ہے جس نے اسے اختیار کیا ہے اور اس کسب و عمل پر دونوں کو ان کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی کیونکہ وہ سب کے عمل دیکھ رہا ہے۔ [8] اور وہ عدل و حکمت (حق) یہی ہے کہ محسن کو اس کے احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزا دے، چنانچہ وہ اس عدل کا مکمل اہتمام

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِأَتْلِهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا حَقِيقَتِ كُو) نَبِيَس جَانَتِ ⑧ اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ اولدکم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ مِّنْ سِيءَ مَا كُنْتُ فَعَلْتُ يَا كَرِيمُ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں ⑨ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ⑩ اس سے پہلے کہ تم احداکم الموت فيقول رب لولا اخرجتني الى اجل قريب من سيء ما كنت فعلت يا كريم ⑩ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا ⑩ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ⑪ نہیں دیتا جب اس کی اجل آجائے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ⑪

سُورَةُ التَّعَابُثِ مَدَنِيَّةٌ ﴿١٨﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمَلِكُ

اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ⑤ اسی کے لیے بادشاہی ہے اور

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي

اسی کے لیے (ہر قسم کی) حمد ہے، ⑥ اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ① وہی ہے جس نے تمہیں پیدا

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰفِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا

بَصِيْرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ

ہے ② اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ② اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت

صُورَكُمْ وَالْيَهُ الْبَصِيرُ ③ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اچھی بنائیں¹ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ③ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین

وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز خوب

الضُّدُورِ ④ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ

جانتا ہے ④ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ پھر انہوں

فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤ ذَلِكَ

نے اپنے معاملے (عملوں) کا وبال چکھا، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے ⑤ یہ اس لیے

بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ

کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تھے تو انہوں نے کہا: کیا بشر ہمیں راہ دکھائیں

يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ⑥ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

گے؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور (حق سے) منہ موڑا اور اللہ نے (ان سے) بے پروائی کی، اور اللہ بے پروا،

حَمِيدٌ ⑥ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ

بہت قابل تعریف ہے ⑥ کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ (قبروں سے) ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔

وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ

(اے نبی!) کہہ دیجیے: کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم! تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي

بتائے جائیں گے جو تم نے عمل کیے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے ⑦ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور

میں عذاب سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ⑤ یعنی دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔ ⑥ ذَلِكُ ⑥ یہ اشارہ ہے اس عذاب کی طرف جو

دنیا میں انہیں ملا اور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔ ⑦ یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر، جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا، اس لیے

اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بشر کو اپنا ہادی ماننے سے انکار کر دیا، یعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آنا، ان کے لیے

ناقابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نہایت گراں ہے۔ هَذَا هُمُ اللَّهُ تَعَالَى . ⑧ چنانچہ اس بنا پر انہوں نے

رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ⑨ یعنی ان سے اعراض کیا اور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے، اس پر انہوں نے

غور و تدبر ہی نہیں کیا۔ ⑩ یعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔ ⑪ اس کو کسی کی عبادت سے کیا فائدہ اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کیا

نقصان۔ ⑫ یا محمود ہے (تعریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف سے، یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللسان

ہے۔ ⑬ یعنی یہ عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ کافروں کا محض گمان ہے جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں۔ زعم کا

اطلاق کذب پر بھی ہوتا ہے۔ ⑭ قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ

اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس 10:53 اور دوسرا مقام سورہ سبا 34:3

میں ہے۔ ⑮ یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی

پوری جزادی جائے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی۔ نیک کونہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا

اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گی جبکہ اللہ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں،

أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْعَلُ لِيَوْمِ

اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو ﴿٨﴾ جس دن

الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴿٩﴾ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

وہ تمہیں جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا، وہی ہر جیت کا دن ہے۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور

يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

نیک عمل کرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ

نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی عظیم کامیابی ہے ﴿٩﴾ اور جن لوگوں نے

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا

کفر کیا اور ہماری آیات جھٹلائی وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ

ٹھکانا ہے ﴿١٠﴾ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا

لائے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ﴿١١﴾ اور تم اللہ کی

اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا

اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم (حق سے) منہ موڑو، تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کر

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

پہنچا دینا ہے ﴿١٢﴾ اللہ (وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، اور پس لازم ہے کہ مومن اللہ ہی

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

پر توکل کریں ﴿١٣﴾ اے ایمان والو! بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض

چہ جائیکہ جن وانس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا

جائے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿١٦﴾ یہ

دوبارہ زندگی، انسانوں کو کتنی ہی مشکل یا مستبعد نظر آتی ہو

لیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ﴿١٧﴾ فَأَمِنُوا

میں فاء فصیحہ ہے جو شرط مقدر پر دلالت کرتی ہے۔ اُی إِذَا

كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَصَدَّقُوا بِاللَّهِ، یعنی جب

معاملہ اس طرح ہے جو بیان ہوا تو اللہ پر اور اس کے

رسول پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔

﴿١﴾ آپ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے

جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی

پھیلتی ہے۔ ﴿٢﴾ قیامت کو ﴿٣﴾ لِيَوْمِ الْجَمْعِ اس لیے

کہا کہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع

ہوں گے۔ فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں

گے، ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی کیونکہ درمیان

میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿٤﴾

(ہود 11: 103) ”وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے

جائیں گے اور وہ، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے

جائیں گے۔“ ﴿٥﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦﴾

(الواقعة 56: 49، 50) ”کہہ دیجیے: یقیناً تمام پہلے اور

پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے

جانے والے ہیں۔“ ﴿٣﴾ یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا، اہل حق اہل باطل پر، ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر

جیت جائیں گے، سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں

گے جو جہنمیوں کے لیے تھے، اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے،

جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردى سے اور نعمتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے بھی ہیں، یعنی نقصان کا دن۔ اس دن

کافروں کو تو خسارے کا احساس ہوگا ہی۔ اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات کیوں

نہ حاصل کیے۔ ﴿٤﴾ یعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں: اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر

ہوتے تو دنیا کی مصیبتیں انہیں نہ پہنچتیں۔ (فتح القدیر) ﴿٥﴾ یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے، اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی پہنچا ہے،

پس وہ صبر اور رضا بالقضا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے

والی چیز اس سے چوک نہیں سکتی اور جو اس سے چوک جانے والی ہے، وہ اسے پہنچ نہیں سکتی۔ (ابن کثیر) ﴿٦﴾ یعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا

کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں: اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ (فتح القدیر) ﴿٧﴾ یعنی

تمام معاملات اسی کو سونپیں، اسی پر اعتماد کریں اور صرف اسی سے دعا و التجا کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہیں۔

وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا

تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے محتاط رہو۔¹ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو

وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

بے شک اللہ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔¹⁴ بلاشبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ

فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

(آزمائش) ہیں،⁴ اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔¹⁵ چنانچہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تم اللہ

وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ

سے ڈرو اور سنو، اور اطاعت کرو،⁶ اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے،⁷ اور جسے اپنے نفس کے

نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبَافِلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

لائح سے بچالیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔¹⁶ اگر تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ،⁸ تو وہ اسے

حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔⁹ اور اللہ بڑا قدر دان، بہت علم والا ہے۔¹⁷

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا، زبردست، خوب حکمت والا ہے۔¹⁸

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَكِّيَّةٌ ﴿١٢﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

اے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے (آغاز) وقت میں طلاق دو،¹² اور عدت

نعمت ہے، وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون۔⁵ یعنی اس

شخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔⁶ یعنی اللہ اور رسول کی

باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اس لیے کہ صرف سن لینا بے فائدہ ہے، جب تک عمل نہ ہو۔⁷ خَيْرًا أَيْ إِنْفَاقًا خَيْرًا يَأْيُكُنُ الْإِنْفَاقُ

خَيْرًا۔ انفاق عام ہے، صدقات و اجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔⁸ یعنی اخلاص نیت اور طیب نفس (خوش دلی) کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو

گے۔⁹ یعنی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔¹⁰ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو اضعافاً مضاعفةً اجر و ثواب

سے نوازتا ہے اور معصیت کاروں کا فوری مواخذہ نہیں فرماتا۔¹¹ نبی ﷺ سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے ورنہ حکم تو امت کو دیا جا

رہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ ﷺ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ کا

مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو۔¹² اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے۔ ﴿لِعَدَّتِهِنَّ﴾ میں لام توقیت کے لیے ہے،

یعنی أَوَّلِ يَأْيُسْتَقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔

حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کو

فقہاء طلاق بدعی سے اور پہلے (صحیح) طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ ﷺ غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ

حالت طہر میں طلاق دینا اور اس کے لیے آپ ﷺ نے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5251) تاہم حیض میں دی گئی

[1] یعنی جو تمہیں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکیں،

سمجھ لو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں، دشمن ہیں۔ [2] یعنی ان

کے پیچھے لگنے سے بچو بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ تا کہ وہ بھی

اطاعت الہی اختیار کریں نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی

عاقبت خراب کر لو۔ [3] اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا

ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے

مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا جیسا کہ اس وقت

ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا لیکن ان کے

بیوی بچے آڑے آگئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں

کرنے دی، پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ ﷺ کے

پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین

میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے تو انہیں اپنے بیوی

بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکے رکھا

تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے

اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی

تلقین فرمائی۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3317)

[4] جو تمہیں کسب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق ادا

کرنے سے روکتے ہیں، پس اس آزمائش میں تم اسی

وقت سرخرو ہو سکتے ہو، جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی

اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال و اولاد جہاں اللہ کی

نعمت ہے، وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون۔ [5] یعنی اس

شخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔ [6] یعنی اللہ اور رسول کی

باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اس لیے کہ صرف سن لینا بے فائدہ ہے، جب تک عمل نہ ہو۔ [7] خَيْرًا أَيْ إِنْفَاقًا خَيْرًا يَأْيُكُنُ الْإِنْفَاقُ

خَيْرًا۔ انفاق عام ہے، صدقات و اجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ [8] یعنی اخلاص نیت اور طیب نفس (خوش دلی) کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو

گے۔ [9] یعنی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ [10] وہ اپنے اطاعت گزاروں کو اضعافاً مضاعفةً اجر و ثواب

سے نوازتا ہے اور معصیت کاروں کا فوری مواخذہ نہیں فرماتا۔ [11] نبی ﷺ سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے ورنہ حکم تو امت کو دیا جا

رہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ ﷺ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ ﴿طَلَّقْتُمُ﴾ کا

مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو۔ [12] اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے۔ ﴿لِعَدَّتِهِنَّ﴾ میں لام توقیت کے لیے ہے،

یعنی أَوَّلِ يَأْيُسْتَقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔

حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کو

فقہاء طلاق بدعی سے اور پہلے (صحیح) طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ ﷺ غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ

حالت طہر میں طلاق دینا اور اس کے لیے آپ ﷺ نے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5251) تاہم حیض میں دی گئی

طلاق بھی، باوجود بدعی ہونے کے واقع ہو جائے گی۔
محدثین اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں، البتہ امام
ابن قیم اور امام ابن تیمیہ طلاق بدعی کے وقوع کے قائل
نہیں ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: نیل الأوطار:
249/6 اور دیگر شروحات حدیث)

[1] یعنی اس کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھتا کہ عورت اس
کے بعد نکاح ثانی کر سکے یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو،
(پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں) تو عدت کے اندر
رجوع کر سکو۔ [2] یعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر
سے مت نکالو بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو اور
اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمے داری
ہے۔ [3] یعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
گنتے رہو۔ اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے، ڈرو۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو،² اور نہ وہ خود نکلیں،³ مگر
اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں،⁴ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو
اللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا۔⁵ (اے مخاطب!) تو نہیں جانتا شاید اللہ اس (طلاق) کے بعد کوئی نئی راہ نکال
أَمْرًا ① فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
دے ① پھر جب وہ اپنی عدت (ختم ہونے) کو پہنچیں تو تم انہیں معروف طریقے سے (اپنے پاس
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
بجھیت بیوی) روک لو یا انہیں معروف طریقے سے جدا کر دو،⁷ اور تم اپنے میں سے دو صاحب عدل

باہر نکلنے سے احتراز کرے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔ [4] یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے یا بدزبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے
گھر والوں کو تکلیف ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کا اخراج جائز ہوگا۔ [5] یعنی احکام مذکورہ، اللہ کی حدیں ہیں جن سے تجاوز خود اپنے آپ ہی پر ظلم کرنا
ہے کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے ہی کو بھگتنے پڑیں گے۔ [6] یعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور
وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی
رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت
میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے) تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔
(فتح القدیر) اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقہ کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان
کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف اوقات میں دو طلاقیں مل چکی
ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاقِ بتہ یا باینہ ہے، اس کا سکنی (رہائش) اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری
جگہ منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا۔ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا (البقرة: 230) ”یہاں
تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔“ اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، اس لیے اب اس خاوند کے پاس
رہنے کا اور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب اس کے خاوند
نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد اسے خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بالآخر معاملہ رسول اللہ ﷺ کے
پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، اسے فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے بلکہ بعض روایات میں
صراحت بھی ہے: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ» (سنن النسائي، حدیث: 3432، و مسند احمد:
417/6) ”رہائش اور خرچہ اس عورت کو ملے گا جس کے خاوند کو رجوع کرنے کا حق باقی ہو۔“ البتہ بعض روایات میں حاملہ عورت کے لیے بھی نفقہ اور
رہائش کی صراحت ہے۔ (تفصیل اور حوالوں کے لیے دیکھیے: نیل الأوطار: 338/6 - 342) بعض لوگ ان روایات کو قرآن کے مذکورہ حکم
لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ کے خلاف باور کرا کے ان کو رد کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کا حکم اپنے گرد و پیش کے قرآن کے پیش نظر
مُطَلَّقَهُ رَجَعِيَّةً سے متعلق ہے۔ اور اگر اسے عام مان بھی لیا جائے تو یہ روایات اس کی مُخَصَّصٌ ہیں، یعنی قرآن کے عموم کو ان روایات نے مُطَلَّقَهُ
رَجَعِيَّةً کے لیے خاص کر دیا اور مُطَلَّقَهُ بَأْسَنَهُ کو اس عموم سے نکال دیا ہے۔ [7] مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم
ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو۔ بصورت دیگر انہیں معروف طریقے کے مطابق اپنے سے جدا کر دو۔

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

آدمی گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، اس (حکم) کی اسے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے (مشکلات سے) نکلنے کا

مَخْرَجًا ② وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

راستہ بنا دیتا ہے ② اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ③ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ ④ بے شک اللہ نے

شَيْءٍ قَدْرًا ③ وَاللَّيْلِ يَسِّنَ مِنَ الْمَيْحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے ③ اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں تمہاری (طلاق یافتہ)

إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْلِ لَمْ يَحِضْنَ

عورتوں میں سے، اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت تین ماہ ہے، اور (اسی طرح) ان کی بھی جنہیں

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

(ابھی) حیض نہیں آیا۔ ⑤ اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ ⑥ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ④ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ

اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرمادیتا ہے ④ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا

إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ

ہے، اور جو (شخص) اللہ سے ڈرے تو وہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اسے زیادہ اجر دیتا

أَجْرًا ⑤ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ

ہے ⑤ تم انہیں رہائش دو جہاں تم (خود) رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، ⑧ اور ان کو تنگ کرنے کے

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَنْفِقُوا

لیے انہیں تکلیف نہ دو۔ ⑨ اور اگر وہ (طلاق یافتہ) حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک تم ان پر خرچ کرو، ⑩ پھر

کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس

میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کر دے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ قریب

رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل پسچ جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر اگر بچے بھی ہوں تو پھر

رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد و حکم سے بھی وہ محروم ہیں۔

ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً اچھوت بنا کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے

جاتے ہیں، یہ رواج قرآن کریم کی صریح تعلیم کے خلاف ہے۔ ⑨ یعنی نان و نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بے آبرو کرنا تا کہ وہ گھر چھوڑنے پر

مجبور ہو جائے۔ عدت کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رجوع کر

لے اور بار بار ایسا کرے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی

تا کہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے، اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے، یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر

1) اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کر لو۔ یہ

امر و وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے ہے، یعنی گواہ

بنالینا بہتر ہے، تاہم ضروری نہیں۔ ② یہ تاکید گواہوں کو

ہے کہ وہ کسی کی رورعایت اور لالچ کے بغیر صحیح صحیح گواہی

دیں۔ ③ یعنی شدا اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا

فرما دیتا ہے۔ ④ یعنی وہ جو چاہے، اسے کوئی روکنے والا

نہیں۔ ⑤ تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی۔

یہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذیر ہو جاتے ہیں۔ بعض نے اس

سے حیض اور عدت مراد لی ہے۔ ⑥ یہ ان کی عدت ہے جن

کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا یا جنہیں حیض

آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ نادر طور پر ایسا ہوتا

ہے کہ عورت سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں

آتا۔ ⑦ مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے،

چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہو جائے۔ علاوہ ازیں

ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی

عدت یہی ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہو گیا

ہو۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (دیکھیے:

صحیح البخاری، حدیث: 5318، و صحیح

مسلم، حدیث: 1485، و جامع الترمذی، حدیث:

1193، و سنن أبي داود، حدیث: 2306، و سنن

النسائی، حدیث: 3538، و سنن ابن ماجہ،

حدیث: 2027) دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہو

جائیں، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ (البقرة

2: 234) ⑧ یعنی مطلقہ رجعیہ کو، اس لیے کہ مطلقہ بانہ

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهَنَّ أَجُورَهُنَّ
 اگر وہ (بچے کو) تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور (یہ) آپس میں دستور کے
 وَاتَّبِعُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ⑥
 مطابق مشورے سے (طے) کرو، اور اگر تم باہم ضد پکڑ لو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے ⑥ پس لازم
 لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اسی
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
 میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑦ وَكَأَيُّنْ مِّنْ قَرِيْبَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا
 دیا۔ اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی فرمادے گا ⑦ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے
 وَرَسُولِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابُهَا عَذَابًا نُّكْرًا ⑧
 رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا، اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا ⑧
 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرًا خُسْرًا ⑨ أَعَدَّ اللَّهُ
 بالآخر (ان بستیوں نے) اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کرتوتوں کا انجام خسارہ ہی تھا ⑨
 لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ
 اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور عقل والو جو ایمان لائے ہو تحقیق
 أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ
 اللہ نے تمہاری طرف ذکر (قرآن) نازل کیا ہے ⑩ (اور) ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات
 مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ
 تلاوت کرتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال
 إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 لائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے

لینا لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد
 اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ ⑩ یعنی مطلقہ
 خواہ باندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ و سکنی
 ضروری ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔

① یعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو
 دودھ پلائے تو اس کی اجرت تمہارے ذمے ہے۔

② یعنی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے
 کر لیے جائیں، مثلاً: بچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت

دے اور ماں، باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت
 طلب کرے وغیرہ۔ ③ یعنی آپس میں اجرت وغیرہ کا

معاملہ طے نہ ہو سکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ کر
 لے جو اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ ④ یعنی دودھ

پلانے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی
 جائے اگر اللہ نے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تو

اسی فراخی کے ساتھ مَرَضَعَةٍ کی خدمت ضروری ہے۔
 ⑤ یعنی مالی لحاظ سے وہ کمزور ہو۔ ⑥ اس لیے وہ

غریب اور کمزور کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو
 زیادہ اجرت ہی دے۔ مطلب ان ہدایات کا یہ ہے کہ

بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ایسا مناسب رویہ اختیار
 کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ

پلانے کا مسئلہ سنگین نہ ہو، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:
 لَا تَضَارَّ وَالِدَاتُ الْيَتَامَى وَلَا مَوْلَاتُ الْيَتَامَى وَلَا تَضَارَّ

الْبِقَرَةُ 2: 233) ”نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف
 پہنچائی جائے اور نہ باپ کو۔“ ⑦ چنانچہ جو اللہ پر اعتماد و

توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز دیتا ہے۔ ⑧ عَتَتْ
 وَمُتَابِعَةَ رَسُولِهِ۔ ”اللہ کے حکم اور اس کے رسولوں کی پیروی سے انکار کیا۔“ ⑨ نُّكْرًا
 دونوں سے مراد دنیاوی مواخذہ اور سزا ہے یا پھر بقول بعض کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔

عَذَابًا نُّكْرًا وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط، حسف
 و مسخ وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا اور حِسَابًا شَدِيدًا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ (فتح القدیر) ⑩ ذِكْرًا سے بدل ہے بمعنی

ذکر، بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا، جیسے کہتے ہیں: وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ”ذکر“ سے مراد قرآن ہے اور رَسُولًا سے پہلے اَرْسَلْنَا
 محذوف ہے، یعنی ذکر (قرآن) کو نازل کیا اور رسول کو بھیجا۔ ⑪ یہ رسول کا منصب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی

پستیوں سے اور شرک و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ رسول سے یہاں مراد الرَّسُولُ یعنی حضرت محمد
 رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ⑫ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات ہی سے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف

آسکتے ہیں۔ عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں، احکام و فرائض کی ادائیگی اور معصیات و منہیات سے اجتناب۔ مطلب ہے کہ جنت میں وہی لوگ داخل

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑪

نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے ⑪ اللہ وہ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ

ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی ان (آسمانوں) کی مثل، ان کے

الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ

درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلاشبہ

اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

اللہ نے (اپنے) علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے ⑫

12:

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَانِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ

اے نبی! آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی

أَزْوَاجِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ

رضامندی چاہتے ہیں۔ اور اللہ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے ① تحقیق اللہ نے تمہارے لیے

اور جنھوں نے یہ کہا ہے کہ ہرزین میں، اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر تمہاری زمین پر آیا، مثلاً: آدم، آدم کی طرح۔ نوح، نوح کی طرح۔

ابراہیم، ابراہیم کی طرح۔ عیسیٰ، عیسیٰ کی طرح (ﷺ) یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں بلکہ باطل بات ہے۔ ② یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا

حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہرزین پر اس کا حکم چلتا ہے، آسمانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ ③ پس اس کے علم سے

کوئی چیز باہر نہیں، چاہے وہ کیسی ہی ہو۔ ④ نبی ﷺ نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا وہ کیا تھی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار

فرمایا: اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ ﷺ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ دیر

ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم

تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ ﷺ تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول! آپ کے منہ سے مغفیر (ایک قسم کا پھول

جس میں بساںد ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے۔ اب میں

قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4912) سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک

لوٹدی تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ (شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے) (صحیح سنن النسائي: 63/3) جبکہ کچھ دوسرے

علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جن سے نبی ﷺ کے صاحبزادے

ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئی تھیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھیں۔ اتفاق سے انھی کی موجودگی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا

آ گئیں، انھیں نبی ﷺ کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا گوارا گزرا، جسے نبی ﷺ نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو

راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتلائے۔ امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ

مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے

نزول کا سبب بنے ہوں۔ (فتح الباری: 837/8، 838) امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے اور دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس

سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔

[1] یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی، جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، اجازت دے دی، قسم کا یہ کفارہ سورہ مائدہ 89:5 میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے بھی کفارہ ادا کر کے شہد کا بھی استعمال کیا اور ماریہ رضی اللہ عنہا کا حق بھی ادا کیا۔ (فتح القدیر) اس امر میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے، اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو راجح قول کے مطابق یہ قسم ہے، اس کے لیے کفارہ یمین کی ادائیگی ضروری ہے۔ (ایسر التفاسیر مزید دیکھیے: صحیح الجامع، حدیث: 1463) کفارہ یمین کا مطلب ہے قسم کا کفارہ۔ (دیکھیے: المائدہ 89:5) [2] وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ رضی اللہ عنہا کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کی تھی۔ [3] یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جا کر بتلا دی۔ [4] یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتلا دیا کہ تم نے میرا زنا کر دیا ہے، تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمایا۔ [5] جب نبی ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتلا دیا کہ تم نے میرا زنا کر دیا ہے تو وہ حیران ہوئیں کیونکہ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے انھیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلا دیں گی کیونکہ وہ شریک

تَحِلَّةَ آيَاتِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ خَوْفًا وَطَمَعًا فَأَخْبَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهَا خُبْرًا فَقَدِ ابْتِغَىٰ مِنَ السُّبْحِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مَنًّا وَكَذِبًا فَكَذَبْتُمْ بِهِ فَخَيَّرْنَا عُذْرًا ③ وَإِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ④ وَإِنْ تَزِدُوا الظَّالِمِينَ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑤ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا نُوحُ ائْتِنَا بِآيَاتِكَ ⑥ فَجَاءَ بِسَبْعٍ مِّنْ أَوْجَانِ الْبَابِ وَأَنبَأَ بِيَهُنَّ أَثْمَارَهُنَّ وَأَنبَأَ بِذُرِّيَّتِهِ أُمَمًا ⑦ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ إِبْرَاهِيمَ حَنَافِيًّا ⑧ فَاتَّخَذْتُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَمًا ⑨ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ خُذْ بِذُرِّيَّتِكَ وَإِنَّا جَاعِلٌكَ فِيهَا نَذِيرًا ⑩ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا هَازِقُ ائْتِنَا بِآيَاتِكَ ⑪ فَجَاءَ بِسَبْعٍ مِّنْ أَوْجَانِ الْبَابِ وَأَنبَأَ بِيَهُنَّ أَثْمَارَهُنَّ وَأَنبَأَ بِذُرِّيَّتِهِ أُمَمًا ⑫ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسَّىٰ ⑬ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِإِذْنِ رَبِّكَ ⑭ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَنَافِيًّا ⑮ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِدْرِيسُ خُذِ الْكِتَابَ بِإِذْنِ رَبِّكَ ⑯ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا هَارُونَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّكَ فِي الْبَنِي إِسْرَائِيلَ ⑰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا هَارُونَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّكَ فِي الْبَنِي إِسْرَائِيلَ ⑱ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا هَارُونَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّكَ فِي الْبَنِي إِسْرَائِيلَ ⑲ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا هَارُونَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّكَ فِي الْبَنِي إِسْرَائِيلَ ⑳

معاملہ تھیں۔ [6] اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ [7] یا تمھاری توبہ قبول کر لی جائے گی، یہ شرط ہے۔ [8] اس کا مطلب ہے ان کا ایسی چیز کا پسند کرنا جو نبی ﷺ کے لیے ناگوار تھی۔ (فتح القدیر) [9] یعنی نبی کے مقابلے میں تم جتنا بندی کرو گی تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔ [10] یہ تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے۔ [11] تَبَّتْ تَبَّتْ کی جمع ہے، (لوٹ آنے والی) بیوہ عورت کو تَبَّتْ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خاوند سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھر اس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ اَبْكَارًا بَكَرٌ کی جمع ہے، کنواری عورت۔ اسے بکر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ (فتح القدیر) بعض روایات میں آتا ہے کہ تَبَّتْ سے حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) اور بکر سے حضرت مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ) مراد ہیں، یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی ﷺ کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنا یا بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں کیونکہ سنڈا یہ روایات پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے (مقرر) ہیں، اللہ انہیں جو حکم

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑥

دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے ⑥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ

اے کفر کرنے والو! تم آج عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے

تَعْمَلُونَ ⑦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

تھے ⑦ اے ایمان والو! تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا

مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، وہ کہیں گے: (اے) ہمارے رب!

أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧ يَا أَيُّهَا

ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے ⑧

النَّبِيِّ جِهْدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ

اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا

جَهَنَّمَ وَيَسَّسَ الْمَصِيرَ ⑨ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ہے ⑨ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں

أَمْرَاتٍ نُّوحٍ وَأَمْرَاتٍ لُّوطٍ ⑩ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ

ہمارے دو نیک بندوں کے تحت (نکاح میں) تھیں، تو ان دونوں (عورتوں) نے ان کی خیانت کی،

سے کام کریں جو موجب حد ہوں۔ ⑤ یعنی دعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درستی اختیار کریں کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے

ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی۔ ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید

نہیں رہتی۔ تبلیغ و دعوت میں حالات و ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ ⑥ یعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا

ٹھکانا جہنم ہے۔ ⑦ مَثَلٌ کا مطلب ہے: کسی ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت و غرابت ہوتا کہ اس کے ذریعے سے ایک دوسری حالت کا

تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت میں اس کے مماثل ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور

لوط کی بیویوں کی ہے۔ ⑧ یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ (فتح

القدیر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں، نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں،

چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (دیوانہ) ہے اور لوط کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں

کی اطلاع پہنچاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھاتی تھیں۔

1. اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری

کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے، اپنے ساتھ اپنے گھر

والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام

تاکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، اس لیے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جب بچہ سات سال کی

عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو اور دس سال کی عمر

کے بچوں میں نماز سے تساہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو۔“

(سنن أبي داود، حدیث: 494، و جامع الترمذی،

حدیث: 407) فقہاء نے کہا ہے: اسی طرح روزے ان

سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں

کی جائے۔ تاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو اس دین حق کا

شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو۔ (ابن کثیر) ② خالص

توبہ یہ ہے کہ ① جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، اسے

ترک کر دے۔ ② اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا

اظہار کرے۔ ③ آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے۔

④ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق

غصب کیا ہے، اس کا ازالہ کرے۔ جس کے ساتھ زیادتی

کی ہے، اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کر

لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ③ یہ دعا اہل ایمان اس وقت

کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا جیسا کہ

سورہ حدید میں تفصیل گزری۔ اہل ایمان کہیں گے: جنت

میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا

اتمام فرما۔ ④ کفار کے ساتھ جہاد، سلاح و قتال کے

ساتھ اور منافقین سے، ان پر حدود الہی قائم کر کے، جب وہ

[1] یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ [2] یہ انھیں قیامت والے دن کہا جائے گا یا موت کے وقت انھیں کہا گیا۔ کافروں کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطہرات کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے لیکن انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انھوں نے رسول کی مخالفت کی یا انھیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آسکتی ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ 3
یعنی ان کی ترغیب، ثبات قدمی، استقامت فی الدین اور شہادت میں صبر کے لیے۔ نیز یہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔

عِبَادِنَا صٰلِحِيْنَ فَخٰنَتَاھُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْھُمَا مِنْ اللّٰهِ
پھر وہ دونوں (رسول) ان دونوں (عورتوں) کو اللہ (کے عذاب) سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے۔
شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ
اور ان سے کہا گیا: تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ ﴿۱۰﴾ اور اللہ نے اہل
مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمَرَاتٍ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اٰبِنِ لِيْ
ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا: (اے) میرے رب! میرے
عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ
لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل (شر) سے نجات دے، اور مجھے
مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِي
ظالم قوم سے نجات دے ﴿۱۱﴾ (اور مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت کی
اَحْصٰتٌ فَرَجَّھَا فَنَفَخْنَا فِيْہِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمٰتِ
حفاظت کی تو ہم نے اس (کے گریبان) میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے
رَبِّہَا وَكَتَبَہٗ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی ﴿۱۲﴾

[4] حضرت مریم کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں لیکن اللہ نے انھیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انھیں فضیلت عطا فرمائی۔ [5] کلمات رب سے مراد، شراع الہی ہیں۔ (یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرماں بردار، عبادت گزار اور صلاح و طاعت میں ممتاز تھا۔ حدیث میں ہے: جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ (مسند أحمد: 293/1، و مجمع الزوائد: 357/9، والسلسلة الصحيحة: 13/4) ایک دوسری حدیث میں فرمایا: ”مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے شہید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 5418، و صحیح مسلم، حدیث: 2431)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ①

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

ہے۔ اور وہ زبردست ہے، خوب بخشنے والا ② وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا کیے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ③ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ

(اے انسان!) تو رحمن کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا

مِن قُطُورٍ ③ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ

ہے؟ ③ پھر بار بار نگاہ دوڑا، (تیری) نگاہ ذلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ

خَاسِعًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصُبُوحٍ

تھکی ماندی ہوگی ④ اور البتہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے، اور انہیں شیطانوں

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤

کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ⑤ اور جن

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ⑥ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور (وہ) برا ٹھکانا ہے ⑥

إِذَا الْقُؤُوفُ فِيهَا سَبَعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ⑦ تَكَادُ تَمَيَّزُ

جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دھاڑ سنیں گے اور وہ جوش ⑦ لگا رہے گی ⑦ تکیب

بڑھوتری اور زیادتی کے معنی میں۔ بعض نے معنی کیے ہیں: مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر۔ تفاعل کا صیغہ مبالغے کے لیے ہے۔ ”اسی کے ہاتھ میں

بادشاہی ہے۔“ یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے، وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ شاہ کو گدا اور گدا کو

شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے۔ کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ ② روح، ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن سے

اس کا تعلق و اتصال ہو جائے، وہ زندہ کہلاتا ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے، وہ موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ،

جس کے بعد موت ہے، اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا، اس کے

لیے بہترین جزا ہے اور دوسروں کے لیے عذاب۔ ③ یعنی کوئی تناقض، کوئی کجی، کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر

دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔ ④ بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے۔ ⑤ یہ مزید تاکید ہے جس سے مقصد اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو

واضح تر کرنا ہے۔ ⑥ یہاں ستاروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں: ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے،

شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا

گیا ہے کہ ان سے بروہ بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ (النحل 16:16) ⑦ شہیقاً گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی آواز کو

* اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں جن میں

سے صرف چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے

جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش

کرے گی۔ یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔“

(جامع الترمذی، حدیث: 2891، وسنن أبي داود،

حدیث: 1400، وسنن ابن ماجه، حدیث: 3786،

ومسند أحمد: 299/2 و321) دوسری روایت میں

ہے: ”قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے

والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل

کرادے گی۔“ (مجمع الزوائد: 270/7، وذكره

الألباني في صحيح الجامع الصغير، حدیث:

3644) جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا

گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو سونے سے قبل سورہ

سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (جامع الترمذی،

حدیث: 404) ایک روایت شیخ البانی نے الصحیحۃ

میں نقل کی ہے: ”سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنَ

عَذَابِ الْقَبْرِ“ (السلسلة الصحیحۃ للالباني:

131/3) ”سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔“

یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ

رہے گا۔ بشرطیکہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند

ہو۔ ① تَبْرَكَ بَرَكَتٌ سَعَى، النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ

بِكُمْ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ

زمین میں دھنسا دے تو ناگہاں وہ لرزنے لگے؟ ﴿١٦﴾ یا تم اس (اللہ) سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان

اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حٰصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٌ ﴿١٧﴾

میں ہے، یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے؟ پھر جلد تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ ﴿١٧﴾ اور

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ ﴿١٨﴾

البتہ یقیناً تکذیب کر چکے وہ جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ (دیکھ لو) میرا عذاب کیسا تھا؟ ﴿١٨﴾ کیا

اَوْلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْوٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يَسْكُهْنَ

انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے۔ انہیں (اللہ)

اِلَّا الرَّحْمٰنُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِي

رحمن کے سوا کوئی نہیں تھا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ﴿١٩﴾ بھلا ایسا کون ہے

هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْكٰفِرُوْنَ

جو سوائے رحمن کے تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر تو زے دھوکے

اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ

میں ہیں ﴿٢٠﴾ بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمن اپنا رزق روک لے؟ (کوئی نہیں)

رِزْقَهُۥٓ بَلْ لَّجُوْا فِيْ عَتُوِّ وَاَنْفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْسِيْ مَكِبًا عَلٰی

لیکن وہ سرکشی اور (حق سے) گریز پڑاڑے ہوئے ہیں ﴿٢١﴾ بھلا جو شخص اوندھا ہو کر اپنے چہرے

وَجِهَهٗٓ اِهْدٰى اَمَّنْ يَّمْسِيْ سَوِيًّا عَلٰی صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

کے بل چلتا ہو، ﴿٢٢﴾ وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراطِ مستقیم پر چلتا ہو؟ ﴿٢٢﴾

قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصٰرَ

کہہ دیجیے: وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ﴿٢٣﴾ اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم کم

وَالْاَفْءَادَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي

ہی شکر ادا کرتے ہو ﴿٢٣﴾ کہہ دیجیے: وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا، ﴿٢٣﴾ اور اسی کے حضور

سرسکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ عبرت پکڑتے ہیں اور نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ﴿١٠﴾ منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں، بائیں

اور آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں

میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ ﴿١١﴾ جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ

شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں سرخ رور ہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں

کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں

جائیں گے، جیسے کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿١٢﴾ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ﴿١٢﴾ (بنی اسرائیل 97: 17) ”ہم انہیں

قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔“ ﴿١٢﴾ یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ﴿١٣﴾ جن سے تم سن سکو، دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں

غور و فکر کر کے اللہ کو سمجھ سکو۔ تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسوعات، مبصرات اور معقولات کا ادراک کر سکتا ہے، یہ ایک طرح سے اتمام حجت

بھی ہے اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی۔ اسی لیے آگے فرمایا: تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ ﴿١٤﴾ اِنِّىْ شٰكِرًا قَلِيْلًا يٰۤاٰرْمٰنَا

﴿١٤﴾ یعنی شکر گزاری کرتے ہو۔ ﴿١٤﴾ اِنِّىْ شٰكِرًا قَلِيْلًا يٰۤاٰرْمٰنَا

﴿١٤﴾ اِنِّىْ شٰكِرًا قَلِيْلًا يٰۤاٰرْمٰنَا

﴿١٤﴾ اِنِّىْ شٰكِرًا قَلِيْلًا يٰۤاٰرْمٰنَا

﴿١٤﴾ اِنِّىْ شٰكِرًا قَلِيْلًا يٰۤاٰرْمٰنَا

﴿١٤﴾ اِنِّىْ شٰكِرًا قَلِيْلًا يٰۤاٰرْمٰنَا

1. یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر، یعنی عرش پر جلوہ گر ہے، یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو، جو نہایت پرسکون ہے، حرکت و جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔

2. جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابرہہ اور اس کے لشکر) پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا۔ ﴿٣﴾ لیکن اس وقت یہ علم بے فائدہ ہوگا۔ ﴿٤﴾ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا، صَفَّ اور سمیٹ لینا قَبْضُ ہے۔ ﴿٥﴾ یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ رحمن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ ﴿٦﴾ یہ استفہام تقریح و تویح کے لیے ہے۔ ﴿٦﴾ جُنْدٌ کے معنی ہیں: لشکر، جتھا، یعنی کوئی لشکر اور جتھا ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ﴿٧﴾ جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی اللہ بارش نہ برسائے یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے جیسا کہ بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے برعکس تمہیں روزی مہیا کر دے؟ ﴿٩﴾ یعنی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ حق سے

الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 24 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
 تم اکٹھے کیے جاؤ گے؟ 24 اور وہ (کافر) کہتے ہیں یہ (قیامت کا) وعدہ کب (پورا) ہوگا اگر تم
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 25 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
 سچے ہو؟ 25 کہہ دیجیے: بے شک (اس کا) علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، 25 اور بس میں تو واضح
 نَذِيرٌ مُّبِينٌ 26 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئًا وَّجْوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 طور پر ڈرانے والا ہوں 26 پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ
 وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ 27 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 جائیں گے 26 اور کہا جائے گا: یہی ہے جو تم مانگتے تھے 27 کہہ دیجیے: بھلا بتاؤ تو! اللہ خواہ مجھے اور
 أَهْلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِينَ مِنْ
 ان کو جو میرے ساتھ ہیں، ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے
 عَذَابِ الْيَوْمِ 28 قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
 کون پناہ دے گا؟ 28 کہہ دیجیے: وہ رحمن ہے، ہم اس پر ایمان لائے 28 اور اسی پر ہم
 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ 29 قُلْ أَرَأَيْتُمْ
 نے توکل کیا، چنانچہ تم جلد جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے 29 کہہ دیجیے: بھلا بتاؤ تو!
 إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ 30
 اگر تمہارا (کنوؤں کا) پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس نتھرا (جاری) پانی کون لائے گا؟ 30

رُكُوٰتُهَا: 2

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 52

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ 1 مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
 ن 13 قسم ہے قلم کی 14 اور (اس کی) جو وہ لکھتے ہیں 15 (اے نبی!) آپ اپنے رب کے فضل سے

قَلِيلًا (تھوڑا یا کچھ وقت شکر) يَا قَلْبِ شَكَرٍ سے مراد
 ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود (نہ کرنا) ہے۔

[1] یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی
 وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اسی کے پاس
 ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں۔ 2 ایہ کافر بطور استہزا
 اور قیامت کو مستبعد سمجھتے ہوئے کہتے تھے۔ 3 اس کے
 سوا کوئی نہیں جانتا، دوسرے مقام پر فرمایا: قُلْ إِنَّمَا
 عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي (الأعراف: 7: 187) ”کہہ دیجیے
 کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔“ 4 یعنی
 میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی
 وجہ سے تمہارا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میرا کام انذار
 (ڈرانا) ہے، غیب کی خبریں بتلانا نہیں الا یہ کہ جس کی
 بابت خود اللہ مجھے بتلا دے۔ 5 رَاَوْهُ زُلْفَةً میں ضمیر کا
 مرجع اکثر مفسرین کے نزدیک عذاب قیامت ہے۔ 6 یعنی
 ذلت، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں
 اڑ رہی ہوں گی۔ جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے
 سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (آل عمران: 3: 106)

[7] تَدَّعُونَ اور تَدَّعُونَ کے ایک ہی معنی ہیں،

یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو، وہی ہے جسے تم دنیا میں
 جلد طلب کرتے تھے، جیسے سورہ انفال 32: 8، سورہ ص
 16: 38 وغیرہ میں ہے۔ [3] مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

اپنے رسول ﷺ اور اہل ایمان کو موت دے دے یا ان

پر رحم کرے لیکن کافروں کے متعلق تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس کے عذاب سے بچنے والے نہیں لیکن وہ اتنے بد بخت ہیں کہ اپنی فکر تو نہیں کرتے،
 رسول ﷺ اور مومنوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کب آتا ہے؟ [9] یعنی اس کی وحدانیت پر، اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہیں
 ٹھہراتے۔ [10] کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے نہیں، جیسے مشرک کرتے ہیں۔ [11] قسم ہو یا ہم۔ اس میں
 کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔ [12] غَوْرًا کے معنی ہیں: خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ
 پانی خشک فرمادے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ! پھر کون ہے جو تمہیں
 جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے، یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں
 فرماتا۔ [13] ن اسی طرح حروف مُقَطَّعَات میں سے ہے، جیسے اس سے قبل ص، ق اور دیگر فوآج سُوْرٍ گزر چکے ہیں۔ [14] قلم کی قسم کھائی، جس کی
 اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں توضیح ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے
 پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ازل سے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3319 وقار
 الألبانی صحیح) [15] يَسْطُرُونَ میں ضمیر کا مرجع اصحاب قلم ہیں، جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ آلہ کتابت کا ذکر کاتب کے وجود
 کو مستلزم ہے۔ مطلب ہے کہ اس کی بھی قسم جو لکھنے والے (فرشتے) لکھتے ہیں۔

بِجُنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③ وَإِنَّكَ

مجنون نہیں ② اور بے شک آپ کے لیے البتہ بے انتہا اجر ہے ③ اور یقیناً آپ خلق عظیم پر

لَعَلِّي خُلِقَ عَظِيمٍ ④ فَسَتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ⑤ بِأَيْكُمْ

(کار بند) ہیں ④ پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ (کفار) بھی دیکھ لیں گے ⑤ کہ تم میں

الْمُفْتُونُونَ ⑥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

سے کون دیوانہ ہے ⑥ بے شک آپ کا رب ہی اسے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑦ فَلَا تُطِيعُ الْمُكْذِبِينَ ⑧

وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو ⑦ تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں ⑧

وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ ⑨ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ

وہ چاہتے ہیں کہ آپ (کچھ) نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں ⑨ اور آپ ہر قسم میں کھانے

مَّهِينٍ ⑩ هَبَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ⑪ مِّنَّا لِلْخَيْرِ

والے ذلیل کی بات نہ مانیں ⑩ جو طعنے دینے والا، انتہائی چغل خور ہے ⑪ بھلائی سے روکنے والا،

مُعْتَدٍ آثِيمٍ ⑫ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ⑬ أَنْ كَانَ

حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار ہے ⑫ سگدل اور ان (سب عیوب) کے علاوہ بے نسب ہے ⑬ اس

ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ⑭ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرٌ

لیے کہ (وہ) مال اور بیٹوں والا ہے ⑭ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ (یہ)

الْأُولَئِينَ ⑮ سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ⑯ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ

پہلوں کے افسانے ہیں ⑮ ہم جلد اسے (اس کی) سونڈ (ناک) پر داغ لگائیں گے ⑯ بے شک

كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا

ہم نے انہیں آزمایا ⑩ جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، ⑪ جب انہوں نے قسم کھائی کہ البتہ صبح ہوتے ہی

مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے، یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں ہے۔ ⑥ یعنی وہ

چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی آپ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں لیکن باطل کے ساتھ

مداہنت کا نتیجہ ہوگا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے، اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت

نقصان دہ ہے۔ ⑦ یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو مداہنت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ صفات ذمیرہ کسی ایک شخص کی

بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی۔ پہلی بات کا ماخذ اگرچہ بعض روایتیں ہیں مگر وہ غیر مستند ہیں، اس لیے مقصود عام یعنی ہر وہ شخص ہے جس میں مذکورہ

صفات پائی جائیں۔ ⑧ ذُنَيْبٍ ولد الحرام یا مشہور و بدنام۔ ⑧ یعنی مذکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور

اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے ⑨ فَلَا تُطِيعُ کے متعلق قرار دیا ہے، یعنی جس شخص کے اندر یہ

خرابیاں ہوں، اس کی بات صرف اس لیے مان لی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے۔ ⑨ بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے، مثلاً: کہا جاتا ہے کہ

جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ

دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت

دونوں جگہ ممکن ہے۔ ⑩ مراد اہل مکہ ہیں، یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تا کہ وہ اللہ کا شکر کریں نہ کہ کفر و تکبر۔ لیکن انہوں نے کفر و استکبار کا

① یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کے قول کا رد ہے، وہ

آپ کو مجنون (دیوانہ) کہتے تھے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ

عَلَيْكَ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ① (الحجر 15: 6)

”اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا! تو تو مجنون ہے۔“

② فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت

کیں اور دشمنوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر اللہ

تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَنْ كَفَرَ

مَعْنَى قَطْعِ كَرْنِهِ كَيْفَ هُوَ ③ خُلِقَ عَظِيمٍ سے

مراد اسلام، دین یا قرآن ہے۔ مطلب ہے کہ آپ اس

خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے آپ کو قرآن میں یا دین

اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تہذیب و شائستگی،

نرمی اور شفقت، امانت و صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی

خوبیاں ہیں، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے

اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اسی

لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی ﷺ کے اخلاق کی

بابت سوال کیا گیا تو فرمایا: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ»

(صحیح مسلم، حدیث: 746) ”آپ کا خلق

قرآن تھا۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب خلق عظیم کے

مذکورہ دونوں مفہوموں پر حاوی ہے۔ ④ یعنی جب حق

واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور

یہ قیامت کے دن ہوگا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے

متعلق قرار دیا ہے۔ ⑤ اطاعت سے مراد یہاں وہ

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْوْنَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ

اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے ﴿١٧﴾ اور وہ ”ان شاء اللہ“ نہیں کہہ رہے تھے ﴿١٨﴾ تو آپ کے رب

عَلَيْهَا طَافٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿١٩﴾

کی طرف سے کوئی پھرنے والا (عذاب) اس (باغ) پر پھر گیا، جبکہ وہ سو رہے تھے ﴿١٩﴾ پھر وہ

فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ اِنْ

(باغ) کئی کھیتی کی طرح ہو گیا ﴿٢٠﴾ پھر صبح ہوتے ہی انھوں نے ایک دوسرے کو پکارا ﴿٢١﴾ کہ تم

اغْدُوا عَلٰی حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَاَنْطَلَقُوا وَهُمْ

اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے ﴿٢٢﴾ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے

يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

چپکے کہہ رہے تھے ﴿٢٣﴾ کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے ﴿٢٤﴾ اور وہ

وَوَعَدُوا عَلٰی حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَاوَهَا قَالُوْا اِنَّا

صبح سویرے (یہ سوچ کر) لپکتے گئے کہ وہ (مسکینوں کو) روکنے پر قادر ہیں ﴿٢٥﴾ پھر جب انھوں نے باغ

لَصَّالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ

دیکھا تو کہا: یقیناً ہم (راد) بھول گئے ہیں ﴿٢٦﴾ (نہیں) بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں ﴿٢٧﴾ ان کا

الْمَاقِلُ لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِيحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا

بہترین کہنے لگا: کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ﴿٢٨﴾ انھوں نے کہا: پاک ہے

اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾

ہمارا بے شک ہم ہی ظالم تھے ﴿٢٩﴾ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے ﴿٣٠﴾

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبِّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا

(اور) کہنے لگے: ہائے ہم پر افسوس! بے شک ہم ہی سرکش تھے ﴿٣١﴾ شاید ہمارا بے بدلے میں اس سے

خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ

بہتر ہمیں دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ﴿٣٢﴾ اسی طرح ہوتا ہے

راستہ اختیار کیا تو ہم نے انھیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال دیا جس میں وہ نبی ﷺ کی بددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔ ﴿١١﴾ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ صنعا، (یمن) سے دوفرخ کے فاصلے پر تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انھوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں: یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا۔ (فتح القدير) یہ ساری تفصیل تفسیری روایات کی ہے۔

1. صرّم کے معنی ہیں: پھل اور کھیتی کا کاٹنا، مُصْبِحِينَ حال ہے، یعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے۔ 2. بعض کہتے ہیں: راتوں رات اسے آگ لگ گئی، بعض کہتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام نے آکر اسے تہس نہس کر دیا۔ 3. یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اس طرح سارا باغ اجڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے: سیاہ رات کی طرح ہو گیا، یعنی جل کر۔ 4. یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح نکلے۔ دوسرے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو۔ 5. یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے

جاتے تھے۔ 6. حرد کے ایک معنی تو قوت و شدت کیے گئے ہیں جس کو ترجمے میں ”لپکتے ہوئے“ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں، یعنی مساکین پر غیظ و غضب کا اظہار یا حسد کرتے ہوئے۔ 7. قديرین حال ہے، یعنی اپنے معاملے کا انھوں نے اندازہ کر لیا یا اپنے زعم میں انھوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کر لی یا مطلب ہے کہ مساکین پر انھوں نے قابو پا لیا۔ 8. یعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھیر یا اسے تباہ و برباد دیکھا۔ 9. یعنی پہلے پہل تو ایک دوسرے کو کہا۔ 10. پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جسے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کر دیا ہے اور واقعی یہ ہماری حرمان نصیبی ہے۔ 11. بعض نے تسبیح کا مطلب یہاں ان شاء اللہ کہنا مراد لیا ہے۔ 12. یعنی اب انھیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی، ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔ (دیکھیے: سورہ بقرہ 2: 284 کا حاشیہ) 13. کہتے ہیں کہ انھوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غرباء و مساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ اسی لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کیں۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ

عَذَابٍ - اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ کاش! وہ جان لیتے ﴿٣٣﴾ بے شک متقین کے

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ

لِئَی ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغات ہیں ﴿٣٤﴾ کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر

كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ

ٹھہرائیں گے؟ ﴿٣٥﴾ تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ﴿٣٦﴾ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے

كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَبَاءٌ

جس میں تم پڑھ لیتے ہو؟ ﴿٣٧﴾ (کہ) یقیناً تمہارے لیے اس (کتاب) میں تمہاری من مانی

تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا بَلَاغَةٌ إِلَى يَوْمِ

باتیں ہوں؟ ﴿٣٨﴾ کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے والی قسمیں لی ہیں کہ تمہارے

الْقَيْبَةِ إِنَّ لَكُمْ لَبَاءٌ تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ

لیے وہ ہو گا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ﴿٣٩﴾ ان سے پوچھیے کہ ان میں کون اس کا ذمہ

زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا

لیتا ہے؟ ﴿٤٠﴾ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے

صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

ہیں ﴿٤١﴾ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ (سجدہ)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشَعَةً أَبْصَرَهُمْ تَرَهِقَهُمْ ذَلَةٌ وَقَدْ

نہ کر سکیں گے ﴿٤٢﴾ ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اور تحقیق (دنیا میں)

كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ

انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب کہ وہ صحیح سالم تھے ﴿٤٣﴾ لہذا چھوڑ دیجیے مجھے اور اس کو جو اس

يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ

حدیث (قرآن) کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ (تباہی کی طرف) لے جائیں گے اس طرح کہ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمَلِي لَهُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ

انہیں علم تک نہ ہوگا ﴿٤٤﴾ اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے ﴿٤٥﴾ (اے

1) یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اسی طرح عذاب دیتے ہیں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو۔) 2) لیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے پروا نہیں کرتے۔ 3) مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے، جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ آسودہ حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا: یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں، یعنی اپنے فرماں برداروں کو مجرموں، یعنی نافرمانوں کی طرح کر دیں۔ مطلب ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے خلاف دونوں کو یکساں کر دے۔ 4) جس میں یہ بات لکھی ہو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جسے تم پسند کرتے ہو۔ 5) یا ہم نے تم سے پکا عہد کر رکھا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فیصلہ کرو گے۔ 6) کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا۔ 7) یا جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا دیں گے۔ اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔ 8) بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں، یہ درست نہیں کیونکہ ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، (جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے، تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4919) اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی۔ اسے وہ کس طرح کھولے گا۔ اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، اس لیے جس طرح ہم بلا کیف و بلا تشبیہ، اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر اس کی کیفیت بیان کیے بغیر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے۔ 9) یعنی دنیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا، دنیا میں تکبر و عناد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں۔ 10) یعنی صحت مند اور توانا تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے یہ دور رہے۔ 11) یعنی میں ہی ان سے نمٹ لوں گا آپ ان کی فکر نہ کریں۔ 12) یہ اسی استدراج (ڈھیل دینے) کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور

تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مُنْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ
 الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
 (علم) غیب ہے تو وہ (اس سے) لکھ لاتے ہیں؟ ﴿٤٦﴾ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں
 وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾
 اور مچھلی والے (یونس) کی طرح نہ ہوں، جب اس نے (اللہ کو) پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا ﴿٤٨﴾ اگر
 لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
 مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ
 ہوتا ﴿٤٩﴾ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو صالحین میں شامل کیا ﴿٥٠﴾ اور بلاشبہ قریب ہے کہ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
 کافر (لوگ) اپنی (بری) نظروں سے آپ کو پھسلادیں گے جب وہ یہ ذکر (قرآن) سنتے ہیں اور کہتے
 وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾
 ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے ﴿٥١﴾ اور یہ (قرآن) تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿٥٢﴾

حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود،
 دنیوی مال و اسباب کی فراوانی، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ
 کے قانون امہال (مہلت دینے) کا نتیجہ ہے، پھر جب
 وہ گرفت کرنے پر آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔
 ﴿١٣﴾ یہ گزشتہ مضمون ہی کی تاکید ہے۔ کینڈ خفیہ تدبیر اور
 چال کو کہتے ہیں، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی
 برائی نہیں ہے۔ اسے اردو زبان کا کینڈ نہ سمجھا جائے جس
 میں ذمہ ہی کا مفہوم ہوتا ہے۔

1] یہ خطاب نبی ﷺ کو ہے لیکن تو بخ ان کو کی جارہی ہے
 جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ [2] یعنی کیا غیب کا علم
 ان کے پاس ہے، لوح محفوظ، ان کے تصرف میں ہے کہ
 اس میں سے جو بات چاہتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں (وہاں
 سے لکھ لاتے ہیں) اس لیے یہ آپ کی اطاعت اختیار
 کرنے اور آپ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں
 کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی
 لیے آگے فرمایا۔ [3] فاصبر میں فاء تفریح کے لیے

ہے، یعنی جب واقعہ ایسا نہیں ہے تو اے پیغمبر! آپ فریضہ رسالت ادا کرتے رہیں اور ان مکذبین کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار
 کریں۔ [4] جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے غلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی از خود اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے
 گئے۔ [5] جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں جبکہ وہ غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے، اپنے رب کو مدد کے لیے پکارنا پڑا جیسا کہ تفصیل پہلے گزر
 چکی ہے۔ (دیکھیے سورہ صافات 37: 139-144 کے حواشی) [6] یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا
 تو انہیں ساحل سمندر کی بجائے، جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے نیل دار درخت اگا دیا گیا، کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جاتا اور عند اللہ
 ان کی حیثیت بھی مذموم رہتی جبکہ قبولیت دعا کے بعد وہ محمود ہو گئے۔ [7] اس کا مطلب ہے کہ انہیں توبہ و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت
 سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا جیسا کہ سورہ صافات 37: 146 سے بھی واضح ہے۔ [8] اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”کوئی
 شخص (میری بابت) یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2377) مزید دیکھیے: (سورہ بقرہ 2: 253) کا حاشیہ
 نمبر 1) [9] یعنی اگر آپ اللہ کی حمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے آپ نظر بد کا شکار ہو جاتے، یعنی ان کی نظر آپ کو لگ
 جاتی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، مزید لکھتے ہیں: ”یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے
 حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے۔“ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے، چنانچہ احادیث میں اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی
 ہیں۔ اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا باریک اللہ کہا کرو تا کہ اسے نظر نہ لگے، اسی طرح کسی کو کسی کی نظر
 لگ جائے تو فرمایا: اسے غسل کروا کے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر اور کتب
 حدیث) بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبلیغ رسالت سے پھیر دیتے۔ [10] یعنی حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ
 اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے دور ہی رہیں، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی ﷺ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور
 زبانوں سے بھی آپ کو ایذا پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔ [11] جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن جن و انس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہے
 تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہو سکتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْحَاقَّةُ ① مَا الْحَاقَّةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ③

ثابت ہونے والی ① کیا ہے ثابت ہونے والی؟ ② اور آپ کو کس نے خبر دی کیا ہے ثابت ہونے والی؟ ③

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ④ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا

ثمود اور عاد نے اس تہلکہ خیز (قیامت) کو جھٹلایا ④ تو جو ثمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک

بِالطَّاعِيَةِ ⑤ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑥

آواز سے ہلاک کیے گئے ⑤ اور جو عاد تھے تو وہ سخت تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے ⑥

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ⑦

اللہ نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن جڑ کاٹنے (فنا کرنے) کے لیے مسلط رکھا، پھر

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑦

آپ اس قوم کو پچھاڑے (ہلاک کیے) ہوئے دیکھتے ہو گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں ⑦

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ⑧ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ

پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں؟ ⑧ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الثانی گئی

قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ ⑨ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ

بستیوں والے گناہ کرتے تھے ⑨ پھر انھوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس (رب)

فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَّابِيَةً ⑩ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ

نے انھیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا ⑩ بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی

فِي الْجَارِيَةِ ⑪ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا

ناؤ میں سوار کیا ⑪ تاکہ ہم تمہارے لیے اس (فعل) کو نصیحت بنا دیں ⑬ اور (تاکہ)

أَذُنٌ وُعِيَةٌ ⑫ فَاذْأَنْفِخْ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ⑬

یاد رکھنے والے کان سے یاد رکھیں ⑫ پھر جب صور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی ⑬

وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ⑭

اور زمین اور پہاڑ اٹھا ⑭ کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ⑭

① یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امر الہی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بہر صورت وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس لیے اسے **الْحَاقَّةُ** سے تعبیر فرمایا۔ ② یہ لفظ استفہام ہے لیکن اس کا مقصد قیامت کی عظمت اور فِخَامَتِ شان بیان کرنا ہے۔ ③ یعنی کس ذریعے سے آپ کو اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہو۔ مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ آپ کو اس کا علم نہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے، گویا کہ وہ مخلوقات کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بابت بھی صیغہ ماضی **مَا أَدْرَاكَ** استعمال کیا گیا ہے، اس کو بیان کر دیا گیا ہے اور جس کو مضارع کے صیغے **وَمَا يُدْرِيكَ** کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ (فتح القدیر و أيسر التفاسير) ④ اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کہا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی۔ ⑤ طَاعِيَةٌ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جانے والی ہو، یعنی نہایت خوف ناک اور اونچی آواز سے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا جیسا کہ پہلے متعدد جگہ گزرا۔ ⑥ صَرْصَرٌ ”پالے والی ہوا“ عَاتِيَةٌ ”سرکش، کسی کے قابو میں نہ آنے والی“ یعنی نہایت تند و تیز، پالے والی اور بے قابو ہوا کے ذریعے سے حضرت ہود کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ ⑦ حَسْمٌ کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کر دینے کے ہیں اور بعض نے **حُسُومًا** کے معنی پے در پے کیے ہیں۔ ⑧ اس سے ان کے درازی قد کی طرف بھی اشارہ ہے، **خَاوِيَةٌ** کھوکھلے۔ بے روح جسم کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ دی ہے۔ ⑨ اس سے قوم لوط مراد ہے۔ ⑩ رَّابِيَةٌ رَّبَا يَرْبُو سے ہے جس کے معنی زائد کے ہیں، یعنی ان کی ایسی گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد، یعنی سب میں سخت تر تھی۔ گویا **أَخْذَةً رَّابِيَةً** کا مفہوم ہوا، نہایت سخت گرفت۔ ⑪ یعنی پانی ارتقاع اور بلندی میں تجاوز کر گیا، یعنی پانی خوب چڑھ گیا۔ ⑫ **حَمَلْنَاكُمْ** میں خطاب اہل زمانہ کو ہے، مطلب ہے کہ تم جن آباء کی پشتوں سے ہو، ہم نے انھیں کشتی میں سوار کر کے بھرے ہوئے پانی سے بچایا تھا۔ ⑬ **الْجَارِيَةِ** سے مراد سفینہ نوح ہے۔ ⑭ یعنی یہ فعل کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے بچالیا، تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ⑮ یعنی سننے والے اسے سن کر یاد رکھیں اور وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ ⑯ **مُكْدِّبِينَ** کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ **الْحَاقَّةُ** کس طرح واقع ہوگی۔ اسرافیل کی ایک ہی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی۔ ⑰ یعنی اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے اور قدرت الہی سے اپنی فرار گاہوں سے ان کو اکھیر لیا جائے گا۔

[1] یعنی اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس میں استحکام کس طرح رہ سکتا ہے۔ [2] یعنی آسمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آسمانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے؟ فرمایا: ”وہ آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے۔“ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف ٹکڑوں میں ہوگا تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے، ان پر ہوں گے۔ (فتح القدیر) [3] یعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا۔ (ابن کثیر) [4] یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نہیں جانتا، ان کو جان لے، وہ تو سب کو ہی جانتا ہے، یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی۔ ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ آگے بھی فرمایا۔ [5] جو اس کی سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگا۔ [6] یعنی وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا کہ لو پڑھ لو، میرا اعمال نامہ تو مجھے مل گیا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یا ان برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی یہ مختلف صورتیں اختیار فرمائے گا۔ [7] یعنی آخرت

فِيَوْمٍ ذُو قُرْبَىٰ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ (15) وَأُنشِقَتِ السَّمَاءُ فَيَهَيَّ تُو اس دن واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہوگی (15) اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن يَوْمٍ ذُو قُرْبَىٰ ۗ (16) وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ (17) اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ نَه رہے گا (18) پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا: هَاؤُمُّ اَقْرَبُ وَكِتَابِيْهِ (19) اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيْهِ (20) لو! میرا اعمال نامہ پڑھو (19) بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے (20) فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا (21) بہشت بریں میں (22) اس کے پھل قریب دَانِيَةٍ (23) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ جگھے ہوں گے (23) (کہا جائے گا): مزے سے کھاؤ اور پیو ان (اعمال) کے بدلے جو تم نے الْخَالِيَةِ (24) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ گزرے دنوں میں آگے بھیجے (24) اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ يَلِيْتَنِيْ لَمَّا اُوْتِيَ كِتَابِيْهِ (25) وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيْهِ (26) کہے گا: کاش! مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا (25) اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے (26) کاش! يَلِيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (27) مَا اَغْنِي عَنِّي مَالِيْهِ هَلْكَ (28) وہی (موت) فیصلہ کن (ثابت) ہوتی (27) مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا (28) میری سلطانی عَنِّي سُلْطٰنِيْهِ (29) خُذُوْهُ فَعَلُوْهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيْمَ مجھ سے چھن گئی (29) (حکم ہوگا): اسے پکڑو، پھر طوق ڈال دو (30) پھر اسے جہنم کی صَلْوٰهُ (31) ثُمَّ فِي سَلْسِلَةٍ ذَّرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا (31) آگ) میں جھونک دو (31) پھر ایک زنجیر میں، جس کی پیمائش ستر گز ہے، اسے جکڑ

کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔ [8] جنت میں مختلف درجات ہوں گے، ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 2790، وصحیح مسلم، حدیث: 1884) [9] یعنی بالکل قریب ہوں گے، یعنی کوئی لیٹے لیٹے بھی توڑنا چاہے گا تو ممکن ہوگا۔ قُطُوفٌ، قِطْفٌ کی جمع ہے، چنے یا توڑے ہوئے، مراد پھل ہیں۔ مَا يُقْطَفُ مِنَ الشَّمَارِ ”چنے یا توڑے ہوئے پھل۔“ [10] یعنی دنیا میں اعمال صالحہ کیے، یہ جنت ان کا صلہ ہے۔ [11] کیونکہ نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدنختی کی علامت ہوگا۔ [12] یعنی مجھے بتلایا ہی نہ جاتا کیونکہ سارا حساب ان کے خلاف ہوگا۔ [13] یعنی موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تا کہ یہ روز بدنہ دیکھنا پڑتا۔ [14] یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جاہ و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نہ آئی۔ اور آج میں اکیلا ہی یہاں سزا بھگتے پر مجبور ہوں۔ [15] اللہ تعالیٰ یہ حکم ملائکہ جہنم کو دے گا۔

فَاسْأَلُوهُ 32 إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ 33

(یا پرو) دو 32 بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا 33 اور نہ مسکین کو کھانا

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ 34 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا

کھلانے پر شوق دلاتا تھا 34 لہذا آج یہاں کوئی اس کا غم خوار دوست

حَيِيمٌ 35 وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينٍ 36 لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا

نہیں 35 اور زخموں کے دھوون کے سوا کوئی کھانا نہیں 36 خطا کاروں کے سوا سے کوئی نہیں

الْخَطِيئُونَ 37 فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ 38 وَمَا

کھاتا 37 تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو 38 اور (ان کی) جو تم نہیں

لَا تُبْصِرُونَ 39 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 40 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ

دیکھتے 39 بلاشبہ یہ (قرآن) رسول کریم (جبریل) کا قول ہے 40 اور یہ کسی شاعر کا قول

شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ 41 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا

نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو 41 اور نہ (یہ) کسی کاهن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت

تَذَكَّرُونَ 42 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 43 وَلَوْ تَقَوَّلَ

یکڑتے ہو 42 (یہ تو) رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے 43 اور اگر یہ ہم پر

عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ 44 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 45 ثُمَّ

کوئی بات گھڑ کر لگاتا 44 تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے 45 پھر البتہ ہم اس

لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 46 فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ

کی شہہ رگ کاٹ ڈالتے 46 پھر تم میں سے کوئی ایک بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ

آئیہ ذِكَرًا (ہاتھ) کس کا ذِزَاع ہوگا؟ اور یہ کتنا ہوگا؟ اس کی تعین نہیں کی گئی، تاہم ظاہر یہ ہے کہ انسانوں کے ہاں مفہوم اور مستعمل ذِزَاع ہی مراد ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زنجیر کی لمبائی ستر ذِزَاع ہوگی۔ [2] یہ مذکورہ سزا کی علت یا مجرم کے جرم کا بیان ہے۔ [3] یعنی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کرتا تھا جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ [4] بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے، بعض کہتے ہیں کہ زَقُومٌ ہی کو یہاں غَسْلِينِ کہا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہوگا۔ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ۔ [5] الْخَاطِئُونَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ یہی گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کا سبب ہیں۔ [6] یعنی اللہ کی پیدا کردہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، ان سب کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔ [7] رسول کریم سے مراد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

ہیں۔ اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی رسول کریم (جبریل) اس کی تلاوت کرتے ہیں یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو رسول کریم (جبریل) اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچاتا ہے کیونکہ قرآن، رسول یا جبرائیل کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ [8] جیسا کہ تم سمجھتے اور کہتے ہو، اس لیے کہ یہ اصناف شعر سے ہے نہ اس کے مشابہ ہے، پھر یہ کسی کا کلام کس طرح ہو سکتا ہے۔ [9] جیسا کہ بعض دفعہ تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو، حالانکہ کہانت بھی ایک شے دیگر ہے۔ [10] قلت دونوں جگہ ننی کے معنی میں ہے، یعنی تم بالکل قرآن پر ایمان لاتے ہو نہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو۔ [11] یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول، رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اسے تم کبھی شاعری اور کبھی کہانت کہہ کر اس کی تکذیب کرتے ہو۔ [12] یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا یا اس میں کمی بیشی کر دیتا تو ہم فوراً اس کا مواخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔ [13] یا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ (دیکھیے: صحیح مسلم، حدیث: 1827) [14] خیال رہے یہ سزا، خاص نبی کریم ﷺ کے ضمن میں بیان کی گئی ہے جس سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو جھوٹے مدعی کو ہم فوراً سزا سے دوچار کر دیں گے، لہذا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکتا کہ دنیا میں وہ مواخذہ الہی سے بچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور دنیوی مواخذے سے وہ بالعموم محفوظ ہی رہے، اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو سچا نبی ماننا پڑے گا۔

حٰجِزِينَ 47) وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ 49) مِنْكُمْ مُّكذِّبِينَ 49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ 50)

بعض (اس کی) تکذیب کرتے ہیں 49) اور یقیناً وہ (جھٹلانا) کافروں کے لیے باعث حسرت ہے 50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ 51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 52)

اور بے شک یہ حق یقین ہے 51) چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے 52)

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ 2)

ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے 1) کافروں پر، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں 2)

مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ 3) تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے 3) فرشتے اور روح (جبریل) اس

إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 4)

کی طرف چڑھیں گے 4) ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے 4)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا 5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا 6) وَنَرَاهُ

تو (اے نبی!) آپ صبر جمیل سے کام لیجیے 5) بے شک وہ (لوگ) اس کو دور دیکھتے ہیں 6) اور ہم

قَرِيبًا 7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْبُهْلِ 8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ

اسے قریب دیکھتے ہیں 7) جس دن آسمان کھلے تانبے جیسا ہوگا 8) اور پہاڑ دھکی ہوئی رنگین اون

1) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سچے رسول تھے، جن کو اللہ نے سزا نہیں دی بلکہ دلائل و معجزات اور اپنی خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا۔ 2) کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے۔ 3) یعنی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے کہ کاش! ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی۔ یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔ 4) یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر دی جا رہی ہے، وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ 5) جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ 6) کہتے ہیں یہ نظر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا: اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنْ السَّمَاءِ. (الأنفال: 8: 32) ”اے اللہ! اگر قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو تو آسمان سے ہم پر پتھر برسسا دے۔“ چنانچہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر

قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ 7) یا درجات والا، بلندیوں والا ہے جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ 8) الرُّوْحُ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روہیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جانی جاتی ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ 9) اس یَوْمٍ کی تعیین میں بہت اختلاف ہے جیسا کہ الم السجدہ کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ یہاں امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے چار اقوال نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین (زمین کے ساتویں طبقے) تک ہے۔ یہ مسافت 50 ہزار سال میں طے ہونے والی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے۔ ابتدائے آفرینش سے وقوع قیامت تک، اس میں سے کتنی مدت گزر گئی اور کتنی باقی ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ یہ دنیا و آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یہ یوم حساب پچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا۔ لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ (مسند أحمد: 75/3) امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں زکاۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» (صحیح مسلم، حدیث: 987) ”یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق پچاس ہزار سال ہو گی۔“ اس تفسیر کی رو سے 10) کا تعلق عذاب سے ہوگا، یعنی وہ واقع ہونے والا عذاب قیامت والے دن ہوگا جو کافروں پر پچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا۔ 10) دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کا یقینی واقع ہونا ہے، یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ

كَالْعِهْنِ ۙ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمٌ حَبِيمًا ۚ ۱۰ يُبْصِرُونَ ۙ

جیسے ہو جائیں گے ۹ اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا ۱۰ حالانکہ وہ انہیں دکھلا

يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۙ ۱۱

بھی دیے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کاش! عذاب سے (بچنے کو) اپنے بیٹے فدیے میں دے دے ۱۱

وَ صَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ ۙ ۱۲ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۙ ۱۳ وَمَنْ فِي

اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی ۱۲ اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا ۱۳ اور جتنے زمین پر ہیں سب،

الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۙ ۱۴ كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْيِرُ ۙ ۱۵ نَزَاعَةَ

پھر وہ (فدیہ) اسے نجات دلا دے ۱۴ ہرگز نہیں! بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے ۱۵ چڑیاں ادھیڑ

لِلشَّوْىِ ۙ ۱۶ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۙ ۱۷

دینے والی ۱۶ وہ (ہر) اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور (حق سے) منہ موڑا ۱۷ اور

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۙ ۱۸ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۙ ۱۹ إِذَا

(مال) جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا ۱۸ بے شک انسان کو بے صبر (تھردلا) پیدا کیا گیا ۱۹ جب

مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۙ ۲۰ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۙ ۲۱

اسے شر پہنچے تو گھبرا جاتا ہے ۲۰ اور جب اسے خیر ملے تو نہایت روکنے والا (کنجوس) بن جاتا ہے ۲۱

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۙ ۲۲ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۙ ۲۳

مگر وہ نمازی ۲۲ جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں ۲۳

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۙ ۲۴ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۙ ۲۵

اور جن کے مالوں میں حق مقرر ہے ۲۴ ۲ سوالی اور محروم کا ۲۵

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۙ ۲۶ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ

اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں ۲۶ اور جو اپنے رب کے عذاب سے

عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۙ ۲۷ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ

ڈرنے والے ہیں ۲۷ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی

ضرور آ کر رہے گی، اس لیے کہ کُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ ”ہر آنے والی چیز قریب ہے۔“

۱ یعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح، جیسے سورہ قارعہ میں

ہے: كَالنَّجْمِ الْمُنْتَفِشِ ۙ ۲ لیکن سب کو اپنی اپنی

پڑی ہوگی، اس لیے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک

دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ ۳ یعنی اولاد، بیوی، بھائی

اور خاندان یہ ساری چیزیں انسان کو نہایت عزیز ہوتی ہیں

لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے

میں یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائیں اور اسے چھوڑ دیا

جائے۔ فَصِيلَةٌ خاندان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے سے

جدا ہوتا ہے۔ ۴ یعنی وہ جہنم۔ یہ اس کی شدت حرارت کا

بیان ہے۔ ۵ یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی۔

انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ ۶ یعنی جو دنیا

میں حق سے پیٹھ پھیرتا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کر کے

خزانوں میں سینت سینت کر رکھتا تھا، اسے اللہ کی راہ میں

خرچ کرتا تھا نہ اس میں سے زکاۃ نکالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہنم

کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ایسے

لوگوں کو پکارے گا جن پر ان کے عملوں کی پاداش میں جہنم

واجب ہوگا۔ بعض کہتے ہیں: پکارنے والے تو فرشتے ہی

ہوں گے اسے منسوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے۔ بعض

کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا، یہ صرف تمثیل کے طور پر

ایسا کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ مذکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہو

گا۔ ۷ سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو

هَلُوعًا کہا جاتا ہے جس کو ترجمے میں ”بے صبر“ سے

تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ایسا شخص ہی بخیل و حریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہوتا ہے، آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ۸ مراد ہیں مومن کامل

اور اہل توحید، ان کے اندر مذکورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتیں بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے،

وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا

کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا۔ ۹ یعنی زکاۃ مفروضہ۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں۔

۱۰ الْمَحْرُومِ میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے، وہ بھی جو کسی آفت سماوی وارضی کی زد میں آ کر اپنی پونجی سے محروم ہو گیا اور وہ

بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تَعَفُّفٍ کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا ہے۔ ۱۱ یعنی وہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ

اس میں شک و شبہ کا اظہار۔ ۱۲ یعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظر اس کی گرفت سے لرزاں و ترساں رہتے

ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانپ لے گی، ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے جیسا

کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

مَأْمُونٍ 28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 29) إِلَّا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ 30) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْثَلِهِمْ جُزَاءً 32) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 33) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 34) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 35) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 36) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 37) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 38) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 39) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 40) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 41) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 42) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 43) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 44) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 45) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 46) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 47) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 48) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 49) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِثْمًا مُّؤْتُونَ 50)

1) یہ سابقہ مضمون ہی کی تاکید ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور اس سے بچاؤ کی ممکنہ تدابیر اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ 2) یعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں: ایک بیوی اور دوسری ملکِ یمین (لونڈی)۔ عصر حاضر میں لونڈیوں کا وجود تقریباً ناپید ہے لیکن شرعی جہاد کے نتیجے میں جب کبھی لونڈیاں حاصل کی جائیں گی تو ان کا رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا شرعاً درست ہے۔ بہر حال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتے۔ 3) یعنی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں، انھیں توڑتے نہیں بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ 4) یعنی اسے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی آجائیں۔ علاوہ ازیں اسے چھپاتے بھی نہیں نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔ 5) یہ نبی ﷺ کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی۔ 6) یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں، رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعمتیں ملیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ 7) یعنی (حقیر قطرے) سے۔ جب یہ بات ہے تو کیا تکبر اس انسان کو زیب دیتا ہے جس تکبر کی وجہ سے ہی یہ اللہ اور اس کے

رسول کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ 8) ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی۔ (مزید تفصیل کے لیے سورہ صافات 5:37 کا حاشیہ دیکھیے)۔ 9) یعنی ان کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق آباد کر دینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔ 10) جب ایسا ہے تو کیا ہم قیامت والے دن ان کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ 11) یعنی فضول بحثوں میں پھنسے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں، تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل یا بددل نہ کر دے۔ 12) الْجَدَاثِ جَدَثٌ "قبر" کی جمع ہے۔ نُصَبٌ تھان، جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بتوں کے معنی میں بھی ہے۔ بتوں کے پجاری، جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے

اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے یہاں عَلَّمَ کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے علم (جھنڈے) کی طرف دوڑتے ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن قبروں سے نہایت برق رفتاری سے نکلیں گے۔ يُؤْفَضُونَ يُسْرًا عُرُونَ کے معنی میں ہے۔

1. جس طرح مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا ہے۔ [2] یعنی سخت ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چہرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے۔ اسی سے غُلَامٌ مُرَاهِقٌ کی ترکیب ہے جو قریب البلوغت ہو، یعنی غَشِيَةٌ الْإِحْتِلَامِ (فتح القدير) [3] یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ [4] حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں، نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ [5] قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔ [6] اللہ کے عذاب سے، اگر تم ایمان نہ لائے۔ اسی لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔ جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ [7] اور شرک چھوڑ دو، صرف اسی ایک کی عبادت کرو۔ [8] اللہ کی

نافرمانیوں سے اجتناب کرو جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو۔ [9] یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں، اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ [10] اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا، چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلہ رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے: حَسَنَةُ الرَّجْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ (صحيح الجامع الصغير: 703/2، والسلسلة الصحيحة: 537/4) ”صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے۔“ بعض کہتے ہیں: تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگی۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے۔ [11] بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان و اطاعت کا راستہ فوراً اپنالو، تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعدہ عذاب الہی کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ [12] یعنی اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اسے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ملتا نہیں ہے۔ [13] یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں، بغیر کسی کوتاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔ [14] یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ [15] یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف جو سبب مغفرت ہیں۔ [16] تاکہ میری آواز نہ سن سکیں۔ [17] تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر

أَبْصَرَهُمْ تَرْهَقَهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ [44]

جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا [44]

سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ 28: رُكُوعَاتُهَا: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا، اس سے پہلے کہ انہیں دردناک

يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②

عذاب آ لے ① اس نے کہا: اے میری قوم! بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ② یہ

أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ

کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ③ وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت

ذُنُوبِكُمْ وَيُخَرِّكُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ④ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا

کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا۔ ④ بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو

جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ

وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ ④ کاش! تمہیں علم ہوتا ④ اس نے کہا: میرے رب! بے شک میں نے اپنی قوم

قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑤ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ⑥

کو رات دن دعوت دی ⑤ چنانچہ میری دعوت نے ان کے (حق سے) فرار ہی کو زیادہ کیا ⑥

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ

اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، ⑥ تو انہوں نے اپنی

فِي أَذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا

انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں ⑥ اور اپنے کپڑے (اوپر) لپیٹ لیے ⑦ اور ضد کی ⑧ اور

نافرمانیوں سے اجتناب کرو جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو۔ [9] یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں، اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ [10] اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا، چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلہ رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے: حَسَنَةُ الرَّجْمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ (صحيح الجامع الصغير: 703/2، والسلسلة الصحيحة: 537/4) ”صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے۔“ بعض کہتے ہیں: تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگی۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے۔ [11] بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان و اطاعت کا راستہ فوراً اپنالو، تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعدہ عذاب الہی کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ [12] یعنی اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اسے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ملتا نہیں ہے۔ [13] یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں، بغیر کسی کوتاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔ [14] یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ [15] یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف جو سبب مغفرت ہیں۔ [16] تاکہ میری آواز نہ سن سکیں۔ [17] تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر

اَسْتِكْبَارًا 7 ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 8 ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا 9 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 10 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 11 وَيَسْدِدْكُمْ بِامْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ بَرَسًا 12 وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا 13 وَوَقَّارًا 14 وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا 15 اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا 16 وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا 17 وَاَللهُ اَنْتَبِتْكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا 18 ثُمَّ يَعْبِدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا 19 اَكَا يَا 20 پھر وہ تمہیں اس میں لوتائے گا، اور پھر تمہیں (دوبارہ) نکالے گا 21

کپڑے ڈال لیے تاکہ میرا کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور وعظ و نصیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے۔ بعض کہتے ہیں: اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لینے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبران کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے۔ ۱۱ یعنی کفر پر مصر رہے، اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں کی۔

۱۱ قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔
 ۱۲ یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردا فردا بھی تیرا پیغام پہنچایا۔
 ۱۳ یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ۱۴ وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم و غفار ہے۔ ۱۵ یعنی اس نے آسمان پر آسمان کا پانی چھوڑ دے گا، یعنی اس میں لفظ ماء مضمر (پوشیدہ) ہے یا السَّمَاءُ خُودَ مَطَرٌ (بارش) کے معنی میں ہے۔ ۱۶ یعنی ایمان و طاعت سے تمہیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے۔ بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقا میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب

سمجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقا کے لیے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں یہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو، بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ (ابن کثیر) حضرت حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی، کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا: استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا: میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا: اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ (ایسر التفاسیر) [7] وَقَارًا ۱۴ تو قیر سے ہے بمعنی عظمت اور رجا خوف کے معنی میں ہے، یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ [8] پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام اور لحم اور پھر خلق تام، جیسا کہ سورہ انبیاء 5:21، سورہ مومنون 14:23، سورہ مومن 67:40 وغیرہا میں تفصیل گزری۔ [9] جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک اللہ ہے۔ [10] جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ [11] تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے جو انسانوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے، کسب و محنت کر سکے۔ [12] یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار پاتی ہے۔ [13] یعنی مرکز، پھر اسی مٹی میں

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا

اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ﴿١٩﴾ تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں

فِجَابًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مِنْ

چلو ﴿٢٠﴾ نوح نے کہا: اے میرے رب! بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ﴿٢٠﴾ اور ان کی اتباع کی

لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدًا اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكْرُوْا مَكْرًا كَبٰرًا ﴿٢٢﴾

جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا ﴿٢١﴾ اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے ﴿٢٢﴾

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ الْاِهْتِكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وِدًّا وَّلَا سُوَاعًا

اور انہوں نے کہا: تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ہرگز نہ چھوڑو تم وڈ کو اور نہ سواع کو اور

وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّلَا تَزِيْدُ

نہ یغوث اور یعوق اور نسر کو ﴿٢٣﴾ اور بلاشبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، ﴿٢٣﴾ اور (اے اللہ!) تو

الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْئَتُهُمْ اُغْرِقُوْا فَاَدْخِلُوْا

ظالموں کو ضلالت ہی میں زیادہ کر ﴿٢٤﴾ وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے،

نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ

پھر دوزخ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہ پایا ﴿٢٥﴾ اور نوح

نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلٰى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دِيَّارًا ﴿٢٦﴾

نے کہا: (اے) میرے رب! کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ ﴿٢٦﴾

تھا، بعض کہتے ہیں: مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے حتیٰ کہ بعض نے کہا: اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتیں؟

اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا۔ ﴿٦﴾ یہ نوح علیہ السلام کی

قوم کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا پاٹ ہوتی رہی، چنانچہ ”وڈ“ دومتہ الجندل

میں قبیلہ کلب کا ”سواع“ ساحل بحر کے قبیلہ ہذیل کا ”یغوث“ سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی غطفیف کا۔ ”یعوق“ ہمدان قبیلہ کا اور ”نسر“

حمیر قوم کے قبیلہ ذوالکلاع کا معبود رہا۔ (ابن کثیر و فتح القدير) یہ پانچوں قوم نوح کے نیک آدمیوں کے نام تھے، جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان

کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح

نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباء تو ان

کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ (صحیح البخاری)

حدیث: (4920) ﴿٧﴾ اَضَلُّوْا کا فاعل (مرجع) قوم نوح کے رؤساء ہیں، یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا یا اس کا مرجع یہی مذکورہ پانچ بت

ہیں، اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے سبب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا: رَبِّ اِنِّیْۤ اِنۡضَلٰنِ

کَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ (ابراہیم 14: 36) ”اے میرے رب! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔“ یعنی ان کے باعث گمراہ ہوئے۔ ﴿٨﴾ مِمَّا

میں ما زائدہ برائے تاکید ہے، مِنْ خَطِيْئَاتِهِمْ اَي مِنْ اَجْلِهَا وَبِسَبَبِهَا اُغْرِقُوْا بِالطُّوفٰنِ (فتح القدير) ﴿٩﴾ یہ بددعا اس وقت کی جب

حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع کر دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ (ہود

36: 11) دِيَّارًا اِنۡ فَيَعٰلَ کے وزن پر دِيَّوَارٌ ہے۔ واو کو یاء سے بدل کر ادغام کر دیا گیا، یعنی مَنْ يَسْكُنِ الدِّيَارَ ”جو شہروں میں رہائش پذیر

ہیں۔“ مطلب ہے، کسی کو باقی نہ چھوڑ۔

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
بِإِذْنِكَ أَفَتُؤْتِيهِم مَّا يُفْتَدُونَكَ أَفَتُؤْتِيهِم مَّا يُفْتَدُونَكَ
فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ
بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28)
ظالموں کو ہلاکت (اور بربادی) ہی میں زیادہ کر (28) ۷

رُكُوعًا ثَمَانِيًا: 2

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 28

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۚ ۱ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
تو انہوں نے کہا: بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے ۱ وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم
فَأَمَّا بِهِ ۗ ۲ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۚ ۳ وَأَنَّهُ
اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کے ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے ۲ اور یہ کہ
تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صُحْبَةً وَلَا وَلَدًا ۚ ۴ وَأَنَّهُ
ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے (اپنی) کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد ۳ اور
كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۚ ۵ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ
یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے ۴ اور یہ کہ ہمارا خیال
تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ ۶ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ
تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے ۵ اور بے شک انسانوں

[1] کافروں کے لیے بددعا کی تو اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ [2] یہ بددعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے جس طرح مذکورہ دعا تمام مردوں اور تمام عورتوں کے لیے ہے۔ [3] یہ واقعہ سورہ احقاف 29:46 کے حاشیے میں گزر چکا ہے کہ نبی ﷺ وادی ثعلجہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ ﷺ کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا، آپ کے علم میں نہیں آیا بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا گیا۔ [4] عَجَبًا مصدر ہے بطور مبالغہ۔ یا مضاف محذوف ہے۔ ذَا عَجَبٍ یا مصدر، اسم فاعل کے معنی میں ہے مُعْجَبًا مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نہایت تعجب انگیز ہے۔ (فتح القدیر) ۵ یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست، یعنی حق و صواب کو واضح کرتا یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ ۶ یعنی ہم نے تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں، اس میں کفار کو تو بیخ و بنیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو، خاص طور پر ان کے سرداروں کو

اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا، درآں حالیکہ نبی ﷺ کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا۔ علاوہ ازیں خود آپ ﷺ بھی ان ہی میں سے تھے اور ان ہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ [7] نہ اس کی مخلوق میں سے نہ کسی اور معبود کو، اس لیے کہ وہ اپنی ربوبیت میں متفرد ہے۔ [8] جَدُّ کے معنی عظمت و جلال کے ہیں، یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو۔ گویا جنوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنزیہ و تقدیس کی۔ [9] سَفِيهُنَا (ہمارے بیوقوف) سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جنس، یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شَطَطًا کے کئی معنی کیے گئے ہیں: ظلم، جھوٹ، باطل، کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد، راہ اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے ان بے وقوفوں کی بات ہے جو راہ اعتدال و صواب سے دور، حد سے متجاوز اور کاذب و افترا پرداز ہیں۔ [10] اسی لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا بطلان واضح ہوا۔

مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ⑥

کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے،¹ تو انھوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا ⑥ اور

وَ اَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ⑦

یہ کہ انھوں نے خیال کیا تھا جیسے تم (جنوں) نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا ⑦

وَ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِلْءًا حَرَسًا شَدِيدًا

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹھولا تو اسے سخت پہریداروں اور شہابوں (شعلوں) سے

وَ شُهَبًا ⑧ وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِلسَّبْعِ ⑨ فَسَنُ

بھرا پایا ⑧ اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سن گن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو

يَسْتَبِيعُ الْاِنَّ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ⑨ وَ اَنَّا لَانْدَرِي

سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے ⑨ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا

اَشْرُّ اَرِيْدًا بِسَنِّ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادِبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ⑩

زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے ⑩

وَ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرٰٓئِقَ قَدَدًا ⑪

اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں (مذہب) پر تھے ⑪

وَ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ

اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ (کہیں) بھاگ کر

هَرَبًا ⑫ وَ اَنَّا لَبَا سِيعْنَا الْهُدٰى اِمْتًا بِهٖ ⑬ فَسَنُ يُؤْمِنُ

ہی عاجز کر سکتے ہیں ⑫ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت (کی بات) سنی تو اس پر ایمان لے آئے،

بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ⑬ وَ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ

پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا ⑬ اور یہ کہ

وَمِنَّا الْقٰسِطُونَ ⑭ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ⑮

ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی،¹¹ پھر جو کوئی اسلام لائے تو انھوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی ⑮

وَ اَمَّا الْقٰسِطُونَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ⑮ وَ اَلُوْا سَتَقُمُوْا

اور لیکن جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں ⑮ اور (وحی کی گئی ہے) کہ اگر (لوگ) سیدھی راہ

مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں بھی

مسلمانوں کی طرح قدریہ، مُرَجَّہ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ (فتح القدیر) ⑨ ظنن یہاں علم اور یقین کے معنی میں ہے، جیسے اور بھی بعض مقامات پر

ہے۔ ⑩ یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ

ہو جائے گا۔ ⑪ یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ قاسط، ظالم اور غیر منصف اور مُتَسِطُّ، عادل، یعنی

ثلاثی مجرد سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہو تو انصاف کرنے کے ہیں۔ ⑫ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور

جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی،

اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے۔

1. زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے، وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ ② یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ رَهَقًا یہاں سرکشی، طغیانی اور تکبر کے منہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ ③ بعث کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ ④ حَرَسًا حَارِسٌ (چوکیدار، نگران) کی اور وَ شُهَبًا شِهَابٌ (شعلہ) کی جمع ہے، یعنی آسمانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ ⑤ اور آسمانی باتوں کی کچھ سن گن پا کر کانہوں کو بتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔ ⑥ لیکن بعثت محمدیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے، شعلہ اس کی تاک میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔ ⑦ یعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کا ارادہ، یعنی رسول بھیجنا ہے۔ ⑧ قَدَدًا چیز کا ٹکڑا، صَارَ الْقَوْمُ قَدَدًا اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختلف ہوں، یعنی ہم متفرق جماعتوں اور

عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا 16 لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
 پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے 16 تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو کوئی
 وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا 17
 اپنے رب کے ذکر سے منہ موزے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا 17 اور
 وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا 18 وَأَنَّ
 یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو 18 اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ
 لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا 19
 (محمد ﷺ) اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ (کفار) اس پر ٹوٹ پڑیں 19 کہہ
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا 20 قُلْ إِنِّي
 دیجیے: بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا 20
 لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا 21 قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي
 کہہ دیجیے: بلاشبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا 21 کہہ دیجیے: یقیناً مجھے
 مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا 22 إِلَّا
 اللہ (کے عذاب) سے کوئی پناہ نہ دے گا 22 اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا 22
 بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً 23 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا (میں کوئی اختیار نہیں رکھتا) اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی

(1) اِن لَوِ اسْتَفَاةً اَعْلَى الطَّرِيقَةِ كَا اِنَّا اسْتَفَاةً
 نَفَرًا مِّنَ الْحَجِّنَ پر عطف ہے، یعنی یہ بات بھی میری
 طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ راہ راست پر قائم رہتے
 الطَّرِيقَةِ سے مراد راہ راست، یعنی اسلام ہے۔
 غَدَقًا کے معنی: کثیر۔ وافر پانی سے مطلب دنیوی
 خوش حالی ہے، یعنی دنیا کا مال و اسباب دے کر ہم ان کی
 آزمائش کرتے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: اِنَّا اِنَّا
 اَهْلَ الْاَقْلَامِ اَصْنَاوَا وَانْقَاوَا لِنَفْتِنَهُمْ فَا تَبَيَّنَت
 مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (الأعراف 7: 96) ”اور اگر ان
 بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیز گاری اختیار
 کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کا نزول کر
 دیتے۔“ یہی بات اہل کتاب کے ضمن میں بھی فرمائی گئی
 ہے۔ (المائدہ 5: 66)۔ بعض کہتے ہیں: اس آیت
 کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پر قحط سالی مسلط
 کر دی گئی تھی۔ اِنَّا اِنَّا کے دوسرے معنی گمراہی
 کے راستے کے کیے گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ
 مادی خوش حالی استدراج کے طور پر ہوگی، جیسے دوسرے
 مقام پر فرمایا: فَانَّا لَنَسْرُبُ مَا لَكُم مِّنْ اَنْعَامِكُمْ

اَبْوَابِ كَثِيرَةٍ (الأنعام 6: 44) ”پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے
 کشادہ کر دیے۔“ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُبَدُّهُمْ بِهِ مِّنْ مَّاءٍ وَبَنَانٍ ۚ نُّسَاجٌ لَّهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ (المؤمنون 23: 55, 56) ”کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو
 بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں، وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔“ امام ابن کثیر کے نزدیک لِنَفْتِنَهُمْ کے پیش نظریہ دوسرا مفہوم
 زیادہ قرین قیاس ہے جبکہ امام شوکانی کے نزدیک پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ 2 صَعَدًا اَيُّ عَذَابًا شَاقًّا شَدِيدًا مُّوجِعًا مُّؤَلِّمًا (ابن کثیر)
 نہایت سخت، الم ناک عذاب۔ 3 مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آیت کا
 مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا و مناجات، کسی اور سے
 استغاثہ و استمداد جائز نہیں۔ یہ امور ویسے تو مطلقاً ہی ممنوع ہیں اور کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن مسجدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا
 ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نہایت ہی قبیح اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن ہر قسمی
 سے نام نہاد مسلمان اب مسجدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں بلکہ مسجدوں میں ایسے کتبے آویزاں کیے ہوئے ہیں جن میں
 اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے استغاثہ کیا گیا ہے۔ آه! فَلَئِنَّكَ عَلَى الْاِسْلَامِ مَنٌ كَانَ بَاكِيًا. لَوِ اَعْبَدَ النَّاسُ اِلٰهًا سِوَاكَ لَافْتِنَاكَ مِنْ اِنَّا سِوَاكَ اِنَّا اِنَّا اور
 مطلب ہے کہ انس و جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھادیں۔ اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیر نے
 اسے راجح قرار دیا ہے۔ 5 یعنی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے اور تل گئے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا
 ہوں، اسی سے پناہ طلب کرتا اور اسی پر بھروسا کرتا ہوں۔ 6 یعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، میں تو صرف
 اس کا ایک بندہ ہوں جسے اللہ نے وحی و رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ 7 اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور مجھے اس پر وہ عذاب دینا چاہے۔
 8 يٰۤاٰمِلِكُمْ لَكُمْ ۙ سے مستثنیٰ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ لَنْ يُجِيرَنِي سے مستثنیٰ ہو، یعنی اللہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ تبلیغ

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا أَبَدًا ②٣ حَتَّىٰ إِذَا

نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک ②٣ حتیٰ کہ

رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْعَعِلُونَ مَنْ أضعفُ ناصِرًا

جب وہ دیکھیں گے جس (عذاب) کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے¹ تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس

وَأَقَلُّ عَدَدًا ②٤ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ

کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہیں ②٤ کہہ دیجئے: میں نہیں جانتا کہ جس (عذاب) کا تم سے وعدہ

أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ②٥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے ②٥ (وہی) عالم

عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ②٦ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا ②٦ سوائے کسی رسول کے جسے

يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ②٧

وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس (رسول) کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے ②٧

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان کے

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ②٨

گرد و پیش) کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ②٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُرَّمِّلُ ① قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ② نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ

اے چادر میں لپٹنے والے! ① رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا ② (یعنی) رات کا نصف، یا اس

انظہار اسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت

فرمائی گئی ہے۔ ⑤ یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔ ⑥ لِيَعْلَمَ

کا فاعل کون ہے؟ بعض کے نزدیک اس کا فاعل وہ ضمیر ہے جو رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے

رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا۔ یا مگر ان فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغمبر تک پہنچا دیا ہے اور بعض نے اس

کا فاعل وہ ضمیر قرار دی ہے جو لفظ اللہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت

فرماتا ہے تاکہ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں، نیز وہ اس وحی کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو پیغمبروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لے

کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں یا فرشتوں نے پیغمبروں تک وحی پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ پہلے ہی سے

ہر چیز کا علم ہے لیکن ایسے موقعوں پر اللہ کے جاننے کا مطلب اس کے تحقق کا عام مشاہدہ ہے، جیسے: لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ (البقرة: 143)

”تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے۔“ اور: وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنكبوت: 11:29) ”جو لوگ

ایمان لائے اللہ انہیں بھی اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔“ میں ہے۔ (ابن کثیر) ⑦ فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی۔ ⑧ کیونکہ وہی

عالم الغیب ہے جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے، یعنی اس کے علم میں ہے۔ ⑨ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی ﷺ

رسالت کا وہ فریضہ بجا لاؤں جس کی ادائیگی اللہ نے

مجھ پر واجب کی ہے۔ وَرِسَالَتِهِ كَاعْطَفَ لَفْظ

اللہ پر ہے یا بَدَلًا پر اور اس صورت میں

عبارت اس طرح ہے: إِلَّا أَنْ أُبْلَغَ عَنِ اللَّهِ وَأَعْمَلَ

بِرِسَالَتِهِ (فتح القدیر)

① یا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی ﷺ اور مومنین کی عداوت

اور اپنے کفر پر مصر رہیں گے، یہاں تک کہ دنیا یا آخرت

میں وہ عذاب دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

② یعنی اس وقت ان کو پتا لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور

ہے یا مشرکوں کا۔ اور اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ

کے پجاریوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے

سے کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا اور اللہ کے ان گنت لشکروں

کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آٹے میں نمک

کے برابر ہی ہوگی۔ ③ مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت

کا علم، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی

جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ ④ یعنی اپنے پیغمبر کو

بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے

فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت کی

صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے

مطلع کرنے سے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبر بھی

اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے

انظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا

انظہار اسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت

فرمائی گئی ہے۔ ⑤ یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔ ⑥ لِيَعْلَمَ

کا فاعل کون ہے؟ بعض کے نزدیک اس کا فاعل وہ ضمیر ہے جو رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے

رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا۔ یا مگر ان فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغمبر تک پہنچا دیا ہے اور بعض نے اس

کا فاعل وہ ضمیر قرار دی ہے جو لفظ اللہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت

فرماتا ہے تاکہ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں، نیز وہ اس وحی کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو پیغمبروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لے

کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں یا فرشتوں نے پیغمبروں تک وحی پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ پہلے ہی سے

ہر چیز کا علم ہے لیکن ایسے موقعوں پر اللہ کے جاننے کا مطلب اس کے تحقق کا عام مشاہدہ ہے، جیسے: لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ (البقرة: 143)

”تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے۔“ اور: وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنكبوت: 11:29) ”جو لوگ

ایمان لائے اللہ انہیں بھی اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔“ میں ہے۔ (ابن کثیر) ⑦ فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی۔ ⑧ کیونکہ وہی

عالم الغیب ہے جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے، یعنی اس کے علم میں ہے۔ ⑨ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی ﷺ

مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْزُدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا
 سے تھوڑا سا کم کیجئے ③ یا اس پر (کچھ) زیادہ کیجئے ④ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے ④ یقیناً ہم
 سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
 جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے ⑤ بلاشبہ رات کا اٹھنا (نفس کے) کچلنے میں زیادہ سخت ⑤
 وَطَاءٌ وَأَقْوَمُ قِيلًا ⑥ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ⑦
 اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے ⑥ یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے ⑦ اور
 وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ⑧ رَبُّ الْمَشْرِقِ
 اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے ⑧ (وہ) مشرق و
 وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑨ وَأَصْبِرْ عَلَى
 مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو کارساز بنا لیجئے ⑨ اور جو کچھ وہ کہتے
 مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ⑩ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ
 ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے ⑩ اور مجھے اور تکذیب کرنے والے
 أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ⑪ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا
 آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے ⑪ بے شک ہمارے پاس
 وَجَحِيبًا ⑫ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬ يَوْمَ
 بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے ⑫ اور گلے میں اٹکنے والا طعام اور دردناک عذاب ہے ⑬ جس
 تَرَجِفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑭
 دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلے ہوں گے ⑭ بے شک ہم نے
 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى
 تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ⑩ ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف

چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کی اسی
 کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، مطلب ہے
 کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی
 نماز تہجد پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد
 آپ کے لیے واجب تھی۔ (ابن کثیر)

① یہ قَلِيلًا سے بدل ہے، یعنی یہ قیام نصف رات
 سے کچھ کم (ثلث) یا کچھ زیادہ (دوثلث) ہو تو کوئی حرج
 نہیں ہے۔ ② اچنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی
 قراءت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی
 امت کو بھی ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی
 تلقین کی ہے۔ ③ رات کا قیام چونکہ نفس انسانی کے لیے
 بالعموم گراں ہے، اس لیے یہ جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا
 کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے،
 یعنی قرآن جس کے احکام و فرائض پر عمل، اس کے حدود
 کی پابندی اور اس کی تبلیغ و دعوت، ایک بھاری اور جاں
 گسل عمل ہے۔ بعض نے ثقالت (بھاری پن) سے وہ
 بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی ﷺ پر پڑتا تھا جس
 سے سخت سردی میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔
 (ابن کثیر) ④ اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ رات کی تنہائیوں
 میں کان معانی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ
 موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تہجد میں پڑھتا ہے۔
 ⑤ دوسرا مفہوم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن

زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں، فضا میں سکون غالب ہوتا ہے، اس وقت
 نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محفوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے۔
 ⑥ سَبْحًا کے معنی ہیں: الْجَرِيُّ وَالذَّوْرَانُ (چلنا اور گھومنا پھرنا)، یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہی
 کی تائید ہے، یعنی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے، یعنی اس پر مداومت کریں، دن ہو یا رات، اللہ کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تہلیل کرتے
 رہیں۔ ⑦ تَبَتَّلْ کے معنی انقطاع اور علیحدگی کے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے یکسو اور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو
 جانا۔ یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے۔ رہبانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور تَبَتَّلْ کا مطلب ہے امور دنیا کی
 ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال، خشوع، خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی۔ یہ محمود و مطلوب ہے۔ ⑧ أَنْكَالًا نِخْلٌ کی جمع ہے، قیود (بیڑیاں)
 اور بعض نے أَغْلَالٌ کے معنی میں لیا ہے، یعنی طوق۔ جَحِيْبًا بھڑکتی آگ۔ ذَا غُصَّةٍ حلق میں اٹک جانے والا، نہ حلق سے نیچے اترے اور
 نہ باہر نکلے۔ یہ زَقُوْمٌ یا ضَرِيْعٌ کا کھانا ہوگا۔ ضَرِيْعٌ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہوتی ہے۔ ⑨ یعنی یہ عذاب اس دن
 ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ بھونچال سے تہ و بالا ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پرہیت پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے۔
 کَثِيْبًا ریت کا ٹیلہ، مَّهِيلًا بھری، پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت۔ ⑩ جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔

1. اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔

2. شَيْبًا اَشْيَبُ کی جمع ہے، قیامت والے دن، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع بچے بوڑھے ہو جائیں گے یا تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: یا اللہ! کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے 999۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: صحیح البخاری، حدیث: 4741) [3] یہ یوم کی دوسری صفت ہے۔ اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ [4] یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بعثت بعد الموت، حساب کتاب اور جنت و دوزخ کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ یقیناً لامحالہ ہو کر رہنا ہے۔ [5] جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ، قیام کا حکم دیا گیا تو نبی ﷺ اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی، کبھی دو تہائی سے کم، کبھی نصف رات اور کبھی ثُلُث (ایک تہائی حصہ) جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نہایت

فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ
رسول بھیجا تھا ﴿١٥﴾ چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت
أَخَذًا وَبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا
تختی سے پکڑ لیا ﴿١٦﴾ پھر تم (عذاب سے) کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن انکار کیا جو بچوں کو
يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّيِّئُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ
بوڑھا کر دے گا؟ ﴿١٧﴾ جس (کی شدت) سے آسمان پھٹ جائے گا۔ ﴿١٧﴾ اس (اللہ) کا وعدہ ہو کے
وَعْدَةٌ مَّفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴿١٨﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ
رہنا ہے ﴿١٨﴾ بے شک یہ (قرآن) تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ
﴿١٩﴾ یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً دو تہائی رات یا نصف رات یا ایک تہائی
مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفِهِ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ
رات قیام کرتے ہیں ﴿١٩﴾ اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی۔
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ
اور اللہ ہی رات اور دن کا (پورا) اندازہ کرتا ہے۔ ﴿١٩﴾ اسے علم ہے کہ تم
أَنْ لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
اسے بھانپ نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، ﴿١٩﴾ پھر قرآن میں سے
مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ
جتنا آسان ہو تم پڑھو۔ ﴿١٩﴾ اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہوں گے اور کتنے اور

گراں تھا۔ دوسرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثُلُث یا دو ثُلُث حصہ قیام کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا، اس لیے اللہ نے اس آیت میں تخفیف کا حکم نازل فرما دیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا۔ اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ نبی ﷺ کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تخفیف صرف امت کے لیے ہے۔ نبی ﷺ کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا۔ [6] یعنی اللہ تعالیٰ تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کہ کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ تمہارے لیے یہ اندازہ ناممکن ہے۔ [7] جب تمہارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں تو تم مقررہ اوقات تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ سکتے ہو۔ [8] یعنی اللہ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر۔ نصف شب یا ثُلُث شب یا دو ثُلُث کی پابندی بھی ضروری نہیں۔ اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کر کے دو رکعت بھی پڑھ لو گے تو عند اللہ قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے، تاہم اگر کوئی شخص گیارہ رکعات تہجد جمع و تر کا اہتمام کرے گا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا معمول تھا تو یہ زیادہ بہتر ہو گا اور نبی ﷺ کا تبع قرار پائے گا۔ [9] فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ سے مراد الصَّلَاة ہے۔ قیام اللیل میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے نماز تہجد قرآن ہی سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ نہایت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي» (صحیح مسلم، حدیث: 395، وجامع الترمذی، حدیث: 2953) "میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔" اس لیے جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لو کا مطلب ہے: رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ
 يَمُوتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بہت رحم کرنے والا ہے 20

سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کسی کے لیے آسان ہو، پڑھ لے اگر کوئی ایک آیت بھی کہیں سے پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اول تو یہاں قراءت بمعنی نماز ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراءت ضروری ہے۔ دوسرے، اگر اس کا تعلق قراءت سے ہی مان لیا جائے، تب بھی یہ استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا کیونکہ مَا تَيْسَّرَ کی تفسیر خود نبی ﷺ نے فرمادی ہے کہ وہ کم سے کم قراءت جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”یہ ضرور پڑھو“ جیسا کہ صحیح اور نہایت قوی اور واضح احادیث میں یہ حکم ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 756، وسنن النسائی، حدیث: 921) اس تفسیر نبوی ﷺ کے خلاف یہ کہنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں بلکہ کوئی سی بھی ایک آیت پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ بڑی جسارت اور نبی ﷺ کی احادیث سے بے اعتنائی کا پر عونت مظاہرہ ہے۔ نیز ان کے اپنے ائمہ کے بھی خلاف ہے جو انھوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر استدلال جائز نہیں، اس لیے کہ دو آیتیں متعارض ہیں۔

20

سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 56

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ
 فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑥
 ① اے مدثر! اٹھ اور ڈرائے ② اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے ③ اور اپنے
 کپڑے پاک رکھیے ④ اور ناپاکی چھوڑ دیجیے ⑤ اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجیے ⑥

1 یعنی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا۔ [2] اسی طرح جہاد میں بھی پر مشقت سفر اور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں: بیماری، سفر اور جہاد۔ نوبت بہ نوبت ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کر دی ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔ [3] اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کا یہ حکم دوبارہ بطور تاکید بیان کر دیا ہے۔ [4] یعنی پانچ نمازوں کی جو فرض ہیں۔ [5] یعنی اللہ کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو، اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ [6] یعنی نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کرو گے، اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پاؤ گے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا انصاف حصہ کنی اور انصاف مدنی ہے۔ (ایسر التفاسیر) [7] سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ (العلق 1:96) ہے اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا اور نبی ﷺ سخت مضطرب اور پریشان رہے۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اوڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو، چنانچہ انھوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4926، و صحیح مسلم، حدیث: 161) اس اعتبار سے یہ دوسری وحی اور فترت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔ (وحی کے انقطاع کی مدت فترت کہلاتی ہے۔) [8] یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں، اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ [9] یعنی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھیں۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ [10] رجز اور رجز، دونوں طرح ہے، بمعنی عذاب لیکن یہاں بت یا معصیت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ بتوں کی عبادت یا معصیت عذاب کا

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذٰلِكَ

اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے ﴿٧﴾ پس جب صور میں پھونکا جائے گا ﴿٨﴾ تو وہ دن

يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي

سخت مشکل دن ہوگا ﴿٩﴾ کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا ﴿١٠﴾ مجھے اور اس

وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾

کو تنہا چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا ﴿١١﴾ اور اسے مال وافر دیا ﴿١٢﴾

وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَسْهِدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ

اور حاضر باش بیٹے (دیے) ﴿١٣﴾ اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا ﴿١٤﴾ پھر وہ طمع رکھتا ہے

يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لِاٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾

کہ میں (اسے) مزید دوں ﴿١٥﴾ ہرگز نہیں! بلاشبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا ہے ﴿١٦﴾ میں

سَاْرِهٖقُهُ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَكَيْفَ

اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا ﴿١٧﴾ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا ﴿١٨﴾ تو وہ مارا

قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ

جائے! کیسا اندازہ لگایا؟ ﴿١٩﴾ پھر وہ مارا جائے! کیسا اندازہ لگایا؟ ﴿٢٠﴾ پھر اس نے دیکھا ﴿٢١﴾ پھر

عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاَسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اِنْ

توڑی چڑھائی اور منہ بسورا ﴿٢٢﴾ پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا ﴿٢٣﴾ پھر اس نے کہا: یہ (قرآن) تو

هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰرُ ﴿٢٤﴾ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشْرِ ﴿٢٥﴾

صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ﴿٢٤﴾ یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے ﴿٢٥﴾ میں جلد اسے

سَاَصْلِيْهِ سَقَرٌ ﴿٢٦﴾ وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقٰی

سقر (جہنم) میں ڈالوں گا ﴿٢٦﴾ اور آپ کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ ﴿٢٧﴾ وہ نہ باقی رکھے گی

وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوْ اَحٰةٌ لِّلْبَشْرِ ﴿٢٩﴾ عَلِيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

اور نہ چھوڑے گی ﴿٢٨﴾ چڑی جھلسا دینے والی ہے ﴿٢٩﴾ اس پر انیس (فرشتے مقرر) ہیں ﴿٣٠﴾

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا

اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد

باعث ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی عبادت یا معصیت چھوڑ دیں۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے۔ ﴿١١﴾ یعنی احسان کر کے یہ خواہش نہ کریں کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا۔

﴿١﴾ یعنی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا کیونکہ اس روز کفر کا نتیجہ انھیں بھگتنا ہوگا جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔ ﴿٢﴾ یہ کلمہ وعید و تہدید ہے کہ اسے جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، یعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر و طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿٣﴾ اسے اللہ نے اولاد ذکور (زینہ) سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے، گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں: یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک 12 اور بعض کے نزدیک 13 تھے ان میں سے تین مسلمان ہو گئے تھے، خالد، ہشام اور ولید بن ولید رضی اللہ عنہم۔ (فتح القدیر) ﴿٤﴾ یعنی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں۔ ﴿٥﴾ یعنی کفر و معصیت کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ﴿٦﴾ یعنی میں اسے زیادہ نہیں دوں گا۔ ﴿٧﴾ یہ کلام کی علت ہے۔ عَنِيدًا اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کو رد کرے۔ ﴿٨﴾ یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا، بعض

کہتے ہیں: جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ اِرْهَاقُ کے معنی ہیں: انسان پر بھاری چیز لا دینا۔ (فتح القدیر) ﴿٩﴾ یعنی قرآن اور نبی ﷺ کا پیغام سن کر، اس نے اس امر پر غور کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اور اپنے جی میں اس نے وہ تیار کیا۔ ﴿١٠﴾ یہ اس کے حق میں بددعا یہ کلمے ہیں کہ ہلاک ہو، مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی ہے؟ ﴿١١﴾ یعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔ ﴿١٢﴾ یعنی جواب سوچتے وقت چہرے کی سلوٹیں بدلیں اور منہ بسورا جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ ﴿١٣﴾ یعنی حق سے اعراض کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔ ﴿١٤﴾ یعنی کسی سے یہ سیکھ آیا اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ﴿١٥﴾ دوزخ کے ناموں یا درجات میں سے ایک کا نام سقر بھی ہے۔ ﴿١٦﴾ ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی۔ یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، ﴿١٧﴾ اِلَّا يَمُوتُ فَيُنشَا وَيَا يَخِيْبِي ﴿١٨﴾ (الأعلى 13:87) ”جہنم میں مرے گی نہ جسے گے۔“ ﴿١٧﴾ یعنی جہنم پر بطور دربان 19 فرشتے مقرر ہیں۔

فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ
 الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ
 مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ
 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ
 إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۚ ۝۳۱ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝۳۲ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۝۳۳
 ۝۳۱ ہرگز نہیں! قسم ہے چاند کی ۝۳۲ اور رات کی جب وہ ڈھل جائے ۝۳۳ اور صبح کی جب وہ
 وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ ۝۳۴ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبْرَى ۝۳۵ نَذِيرًا
 لِلْبَشَرِ ۝۳۶ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝۳۷ كُلُّ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝۳۸ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝۳۹ فِي
 جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ ۝۴۰ عَنِ الْجُرْمِينَ ۝۴۱ مَا سَلَكَكُمْ
 ۝۳۴ بلاشبہ وہ (جہنم) بڑی (ہولناک) چیزوں میں سے ایک ہے ۝۳۵ بشر کے لیے ڈراوا
 ۝۳۶ اس کے لیے (ڈراوا) جو تم میں سے آگے (نیکی کی طرف) بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے ۝۳۷ ہر نفس
 نے جو کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے ۝۳۸ دائیں (ساتھ) والوں کے سوا ۝۳۹ وہ باغات بہشت میں ہوں
 گے، باہم سوال کریں گے ۝۴۰ مجرموں کے بارے میں ۝۴۱ (ان سے پوچھیں گے) تمہیں کس

۱ یہ مشرکین قریش کا رد ہے، جب جہنم کے داروغوں کا
 اللہ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب
 کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر دس آدمیوں کا
 گروپ، ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بعض
 کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص نے جسے اپنی طاقت پر بڑا
 گھمنڈ تھا، کہا: تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا، 17
 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں: اسی نے
 رسول اللہ ﷺ کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ
 شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ
 یزید بن رکانہ کے ساتھ بھی آپ ﷺ نے تین مرتبہ کشتی
 لڑی تھی، تیسری مرتبہ وہ شکست کھا کر مسلمان ہو گئے
 تھے۔ (البداية والنهاية: 102/3 طبع جدید) مطلب یہ
 ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہزاء، یعنی آزمائش کا سبب بن
 گئی۔ ۲ یعنی جان لیں کہ یہ رسول برحق ہے اور اس نے
 وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں بھی درج ہے۔
 ۳ کہ اہل کتاب نے ان کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کی
 ہے۔ ۴ بیمار دل والوں سے مراد منافقین ہیں یا پھر وہ
 ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیونکہ مکے میں منافقین
 نہیں تھے، یعنی یہ پوچھیں گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر
 کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ ۵ یعنی گزشتہ گمراہی
 کی طرح، جسے چاہتا ہے گمراہ اور جسے چاہتا ہے، راہ یاب
 کرتا ہے، اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے، اسے صرف

اللہ ہی جانتا ہے۔ ۶ یعنی یہ کفار و مشرکین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں 19 فرشتے ہی تو ہیں نا، جن پر قابو پانا کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ
 رب کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ 70 ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے
 بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3207، و صحیح مسلم، حدیث:
 162) ۷ یعنی یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے، انسانوں کی پند و نصیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجائیں۔ ۸ کَلَّا یہ اہل مکہ کے
 خیالات کی نفی ہے، یعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، یعنی جانے
 لگے۔ ۹ یہ جواب قسم ہے۔ الْكُبْرَى كُبْرَى کی جمع ہے۔ تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے
 جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ۱۰ یعنی یہ جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نذیر سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں یا قرآن ہے کیونکہ قرآن بھی
 اپنے بیان کردہ وعد و وعید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذیر ”ڈرانے والا“ ہے۔ ۱۱ یعنی ایمان و اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچھے ہٹنا
 چاہے۔ مطلب ہے کہ انذار ہر ایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفر کرے۔ ۱۲ رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے
 عذاب سے چھڑالے گا، (اگر نیک ہوگا) یا اسے ہلاک کروادے گا (اگر برا ہوگا)۔ ۱۳ یعنی وہ اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے نیک اعمال
 کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔ ۱۴ فِي جَنَّتِ أَصْحَابَ الْيَمِينِ سے حال ہے۔ اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے، جہنمیوں سے سوال کریں گے۔

فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمَن نُّكَ مِنَ الْمَصَلِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمْ

چیز نے جہنم میں ڈالا؟ ﴿٤٢﴾ وہ کہیں گے: ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ﴿٤٣﴾ اور ہم مسکین کو کھانا

السُّكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ

نہیں کھلاتے تھے ﴿٤٤﴾ اور ہم (باطل میں) مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے ﴿٤٥﴾

بِیَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ

اور ہم روز جزا کی تکذیب کرتے تھے ﴿٤٦﴾ حتیٰ کہ ہمیں موت نے آیا ﴿٤٧﴾ پھر سفارشیوں کی

شَفَعَةُ الشُّفَعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مَعْزِضِينَ ﴿٤٩﴾

سفارش انھیں نفع نہ دے گی ﴿٤٨﴾ پھر انھیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں؟ ﴿٤٩﴾

كَانَهُمْ حَمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ

جیسے وہ پد کے ہوئے گدھے ہوں ﴿٥٠﴾ جو شیر سے بھاگے ہوں ﴿٥١﴾ بلکہ

يُرِيدُ كُلُّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتِيَ صُحُفًا مُّنْشَرَةً ﴿٥٢﴾

ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں ﴿٥٢﴾ ہرگز

كَلَّا ۗ بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴿٥٤﴾

نہیں! بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے ﴿٥٣﴾ ہرگز نہیں! یقیناً یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے ﴿٥٤﴾

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے ﴿٥٥﴾ اور وہ (کفار) اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

وہی تقویٰ کے لائق اور مغفرت کے لائق ہے ﴿٥٦﴾

سُورَةُ الْقَلْبَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿٤٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾

میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ﴿١﴾ اور قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی ﴿٢﴾ کیا انسان سمجھتا

ہے جو اس قرآن کے مواعظ و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔ ﴿٩﴾ یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ (التکویر 29:81) ”اور تم بغیر پروردگار کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“ ﴿١٠﴾ یعنی وہ اللہ ہی

اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے، اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس

کی نافرمانی سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے۔ ﴿١٠﴾ لَا أُقْسِمُ ۖ میں لا زائدہ ہے جو عربی زبان کا ایک اسلوب

ہے، جیسے ۖ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ ۖ (الأعراف 7:12) ”تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا۔“ اور ۖ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ۖ (الحديد

29:57) ”تاکہ اہل کتاب جان لیں۔“ اور دیگر بہت سے مقامات میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم سے پہلے کفار کے کلام کا رد ہے، وہ کہتے تھے مرنے

کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ لا کے ذریعے سے کہا گیا، جس طرح تم کہتے ہو، معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن

کی قسم کھانے سے مقصد اس کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ ﴿١١﴾ یعنی بھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی۔ اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز

کیوں نہیں آتا۔ دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، ان کے نفس انھیں ملامت کرتے ہیں، تاہم آخرت میں تو سب ہی کے نفس ملامت کریں گے۔

﴿١﴾ نماز حقوق اللہ میں سے اور مساکین کو کھلانا حقوق العباد

میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا

کیے نہ بندوں کے۔ ﴿٢﴾ یعنی کج بختی اور گمراہی کی حمایت

میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔ ﴿٣﴾ یقین کے معنی موت

کے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر ہے: ۖ وَاعْبُدْ رَبَّكَ

حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۖ (الحجر 15:99) ”اپنے

رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت

آجائے۔“ ﴿٤﴾ یعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا، اسے

کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ

کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہوگا، شفاعت تو

صرف ان کے لیے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے

شفاعت کے قابل ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے شفاعت

کی اجازت بھی انھی کے لیے ملے گی نہ کہ ہر ایک کے

لیے۔ ﴿٥﴾ یعنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں

ایسے ہیں جیسے وحشی، خوف زدہ گدھے، شیر سے بھاگتے

ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہے۔ قَسْوَرَةٍ ۖ بمعنی

شیر، بعض نے اس کے معنی تیر انداز بھی کیے ہیں۔ ﴿٦﴾ یعنی

ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب

منفوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ محمد (ﷺ) اللہ کے

رسول ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ

بغیر عمل کے یہ عذاب سے براءت چاہتے ہیں، یعنی ہر

ایک کو پروانہ نجات مل جائے۔ (ابن کثیر) ﴿٧﴾ یعنی ان

کے فساد کی وجہ ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب

ہے جس نے انھیں بے خوف کر دیا ہے۔ ﴿٨﴾ لیکن اس کے

لیے جو اس قرآن کے مواعظ و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ (التکویر 29:81) ”اور تم بغیر پروردگار کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“ ﴿١٠﴾ یعنی وہ اللہ ہی

اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے، اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس

کی نافرمانی سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے۔ ﴿١٠﴾ لَا أُقْسِمُ ۖ میں لا زائدہ ہے جو عربی زبان کا ایک اسلوب

ہے، جیسے ۖ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ ۖ (الأعراف 7:12) ”تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا۔“ اور ۖ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ۖ (الحديد

29:57) ”تاکہ اہل کتاب جان لیں۔“ اور دیگر بہت سے مقامات میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم سے پہلے کفار کے کلام کا رد ہے، وہ کہتے تھے مرنے

کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ لا کے ذریعے سے کہا گیا، جس طرح تم کہتے ہو، معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن

کی قسم کھانے سے مقصد اس کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ ﴿١١﴾ یعنی بھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی۔ اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز

کیوں نہیں آتا۔ دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، ان کے نفس انھیں ملامت کرتے ہیں، تاہم آخرت میں تو سب ہی کے نفس ملامت کریں گے۔

قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ

کی اتباع کریں ﴿١٨﴾ پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے ﴿١٩﴾ ہرگز نہیں! بلکہ تم

تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَجْوهٌ

دنیا کو پسند کرتے ہو ﴿٢٠﴾ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو ﴿٢١﴾ اس دن (کئی) چہرے

يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوَجْوهٌ يُّومَئِذٍ

ترو تازہ ہوں گے ﴿٢٢﴾ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے ﴿٢٣﴾ اور اس دن (کئی)

بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا

چہرے اداس ہوں گے ﴿٢٤﴾ وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ﴿٢٥﴾ ہرگز نہیں!

إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِيَّ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ

جب (جان) ہنسی تک آپہنچے گی ﴿٢٦﴾ اور کہا جائے گا: کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ﴿٢٧﴾ اور وہ

أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَى

سمجھے گا یہ (وقت) فراق ہے ﴿٢٨﴾ اور پنڈلی، پنڈلی سے لپٹ جائے گی ﴿٢٩﴾ اس دن

رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣١﴾

آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا ﴿٣٠﴾ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی ﴿٣١﴾ بلکہ

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾

اس نے (حق کو) جھٹلایا اور منہ موڑا ﴿٣٢﴾ پھر اپنے اہل و عیال کے پاس اکرٹا ہوا گیا ﴿٣٣﴾ تیرے

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ

لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے ﴿٣٤﴾ پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے ﴿٣٥﴾ کیا انسان سمجھتا ہے کہ

الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ

اسے یوں ہی بے کار (بلا حساب کتاب) چھوڑ دیا جائے گا؟ ﴿٣٦﴾ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو

مِّنِّي يُسْنِي ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فِئْتَىٰ ﴿٣٨﴾

(رحم میں) پکایا جاتا ہے؟ ﴿٣٧﴾ پھر وہ توہڑا بنا، پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری ﴿٣٨﴾

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ

پھر اس سے مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا ﴿٣٩﴾ کیا وہ (اللہ) اس بات پر

صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی وہ شخص یقین کر لے گا جس کی روح ہنسی تک پہنچ گئی ہے کہ اب مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا

مرحلہ آ گیا ہے۔ ﴿١١﴾ اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے یا پے در پے تکلیفیں۔ جمہور مفسرین نے دوسرے معنی کیے

ہیں۔ (فتح القدیر) ﴿١٢﴾ یعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ﴿١٣﴾ یعنی رسول کو جھٹلایا اور

ایمان و اطاعت سے روگردانی کی۔ ﴿١٤﴾ اتراتا اور اکرٹا ہوا۔ ﴿١٥﴾ یہ کلمہ وعید ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے: أَوْلَاكَ اللَّهُ مَا تَكْرَهُهُ

اللہ تجھے ایسی چیز سے دوچار کرے جسے تو ناپسند کرتا ہے۔ ﴿١٦﴾ یعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا، نہ اس کا محاسبہ ہوگا نہ

معاقبہ۔ یا اس کو قبر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ﴿١٧﴾ فسؤی۔ یعنی اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس

کی تکمیل کی اور اس میں روح پھونکی۔

﴿١﴾ یعنی اس کے شرائع و احکام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کا اتباع بھی کریں۔ ﴿٢﴾ یعنی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توضیح، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی ﷺ نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل، مہمات کی توضیح اور اس کے عموماًت کی جو تخصیص بیان فرمائی ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الہام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے انھیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی یوم قیامت کی تکذیب، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ کی مخالفت اور حق سے اعراض، اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت تمہیں بالکل فراموش ہے۔ ﴿٤﴾ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہوں گے۔ مزید دیدار الہی سے بھی لطف اندوز ہوں گے جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ﴿٥﴾ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ بَاسِرَةٌ متغیر، زرد، غم و حزن سے سیاہ اور بے رونق۔ ﴿٦﴾ اور وہ یہی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ﴿٧﴾ یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔ ﴿٨﴾ الثَّرَاقِيَّ تَرْفُوعٌ کی جمع ہے۔ یہ گردن کے قریب، سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے، یعنی جب موت کا آہنی پنچہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ ﴿٩﴾ یعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے تمہیں موت کے پنچے سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کر چڑھے۔ ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب۔ اس

ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰٓى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى 40

قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ 40

رُكُوْعَاتُهَا: 2

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا: 31

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

هَلْ اَتٰى عَلٰٓى الْاِنْسٰنِ حِيْنَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا 1

یقیناً (ہر) انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا 1

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسٰنَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشٰجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَبِيْعًا

بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سنے،

بَصِيْرًا 2 اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شٰكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا 3 اِنَّا

دیکھنے والا بنا دیا 2 بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکر 3

اَعْتَدْنَا لِّلْكَافِرِيْنَ سَلْسِلًا وَّاغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا 4 اِنَّ الْاَبْرَارَ

بلاشبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے 4 بے شک نیک لوگ

يَشْرَبُوْنَ مِنْ كٰٓسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا 5 عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا

ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی 5 (وہ) ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے

عِبَادُ اللّٰهِ يَفْجَرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا 6 يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ

بندے پئیں گے اور (جدھر چاہیں گے) اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے 6 وہ اپنی نذریں پوری

1 یعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر

پیدا فرماتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے

پر قادر نہیں ہے، یعنی وہ یقیناً اس پر قادر ہے۔ اس سورت

کے آخر میں اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدْرِ عَلٰٓى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى

کے جواب میں سُبْحٰنَكَ فَبَلٰى کہنا صحیح حدیث سے

ثابت ہے۔ (دیکھیے صحیح سنن ابی داؤد للالبانی:

38/4، حدیث: 884) اس کے مدنی اور مکی ہونے

میں اختلاف ہے۔ جمہور اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات مکی ہیں، باقی سب

مدنی۔ (فتح القدیر) نبی ﷺ جمعے کے دن فجر کی نماز میں

سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح

مسلم، حدیث: 879) اس سورت کو سورہ انسان بھی کہا

جاتا ہے۔ 2 هل بمعنى قد ہے جیسا کہ ترجمے

سے واضح ہے۔ الانسان سے مراد، بعض کے

نزدیک ابوالبشر، یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور

حین (ایک وقت) سے مراد، روح پھونکے جانے

سے پہلے کا زمانہ ہے جو چالیس سال ہے۔ اور اکثر

مفسرین کے نزدیک الانسان کا لفظ بطور جنس کے

استعمال ہوا ہے اور حین سے مراد حمل، یعنی رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ

وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے، اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں

جب میں عالم نیست میں تھا تو مجھے کون جانتا تھا؟ 3 ملے جلے کا مطلب، مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اور پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔

پیدا کرنے کا مقصد، انسان کی آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (المک 67: 2) تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون

اعمال میں اچھا ہے۔ 4 یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا کیں تاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں

راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ 5 یعنی مذکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہم السلام، اپنی کتابوں اور داعیان حق کے

ذریعے سے صحیح راستے کو بیان اور واضح کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا

راستہ اختیار کر کے اس کا ناشکر بن جائے، جیسے ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: اَكْلُ النَّاسِ يَغْدُوْنَ فَبَاعَ نَفْسَهُ فَمُرِبَتْهُ لِرَبِّهِ

(صحیح مسلم، حدیث: 223) ”ہر شخص صبح کو اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کر لیتا ہے۔“ یعنی

اپنے عمل و کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کرتا ہے، اگر شرکمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک اور خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرالے گا۔ 6 لے اللہ

کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ 7 اشتیاء (بد بختوں) کے مقابلے میں یہ سُعداء (نیک بختوں) کا ذکر ہے، گناہیں اس جام کو

کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو۔ کافوراً ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ دو آتش

اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔ 8 یعنی یہ کافور ملی شراب، دو چار صراحیوں یا مشکوں میں نہیں ہوگی بلکہ اس کا چشمہ ہوگا،

یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ 9 یعنی اس کو جدھر چاہیں گے، موڑ لیں گے، اپنے محلات و منازل میں، اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور

تفریح گاہوں میں۔

يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ

کرتے¹ اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت (ہر طرف) پھیلی ہوگی² اور وہ کھانا، اس کی

مُسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُؤْفَةِ اللَّهِ

مجت کے باوجود³ مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں⁴ (اور کہتے ہیں:) بس ہم تو تمہیں اللہ

لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا

کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے⁵ ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ

يَوْمًا عَبُوسًا قَبَطِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكِ الْيَوْمِ

دینے والے نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں⁶ پھر اللہ نے انہیں اس دن کے شر (عذاب) سے بچا

وَلَقَّعَهُمْ نُزْرًا وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً

لیا⁵ اور تازگی اور سرور سے نوازا⁶ اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا

وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا

فرمایا¹² وہ جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ

شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّلَتْ

شدید سردی¹³ اور اس (جنت) کے سائے ان پر جھکے ہوں گے⁹ اور اس کے (پھلوں کے)

قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ

گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے¹⁴ اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر

كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا

پھرائے جائیں گے¹⁵ شیشے بھی چاندی¹² (کی قسم) کے، (ساتی) انہیں ٹھیک اندازے سے

تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾

بھریں گے¹⁶ اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی¹⁷

[1] یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، نذر بھی مانتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے اور پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بشرطیکہ معصیت کی نہ ہو، چنانچہ حدیث میں ہے: ”جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے معصیت الہی کی نذر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے (اسے پورا نہ کرے)۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 6696)

[2] یعنی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ارتکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جسے اللہ اپنے دامنِ عفو و رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ باقی سب اس روز کے شر کی لپیٹ میں ہوں گے۔ [3] یا طعام کی محبت کے باوجود، وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو، چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے، خود بعد میں کھاتے۔ (ابن کثیر) اسی طرح غلام اور نوکر چاکر بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ آپ ﷺ کی آخری وصیت یہی تھی کہ ”نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔“ (سنن ابن ماجہ، حدیث:

2698) [4] حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قَطَطِيرًا کے معنی طویل کے کیے ہیں، عَبُوسًا سخت، یعنی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور

ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا المبا ہوگا۔ (ابن کثیر) [5] جیسا کہ وہ اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے

تھے۔ [6] تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں۔ جب انسان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے۔

نبی ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ ”جب آپ ﷺ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔“ (صحیح البخاری،

حدیث: 4418، و صحیح مسلم، حدیث: 2769) [7] صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا،

اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصیتوں سے اجتناب کرنا۔ [8] زَمْهَرِيرًا سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے

کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا اور وہ ہے موسم بہار، نہ سخت گرمی اور نہ کڑا کے کی سردی۔ [9] گو وہاں سورج کی حرارت نہیں ہوگی، اس کے باوجود

درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔ [10] یعنی درختوں کے پھل، گوش برآواز فرماں

بردار کی طرح، انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے، لیٹے بھی انہیں توڑ لے۔ (ابن کثیر) [11] یعنی خادم

انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔ [12] یعنی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوں گے۔ نہایت نفیس اور نازک، گویا یہ

صنعت ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ [13] یعنی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جائیں، تشنگی

عَيْنًا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
 (یہ) جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے ﴿١٨﴾ اور ان کی خدمت میں سدا نوزخ ہی
 مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا ﴿١٩﴾
 رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا ﴿١٩﴾
 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾
 اور جب تو وہاں (کسی بھی طرف) دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا ﴿٢٠﴾
 عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ
 ان (کے تن) پر باریک، سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے (لباس) ہوں گے، اور انہیں چاندی کے
 مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا
 لَنُكْنٍ مِّنَ الْكُنُوزِ وَأَنَّ هَذَا شِرَابُ طَهُورٍ ﴿٢١﴾ (کہا جائے گا):
 كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعِيكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
 بلاشبہ یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قدر ہے ﴿٢٢﴾ یقیناً ہم ہی نے آپ پر
 عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
 یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے ﴿٢٣﴾ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں
 أَثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمَنْ
 سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے ﴿٢٤﴾ اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے ﴿٢٥﴾ اور
 اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
 کچھ (حصہ) رات میں اس کے لیے سجدے کیجیے اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجیے ﴿٢٦﴾ بے شک یہ
 الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
 لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں ﴿٢٧﴾ اور بھاری دن (قیامت) کو پس پشت ڈالتے ہیں ﴿٢٧﴾ ہم ہی نے انہیں

محسوس نہ کریں۔ اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ
 بچی رہے۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں
 کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے۔ ﴿١٤﴾ زَنْجَبِيلًا
 (سونٹھ، خشک ادراک) کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے۔ اس
 کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ
 ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے، چنانچہ ان کے قبوہ میں
 بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ایک
 وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش
 ہوگی اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔
 ﴿١﴾ یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی نہر ہوگی جسے سَلْسَبِيلًا
 کہا جاتا ہے۔ ﴿٢﴾ شراب کے اوصاف بیان کرنے کے
 بعد ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے ”ہمیشہ رہیں گے“
 کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنتیوں کی طرح ان خادموں کو
 بھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ ان کا بچپن اور ان کی
 رعنائی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وہ نہ بوڑھے ہوں گے نہ ان
 کا حسن و جمال متغیر ہوگا۔ ﴿٣﴾ حسن و صفائی اور تازگی و
 شادابی میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے
 کا مطلب، خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوئے اور
 نہایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔ ﴿٤﴾ ثَمَّ
 ظرف مکان ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيُّ هُنَاكَ یعنی وہاں
 جنت میں جہاں کہیں بھی دیکھو گے۔ ﴿٥﴾ سُنْدُسٍ
 باریک ریشمی لباس اور اِسْتَبْرَقٍ مونا ریشم۔ ﴿٦﴾ جیسے

ایک زمانے میں بادشاہ، سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ ﴿٧﴾ یعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت و اقتضا مختلف اوقات
 میں نازل کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
 ﴿٨﴾ یعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ ﴿٩﴾ یعنی اگر یہ
 تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان بلکہ تبلیغ و دعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے
 گا۔ فاجر، جو افعال میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی
 ﷺ سے کہا تھا کہ اس کام سے باز آ جا، ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے، ہم
 تیری شادی کر دیتے ہیں۔ (فتح القدیر) ﴿١٠﴾ صبح و شام سے مراد ہے: تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر۔ یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز
 ہے۔ ﴿١١﴾ رات کو سجدہ کر، سے بعض نے مغرب و عشاء کی نمازیں مراد لی ہیں۔ اور تسبیح کا مطلب، جو باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں، ان سے اس کی
 پاکیزگی بیان کر، بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفلی نماز، یعنی تہجد ہے امر ندب و استحباب کے لیے ہے۔ ﴿١٢﴾ یعنی یہ کفار مکہ اور ان جیسے دوسرے لوگ
 دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہے۔ ﴿١٣﴾ یعنی قیامت کو، اس کی شدتوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور چھوڑنے کا
 مطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی پروا نہیں کرتے۔

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا 28

تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے۔ اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے (اور لوگ) لے آئیں 28

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءِ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا 29

بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف (پہنچانے والی) راہ اختیار کر لے 29

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 30

اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے 30

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ

وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک

عَذَابًا أَلِيمًا 31

عذاب تیار کیا ہے 31

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ ﴿٥٠﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا 1 ۖ فَالْعَصْفِ عَصْفًا 2 ۖ وَالنَّشْرِ

لگا تار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم! 1 پھر تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی 2 اور (مینہ برسانے، بادل)

نَشْرًا 3 ۖ فَالْفَرْقِ فَرْقًا 4 ۖ فَالْمُلْقَاتِ

پھیلانے والی ہواؤں کی قسم 3 پھر انھیں پھاڑ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی 4 پھر ذکر اتارنے

ذِكْرًا 5 ۖ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا 6 ۖ إِنَّمَا تُوعَدُونَ

والے فرشتوں کی (قسم) 5 عذر (ختم کرنے) یا ڈرسانے کو 6 یقیناً تم سے جس (قیامت) کا

ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منیٰ کے ایک غار میں تھے کہ آپ پر سورہٴ مرسلات کا نزول ہوا، آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں

اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے مار دو۔“ لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4930، و صحیح مسلم حدیث: 2234) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض

دفعہ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 763، و صحیح مسلم، حدیث: 462) 7 اس مفہوم کے اعتبار

سے عُرْفًا کے معنی پے در پے ہوں گے۔ بعض نے الْمُرْسَلَاتِ سے فرشتے یا انبیاء مراد لیے ہیں۔ اس صورت میں عُرْفًا کے معنی

وحی الہی یا احکام شریعت ہوں گے۔ یہ مفعول لہ ہوگا لِأَجْلِ الْعُرْفِ يٰ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ ہے، یعنی بِالْعُرْفِ 8 یا فرشتے مراد ہیں جو بعض

دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ 9 یا ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسمانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں،

تاہم امام ابن کثیر اور امام طبری نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لینے کو راجح قرار دیا ہے جیسا کہ ترجمے میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ 10 یعنی

ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں جن سے حق و باطل اور حلال و حرام

کی تمیز ہوتی ہے۔ یا رسول مراد ہیں جو وحی الہی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ 11 جو اللہ کا کلام پیغمبروں کو پہنچاتے

ہیں یا رسول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں۔ 12 دونوں مفعول لہ ہیں لِأَجْلِ الْإِعْذَارِ أَوْ الْإِنْدَارِ، یعنی

فرشتے وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا

ہے، ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔ یا معنی ہیں: مومنوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے ڈراوا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ

1 یعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا یا ان کے جوڑوں کو،

رگوں اور پٹھوں کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے

ساتھ ملا دیا ہے۔ 2 یعنی ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ

کسی اور قوم کو پیدا کر دیں یا اس سے مطلب قیامت کے

دن دوبارہ پیدائش ہے۔ 3 یعنی اس قرآن سے ہدایت

حاصل کرے۔ 4 یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر

نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگالے، اپنے

لیے کسی نفع کو جاری کر لے، ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن

ہے، اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، البتہ صحیح

قصد و نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ» (صحیح البخاری،

حدیث: 1) ”اعمال کا دار و مدار، نیتوں پر ہے، ہر آدمی

کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔“ 5 چونکہ وہ علیم و

حکیم ہے، اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے،

بنابریں ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی الٹ پٹ

نہیں ہو جاتے بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی

اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے حصے میں گمراہی آتی

ہے، وہ حقیقتاً اسی لائق ہوتا ہے۔ 6 وَالظَّالِمِينَ

اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے يُعَذَّبُ محذوف

ہے۔ * یہ سورت مکی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں مروی

لَوْ قَعٌ ⑦ فَإِذَا النُّجُومُ طُبِسَتْ ⑧

وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی ⑦ پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے ⑧

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ⑨ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ⑩ وَإِذَا

اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا ⑨ اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گے ⑩ اور جب

الرُّسُلُ أَقْتَّتْ ⑪ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ⑫

رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا ⑪ (کہا جائے گا) کس دن کے لیے انہیں موخر کیا گیا؟ ⑫

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ⑬ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ⑭ وَيْلٌ

فیصلے کے دن کے لیے ⑬ اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ ⑭ اس دن تکذیب کرنے

يَوْمِ مِذِّ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑮ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ⑯ ثُمَّ نُنْبِئُهُمُ

والوں کے لیے بربادی ہے ⑮ کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ ⑯ پھر ہم پچھلوں کو ان

الْآخِرِينَ ⑰ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ⑱ وَيْلٌ

کے پیچھے لگائیں گے ⑰ ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں ⑱ اس دن تکذیب کرنے والوں

يَوْمِ مِذِّ لِلْمُكَذِّبِينَ ⑲ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ⑳

کے لیے تباہی ہے ⑲ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی (مٹی) سے تخلیق نہیں کیا؟ ⑳ پھر ہم نے اسے

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ㉑ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ㉒ فَقَدَرْنَا

ایک محفوظ جگہ رکھا ㉑ ایک مقررہ اندازے (مدت) تک ㉒ پھر ہم نے اندازہ لگایا ㉒ تو کیا خوب

فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ㉓ وَيْلٌ يَوْمِ مِذِّ لِلْمُكَذِّبِينَ ㉔

اندازہ لگانے والے ہیں ㉓ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے ㉔ کیا ہم نے

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ㉕ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ㉖ وَجَعَلْنَا فِيهَا

نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی ㉕ زندوں کو اور مردوں کو؟ ㉖ اور ہم نے اس میں مضبوط (جے

رُوسِيَ شِبْحَتٍ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَاءً فَرَاتًا ㉗ وَيْلٌ يَوْمِ مِذِّ

ہوئے) اونچے پہاڑ بنائے ㉗ اور تمہیں میٹھا پانی پلایا ㉗ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے

لِلْمُكَذِّبِينَ ㉘ إِنظِلُّوْا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ㉙

تباہی ہے ㉘ (کہا جائے گا) چلو اس (عذاب) کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے ㉙ چلو تین

إِنظِلُّوْا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ㉚ لَا ظَلِيلٍ

شاخوں والے سائے (دھوئیں) کی طرف ㉚ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں سے بچاؤ

مُرْسَلَاتٍ، عَاصِفَاتٍ اور نَاشِرَاتٍ سے مراد ہوائیں اور فَارِقَاتٍ وَ مُلْقِيَاتٍ سے فرشتے ہیں۔ یہی بات راجح ہے۔

① قسموں سے مراد مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر واضح کرنا اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ مقسم علیہ (یا جواب قسم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، یعنی اس میں شک کرنے کی

نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اگلی آیات میں اسے واضح کیا جا رہا ہے۔ ② طَمَسُ کے معنی مٹ جانے اور بے نشان ہونے کے ہیں، یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم بلکہ ان کا

نشان تک مٹ جائے گا۔ ③ یعنی انہیں زمین سے اٹھیز کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی۔ ④ یعنی فصل و قضا کے لیے، ان کے

بیانات سن کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ⑤ یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے، یعنی کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہولناکی لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی، ان پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت

دیا گیا ہے۔ ⑥ یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں جائے گا۔ ⑦ یعنی ہلاکت ہے، بعض کہتے ہیں: وَيْلٌ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ آیت اس سورت میں بار بار وہرائی گئی ہے، اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کا ہوگا اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی، بنا بریں اسی ویل کی مختلف قسمیں ہیں جسے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔

(فتح القدير) ⑧ یعنی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی۔ ⑨ یعنی سزا دیتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں۔ ⑩ یعنی رحم مادر میں۔ ⑪ یعنی مدت حمل تک، چھ یا نو مہینے۔ ⑫ یعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔ ⑬ یعنی زمین زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی (جمع کر لیتی) ہے۔ ⑭ دَوَائِي رَاسِيَّةٌ کی جمع ہے۔ نَوَابِتُ، جسے ہوئے پہاڑ، شِبْحَتٍ بلند۔ ⑮ یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے۔ ⑯ جہنم سے جو دھواں آئے گا، وہ بلند ہو کر تین جہتوں میں پھیل جائے گا، یعنی جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے جس میں آدمی راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے، یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کر لیں۔

وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

کرے ﴿٣١﴾ بے شک جہنم (آگ کے اتنے بڑے) شرارے پھینکے گا جیسے محل ﴿٣٢﴾

كَانَهُ جِملتُ صَفْرُ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

گویا وہ زرد اونٹ ہوں ﴿٣٣﴾ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے ﴿٣٤﴾

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾

یہ (وہ) دن ہے کہ (لوگ) بول نہیں سکیں گے ﴿٣٥﴾ اور نہ انہیں اذن ملے گا کہ وہ معذرت کر سکیں ﴿٣٦﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ط

اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے ﴿٣٧﴾ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو

جَبَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ

جمع کریں گے ﴿٣٨﴾ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف

فَكِيدُونَ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْبُتِّقِينَ

چلو ﴿٣٩﴾ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے ﴿٤٠﴾ بے شک متقی لوگ چھاؤں میں ﴿٤٠﴾ اور بتے

فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوْكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُّوْا

چشموں میں ہوں گے ﴿٤١﴾ اور (لذیذ) میووں میں جس قسم کے وہ چاہیں گے ﴿٤٢﴾ (کہا جائے

وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي

گا: ﴿٤٣﴾ مزے سے کھاؤ اور پیو، اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے ﴿٤٣﴾ بے شک ہم نیکیوں کو اسی

الْحٰسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُّوْا وَتَمَتَّعُوا

طرح بدلہ دیتے ہیں ﴿٤٤﴾ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے ﴿٤٥﴾ (اے جھٹلانے والو!)

قَلِيْلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

تم (دنیا میں) تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو ﴿٤٦﴾ اس دن جھٹلانے والوں کے

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

لیے بربادی ہے ﴿٤٧﴾ اور جب ان سے کہا جائے (اللہ کے آگے) رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے ﴿٤٨﴾

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ

اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے ﴿٤٩﴾ پھر اس (قرآن) کے بعد وہ کس بات

بَعْدَهُ يَوْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

پر ایمان لائیں گے؟ ﴿٥٠﴾

﴿١﴾ یعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

﴿٢﴾ اس کا ایک اور ترجمہ ہے: جو لکڑی کے بوٹے، یعنی بھاری

ٹکڑے کے مثل ہیں۔ (بوٹے بمعنی شہتر کے ٹکڑے، جسے

گیلی بھی کہتے ہیں۔) ﴿٣﴾ اس کا دوسرا ترجمہ ہے: وہ سیاہ

اونٹ ہیں۔ صَفْرٌ أَصْفَرٌ (زرد) کی جمع ہے لیکن

عرب میں اس کا استعمال اَسْوَدُ سیاہ کے معنی میں بھی

ہے۔ اس معنی کی بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک

چنگاری اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ، پھر ہر چنگاری

کے مزید اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے

اونٹ ہوتے ہیں۔ ﴿٤﴾ محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں

ہوں گی، ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں

گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان

کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، پھر جس وقت ان کو جہنم

میں لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت عالم اضطراب و پریشانی

میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہو جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں:

بولیں گے تو سہی لیکن ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوگی۔

گویا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی، جیسے ہم دنیا میں

ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تسلی بخش

دلیل نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔

﴿٥﴾ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی

معتقول عذر ہی نہیں ہوگا جسے وہ پیش کر کے چھٹکارا پا

سکیں۔ ﴿٦﴾ یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم

نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک

ہی میدان میں جمع کر لیا ہے۔ ﴿٧﴾ یہ سخت وعید اور تہدید

ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو اور میرے حکم

سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ لیکن وہاں کس

میں یہ طاقت ہوگی۔ یہ آیت بھی ایسے ہی ہے، جیسے یہ

آیت ہے: ﴿٨﴾ يَبْعَثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِذَا اسْتَطَعْتُمْ

أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا (الرحمن 33:55) ”اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے

کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو۔“ ﴿٨﴾ یعنی درختوں اور محلات کے سائے، آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا، جیسے مشرکین کے

لیے ہوگا۔ ﴿٩﴾ ہر قسم کے پھل، جب بھی خواہش کریں گے، آ موجود ہوں گے۔ ﴿١٠﴾ بطور احسان انہیں کہا جائے گا۔ ﴿١٠﴾ بِمَا كُنْتُمْ

لیے ہے، یعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا

ذریعہ، جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا، اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ① عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ② الَّذِي هُمْ فِيْهِ

وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ① اس عظیم خبر کے بارے میں ② جس میں وہ

مُخْتَلِفُونَ ③ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ④ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤

اختلاف کرتے ہیں ③ ہرگز نہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے ④ پھر ہرگز نہیں! جلد ہی وہ جان لیں گے ⑤

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ⑥ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑦ وَخَلَقْنٰكُمْ

کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ⑥ اور پہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟) ⑦ اور ہم نے

اَزْوَاجًا ⑧ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑨ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ

تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ⑧ اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ⑨ اور ہم نے رات کو

ان کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج بوئے بغیر فصل کا امیدوار بن جائے یا تخم حنظل بو کر خوش ذائقہ پھلوں کی امید رکھے۔ [11] اس میں بھی اسی امر کی ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کا راستہ اپناؤ۔ [12] کہ اہل تقویٰ کے حصے میں تو جنت کی نعمتیں آئیں اور ان کے حصے میں بڑی بدبختی۔ [13] یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر تہدید و وعید کے لیے ہے، یعنی اچھا چند روز خوب عیش کر لو، تم جیسے مجرمین کے لیے شکنجہ عذاب تیار ہے۔ [14] یعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ [15] یعنی ان کے لیے جو اللہ کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتے۔ [16] یعنی جب اس قرآن پر ایمان

نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ یہاں بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت: اَلَيْسَ اللّٰهُ الْاٰیة پڑھے تو وہ جواب میں کہے: [بلی وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ] اور: فَيَاۤیَ حٰدِیْثٍ بَعْدَ ذٰلِكَ يُؤْمِنُوْنَ ○ کے جواب میں اَمِنًا بِاللّٰهِ کہے۔ (سنن أبي داود، حدیث: 887، وضعیف أبي داود، للالبانی: 343/1) بعض علماء کے نزدیک سامع کو بھی جواب دینا چاہیے۔ لیکن جب یہ روایات ہی ضعیف ہیں تو پھر کسی کو بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، قاری ہو یا سامع، البتہ پڑھنے والا: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ○ کے بعد جواباً سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی کہے کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ (دیکھیے صحیح سنن أبي داود للالبانی: 38/4.)

① جب رسول اللہ ﷺ کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد (ﷺ) کہتا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ [2] یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے، کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے، مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور از دیاد بصیرت کے لیے تھا اور کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے طور پر۔ [3] یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کارگیری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ یعنی فرشتوں کی طرح تم زمین پر چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا۔ [5] اَوْتَادًا ○ وَتَدًا کی جمع ہے میخیں، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے کیونکہ حرکت و اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔ [6] یعنی مذکر اور مؤنث۔ نر اور مادہ۔ یا ازواج بمعنی اصناف و الوان ہے، یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، خوب صورت، بد صورت، دراز قد، کوتاہ قد، سفید اور سیاہ وغیرہ۔ [7] سُبَاتًا ○ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں۔ یا مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے۔

لِبَاسًا ⑩ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑪ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

تمہارے لیے لباس بنایا ⑩ اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا ⑪ اور ہم نے تمہارے

سَبْعًا شِدَادًا ⑫ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ⑬ وَأَنْزَلْنَا مِنْ

اوپر سات مضبوط آسمان بنائے ⑫ اور ہم نے ایک روشن چراغ (سورج) بنایا ⑬ اور ہم نے بھرے

الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ⑭ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ⑮

بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا ⑭ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں ⑮ اور

وَجَنَّتِ الْفَافَا ⑯ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَتًا ⑰

گھنے باغات (اگائیں) ⑯ بے شک فصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے ⑰ جس دن صور پھونکا

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ⑱ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ

جائے گا تو تم گروہ درگروہ چلے آؤ گے ⑱ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو (اس میں) دروازے ہی

فَكَانَتْ أَبُوبًا ⑲ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ⑳

دروازے ہو جائیں گے ⑲ اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب (ریت) کی طرح ہو جائیں گے ⑳

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ㉑ لِلطَّغِيْنَ مَا بَا ㉒ لِبِثِيْنَ

بے شک دوزخ تاک میں ہے ㉑ سرکشوں کا ٹھکانا ہے ㉒ وہ اس میں

فِيهَا أَحْقَابًا ㉓ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ㉔

مدتوں پڑے رہیں گے ㉓ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا ㉔

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ㉕ جَزَاءً وَفَاقًا ㉖ إِنَّهُمْ كَانُوا

(ہاں) مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ ㉕ (یہ ہے) بدلہ پورا ㉖ انہیں تو حساب کی

ساتھ میدان حشر میں آئے گی۔ یہ دوسرا فتح ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا

جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، سوائے دم کی ہڈی (کے آخری سرے کے) اسی سے قیامت والے

دن ہر انسان کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4814) ⑩ یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر

اتر آئیں گے۔ ⑪ سَرَابًا وہ چمکتی ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو۔ پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں

گے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں

بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ① فَذُكَّتَا ذِكَّةً وَاحِدَةً ○ (الحاقة 69:14) ”انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔“ ②

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ○ (القارعة 101:5) ”وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔“ ③ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ○ (الواقعة

6:56) ”وہ گرد و غبار ہو جائیں گے۔“ ④ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ○ (طہ 20:105) ”میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔“ اور پانچویں حالت یہ ہے

کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شئیء جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ (فتح القدیر) ⑫ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا

ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار

کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ⑬ أَحْقَابًا حُقْبٌ کی جمع ہے، بمعنی زمانہ۔ مراد ابد اور ہمیشگی ہے۔ ابدالاً بادتک وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ سزا

کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے۔ ⑭ وہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔ ⑮ یعنی یہ سزا ان کے ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے

ہیں۔ اس سزا کی علت اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔

① یعنی رات کی تاریکی اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ ② مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ کس معاش کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ ③ ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت جتنا ہے جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ ④ اس سے مراد سورج ہے اور جَعَلْنَا بمعنی خَلَقَ (پیدا کیا) ہے۔ ⑤ الْمُعْصِرَاتِ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہوں، جیسے: الْمَرْأَةُ الْمُعْتَصِرَةُ. اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو، ثَجَّاجًا کثرت سے بہنے والا پانی۔ ⑥ حَبًّا (دانا) وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو اور مکئی وغیرہ اور نَبَاتًا سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔ ⑦ الْفَافَا شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ۔ ⑧ یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن۔ اسے فصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ ⑨ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے

[1] یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، یعنی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقیدہ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے۔

[2] یعنی لوح محفوظ میں۔ یا وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا: **وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** ○ (یس: 36:12) ”ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں ضبط کر دیا ہے۔“ [3] عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب یہ عذاب دائمی ہے۔ جب ان کے چڑے گل جائیں گے تو دوسرے بدل دیے جائیں گے۔ (النساء: 56:4) جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی۔ (بنی اسرائیل: 97:17)

[4] اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد، اہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بہرہ ور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقویٰ کی بدولت حاصل ہوں گی۔ تقویٰ، ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ **جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ** [5] یہ مَقَاذَا سے بدل ہے۔ [6] **كَوَاعِبَ كَعَابَةٍ** کی جمع ہے، یہ کَعَبٌ (ٹخنہ) سے ہے، جس طرح ٹخنہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چھاتیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے۔ **أَثْرَابًا** ہم عمر۔ (خاندوں کی ہم عمر یا آپس میں ہم عمر) [7] **دِهَاقًا** بھرے ہوئے یا لگا تار ایک کے بعد ایک یا صاف شفاف۔ **كَأَسَا**

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ
امید ہی نہ تھی ﴿٢٧﴾ انہوں نے ہماری آیات کو بے دریغ جھٹلایا ﴿٢٨﴾ اور ہم نے ہر چیز کو ایک
أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا
کتاب میں گن رکھا ہے ﴿٢٩﴾ لہذا اب تم (اپنے کیے کا مزہ) چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے
عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
ہی رہیں گے ﴿٣٠﴾ بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے ﴿٣١﴾ باغات اور انگور ہیں ﴿٣٢﴾
وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأَسَا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ
اور نوجوان ہم عمر عورتیں (ہیں) ﴿٣٣﴾ اور چھلکتے ہوئے جام ہیں ﴿٣٤﴾ وہ جنت میں نہ تو بے ہودہ
فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً
باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ ﴿٣٥﴾ انہیں آپ کے رب کی طرف سے (نیک اعمال کا یہ) بدلہ ملے
حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ
گا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا ﴿٣٦﴾ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام اشیا کا رب
لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ
ہے، نہایت مہربان ہے، وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے ﴿٣٧﴾ جس دن جبریل اور
وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴿٣٨﴾ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
(سب) فرشتے اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس سے صرف وہی کام کر سکے گا جسے رحمن
وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٩﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ﴿٤٠﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ
اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا ﴿٣٩﴾ یہ دن برحق ہے، ﴿٤٠﴾ چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانا
رَبِّهِ مَابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْبَرُّ
بنالے ﴿٣٩﴾ بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، ﴿٤٠﴾ اس دن انسان وہ (سب)
مَا قَدَّمَتْ يَدَاہُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَبًّا ﴿٤٠﴾
کچھ) دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا ﴿٤٠﴾ اور کافر کہے گا: کاش! میں مٹی ہو جاتا ﴿٤٠﴾

ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو۔ [8] یعنی کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے۔

[9] **عَطَاءً** کے ساتھ **حِسَابًا** مبالغے کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کی داد و دہش کی وہاں فراوانی ہوگی۔ [10] یعنی اس کی عظمت، ہیبت اور جلال اتنی ہوگی کہ ابتداء اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ [11] یہاں **الرُّوحُ** کے جبرائیل علیہ السلام سمیت کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ امام ابن کثیر نے بنو آدم (انسان) کو اُنْشَبَہ (قرین قیاس) قرار دیا ہے۔ [12] یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق و صواب ہی ہوگی یا یہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقراری رہا ہو۔ [13] یعنی لامحالہ آنے والا ہے۔ [14] یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانا مل جائے۔ [15] یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے کیونکہ بہر صورت اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ [16] یعنی اچھا یا برا جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ کر لے گا۔

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا (الكهف 49:18)
 ”جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، وہ سامنے پائیں گے۔“
 يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ○
 (القيامة 13:75) ”انسان کو اس دن اگلے پچھلے اعمال
 کی خبر دی جائے گی۔“ [17] یعنی جب وہ اپنے لیے
 ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف
 کے مطابق فیصلہ فرمائے گا حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری
 نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا
 بھی بدلہ دلائے گا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2582،
 و مسند أحمد: 235/2) اس سے فراغت کے بعد اللہ
 تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو
 جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش! وہ
 بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ (تفسیر ابن
 کثیر، تفسیر سورة الأنعام 71:6، و سورة النبا
 40:78 و السلسلة الصحيحة للالباني: 606/4)
 [1] نَزَعَ کے معنی، سختی سے کھینچنا، غَرَقًا ڈوب کر۔
 یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالذُّرْعَاتِ غَرَقًا ① وَالنُّشُطِ نَشْطًا ② وَالسَّبْحِ

قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے (فرشتوں) کی ① اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی ② اور تیزی

سَبْحًا ③ فَالسَّبْحِ سَبْحًا ④ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑤

سے تیرنے والوں کی ③ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی ④ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی ⑤

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتَّبِعَهَا الرَّادِفَةُ ⑦

جس دن کانپنے والی (زمین) کانپے گی ⑥ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی (قیامت) ⑦

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧ أَبْصَرُهَا خَشَعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ عَائِنَا

اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے ⑧ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ⑨ وہ (کافر) کہتے ہیں: کیا

لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩ إِذَا كُنَّا عِظْمًا نُخْرَةً ⑪

ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ ⑩ کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

کے؟ ⑪ کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے ⑫ چنانچہ وہ (قیامت) تو صرف ایک

وَجِدَةٌ ⑬ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⑭ هَلْ أَتَاكَ

(خونفاک) ڈانٹ ہوگی ⑬ تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں (جمع) ہوں گے ⑭ کیا آپ

کی جان، نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔ [2] نَشْطًا کے معنی: گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بہ سہولت نکالتے ہیں،
 جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ [3] سَبْحًا کے معنی: تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں
 جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں
 کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی ساج کہتے ہیں۔ [4] یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ ملے۔ یا مومنوں کی
 روحمیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔ [5] یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل
 مُدَبِّرٌ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مُدَبِّرٌ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار
 سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جواب قسم محذوف ہے، یعنی: لَتُبْعَثُنَّ۔ ”تم ضرور زندہ کیے جاؤ
 گے۔“ قرآن نے اس بعث و جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے، جیسے مذکورہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ
 بعث و جزا کب ہوگی۔ اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ [6] یہ نفخہ اولیٰ ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی
 اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ [7] یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے چالیس سال بعد ہو
 گا۔ اسے الرَّادِفَةُ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ، نفخہ اولیٰ کا ردیف ہے۔ [8] قیامت کے احوال اور شہادت سے۔
 [9] یعنی أَبْصَارٌ أَصْحَابِهَا ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی (مجرموں کی طرح) جھکی ہوئی ہوں گی۔ [10] الْحَافِرَةُ پہلی حالت کو کہتے ہیں۔
 یہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے۔ [11] یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم
 کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ [12] یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد (ﷺ) کہتا ہے، پھر تو یہ
 دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔ [13] سَاهِرَةٌ سے مراد زمین کی سطح، یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کو سَاهِرَةٌ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام

حَدِيثُ مُوسَى ⑮ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ ⑮ جب اس کے رب نے مقدس وادی طوی میں اسے پکارا

طَوًى ⑯ اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ⑰ فَقُلْ

تھا ⑯ (کہ) فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے ⑰ پھر (اسے) کہو: کیا تجھے

هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ⑱ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ

اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ ⑱ اور میں تیرے رب کی طرف تیری راہنمائی

فَتَخَشَّى ⑲ فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ⑳ فَكَذَّبَ

کروں کہ تو ڈر جائے ⑲ چنانچہ اس (موسیٰ) نے اسے بڑی نشانی دکھائی ⑳ تو اس نے (اسے) جھٹلایا

وَعَصَى ㉑ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ㉒ فَحَشَرَ فَنَادَى ㉓

اور نافرمانی کی ㉑ پھر وہ پلٹا (فساد کی) کوشش کرتا ہوا ㉒ پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا ㉓ تو

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ㉔ فَآخَذَهُ اللَّهُ

کہا: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ㉔ تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب

نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ㉕ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ㉖

میں ㉕ بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے ㉖ کیا تمہاری (دوبارہ) پیدائش

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ㉗ رَفَعَ سَكَبَهَا

زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ جسے اسی نے بنایا ہے ㉗ اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے

فَسَوَّيْنَاهَا ㉘ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ㉙ وَالْأَرْضَ بَعْدَ

ٹھیک ٹھاک کیا ㉘ اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا ㉙ اور اس کے بعد

ذَٰلِكَ دَحَاهَا ㉚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ㉛ وَالْجِبَالَ

زمین کو بچھایا ㉚ اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارا نکالا ㉛ اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ

جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اس لیے ساہرہ کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر) بہر حال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نغمے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔

1 یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ طہ کے آغاز میں گزری۔

طَوًى اسی جگہ کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور نبوت و رسالت سے نوازا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں رسالت عطا فرما دی۔

2 یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جا۔

4 یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔

5 یعنی اپنی صداقت کے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انھیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلاً:

یذ بیضا اور عصا اور بعض کے نزدیک آیات تسعة۔ 6 لیکن ان دلائل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تکذیب و نافرمانی کے راستے پر وہ گامزن رہا۔

7 یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، چنانچہ جادو گروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جاسکے۔

8 اپنی قوم کو یا قتال و محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو یا جادو گروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا۔ 9 یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردين کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا۔

10 اس میں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انھوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔ 11 یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود جزوت و تنبیح ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔

12 بعض نے سَمَك کے معنی چھت بھی کیے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب، اسے ایسی شکل و صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت، کجی، شکاف اور خلل باقی نہ رہے۔ 13 اَغْطَشَ بمعنی اظلم "تاریک کر دیا۔" اَخْرَجَ بمعنی اَبْرَزَ "ظاہر کیا" ہے۔ اور نَهَارَهَا کی جگہ ضَحَاهَا اس لیے کہا کہ چاشت کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ

دن کو سورج کے ذریعے سے روشن بنایا۔ 14 یہ حم السجدة 9:41 میں گزر چکا ہے کہ خَلَقَ (پیدا کرنا) اور چیز ہے اور دَحَى (ہموار کرنا) اور چیز

أَرْسَهَا ﴿٣٢﴾ مَتَعًا لَكُمْ وَلَا نَعِيمًا ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ

دیا ﴿٣٢﴾ (یہ سب) تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں ﴿٣٣﴾ پھر جب بڑی آفت

الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٣٥﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ

(قیامت) آ جائے گی ﴿٣٤﴾ اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی ﴿٣٥﴾ اور دوزخ ہر

لِمَنْ يَرَى ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ

دیکھنے والے شخص کے سامنے (ظاہر) کر دی جائے گی ﴿٣٦﴾ لیکن پھر جس نے سرکشی کی ﴿٣٧﴾ اور دنیا

الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ

کی زندگی کو ترجیح دی ﴿٣٨﴾ تو بے شک دوزخ ہی (اس کا) ٹھکانا ہے ﴿٣٩﴾ لیکن جو شخص اپنے رب

مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ﴿٤٠﴾ تو بے شک جنت ہی (اس)

هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

(کا) ٹھکانا ہے ﴿٤١﴾ (اے نبی!) کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع

مُرْسَهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ

ہوگی؟ ﴿٤٢﴾ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ ﴿٤٣﴾ اس (کے علم) کی انتہا تو آپ کے رب

مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَانَهُمْ

ہی کے پاس ہے ﴿٤٤﴾ آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے ﴿٤٥﴾ جس روز وہ

يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

قیامت کو دیکھیں گے (تو سمجھیں گے) کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں ﴿٤٦﴾

آيَاتُهَا: 42

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ ٢٠

ذُكُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا

(اس نے) ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا ﴿١﴾ (اس لیے) کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا ﴿٢﴾

گی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیا ہے؟ ﴿٩﴾ یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ﴿١٠﴾ یعنی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے نہ کہ غیب کی خبریں دینا جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ ﴿١١﴾ مَنْ يَخْشَاهَا اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ورنہ انذار و تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔ ﴿١١﴾ عَشِيَّةً ظہر سے لے کر غروب شمس تک اور صبح، طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے اور انھیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی انھیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔ ﴿١٢﴾ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے، تشریف لے آئے اور آ کر نبی ﷺ سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی ﷺ نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی سی برتی، چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان

ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسمان کی تخلیق کے بعد کیا گیا ہے اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا، مثلاً: زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے جیسا کہ یہاں بھی آگے یہی بیان ہے۔

﴿١﴾ یعنی کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائمی ٹھکانا جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے، مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انھیں اس سے بچا لیا اور کافر جو پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے، اسے دیکھ کر ان کے غم و حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ﴿٢﴾ یعنی کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا۔ ﴿٣﴾ یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ ﴿٤﴾ اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، جہاں وہ اس سے بچ کر پناہ لے لے۔ ﴿٥﴾ کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔ ﴿٦﴾ یعنی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا تھا۔ ﴿٧﴾ جہاں وہ قیام پذیر بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ ﴿٨﴾ یعنی قیامت کب واقع اور قائم ہو

يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ③ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ④

اور (اے نبی!) آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا ③ یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی ④

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى ⑤ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ⑥ وَمَا عَلَيْكَ

لیکن جو شخص پر وا نہیں کرتا ہے ⑤ تو آپ اس کی فکر میں ہیں ⑥ حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو

أَلَّا يَزْكِي ⑦ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ⑧ وَهُوَ يَخْشَى ⑨

آپ پر (کوئی گناہ) نہیں ⑦ اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ⑧ اور وہ ڈرتا بھی ہے ⑨

فَإِنَّ عَنْهُ تَلَهَّى ⑩ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمِنْ

تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں ⑩ ہرگز نہیں! ⑪ بے شک یہ (صحیف) تو ایک نصیحت ہے ⑪

شَاءَ ذِكْرًا ⑫ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ⑬ مَرْفُوعَةٍ

چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے ⑫ (وہ) قابل احترام صحیفوں میں (محفوظ) ہے ⑬ جو بلند وبالا

مُطَهَّرَةٍ ⑭ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑮ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑯ قِتْلَ

اور پاکیزہ ہیں ⑭ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں ⑮ جو معزز اور نیکو کار ہیں ⑯ بلاک کیا

الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ⑰ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ⑱ مِنْ

جائے انسان، کس قدر ناشکرا ہے! ⑰ (اللہ نے) اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ⑱ ایک (حقیر)

آیات کا نزول ہوا۔ (جامع الترمذی، حدیث:

3331 و صححه الألبانی) ⑫ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی

آمد سے نبی ﷺ کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر

ہوئے، اسے عَبَسَ سے اور بے توجہی کو تَوَلَّى

سے تعبیر فرمایا۔

① یعنی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل

صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا، اس

کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے

اس کو فائدہ ہوتا۔ ② ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے

پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ ہے جو

صاحب ثروت و غنا ہے۔ ③ اس میں آپ ﷺ کو مزید

توجہ دلائی گئی ہے کہ مُخْلِصِينَ کو چھوڑ کر مُعْرِضِينَ کی

طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔ ④ کیونکہ تیرا

کام تو صرف تبلیغ ہے، اس لیے اس قسم کے کفار کے پیچھے

پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ⑤ اس بات کا طالب بن کر

کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ و

نصیحت سے نوازے۔ ⑥ یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو

اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ ⑦ یعنی ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ

دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا و غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو یکساں

حیثیت دی جائے اور سب کو مشترک خطاب کیا جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نواز دے گا۔ (ابن کثیر) ⑧ یعنی غریب

سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ، یہ ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ ⑨ یعنی جو اس میں رغبت کرے، وہ اس

سے نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے اور اس کے موجبات پر عمل کرے۔ اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے، جیسے اشرف قریش نے کیا

تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ⑩ یعنی لوح محفوظ میں کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیونکہ وہ

علم و حکمت سے پر ہیں۔ ⑪ مَرْفُوعَةٍ اللہ کے ہاں رفیع القدر ہیں یا شبہات اور تناقض سے بلند ہیں۔ ⑫ مُطَهَّرَةٍ وہ بالکل پاک ہیں کیونکہ

انہیں پاک لوگوں (فرشتوں) کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں ہے۔ یا کمی بیشی سے پاک ہیں۔ ⑬ سَفَرَةٍ سَافِرٍ کی جمع ہے، یہ سفارت سے ہے۔ مراد

یہاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیروں

کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ ⑭ یعنی خُلُقِ کے اعتبار سے وہ کریم، یعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ

نیکو کار اور پاکباز ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں نیکو کار اور پاکباز ہونا چاہیے۔

مصدق ہونا چاہیے۔ (ابن کثیر) حدیث میں بھی سَفَرَةٍ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ

اس کا ماہر ہے، وہ «مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ» (فرشتوں) کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ (ماہرین کی طرح سہولت اور

روانی سے نہیں پڑھ سکتا) اس کے لیے دو گنا اجر ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4937، و صحیح مسلم، حدیث: 798) ⑭ اس سے وہ

انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے، قِتْلَ بمعنی لَعْنِ اور مَّا أَكْفَرَهُ فعل تعجب ہے، کس قدر ناشکرا ہے۔

آگے اس کُفُور (ناشکرے) انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفر سے باز آجائے۔

[1] یعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرہ آب (منی) سے ہوئی ہے، کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے؟ [2] اس کا مطلب ہے کہ اس کے مصالح نفس اسے مہیا کیے، اس کو دو ہاتھ، دو پیر اور دو آنکھیں اور دیگر آلات و حواس عطا کیے۔ [3] یعنی خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے۔ بعض کہتے ہیں: اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ [4] یعنی موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے توقیری ہوتی۔ یا یہ کہ مرنے کے بعد وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، جو جہاں ہوتا ہے وہی جگہ اس کی قبر بن جاتی ہے۔ [5] یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔ [6] کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کیے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے سعادت اخروی حاصل کر سکے۔ [7] اَبَا وہ گھاس، چارہ جو خود رو ہو اور جسے جانور کھاتے ہیں۔ [8] قیامت کو الصَّاحَّةُ (بہرا کر دینے والی) اس لیے کہا کہ وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ [9] یا اپنے اقرباء اور احباب سے بے نیاز اور بے پروا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر محتون ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اس طرح سے تو اعضائے مستورہ ظاہر ہوں گے؟ نبی ﷺ نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی لِكُلِّ امْرِيٍّ

نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ﴿٢٠﴾

نطفے سے،¹ اسے پیدا کیا، پھر اس کا اس نے اندازہ لگایا ﴿١٩﴾² پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی ﴿٢٠﴾³

ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا

پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا ﴿٢١﴾⁴ پھر وہ جب چاہے گا اسے (دوبارہ) زندہ کرے گا ﴿٢٢﴾ ہرگز

لَبَّا يَقِضُ مَا اَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى

نہیں! اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی ﴿٢٣﴾ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے

طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ اِنَّا صَبَبْنَا الْبَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ

کھانے کی طرف دیکھے ﴿٢٤﴾⁶ بے شک ہم نے خوب مینہ برسایا ﴿٢٥﴾ پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح

شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَاَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا

پھاڑا ﴿٢٦﴾ پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا ﴿٢٧﴾ اور انگور اور سبزیاں ﴿٢٨﴾ اور زیتون

وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفِكْهَةً وَّ اَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَعَّا لَكُمْ

اور کھجوریں ﴿٢٩﴾ اور گھنے باغات ﴿٣٠﴾ اور میوے اور چارہ ﴿٣١﴾ (جو) تمہارے اور تمہارے جانوروں کے

وَلَا نُنْعِيكُمْ ﴿٣٢﴾ فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ

لیے سامان زندگی (ہے) ﴿٣٢﴾ پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز (قیامت) آئے گی ﴿٣٣﴾ اس

الْبَرِّءُ مِنْ اَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَحْبَتِهِ

دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا ﴿٣٤﴾ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے ﴿٣٥﴾ اور اپنی بیوی اور اپنے

وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ

بیٹوں سے (بھی) ﴿٣٦﴾ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے

يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَا حِكَةٌ

بے پروا کر دے گا ﴿٣٧﴾⁹ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے ﴿٣٨﴾ بنتے مسکراتے،

مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلِيْهَا غَبْرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرَهَقَهَا

ہشاش ہشاش ﴿٣٩﴾¹⁰ اور کئی چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی ﴿٤٠﴾ ان پر

قَتْرَةٌ ﴿٤١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٢﴾

سیاہی چھائی ہوگی ﴿٤١﴾¹¹ یہی لوگ کافر و فاجر ہیں ﴿٤٢﴾¹²

مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٦﴾ (جامع الترمذی، حدیث: 3332) یعنی اس دن ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کوئی کچھ نیکیاں مانگ لے الغرض نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن اولوالعزم پیغمبروں میں سے ایک ایک کے پاس لوگ جائیں گے کہ ان کی شفاعت کریں لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو آج اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کے طلب گار ہیں۔ (ابن کثیر) ﴿١٠﴾ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس سے انہیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کا یقین ہو جائے گا اور ان کے چہرے خوشی سے تھم رہے ہوں گے۔ ﴿١١﴾ یعنی ذلت اور معائنۂ عذاب سے ان کے چہرے غبار آلود، کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے، جیسے محزون اور نہایت غمگین آدمی کا چہرہ ہوتا ہے۔ ﴿١٢﴾ یعنی اللہ کا، رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکردار و بد اطوار بھی۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا
 الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ
 حُولَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ
 زُوِّجَتْ ⑦ وَإِذَا الْهَوَاءُ سُيِّبَتْ ⑧ وَإِذَا
 الذُّبَابُ قُبِّلَتْ ⑨ وَإِذَا الْصُّحُفُ نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا
 السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑫ وَإِذَا
 الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭ فَلَا
 أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ⑮ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ⑯ وَاللَّيْلِ إِذَا
 يَجِيءُ يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ⑰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ⑱ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ⑲ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ⑳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉑ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉒ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉓ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉕ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉖ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉗ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉘ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉙ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉚ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉛ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉜ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㉟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊱ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊲ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊳ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊴ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊵ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊶ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊷ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊸ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊹ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊺ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊻ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊼ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊽ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ ㊿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ
 يَتَّبِعُهُ الْبُحْبُوحُ 1

✽ اس سورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ - إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ - اور إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ - (غور اور توجہ سے) پڑھے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3333، ومسند أحمد: 27/2 و 36 و 100، و ذكره الألبانی فی الصحیحۃ: 69/3) [1] یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے، اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكْوَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحیح البخاری، حدیث: 3200) ”قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔“ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تا کہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (فتح الباری: 360/6) [2] دوسرا ترجمہ ہے جھڑ کر گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ [3] یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں

گے۔ [4] الْعِشَارُ عَشْرَاءُ کی جمع ہے، حمل والیاں، یعنی گا بھن اونٹنیاں۔ گا بھن اونٹنیاں، جب ان کا حمل دس مہینوں کا ہو جاتا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پروا نہیں کرے گا۔ [5] یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔ [6] یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ [7] اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب و ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ، یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ [8] اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہوگا نہ کہ مؤؤدہ جس سے بظاہر سوال ہوگا۔ [9] موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے۔ [10] یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑ دی جاتی ہے۔ [11] یہ جواب ہے، یعنی جب مذکورہ امور ظہور پذیر ہوں گے جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی۔ [12] اس سے مراد ستارے ہیں خُنُوسٌ سے ہے جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد ہیں، یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھپے رہتے ہیں۔ الْجَوَارِ چلنے والے، الْكُنُوسِ چھپ جانے والے، جیسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتا ہے۔

عَسَسَ ۝۱۷ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ

جاتی ہے ۱۷ اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے ۱۸ بے شک یہ (قرآن) رسول کریم (جبریل)

کَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ

کا قول ہے ۱۹ جو بڑی قوت والا، ۲۰ عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے ۲۰ وہاں (آسمانوں میں)

ثُمَّ أَمِينٍ ۝۲۱ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُنُونٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَأَاهُ

اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے ۲۱ اور (اے اہل مکہ!) تمہارا ساتھی (محمد) دیوانہ نہیں ۲۲

بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝۲۳ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝۲۴

یہ (نبی) تو اس (جبریل) کو روشن افق پر دیکھ چکا ہے ۲۳ اور وہ غیب (کی باتوں) پر بخیل نہیں ہے ۲۴ اور

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝۲۵ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ ۝۲۶ إِنَّ هُوَ

یہ (قرآن) کسی مردود شیطان کا قول نہیں ۲۵ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو ۲۶ یہ تو سب

إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۲۷ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝۲۸

جہانوں کے لیے نصیحت ہے ۲۷ تم میں سے اس کے لیے جو بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے ۲۸

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم (کچھ بھی) نہیں چاہ سکتے ۲۹

ذُوغَمَا: 1

سُورَةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انفطرت ۝۱ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت ۝۲ وَإِذَا الْبِحَارُ

جب آسمان پھٹ جائے گا ۱ اور جب تارے جھڑ جائیں گے ۲ اور جب سمندر بھاڑ دیے

فُجرت ۝۳ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثت ۝۴ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

جائیں گے ۳ اور جب قبریں اکھڑ دی جائیں گی ۴ تو ہر شخص کو اس کا اگلا پھل چھلایا دیا اور اس معلوم

وَأَخَّرَتْ ۝۵ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۶

ہو جائے گا ۵ اے انسان! تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ۶

ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضہ رسالت کی ذمے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے

ہیں۔ ۹ جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انھیں بتلا دیتے ہیں۔ قرآن ایسا

نہیں ہے۔ ۱۰ یعنی کیوں اس سے اعراض کرتے ہو۔ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ۱۱ یعنی تمہاری چاہت، اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، جب تک

تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (القصص 28: 56) وغیرہ آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پیغمبر بھی جس کو

چاہے، ہدایت نہیں دے سکتا۔ ۱۲ یعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔ ۱۳ سب کا پانی ایک ہی سمندر میں

جمع ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ چھپی ہوا بھیجے گا جو اس میں آگ بھڑکا دے گی جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں گے۔ ۱۴ یعنی قبروں سے مردے زندہ

ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ ﴿بُعِثت﴾ اکھڑ دی جائیں گی یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ ۱۵ یعنی جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام

کیے دھرے کا علم ہو جائے گا۔ جو بھی اچھا یا برا عمل اس نے کیا ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد اپنے پیچھے اپنے کردار عمل کے اچھے یا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ① الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ②

ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے ① وہ کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں ② اور

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③ ④ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ

جب وہ انھیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں ③ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بیشک وہ

أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ

(قبروں سے) اٹھائے جائیں گے ④ ایک عظیم دن کے لیے ⑤ جس دن لوگ رب العالمین کے

الْعَالَمِينَ ⑥ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ⑦ وَمَا أَدْرَاكَ

سامنے کھڑے ہوں گے ⑥ ہرگز نہیں! بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سِجِّين میں ہے ⑦ اور تمہیں

مَا سِجِّينٌ ⑧ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑨ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

کیا معلوم کہ وہ سِجِّين کیا ہے؟ ⑧ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ⑨ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے

لِّلْمُكذِّبِينَ ⑩ الَّذِينَ يَكذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ⑪ وَمَا

والوں کے لیے ⑩ وہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں ⑪ اور اسے صرف ہر حد سے بڑھا گناہ گار

يَكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑫ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا

جھٹلاتا ہے ⑫ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے: یہ تو پہلے لوگوں کی

قَالَ أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ⑬ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا

کہانیاں ہیں ⑬ ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان کے (برے) اعمال نے زنگ لگا

لِسَنِّ الْمُلْكِ الْيَوْمَ يُدْعَى الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑭ (المؤمن
16:40) چنانچہ نبی ﷺ نے اپنی پھوپھی حضرت
صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو فرمادیا
تھا: «لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (صحیح مسلم،
حدیث: 205) اور بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کو بھی
متنبہ فرمادیا: «أَنْقَذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا
أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (صحیح البخاری،
حدیث: 4771، و صحیح مسلم، حدیث: 204)
”تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، پس بے شک میں
تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔“

بعض اسے مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں، بعض
کے نزدیک مکے اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی۔ اس
کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی ﷺ مدینہ
تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے گھٹیا ترین
لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی،
جس کے بعد انھوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ (سنن
ابن ماجہ، حدیث: 2223) ① یعنی لینے اور دینے
کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر
ناپ تول میں کمی کرنا، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جس کا
نتیجہ دنیا و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

”جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔“ (سنن ابن ماجہ، حدیث: 4019 ذکرہ
الألبانی فی الصحیحہ: 216/1 من عدة طرق و له شواهد) ② یعنی یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن
آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے
ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ
انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4938) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق
کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی ﷺ
نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلاخی جس سے سرمہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے) پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں
گے، یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ (صحیح
مسلم، حدیث: 2864) ③ ﴿سِجِّينٍ﴾ بعض کہتے ہیں سِجِّين ”قید خانہ“ سے ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے
اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روہیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ
ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے اسے ”لکھی ہوئی کتاب“ قرار دیا ہے۔ ④ یعنی اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات
سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انھیں پہلوں کی کہانیاں بتلاتا ہے۔ ⑤ یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام
اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

دیا ہے ﴿١٤﴾ ہرگز نہیں! بیشک اس روز وہ (کافر) اپنے رب (کے دیدار) سے یقیناً پردے میں

لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ

رکھے جائیں گے ﴿١٥﴾ پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے ﴿١٦﴾ پھر ان سے کہا جائے گا

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ

کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ﴿١٧﴾ ہرگز نہیں! بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ

لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

یقیناً علیین میں ہے ﴿١٨﴾ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ ﴿١٩﴾ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ﴿٢٠﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں ﴿٢١﴾ بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے ﴿٢٢﴾

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ

مسہروں پر (بیٹھے) دیکھ رہے ہوں گے ﴿٢٣﴾ ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس

نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقُونَ مِنْ رَاحِقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتْمُهُ

کریں گے ﴿٢٤﴾ انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی ﴿٢٥﴾ اس پر کستوری کی مہر لگی

مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ

ہو گی، لہذا شائقین کو اسی کا شوق کرنا چاہیے ﴿٢٦﴾ اس میں تسنیم کی آمیزش

مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ہوگی ﴿٢٧﴾ (وہ) ایک چشمہ ہے جس سے (اللہ کے) مقرب بندے پئیں گے ﴿٢٨﴾ بلاشبہ مجرم لوگ

﴿١﴾ یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان

اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی

کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود

ہو گئے ہیں۔ الرآن، گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو مسلسل

ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔

حدیث میں ہے: ”بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل

پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ

سیاہی دور کر دی جاتی ہے اور اگر توبہ کی بجائے، گناہ پر

گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے

پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ الرآن ہے جس کا ذکر

قرآن مجید میں ہے۔“ (جامع الترمذی، حدیث:

3334، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 4244،

ومسند أحمد: 297/2) ﴿٢﴾ ان کے برعکس اہل ایمان

رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔ ﴿٣﴾ عِلِّيِّينَ

عُلُوُّ (بلندی) سے ہے۔ یہ سَجِّينَ کے برعکس،

آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہیٰ یا عرش کے پاس

جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال

نامے محفوظ ہوتے ہیں جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر

ہوتے ہیں۔ ﴿٤﴾ جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے

چہروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے جو ان

آسائشوں، سہولتوں اور دنیوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہے جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اہل جنت پر اعزاز و تکریم اور نعمتوں کی جوارزانی

ہوگی، اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔

﴿٥﴾ رَاحِقٍ صَافٍ، شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مَخْتُومٍ ”سر بہر“ اس کے خالص پن کی مزید

وضاحت کے لیے ہے، بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دو بالا اور خوشبو مزید

خوش کن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں: یہ ختم سے ہے، یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا۔ بعض خِتْمُهُ کے معنی خوشبو کرتے

ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ (ابن کثیر) ایک ضعیف حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: ”جس مومن نے

کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرَّاحِقُ الْمَخْتُومُ پلائے گا، جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا،

اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔“ (مسند أحمد:

14، 13/3 و اسنادہ ضعیف) ﴿٦﴾ یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں حاصل

ہوں، جیسے فرمایا: لِيُنْزِلَ هَذَا فَلَْيَعْبَلِ الْعِبْلُونَ ﴿٧﴾ (الصُّفَّت 61:37) ”اس جیسی چیز کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔“

﴿٧﴾ تَسْنِيمٍ کے معنی، بلندی کے ہیں۔ اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے، اسے سَنَامٌ کہتے ہیں۔ قبر کے اونچا کرنے کو بھی تَسْنِيمٌ

الْتَّبُورِ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ

جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔

أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا

(دنیا میں) مومنوں پر ہنستے تھے ﴿٢٩﴾ اور جب وہ ان (مسلمانوں) کے پاس سے گزرتے تو آپس

بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا

میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ﴿٣٠﴾ اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تو دل لگی

فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ

کرتے لوٹتے ﴿٣١﴾ اور جب وہ (کافر) ان (مسلمانوں) کو دیکھتے تو کہتے تھے بلاشبہ یہ

لضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ

یقیناً گمراہ لوگ ہیں ﴿٣٢﴾ حالانکہ وہ (کافر) ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے ﴿٣٣﴾ چنانچہ آج

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَىٰ الْأَرَائِكِ

مومن لوگ، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے ﴿٣٤﴾ مسہریوں پر بیٹھے انھیں دیکھ رہے ہوں

يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

گے ﴿٣٥﴾ (اور کہیں گے:) کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے؟ ﴿٣٦﴾

سُورَةُ الْإِنشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ٢٥ آيَاتُهَا 25

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا السَّبَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴿٢﴾

جب آسمان پھٹ جائے گا ﴿١﴾ اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا ﴿٢﴾ اور اس کے لائق یہی ہے ﴿٢﴾

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا

اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ﴿٣﴾ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے پھینک دے گی اور خالی

وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

ہو جائے گی ﴿٤﴾ اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، ﴿٥﴾ اور اس کے لائق یہی ہے ﴿٥﴾ اے انسان!

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ ﴿٦﴾

بے شک تو اپنے رب کی طرف (جانے کے لیے) سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے ﴿٦﴾

اس قابل تھا کہ اس کا استہزا کیا جائے؟ ﴿٧﴾ تُوِبَ ﴿٧﴾ بمعنی اُتِيبَ، بدلہ دے دیے گئے، یعنی کیا کافروں کو، جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدلہ دے دیا

گیا ہے؟ ﴿٨﴾ یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ ﴿٩﴾ یعنی اللہ اس کو پھینکنے کا جو حکم دے گا، اسے سنے گا اور اطاعت کرے گا۔ ﴿١٠﴾ یعنی اس کے یہی لائق ہے کہ

سنے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟ ﴿١١﴾ یعنی

اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر

کے بچھا دیا جائے گا۔ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ ﴿١٢﴾ یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے

بطن میں موجود ہیں، وہ انھیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ ﴿١٣﴾ یعنی القاء اور تخلی کا جو حکم اسے دیا جائے گا، وہ اس کے مطابق

عمل کرے گی۔ ﴿١٤﴾ یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ ﴿١٥﴾ کَدْحًا سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں

کے لیے ہو یا شر کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی، یعنی قیامت آجائے گی تو اے انسان! تو نے جو بھی، اچھا یا برا، عمل کیا ہوگا

وہ تو اپنے سامنے پالے گا اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے۔

﴿١﴾ یعنی انھیں حقیر جانتے ہوئے ان کا استہزا کرتے اور

مذاق اڑاتے تھے۔ ﴿٢﴾ غَمَزُ کے معنی ہوتے ہیں: پلکوں

اور ابروؤں سے اشارہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو اپنی

پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کر کے ان کی تحقیر اور ان کے

مذہب پر طعن کرتے۔ ﴿٣﴾ یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے

خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ

ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور

فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انھیں مل

جاتا۔ اس کے باوجود انھوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ

اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول

رہے۔ (ابن کثیر) ﴿٤﴾ یعنی اہل توحید، اہل شرک کی نظر

میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں۔

یہی صورت حال آج بھی ہے۔ گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل

حق کو گمراہ باور کراتے ہیں حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے

سوا کسی کو مومن کہتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ هَذَا هَا اللَّهُ

تَعَالَىٰ. ﴿٥﴾ یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں

بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال

ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں، یعنی جب یہ ان

کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں۔

﴿٦﴾ یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے،

قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور

اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اسی بات پر آئے

گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر

ہنستے تھے۔ آج ان کو پتا چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون

اس قابل تھا کہ اس کا استہزا کیا جائے؟ ﴿٧﴾ تُوِبَ ﴿٧﴾ بمعنی اُتِيبَ، بدلہ دے دیے گئے، یعنی کیا کافروں کو، جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدلہ دے دیا

گیا ہے؟ ﴿٨﴾ یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ ﴿٩﴾ یعنی اللہ اس کو پھینکنے کا جو حکم دے گا، اسے سنے گا اور اطاعت کرے گا۔ ﴿١٠﴾ یعنی اس کے یہی لائق ہے کہ

سنے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟ ﴿١١﴾ یعنی

اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر

کے بچھا دیا جائے گا۔ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ ﴿١٢﴾ یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے

بطن میں موجود ہیں، وہ انھیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ ﴿١٣﴾ یعنی القاء اور تخلی کا جو حکم اسے دیا جائے گا، وہ اس کے مطابق

عمل کرے گی۔ ﴿١٤﴾ یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ ﴿١٥﴾ کَدْحًا سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں

کے لیے ہو یا شر کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی، یعنی قیامت آجائے گی تو اے انسان! تو نے جو بھی، اچھا یا برا، عمل کیا ہوگا

وہ تو اپنے سامنے پالے گا اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۗ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ
 پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ۷ تو جلد ہی اس سے آسان
 حَسَابًا يَسِيرًا ۘ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۙ وَأَمَّا
 حساب لیا جائے گا ۸ اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا ۹ اور جس شخص کو اس کا
 مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۙ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۙ
 اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا ۱۰ تو وہ عنقریب تباہی کو دعوت دے گا ۱۱ اور وہ بھڑکتی آگ میں
 وَيَصْلِي سَعِيرًا ۙ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۙ إِنَّهُ
 جا پڑے گا ۱۲ بے شک وہ (دنیا میں) اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا ۱۳ بے شک اس نے سمجھا
 ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحُورَ ۙ بَلَىٰ ۗ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ
 تھا کہ وہ ہرگز (اللہ کی طرف) لوٹ کر نہیں جائے گا ۱۴ کیوں نہیں! بے شک اس کا رب اسے
 بَصِيرًا ۙ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ
 دیکھ رہا تھا ۱۵ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی ۱۶ اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹتی ہے ۱۷ اور
 وَالْقَبْرِ إِذَا تَسَقَّ ۙ لَنُتْرَكَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۙ فَمَا لَهُمْ
 چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جاتا ہے ۱۸ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے ۱۹ پھر
 لَا يُؤْمِنُونَ ۙ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ
 ان (کافروں) کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ ۲۰ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو
 لَا يَسْجُدُونَ ۙ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ۙ وَاللَّهُ
 سجدہ نہیں کرتے ۲۱ بلکہ کافروں (الٹا) جھٹلاتے ہیں ۲۲ اور جو کچھ وہ (سینوں میں) محفوظ رکھتے
 أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۙ إِلَّا الَّذِينَ
 ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے ۲۳ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے ۲۴ مگر جو لوگ

۱ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا۔ اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرمادے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ”جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اس کا حساب آسان ہوگا۔“ (مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ تھا کہ اس آیت کی رو سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا) آپ ﷺ نے وضاحت فرمائی: ”یہ تو پیشی ہے۔ (مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری ہی پیشی ہوگی) مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا، یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4939) ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”نبی ﷺ اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: «اللَّهُمَّ! حَاسِبِي حَسَابًا يَسِيرًا» اے اللہ! میرا حساب آسان فرمانا۔“ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا: حساب یسیر ”آسان حساب“ کا کیا مطلب ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرمادے گا۔“ (مسند أحمد: 48/6) ۲ یعنی جو اس کے

گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے۔ یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان (نوعمر خادم) ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ ۳ ثُبُورًا ہلاکت، خسار، یعنی وہ چنے گا، پکارے گا اور واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ ۴ یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا۔ ۵ یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے، یعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حَوْرٌ کے معنی ہیں: لوٹنا۔ جس طرح نبی ﷺ کی دعا ہے: اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ (صحیح مسلم، حدیث: 1343، وجامع الترمذی، حدیث: 3439، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 3888) مطلب ہے: ”اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں۔“ ۶ کہ یہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو یا بلی، کیوں نہیں، یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ ۷ یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔ ۸ شَفَقٌ اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ ۹ اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماؤی اور مسکن کی طرف سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ۱۰ إِذَا تَسَقَّ کے معنی ہیں: جب وہ مکمل ہو جائے، جیسے وہ تیرھویں کی رات سے سوٹھویں تاریخ کی رات تک رہتا ہے۔ ۱۱ طَبَقٌ کے اصل معنی شدت کے ہیں۔ یہاں مراد وہ شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی۔ (فتح الباری: 8/891) ۱۲ احادیث سے یہاں نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔ ۱۳ یعنی ایمان لانے کی بجائے جھٹلاتے ہیں۔ ۱۴ یعنی تکذیب یا جو افعال وہ چھپ کر کرتے ہیں۔

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے ﴿٢٥﴾

آيَاتُهَا: 22

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدِ

برجوں والے آسمان کی قسم! ﴿١﴾ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ﴿٢﴾ اور حاضر ہونے والے

وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ

کی اور حاضر کیے گئے کی ﴿٣﴾ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے ﴿٤﴾ (ان خندقوں میں) آگ تھی

الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

ایندھن والی ﴿٥﴾ جبکہ وہ ان خندقوں (کے کناروں) پر بیٹھے تھے ﴿٦﴾ اور جو کچھ وہ مومنوں کے

بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا

ساتھ کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے ﴿٧﴾ اور انھیں ان (مومنوں) کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ، غالب، قابل تعریف پر ایمان لائے تھے ﴿٨﴾ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی

﴿١﴾ البروج: بُرُوج، محل کی جمع ہے۔ بُرُوج کے اصل معنی ہیں: ظہور۔ یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: سورہ فرقان 25:61 کا حاشیہ۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں، یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم! بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں۔ (فتح القدیر) ﴿٢﴾ اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے۔ ﴿٣﴾ شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے عرفے (9 ذوالحجہ) کا دن ہے جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ ﴿٤﴾ یعنی جن لوگوں نے

خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، ﴿٥﴾ قَتَلَ بِمَعْنَى لُعِنَ۔ اللہ کی رحمت سے دوری اور بربادی۔ ﴿٦﴾ النَّارِ، الْأَخْذُودِ سے بدل اشمال ہے ذَاتِ الْوَقُودِ، النَّارِ کی صفت ہے، یعنی یہ خندقیں کیا تھیں۔ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی۔ ﴿٧﴾ کافر بادشاہ یا اس کے کارندے، آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ ﴿٨﴾ یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے مختصرًا حسب ذیل ہے:

واقعہ اصحاب الاخذود: ”گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں، چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا، یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کی باتیں سنیں اور پسند آ گئیں، اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور (شیر یا سانپ وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتا کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا: ”اے اللہ! اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔“ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا: بیٹے! اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمھاری آزمائش شروع ہونے والی ہے لیکن اس دوران بتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر زاد اندھے، ابرص اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا لیکن ایمان باللہ کی شرط پر، اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفاء عطا فرما دے گا، چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یاب فرما دیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو، اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۙ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے ۙ بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن

وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلانے والا

عَذَابٌ الْحَرِيقِ ۙ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

عذاب ہے ۙ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۙ

ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۙ بے شک آپ کے رب

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۙ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۙ

کی پکڑ نہایت سخت ہے ۙ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا ۙ

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۙ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۙ فَعَالٌ لِمَا

اور وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے ۙ وہ عرش کا مالک، اونچی شان والا ہے ۙ جو چاہے

يُرِيدُ ۙ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۙ فِرْعَوْنٌ وَثَمُودُ ۙ

کرگرتا ہے ۙ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ ۙ فرعون (یعنی) فرعون اور ثمود کی

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۙ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ

بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں ۙ اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے

مُحِيطٌ ۙ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۙ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۙ

ہوئے ہے ۙ بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے ۙ لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے ۙ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۙ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۙ

قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی ۙ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ۙ وہ

پھینک دو، وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی، جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ ” لڑکے کے رب، اللہ کے نام سے۔ “ کہہ کر مجھے تیر مار۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جس سے وہ لڑکا مر گیا لیکن سارے لوگ پکاراٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے، اس کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایمان دار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ذرا ٹھنکی تو بچہ بول پڑا کہ اماں! صبر کر تو حق پر ہے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 3005 ملخصاً) امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جو اس سے مختلف ہیں اور کہا ہے: ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیر ابن کثیر)

۱ یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت کرنے پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ۲ یعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا فرمائے گا جس

طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ۳ یعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش جو سب سے اوپر ہے، وہ اس کا مستقر ہے جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ ۴ ”اونچی شان و بزرگی والا“ اس میں دو قراءتیں ہیں، ایک میں یہ مرفوع ہے، اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ دوسری قراءت میں یہ مجرور ہے، اس صورت میں یہ عرش کی صفت بنے گی۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ (ابن کثیر) ۴ یعنی وہ جو چاہے کرگرتا ہے، اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا: کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا: ہاں۔ پوچھا: اس نے کیا کہا؟ فرمایا: اس نے کہا ہے: اِنِّي فَعَالٌ لِّمَا اُرِيدُ میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ (ابن کثیر) مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ۵ یعنی ان پر جب میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا جسے کوئی ٹال نہیں سکا۔ ۶ یہ ”اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ“ ہی کا اثبات اور اس کی تاکید ہے۔ ۷ یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ حسب ضرورت و اقتضا اسے نازل فرماتا ہے۔ ☆ حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں

النَّجْمِ الثَّاقِبِ ③ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④

چمکتا ہوا ستارہ ہے ③ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو ④ چنانچہ انسان کو دیکھنا

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑥

چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ⑤ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے ⑥ جو پیچھے

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑦ إِنَّهُ عَلَى

اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے ⑦ بے شک وہ (اللہ) اسے دوبارہ پیدا کرنے پر

رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ⑨ فَمَا لَهُ مِنْ

یقیناً قادر ہے ⑧ جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے ⑨ تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی

قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ⑪ وَالْأَرْضِ

اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا ⑩ قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی ⑪ اور پھٹنے

ذَاتِ الصَّدْعِ ⑫ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ⑬ وَمَا هُوَ

والی زمین کی ⑫ بے شک یہ (قرآن) یقیناً قول فیصل ہے ⑬ اور یہ ہنسی مذاق

بِالْهَزْلِ ⑭ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ⑮ وَآكِيدُ كَيْدًا ⑯

نہیں ہے ⑭ بے شک وہ (کافر) کچھ چالیں چلتے ہیں ⑮ اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں ⑯

نہیں ہے ⑭ بے شک وہ (کافر) کچھ چالیں چلتے ہیں ⑮ اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں ⑯

نے رسول اللہ ﷺ کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا، آپ ان کے پاس ان سے مدد حاصل کرنے آئے تھے، میں نے وہاں آپ سے سورہ طارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا، درآں حالیکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ (مسند أحمد: 335/4، و مجمع الزوائد: 287/7، ضعيف) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب (اور ایک روایت کے مطابق منشاء) کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، نبی ﷺ کو اطلاع ملی تو فرمایا: ”لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ تو نے سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَالشَّمْسِ ، اور اس جیسی سورتیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ، وغیرہ کیوں نہ پڑھیں۔ (سنن النسائي مع التعليقات السلفية: 87/2)

① طارق سے کیا مراد ہے۔ خود قرآن نے واضح کر دیا: روشن ستارہ۔ الطَّارِقُ طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔ ② یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جیسا کہ سورہ رعد کی آیت: 11 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔ ③ یعنی منی سے جو قضاے شہوت کے وقت زور سے نکلتی ہے۔ یہی قطرہ آب (منی) رحم عورت میں جا کر، اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو حمل کا باعث بنتا ہے۔ ④ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ التَّرَائِبِ تَرِيْبَةٌ کی جمع ہے، سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے۔ ⑤ یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ ⑥ یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے: ”ہر غدر (بدعہدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3188، و صحیح مسلم، حدیث: 1736) مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔ ⑦ یعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے نہ کسی اور طرف سے اس کو کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ⑧ الرَّجْعِ کے لغوی معنی ہیں: لوٹنا پلٹنا۔ بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بادل، سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تَقَاوُلِ عرب بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ (فتح القدير) ⑨ یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شکاف والی کہا۔ ⑩ یہ جواب قسم ہے، یعنی کھول کر بیان کرنے والا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ ⑪ یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، هَزْلٌ، جِدٌّ (سنجیدگی و حقیقت) کی ضد ہے، یعنی ایک واضح سنجیدہ مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو و لعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔ ⑫ یعنی نبی ﷺ جو دین حق لے کر آئے ہیں، اس کو ناکام

استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔ ② یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جیسا کہ سورہ رعد کی آیت: 11 سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔ ③ یعنی منی سے جو قضاے شہوت کے وقت زور سے نکلتی ہے۔ یہی قطرہ آب (منی) رحم عورت میں جا کر، اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو حمل کا باعث بنتا ہے۔ ④ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ التَّرَائِبِ تَرِيْبَةٌ کی جمع ہے، سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے۔ ⑤ یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ ⑥ یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے: ”ہر غدر (بدعہدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3188، و صحیح مسلم، حدیث: 1736) مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔ ⑦ یعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے نہ کسی اور طرف سے اس کو کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ⑧ الرَّجْعِ کے لغوی معنی ہیں: لوٹنا پلٹنا۔ بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بادل، سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تَقَاوُلِ عرب بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ (فتح القدير) ⑨ یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شکاف والی کہا۔ ⑩ یہ جواب قسم ہے، یعنی کھول کر بیان کرنے والا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ ⑪ یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، هَزْلٌ، جِدٌّ (سنجیدگی و حقیقت) کی ضد ہے، یعنی ایک واضح سنجیدہ مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو و لعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔ ⑫ یعنی نبی ﷺ جو دین حق لے کر آئے ہیں، اس کو ناکام

فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ②

تو (اے نبی!) آپ ان کافروں کو (ان کے حال پر) چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں ②

سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ ۝ دُرُودُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ②

آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں ① جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا ②

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَهُ

اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی ③ اور جس نے (زمین سے) چارا نکالا ④ پھر اسے خشک

غُثَاءً أَحْوَى ⑤ سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ⑦

سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا ⑤ ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہ بھولیں گے ⑥ مگر جو اللہ

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ⑦ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ⑧

چاہے، بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو بھی ⑦ اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ⑨ سَيَذَكِّرْهُ مَنْ يَخْشَى ⑩ وَيَتَجَنَّبُهَا

گے ⑧ پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے ⑨ جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا ⑩

⑩ یعنی وہ نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمادیا۔ (ابن کثیر)

کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں یا نبی ﷺ کو دھوکا اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ [13] یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ کئی خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں۔

[1] یعنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ رُوَيْدًا قَلِيلًا يَا قَرِيبًا یہ اِمْتِهَالٌ وَاِسْتِدْرَاجٌ بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک کینڈ کی صورت ہے، جیسے فرمایا: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝ (الأعراف 7: 182, 183) ”ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔“ ﷺ یہ سورت اور سورۃ

غاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ نبی ﷺ نے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جن سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی۔ (سنن النسائي، حدیث: 985) [2] یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ جب سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ پڑھتے تو اس کے جواب میں پھر کہتے: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» (مسند أحمد: 232/1، سنن أبي داود، حدیث: 883) وقال الألبانی صحیح) جواب کون دے؟ صرف پڑھنے والا یا سننے والا بھی۔ بظاہر تو یہ حکم صرف پڑھنے والے کے لیے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں سامع کا ذکر نہیں ہے، اس لیے راجح قول یہی ہے۔ [3] دیکھیے سورۃ انفطار کا حاشیہ: 6 [4] یعنی نیکی اور بدی کی۔ اسی طرح ضروریات زندگی کی یہ ہدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی۔ قَدَّرَ کا مفہوم ہے: اشیاء کی جنسوں، ان کی انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرمادی تاکہ انسان ان سے استفادہ کر سکے۔ [5] جسے جانور چرتے ہیں۔ [6] گھاس خشک ہو جائے تو اسے غُثَاءً کہتے ہیں، أَحْوَى سیاہ کر دیا، یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر سیاہ کوڑا بھی کر دیتے ہیں۔ [7] حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس طرح جلدی نہ کریں۔ نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، پس آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ مگر جسے اللہ چاہے گا لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بھلوا دے گا۔ (فتح القدير) [8] یہ عام ہے، جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ ﷺ یاد کر لیں اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے، وہ مخفی ہے۔ اس طرح جہر اونچی آواز سے پڑھے، خفی پست آواز سے پڑھے۔ خفی، چھپ کر عمل کرے اور جہر ظاہری عمل، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ [9] یہ بھی عام ہے، مثلاً: ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا۔ ہم جنت والاعمال آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل، مستقیم اور معتدل ہوگی جس میں کوئی کجی، عسر اور تنگی نہیں ہوگی۔ [10] یعنی وعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمادیا۔ (ابن کثیر)

الْأَشْقَى ۝ (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا

اور انتہائی بد بخت ہی اس سے دور رہے گا (11) جو بہت بڑی آگ میں جائے گا (12) پھر اس میں نہ وہ

وَلَا يَحْيَىٰ ۝ (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝ (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ (15)

مرے گا اور نہ جیے گا (13) یقیناً فلاح پا گیا، جو پاک ہوا (14) اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی (15)

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ (16) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۝ (17) وَأَبْقَىٰ ۝ (17)

بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو (16) حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے (17)

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝ (19)

بے شک یہ (بات) پہلے صحیفوں میں بھی (کہی گئی) تھی (18) (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں (19)

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿٢٦﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ (1) وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ خُشَعَةٌ ۝ (2)

کیا آپ کو چھا جانے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے؟ (1) اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے (2)

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ (3) تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝ (4) تُسْقَىٰ مِنْ

سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے (3) دہکتی آگ میں داخل ہوں گے (4) انہیں گرم

عَيْنٍ آزِيَةٍ ۝ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ (6) لَا يُسِينُ

کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا (5) ان کا طعام صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا (6) جو نہ مونا کرے

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ جُوعٌ ۝ (7) وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ (8) لِسَعِيهَا

گا نہ بھوک مٹائے گا (7) اس دن کئی چہرے تروتازہ ہوں گے (8) اپنی کوشش پر خوش

رَاضِيَةٌ ۝ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۝ (11)

ہوں گے (9) بہشت بریں میں ہوں گے (10) وہ اس میں کوئی لغوات نہ سنیں گے (11) اس میں

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝ (13) وَأَكْوَابٌ

ایک چشمہ جاری ہوگا (12) اس میں اونچے تخت ہوں گے (13) اور جام رکھے

مَوْضُوعَةٌ ۝ (14) وَنَبَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ (15) وَزَرَابِيُّ

ہوں گے (14) اور قطاروں میں گاؤں کیے لگے ہوں گے (15) اور عمدہ نالیچے بچھے

اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ (6) یعنی کافروں کے چہرے۔ خاشعۃ کے معنی ہیں: جھکے ہوئے، پست اور ذلیل۔

(7) ناصبۃ کے معنی ہیں: تھک کر چور ہو جانے والے، یعنی انہیں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا

مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں

گے، اس لیے ”عبادات“ اور ”اعمال شاقہ“ کے باوجود جہنم میں جائیں گے، چنانچہ اسی مفہوم کی رو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے: عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

سے نصاریٰ مراد لیے ہیں۔ (صحیح البخاری، بعد حدیث: 4941) (8) یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔

(فتح القدیر) (9) یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ بہر حال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ،

بدمزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا جو جزو بدن بنے گا نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔

امام شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے فائدہ دے یا نہ دے کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی، یعنی اَوْلَم تَنْفَعُ یہاں محذوف ہے۔ (یا فائدہ نہ دے۔) (11) یعنی آپ کی نصیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ان میں خشیت الہی اور اپنی اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہو جائے گا۔

(1) یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاسکیں گے کیونکہ

ان کا کفر پر اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ (2) ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں

کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں

گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا حتیٰ

کہ وہ آگ میں جل کر کونکہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ

انبیاء وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں

نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان

پر پانی ڈالیں گے، جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے،

جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحیح

مسلم، حدیث: 185) (3) جنہوں نے اپنے نفس کو

اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں

سے پاک کر لیا۔ (4) کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے

جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے عاقل فانی

چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا۔ بعض روایات

میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے

ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ (موطأ امام مالک:

117/1) (5) هَلْ استفہام کے لیے ہے یا بمعنی قَدْ

ہے۔ الغاشیۃ سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ

اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ (6) یعنی کافروں کے چہرے۔

خاشعۃ کے معنی ہیں: جھکے ہوئے، پست اور ذلیل۔

(7) ناصبۃ کے معنی ہیں: تھک کر چور ہو جانے والے، یعنی انہیں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا

مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں

گے، اس لیے ”عبادات“ اور ”اعمال شاقہ“ کے باوجود جہنم میں جائیں گے، چنانچہ اسی مفہوم کی رو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے: عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

سے نصاریٰ مراد لیے ہیں۔ (صحیح البخاری، بعد حدیث: 4941) (8) یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔

(فتح القدیر) (9) یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ بہر حال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ،

بدمزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا جو جزو بدن بنے گا نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔

مَبْثُوثَةٌ ۱۶) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۷) ہوں گے ۱۶) کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ ۱۷) اور آسمان
وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸) وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹) کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ ۱۸) اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے ہیں؟ ۱۹) اور
وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰) فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ
مُذَكَّرٌ ۲۱) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِبَصِيطٍ ۲۲) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى
وَالِى ۲۱) آپ ان پر کوئی فوج دار نہیں ۲۲) مگر جس نے منہ موڑا اور
وَكَفَرَ ۲۳) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۴) إِنَّ
إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۲۵) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۶) ان کی واپسی ہے ۲۵) پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے ۲۶)

إِنَّمَا ۳۰: سُبُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ ۱: ذُكْرُهَا ۱:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْفَجْرِ ۱) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳) وَاللَّيْلِ
قسم ہے فجر کی ۱) اور دس راتوں کی ۲) اور جفت اور طاق کی ۳) اور رات کی جبکہ وہ چل (بیت) رہی
إِذَا يَسِرُّ ۴) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ۵) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ
ہو ۴) یقیناً ان (چیزوں) میں صاحب عقل کے لیے معتبر قسم ہے ۵) کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ

۱) یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے جو جنہیوں کے برعکس نہایت
آسودہ حال اور ہر قسم کی آسائشوں سے بہرہ ور ہوں
گے۔ عَيْنٌ بطور جنس کے ہے، یعنی متعدد چشمے
ہوں گے۔ نَمَارِقٌ بمعنی وَسَائِدٌ (تکیے) ہے۔
ذَرَابِيُّ مسندیں، قالین اور گدے بستر۔ مَبْثُوثَةٌ
پھیلی ہوئی، یعنی یہ مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی۔ اہل جنت
جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے۔ ۲) اونٹ
عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی
تھی، اس لیے اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی
خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور
کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے
باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو
بوجھ لا دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے
گا۔ علاوہ ازیں اس کا گوشت تمہارے کھانے کے، اس
کا دودھ تمہارے پینے کے اور اس کی اون گرمی حاصل
کرنے کے کام آتی ہے۔ ۳) یعنی آسمان کتنی بلندی پر
ہے، پانچ سو سال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ
کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شکاف اور کجی بھی نہیں ہے، نیز
ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔ ۴) یعنی کس
طرح انھیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے تاکہ

زمین حرکت نہ کرے، نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ۵) یعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل
بنایا ہے، وہ اس پر چلتا پھرتا، کاروبار کرتا اور فلک بوس عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔ ۶) یعنی آپ کا کام صرف تذکیر اور تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ یا اس سے
بڑھ کر نہیں۔ ۷) کہ انھیں ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے جو آیت سیف سے منسوخ ہو گیا کیونکہ اس کے بعد
نبی ﷺ نے فرمایا: «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّنَا
وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ» (صحیح البخاری، حدیث: 25، وصحیح مسلم، حدیث: 21) ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ یہ اقرار کر لیں گے تو انھوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیا۔ سوائے حق اسلام کے، (جو اگر
ہمارے علم میں نہ آیا تو) ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔“ ۸) یعنی جہنم کا دائمی عذاب۔ ۹) مشہور ہے کہ اس کے جواب میں «اللَّهُمَّ حَسِبْنَا حِسَابًا
يَسِيرًا» پڑھا جائے۔ لیکن اس موقع پر نبی ﷺ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ۱۰) اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔ ۱۱) اس سے مراد اکثر
مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذوالحجہ میں کیے
گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں حتیٰ کہ دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان مال جان
دونوں لے جائے اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 969) ۱۲) اس سے مراد جفت اور طاق
عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت (جوڑا) یا طاق (فرد) ہے۔ اس
کے علاوہ نہیں۔ (أيسر التفاسير) ۱۳) یعنی جب آئے اور جب جائے کیونکہ سیر (چلنا) آتے، جاتے دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ ۱۴) ذَلِكْ

فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ

کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ ﴿٦﴾ (عاد) ارم جو اونچے ستونوں والے تھے ﴿٧﴾ جن کے

مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾

مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی ﴿٨﴾ اور ثمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے ﴿٩﴾ اور

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

فرعون میخوں والے کے ساتھ ﴿١٠﴾ وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی ﴿١١﴾

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا ﴿١٢﴾ تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوزا

عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا

برسایا ﴿١٣﴾ بے شک آپ کا رب (مجرموں کی) گھات میں ہے ﴿١٤﴾ لیکن انسان جو ہے، جب اس کا

ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ﴿١٥﴾

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے

أَهْنَنَ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ

مجھے ذلیل کر دیا ﴿١٦﴾ ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ﴿١٧﴾ اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے

سے مذکورہ مقسم بہ اشیاء کی طرف اشارہ ہے، یعنی کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں ہے۔ ﴿٦﴾ حَجْرٌ کے معنی ہوتے ہیں: روکنا، منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، جس طرح اسی مفہوم کے اعتبار سے اسے نُهيَّةً بھی کہتے ہیں۔ جواب قسم یا مقسم علیہ لَتُبْعَثُنَّ ہے کیونکہ مکی سورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک جواب قسم آگے آنے والے الفاظ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ ہیں۔ اس کے بعد بہ طریق استشہاد اللہ تعالیٰ بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے جو تکذیب و عناد کی بنا پر ہلاک کی گئی تھیں۔ مقصد اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح مواخذہ ہو سکتا ہے، جیسے گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا۔

[1] ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے تکذیب کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو متواتر سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی۔ (الحاقہ 69: 7-10) اور انہیں تہس نہس کر

کے رکھ دیا۔ [2] ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ عطف بیان یا بدل ہے۔ یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ ان کا سلسلہ نسب ہے، عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ (فتح القدیر) اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ یہ عاد اولیٰ ہے۔ ﴿٧﴾ ذَاتِ الْعِمَادِ (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز قامتی کی طرف۔ علاوہ ازیں وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ﴿٨﴾ ذَاتِ الْعِمَادِ میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔ [3] یعنی ان جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی۔ یہ قوم کہا کرتی تھی: ﴿٩﴾ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴿١٠﴾ (حَمَّ السَّجْدَةِ 41: 15) ”ہم سے زیادہ کون طاقت ور ہے؟“ [4] یہ حضرت صالح کی قوم تھی، اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے: ﴿١١﴾ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٢﴾ (الشعراء 26: 149) ”اور تم پہاڑوں کو تراش کر پر تکلف مکان بناتے ہو۔“ [5] اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ یا اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ (فتح القدیر) [6] یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد یا انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کر دیا۔ [7] یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔ [8] یعنی جب اللہ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔ [9] یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔ [10] یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی، تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، تنگی آئے تو صبر کرے۔ [11] یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے، نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، پھر اپنی انگلی

عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ⑱ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَبًّا ⑲
 کی ترغیب نہیں دیتے ⑲ اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو ⑲ اور تم مال سے جی
 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ⑳ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ
 بھر کر پیار کرتے ہو ⑳ ہرگز نہیں! جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی
 دَكَا دَكًا ㉑ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ㉒ وَجِئْنَا
 جائے گی ㉑ اور آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے ㉒ اور اس دن جہنم (سامنے)
 يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ㉓ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى
 لائی جائے گی، اس دن انسان (اپنے کرتوت) یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیونکر
 لَهُ الذِّكْرَى ㉔ يَقُولُ يَلَيَّتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ㉕
 (مفید) ہوگا ㉔ وہ کہے گا: کاش! میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا ㉕ چنانچہ
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ㉖ وَلَا يُوثِقُ وِثْقَةً
 اس دن اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا ㉖ اور اس جیسا جکڑنے والا بھی اور کوئی
 أَحَدٌ ㉗ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْبُطِينَةُ ㉘ ارْجِعِي إِلَى
 نہیں ہوگا ㉗ اے مطمئن روح! ㉘ تو اپنے رب کی طرف چل ㉘ اس حال میں
 رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ㉙ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ㉚
 کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ㉚ پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا ㉚

وَادْخُلِي جَنَّتِي ㉛

اور میری جنت میں داخل ہو جا ㉛

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

رُؤُوسُهَا: 1

آيَاتُهَا: 20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ① وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ②

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر (مکہ) کی ① اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے ②

کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے
 والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، جیسے یہ دو
 انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔“ (الأدب المفرد، حدیث:
 137، ضعیف، البتہ دوسرا حصہ صحیح ہے، دیکھیے: سنن
 أبي داود، حدیث: 5150)

① یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے
 سے یا حرام طریقے سے لَبًّا بمعنی جَمْعًا یعنی سارا
 کا سارا۔ ② جَمًّا بمعنی كَثِيرًا ”بہت۔“ ③ یعنی
 تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مذکور ہوا کیونکہ ایک
 وقت آنے والا ہے جب..... ④ کہا جاتا ہے کہ جب
 فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر
 آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اس طرح سات
 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ ⑤ ستر ہزار
 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے
 ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں
 گے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 2842، وجامع

الترمذی، حدیث: 2573) اسے عرش کے بائیں
 جانب کھڑا کر دیا جائے گا، پس اسے دیکھ کر تمام مقرب
 فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یَا رَبِّ
 نَفْسِي نَفْسِي پکاریں گے۔ (فتح القدير) ⑥ یعنی یہ
 ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر
 پر نادم ہوگا لیکن اس روز ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں
 ہوگا۔ ⑦ یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ
 ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ ⑧ اس لیے کہ اس

روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کا حوصلہ نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی
 سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا
 سکتا، چہ جائیکہ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل ایمان و طاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا، جیسا کہ اگلی آیات
 میں ہے۔ ⑨ یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں: قیامت والے دن کہا
 جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے۔ حافظ ابن
 کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً،
 تُوْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ» (ابن کثیر ضعیف) ”اے اللہ! میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ
 مطمئن ہو، تیری ملاقات پر یقین رکھے، تیرے فیصلوں پر راضی رہے اور تیرے دیے ہوئے پر قناعت کرے۔“ ⑩ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں
 اس وقت، جب اس سورت کا نزول ہوا، نبی کریم ﷺ کا قیام تھا، آپ ﷺ کا مولد بھی یہی شہر تھا، یعنی اللہ نے آپ کے مولد و مسکن کی قسم کھائی جس

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

اور قسم ہے والد (آدم) کی اور اس کی اولاد کی ﴿٣﴾ بلاشبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے ﴿٤﴾

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا

کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہ پاسکے گا؟ ﴿٥﴾ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا

لُبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

دیا ﴿٦﴾ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ ﴿٧﴾ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں؟ ﴿٨﴾

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ

اور زبان اور دو ہونٹ؟ ﴿٩﴾ اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا دیے ﴿١٠﴾ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر

الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

نہیں گزرا ﴿١١﴾ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ ﴿١٢﴾ وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا ﴿١٣﴾

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتَّبِعُنَا وَمَنْ أَقْرَبَهُ ﴿١٥﴾

یا بھوک والے دن کھانا کھلانا ﴿١٤﴾ کسی رشتہ دار یتیم کو ﴿١٥﴾ یا کسی خاک نشین

مُسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا

مسکین کو ﴿١٦﴾ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے ﴿١١﴾ اور انھوں نے باہم صبر کی وصیت کی

سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ ﴿١١﴾ یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اس وقت اللہ نے نبی ﷺ کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے، جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں، میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے، جیسے کل تھی..... اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 104، و صحیح مسلم، حدیث: 1354) اس اعتبار سے معنی ہوں گے: وَأَنْتَ

حَلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ”اے پیغمبر! تیرے لیے مستقبل میں اس شہر میں لڑائی حلال ہوگی۔“ بعض نے حَلِّ کے معنی کیے ہیں کہ تو اس شہر میں رہنے والا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی اس وقت صحیح ہوں گے جب لغت عرب سے یہ ثابت ہو کہ حَلِّ، حَلَّ (اترنا، قیام کرنا) کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جملہ معترضہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لغت عرب میں یہ لفظ مُقِيمٌ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، (دیکھیے: المعجم الوسيط) بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔ ﴿٢﴾ یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبری نے اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے، یہ جواب قسم ہے۔ ﴿٣﴾ یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں۔ ﴿٤﴾ لُبَدًا کثیر، ڈھیر، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ ﴿٥﴾ اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں۔ ﴿٦﴾ جن سے یہ دیکھتا ہے۔ ﴿٧﴾ زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کے چہرے اور منہ کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔ ﴿٨﴾ یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی، ایمان کا بھی اور کفر کا بھی اور سعادت کا بھی شقاوت کا بھی، جیسے فرمایا: ﴿١٠﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿١١﴾ (الدھر 3:76) ”ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا ہے، اب وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکر۔“ ﴿١٢﴾ التَّجْدِينِ کے معنی ہیں: اونچی جگہ، اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے: ”ہم نے انسان کی (ماں کے) دو پستانوں کی طرف رہنمائی کر دی۔“ یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ ﴿٩﴾ الْعَقَبَةُ گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی انکار کے مفہوم میں ہے، یعنی أَفَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ مطلب ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فتح القدیر) ﴿١٠﴾ مَسْغَبَةٍ بمعنی مَجَاعَةٌ (بھوک) ذَا مَتْرَبَةٍ (مٹی والا) یعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی (زمین) پر پڑا ہو۔ اس کا گھر بار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوکے کو، رشتے دار

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ
اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی ﴿١٧﴾ وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ﴿١٨﴾ اور جو لوگ ہماری آیتوں
كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾
کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں ﴿١٩﴾ ان پر (ہر طرف سے) بند کی ہوئی آگ ہوگی ﴿٢٠﴾

﴿٢٠﴾

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 15

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا

سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم ﴿١﴾ اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے ﴿٢﴾ اور دن

جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّيِّءِ وَمَا

کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے ﴿٣﴾ اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے ﴿٤﴾ اور

بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا

آسمان کی اور جس نے اسے بنایا ﴿٥﴾ اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا ﴿٦﴾ اور (انسانی) نفس کی

سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَالْهَبْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ

اور جس نے اسے ٹھیک بنایا ﴿٧﴾ پھر اس کی بدی اور اس کا تقویٰ اس پر الہام کیا ﴿٨﴾ یقیناً فلاح

مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ

پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا ﴿٩﴾ اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا ﴿١٠﴾ قوم ثمود نے اپنی

بَطْغُوهَا ﴿١١﴾ إِذِ اثْبَعَتْ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ

سرکشی کی وجہ سے (نبی کو) جھٹلایا ﴿١١﴾ جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بد بخت ﴿١٢﴾ تو انھیں رسول

نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِّيَهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

اللہ نے کہا: اللہ کی اونٹنی (کی حفاظت کرو) اور اس کو پانی پلانے کی ﴿١٣﴾ پھر انھوں نے اس کو

فَلَمَّامَةً عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

جھٹلایا اور اونٹنی کی کونجیں کاٹ دیں، ﴿١٤﴾ تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال

یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ دشوار گزار گھائی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا۔ یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے۔ ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسی طرح احادیث میں غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلادینا ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک گونہ - فَكَانَتْ رَقَبَةً - ہے۔ [11] اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا۔

[1] اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ [2] مَقْصُودًا کے معنی ہیں مُغْلَقَةً (بند)، یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت و حرارت ان کو پہنچے۔ دوسرے، وہ بھاگ کر کہیں نہ جاسکیں۔ [3] یا اس کی روشنی کی یا مطلب ضحیٰ سے دن ہے، یعنی سورج کی اور دن کی قسم! [4] یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔ [5] یا تاریکی کو دور کرے، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ (فتح القدیر) [6] یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے۔ [7] یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ پہلے معنی کی رو سے مَا مصدر یہ ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے

بمعنی مَنْ - [8] یا جس نے اسے ہموار کیا۔ [9] یا جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب ہے: اسے متناسب الاعضاء بنایا، بے ڈھب اور بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ [10] الہام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انھیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انھیں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی۔ یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیعت کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔ [11] شرک سے، معصیت سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کیا، وہ اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ [12] یعنی جس نے اسے گمراہ کر لیا، وہ خسارے میں رہا۔ دَسَّ، تَدْسِيسٌ سے ہے جس کے معنی ہیں: کسی چیز کو چھپا دینا۔ دَسَّاهَا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح میں نہیں لگایا۔ [13] طُغْيَانٌ وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے اسی طغیان نے انھیں تکذیب پر آمادہ کیا۔ [14] جس کا نام مفسرین قد ار بن سالف بتلاتے ہیں۔ اس نے ایسا کام کیا کہ یہ رئیس الاشقیاء بن گیا سب سے بڑا شقی (بد بخت)۔ [15] یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کا جودن ہو، اس میں بھی گڑ بڑ نہ کی جائے۔ اونٹنی اور قوم ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے پروا نہیں کی۔ [16] یہ کام ایک ہی شخص قد ار نے کیا تھا۔ لیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی

فَسَوَّلَهَا ۱۴ وَلَا يَخَافُ عِقْبَهَا ۱۵

کر ۱ سب کا صفایا کر دیا ۱۴ اور وہ اس (بتابی) کے انجام سے نہیں ڈرتا ۱۵

إِنَّمَا: 21 سُبُورَةُ الْآئِلِ مَكِّيَّةٌ ذُرُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْآئِلِ إِذَا يَغْشَى ۱ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۲ وَمَا خَلَقَ

رات کی قسم جب وہ چھا جائے ۱ اور دن کی جب وہ روشن ہو ۲ اور اس ذات کی جس نے ز

الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى ۳ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۴ فَاَمَّا مَنْ أَعْطَى

اور مادہ پیدا کیے ۳ بے شک تمہاری کوشش (باہم) مختلف ہے ۴ پھر جس نے (اللہ کی راہ

وَاتَّقَى ۵ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۶ فَسَنِيْسِرُهُ

میں) دیا اور ڈرتا رہا ۵ اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی ۶ تو یقیناً اسے عنقریب ہم آسان

لِلْيُسْرَى ۷ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۸ وَكَذَّبَ

(راہ) کی توفیق دیں گے ۷ اور لیکن جس نے کجی کی اور پروا نہ کی ۸ اور اس نے نیک بات

بِالْحُسْنَى ۹ فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى ۱۰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ

کو جھٹلایا ۹ تو اسے عنقریب ہم تنگی کی (راہ کی) سہولت دیں گے ۱۰ اور جب وہ (دوزخ میں)

مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى ۱۱ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۱۲ وَإِنَّ

گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا ۱۱ بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے ۱۲ اور

اس کے ساتھ شریک تھی، اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا۔ اور تکذیب اور اوٹنی کی کوچیں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر ایک یا چند افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر تکبیر کرنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو اور ان کی پشت پر کھڑی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔

۱۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ۱۔ ان کو ہلاک کر دیا اور ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ ۲۔ عام کر دیا، یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹا بڑا، سب کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یا زمین کو ان پر برابر کر دیا، یعنی سب کو تہ خاک کر دیا۔ ۳۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی۔ وہ انجام سے بے خوف ہے کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر یا اس کے ہی ہو جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ ۴۔ یعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا

ہو جائے۔ ۵۔ یعنی رات کا اندھیرا ختم اور دن کا اجالا پھیل جائے۔ ۶۔ یہ اللہ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ مرد و عورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ ۷۔ موصولہ ہے، بمعنی اللّٰذی۔ ۸۔ یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ ۹۔ لَشَتَّى۔ شَتِيْتٌ کی جمع ہے، جیسے مَرِيضٌ کی جمع مَرَضِيٌّ۔ ۱۰۔ یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا۔ ۱۱۔ یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔ ۱۲۔ یُسْرَى کا مطلب نیکی اور الْخَصْلَةُ الْحُسْنَى ہے، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے چھ غلام آزاد کیے جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے۔ (فتح القدیر) ۱۱۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پروائی کرے گا۔ ۱۲۔ یا آخرت کی جزا اور حساب کتاب کا انکار کرے گا۔ ۱۳۔ عُسْرَى (تنگی) سے مراد کفر و معصیت اور طریق شر ہے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے، اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز دیتا ہے اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ (ابن کثیر) یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت سے ہوتا ہے، اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے، اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4949) ۱۴۔ یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال، جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔ ۱۵۔ یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہے (جو کہ ہم نے کر دیا ہے۔)

لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ⑬ فَأَنْذَرْتَكُمْ نَارًا

بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے ⑬ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے

تَلَطَّى ⑭ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشَقَى ⑮ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ⑯

ڈرا دیا ہے ⑭ اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا ⑮ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ⑯

وَسَيَجْزِيهَا الْأَشَقَى ⑰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ⑱

اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا ⑰ جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے ⑱

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ⑲ إِلَّا ابْتِغَاءَ

اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے ⑲ مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ

وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ⑳ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ㉑

چاہتے ہوئے (مال خرچ کرتا ہے) ㉑ اور یقیناً وہ (اللہ) جلد اس سے راضی ہوگا ㉑

سُورَةُ الصُّحُفِ مَكِّيَّةٌ ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصُّحُفِ ① وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ

دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم! ① اور رات کی جب وہ چھا جائے ② (اے نبی!) آپ کے رب

وَمَا قَلَى ③ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ④

نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ③ اور یقیناً آپ کے لیے آخرت، دنیا سے بہتر ہے ④ اور

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ⑤ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

جلد آپ کا رب آپ کو اتا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے ⑤ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ

ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ ⑤ یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرتا ہو۔ ⑥ بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضا اور جنت

میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ⑦ یا وہ راضی ہو جائے گا، یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و

شرف عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ

کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور وہی اس سے مراد ہیں۔ (دیکھیے مباحث فی علوم القرآن و دراسات فی علوم القرآن الکریم، ص: 551)

تاہم بعض علماء - الْأَشَقَى - کو عموم پر حمل کر کے قاعدہ: الْأَعْبَرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ”لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے سبب نزول کے

خصوص کا نہیں۔“ کے تحت کہتے ہیں کہ جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہوگا، وہ بھی بارگاہ الہی میں ان کا مصداق قرار پائے گا۔ (ایک مرتبہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا، ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی: اے محمد! معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) تیرے

شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، دو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا، جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (صحیح

البخاری، حدیث: 4950) یہ عورت ابولہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ (فتح الباری: 907/8) ⑧ چاشت وَالصُّحُفِ اس وقت کو کہتے ہیں،

جب سورج بلند ہوتا ہے۔ یہاں مراد پورا دن ہے۔ ⑨ سَجَى کے معنی ہیں: سَکَنَ جب ساکن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے

کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔ ⑩ جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ ⑪ یا آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح

ہیں۔ ⑫ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے

لیے ملے گا۔

① یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں جس طرح

چاہیں تصرف کریں، اس لیے ان دونوں کے یا ان میں

سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مانگیں کیونکہ ہر طالب

کو ہم ہی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں۔ ② اس

آیت سے مرجئہ فرقتے نے (جو ایک باطل فرقہ گزارا

ہے) استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں

گے۔ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، وہ جہنم میں نہیں

جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے

جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ

تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں

جائیں گے، پھر وہ نبی ﷺ ملائکہ اور دیگر صالحین کی

شفاعت سے نکال لیے جائیں گے، یہاں حصر کے انداز

میں جو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بچے کافر

اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی

گئی ہے جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے

داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں

جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں

جائیں گے بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ (فتح

القدر) ③ یعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل

ہوگا۔ ④ یعنی جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا

ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔

⑤ یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرتا ہو۔

⑥ بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضا اور جنت

میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کرتا ہے۔

⑦ یا وہ راضی ہو جائے گا، یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہے،

اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و

شرف عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔

⑧ چاشت وَالصُّحُفِ اس وقت کو کہتے ہیں،

جب سورج بلند ہوتا ہے۔ یہاں مراد پورا دن ہے۔

⑨ سَجَى کے معنی ہیں: سَکَنَ جب ساکن ہو جائے،

یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے

کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔

⑩ جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ ⑪ یا آخرت دنیا سے

بہتر ہے۔ دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح

ہیں۔ ⑫ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب

مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ کو

اپنی امت کے گناہ گاروں کے

لیے ملے گا۔

فَاوَى ⑥ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ⑦ وَوَجَدَكَ عَائِلًا

پایا، پھر ٹھکانا دیا ⑥ اور آپ کو نادان قبیلہ راہ پایا، پھر ہدایت بخشی ⑦ اور آپ کو تنگ دست پایا، پھر

فَاغْنَى ⑧ فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر ⑨ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر ⑩

مال دار کر دیا ⑧ لہذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں ⑨ اور سوالی کو نہ جھڑکیں ⑩

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⑪

اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں ⑪

ذُوْعَمَّا: 1

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ

اِيَّاهَا: 8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْمُشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ

(اے نبی!) کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ① اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ

وَزُرْكَ ② الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ

اتار دیا ② جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی ③ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر

ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

دیا ④ پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ⑤ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ⑥

کے ساتھ نرمی و احسان کا معاملہ کریں۔ [5] یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کریں، نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کریں بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دیں۔ [6] یعنی اللہ نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلاً: ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، آپ کو قناعت و تونگری عطا کی وغیرہ۔ انھیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ [7] گزشتہ سورت میں تین انعامات کا ذکر تھا، اس سورت میں مزید تین احسانات جتلانے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا، ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے: ﴿فَمَنْ يُؤِدِّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (الأنعام 6: 125) ”جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔“ یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجاتا ہے جو معتبر روایات کی رو سے دو مرتبہ نبی ﷺ کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں، جبکہ آپ عمر کے چوتھے سال میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انھوں نے آپ کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے آب زم زم سے دھو کر بند کر دیا۔ (صحیح مسلم، حدیث: 162) دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زم زم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ (صحیح البخاری، حدیث: 349، و صحیح مسلم، حدیث: 164) ان کے علاوہ بعض روایات میں دو مرتبہ اور شق صدر کا ذکر آیا ہے، ایک اس وقت جب نبی ﷺ دس سال کے تھے اور ایک غار حرا میں وحی کے آغاز پر۔ (فتح الباری: 597/1) لیکن بعض علماء ان آخری دو واقعوں کی اسنادی حیثیت پر مطمئن نہیں ہیں (سیرت النبی ﷺ: 297/3، سید سلیمان ندوی) [8] ﴿وَزُرْكَ﴾ آپ کا بوجھ۔ اس سے مراد سابقہ تمام خلاف اولی امور ہیں جن کو ذنوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہی مفہوم ہے جو ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (الفتح 2: 48) ”تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔“ کا ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ کار نبوت و تبلیغ کا بوجھ تھا جسے اللہ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ و دعوت میں آسانیاں

يُسْرًا ⑥ فَاذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ ⑦ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑧

چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے ⑦ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے ⑧

ذُوْعَمَّا: 1

سُوْرَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ① وَطُورِ سَيْنِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③ لَقَدْ

قسم ہے انجیر اور زیتون کی ① اور طور سیناء کی ② اور اس پر امن شہر (مکہ) کی ③ ہم نے انسان کو بہترین

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤

شکل و صورت میں پیدا کیا ہے ④ پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا ⑤ مگر جو لوگ ایمان

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥

لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے ⑥ پھر (اے انسان!) اس کے بعد تجھے

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ⑧

کون سی چیز جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے ⑦ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ⑧

پیدا فرمادیں۔ [9] یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے، مثلاً: اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر گزشتہ کتابوں میں آپ ﷺ کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، آپ ﷺ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی اطاعت کا بھی حکم دیا وغیرہ۔ [10] یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔

[1] یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے آپ دعا میں محنت کریں یا اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں۔ [2] یعنی اسی سے جنت کی امید رکھیں، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔

[3] یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ [4] اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہو جائے، اسے بھی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قسم ہے جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر، صاحب شریعت پیغمبر مبعوث ہوا۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقدس، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ طور سیناء یا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور شہر مکہ میں سید المرسل حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی۔ (ابن کثیر)

[5] یہ جواب قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت، سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے۔ ہر اہم عضو دو دو بنائے اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدبیر، فہم و حکمت اور سمع و بصر کی قوتیں ودیعت کیں۔ نبی کریم ﷺ نے ابوالبشر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ» (صحیح البخاری، حدیث: 6227، و صحیح مسلم، حدیث: 2841) ”اللہ عزوجل نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا۔“ انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ہی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے بعد فرمایا۔ (فتح الباری: 226/5) [6] یہ اشارہ ہے انسان کے ارذل عمر (بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر) کی طرف۔ جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ پن مراد لیا ہے جس میں بتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ پچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے آپ کو احسن تقویم کے بلند رتبہ و اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔ [7] آیت ماقبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مبینہ ہے، مومنوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے اور دوسرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے ماقبل کی تاکید ہے کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا استثنا کر دیا۔ (فتح القدیر) [8] یہ انسان سے خطاب ہے، زجر و توبخ کے لیے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھے اس کے برعکس قعر مذلت میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے! فَمَا يُكَذِّبُكَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى التَّكْذِيبِ كَيْفَ مَعْنَى فِيهِ؟ [9] جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی دادرسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں اس کا یہ جواب دینا منقول ہے: «بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ① اس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا ②

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ

پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے ③ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ④ اس نے

الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ ⑥

انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ⑤ ہرگز نہیں! انسان تو یقیناً البتہ سرکشی کرتا ہے ⑥ اس بنا

رَأَاهُ اسْتَغْنَى ⑦ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ⑧ أَرَأَيْتَ

پر کہ وہ خود کو بے پروا سمجھتا ہے ⑦ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے ⑧ کیا آپ

الَّذِي يَنْهَى ⑨ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ⑩ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ

نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ⑨ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ⑩ بھلا دیکھ تو اگر وہ

عَلَىٰ الْهُدَىٰ ⑪ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ⑫ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ

(بندہ) ہدایت پر ہو ⑪ یا تقویٰ کا حکم دیتا ہو؟ ⑫ بھلا دیکھ تو اگر وہ (حق کو) جھٹلاتا اور (اس

وَتَوَلَّىٰ ⑬ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ⑭ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ

سے) منہ موڑتا ہو؟ ⑬ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے ⑭ ہرگز نہیں! اگر وہ باز نہ آیا

لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑮ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯

تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے ⑮ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے ⑯

1] یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی ﷺ پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آکر کہا: پڑھ، آپ نے فرمایا: ”میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔“ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا: پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ کو بھینچا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح البخاری، حدیث: 3، و صحیح مسلم، حدیث: 160)، اِقْرَأْ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خَلَقَ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

2] مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔ 3] یہ بطور تاکید فرمایا اور اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتراف کا بھی ازالہ فرما دیا جو آپ ﷺ نے پیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا: اللہ بہت کرم والا ہے پڑھ، یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔ 4] قَلَمٌ کے معنی ہیں: قطع کرنا، تراشنا، قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے، اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظہ میں جو ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، البتہ قلم سے لکھا ہوا، اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اسی قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہی ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ 5] مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔

عَبْدًا سے مراد نبی ﷺ ہیں۔ 6] یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وہ ہدایت پر ہو۔ 7] یعنی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا) ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں۔ 8] یعنی یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے اعراض کرتا ہو۔ اَرَأَيْتَ بمعنی اَخْبِرْنِي (مجھے بتلاؤ) ہے۔ 9] مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ان کی اس کو جزا دے گا، یعنی یہ اَلَمْ يَعْلَمْ مذکورہ شرطوں اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ اَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ اَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ کی جزا ہے۔ 10] یعنی نبی ﷺ کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے، اس سے باز نہ آیا لِنَسْفَعًا کے معنی ہیں: لِنَأْخُذَنَّ تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا: اگر محمد (ﷺ) کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ (اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کروں گا) نبی ﷺ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: ”اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 4958) 11] یہ پیشانی کی صفات ہیں مراد صاحب پیشانی ہے، یعنی جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطا کار ہے اپنے فعل میں۔

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۗ سَنَدُّعُ الزَّبَانِيَةِ ۗ

چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے ۱۷۔ یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ۱۸۔

كَلَّا لَا تَطِعُهُ ۖ وَاسْجُدْ ۖ وَاقْتَرِبْ ۗ

برگزینے! آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں ۱۹۔

1- حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزرا تو کہا: اے محمد! میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا اور آپ سے سخت دھمکی آمیز باتیں کیں، آپ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا: اے محمد! تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے۔ اللہ کی قسم! اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب انہیں پکڑ لیتے۔ (جامع الترمذی، حدیث: 3349، ومسند أحمد: 329/1، وتفسیر الطبری) اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ ﷺ کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم اٹھے پاؤں پیچھے بنا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا، اس سے کہا گیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا: میرے اور محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللہ کے ہم سے (شوق) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ

بے شک ہم نے اس (قرآن) کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ۱ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ۲

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۗ تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ

لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے ۳۔ اس رات میں فرشتے اور روح (جبریل) اپنے رب کے حکم

فِيهَا يَأْذِنُ رَبُّهُمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۗ

سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں ۴۔ (ودرات) طلوع فجر تک سلامتی (ہی سلامتی) ہے ۵۔

(ﷺ) کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2797)۔ الزَّبَانِيَةِ: داروغے اور پولیس، یعنی طاقتور لشکر جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سورت کے ٹکے اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ الْقَدْرِ: کے معنی قدر و منزلت بھی ہیں، اس لیے شب قدر کہتے ہیں، اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لَيْلَةُ الْحُكْمِ بھی کہتے ہیں، اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر، یعنی تنگی کی رات یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ (فتح القدیر) احادیث و آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ ۲ یعنی اتارنے کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے، ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب وقائع نبی ﷺ پر اترتا رہا تا آئندہ 23 سال میں پورا ہو گیا۔ اور اس آیت کریمہ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے کیونکہ قرآن کی آیت: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة: 185) ”رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔“ سے یہ واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور سورہ قدر کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن قدر کی رات اترتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ (صحیح بخاری، حدیث: 2021) ۳ اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ ۴ یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمادی۔ ۵ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات زمین پر اترتے ہیں، ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ۶ یعنی اس میں شرم نہیں۔ یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے نبی ﷺ نے بطور خاص یہ دعا بتلائی ہے: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (جامع الترمذی، حدیث: 3513، وسنن ابن ماجہ، حدیث: 3850) ”اے اللہ! تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو

پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔“ اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔

اس کا دوسرا نام سورہ لَمَّ یَکُنْ بھی ہے۔ حدیث میں ہے: نبی ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لَمَّ یَکُنْ الذِّیْنَ کَفَرُوا تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ جس پر (مارے خوشی کے) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4959) [1] اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ [2] مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ مُنْفِکِیْنَ باز آنے والے، یعنی البینۃ (دلیل) سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں، یعنی یہود و نصاریٰ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد (ﷺ) قرآن لے کر آجائیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں اور انھیں ایمان کی دعوت دیں۔ [3] یعنی حضرت محمد ﷺ۔ [4] یعنی قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے۔ [5] یہاں کُتِبَ سے مراد احکام دینیہ اور قِیَمَۃ معتدل اور سیدھے۔ [6] یعنی اہل کتاب نبی کریم ﷺ کی آمد سے قبل مجتمع تھے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی بعثت ہوگئی، اس کے بعد

عَمَّ 30
سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ مَكِّيَّةٌ
آيَاتُهَا: 8
986
الْبَيِّنَاتِ 98
ذُوْعُنَا: 1
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

لَمْ یَکُنْ الذِّیْنَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ مُنْفِکِیْنَ
اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین (کفر سے) رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس
حَتّٰی تَاْتِیْهِمُ الْبَیِّنَاتُ ۱ رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۲
واضح دلیل آجائے ① اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے ② جن میں درست
فِیْہَا کُتِبَ قِیْمَةٌ ۳ وَمَا تَفَرَّقَ الذِّیْنَ اُوْتُوْا الْکِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
اور معتدل احکام ہیں ③ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنَاتُ ۴ وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لَیْعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ
دلیل آجانے کے بعد پڑا ④ حالانکہ انھیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر
لَهُ الدِّیْنَ حُنْفَآءً وَیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُوْتُوْا الزَّکٰوةَ وَذٰلِکَ دِیْنُ
کے، یکسو ہو کر، ⑤ اس کی عبادت کریں، اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا
الْقِیْمَۃُ ۵ اِنَّ الذِّیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ
دین ہے ⑤ بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین آتش جنہم میں جلیں
فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اُولٰٓئِکَ هُمُ الشَّرُّ الْبَرِیۃُ ۶
گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں ⑥ بے شک جو لوگ ایمان
اِنَّ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ هُمُ خَیْرُ الْبَرِیۃِ ۷
لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں ⑦ ان کی جزا ان کے رب
جَزَاؤُھُمْ عِنْدَ رَبِّھُمْ جَنٰتٌ عٰدِنٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْھٰرُ خٰلِدِیْنَ
کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد

یہ متفرق ہو گئے، ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی ﷺ کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ آپ کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ یہ بہر حال علم والے تھے اور آپ ﷺ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ [7] یعنی ان کی کتابوں میں انھیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ..... [8] حَنِیْفُ کے معنی ہیں، مائل ہونا، کسی ایک طرف یکسو ہونا۔ حُنْفَآءُ جمع ہے، یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہوتے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ [9] الْقِیْمَۃُ محذوف موصوف کی صفت ہے۔ دِیْنُ الْمِلَّةِ الْقِیْمَۃِ اٰی الْمُسْتَقِیْمَۃِ یا دِیْنُ الْاُمَّةِ الْمُسْتَقِیْمَۃِ الْمُعْتَدِلَۃِ یہی اس ملت یا امت کا دین ہے جو سیدھی اور معتدل ہے۔ اکثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اعمال، ایمان میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر) [10] یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے، نیز انھیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا۔ [11] یعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنھوں نے اعضاء کے ساتھ عمل کیے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بہترین ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ الْبَرِیۃُ، بَرًّا (خَلَقَ) سے ہے۔ اسی سے اللہ کی صفت الْبَارِیُّ ہے، اس لیے بَرِیۃُ، اصل میں بَرِیۃُ ہے، ہمزہ کو یاء سے بدل کر یاء کا یاء میں ادغام کر دیا گیا۔

فِيهَا أَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ⑧

تک، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ (مقام) اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا ⑧

ذَوُعَهَا: 1

سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا: 8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی ① اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی ② اور

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④

انسان کہے گا: اسے کیا ہوا؟ ③ اس دن وہ اپنے (خود پر گزرنے والے) حالات بیان کرے گی ④ کیونکہ

يَا نَرَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا

آپ کا رب اسے (نبی) حکم دے گا ⑤ اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے ⑤ تاکہ انہیں ان

لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦

کے اعمال دکھائے جائیں ⑥ لہذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا ⑦ اور جس نے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا ⑧

① ان کے ایمان و طاعت اور اعمال صالحہ کے سبب۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرَضُوا عَنْ رِضْوَانِ اللَّهِ أَكْبَرُ (التوبة: 9: 72) اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ② اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں۔ ③ یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بہ تقاضائے بشریت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جو ایسا کرتا ہے، حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ ④ اس کے مدنی اور کئی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ ④ اس کا

مطلب ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ اس وقت ہوگا، جب پہلا نغمہ پھونکا جائے گا۔ ⑤ یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں، وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نغمے میں ہوگا، اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ ⑥ یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے؟ ⑦ یہ جواب شرط ہے۔ حدیث میں ہے، نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا: ”جانتے ہو، زمین کی خبریں کیا ہیں۔“ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندگی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، اس کی گواہی دے گی۔ کہے گی: فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل، فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔“ (جامع الترمذی، حدیث: 3353، ومسند أحمد: 374/2 ضعفه البعض) ⑧ یعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے، جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرمادے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی۔ ⑨ یَصْدُرُ يَرْجِعُ (لوٹیں گے) یہ ورود کی ضد ہے، یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ ⑩ أَشْتَاتًا: متفرق، یعنی ٹولیاں ٹولیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے، جیسے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ، جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب۔ یا یہ مختلف گروہ، ادیان و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے۔ ⑪ یہ متعلق ہے بَصْدُرُ کے یا اس کا تعلق ⑩ سے ہے، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ ⑫ پس وہ اس سے خوش ہوگا۔ ⑬ وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ⑭ ذَرَّةٌ بعض کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں: انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے، وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گرد وغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولیٰ کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ (فتح القدیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَدِيَّتُ صَبْحًا ① فَالْمُورِيَّتُ قَدْحًا ② فَالْمُغِيرَاتُ

سرپٹ دوڑتے، ہانپتے گھوڑوں کی قسم ① پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی ② پھر صبح کے

صَبْحًا ③ فَآثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ④ فَوَسَطْنَ بِهِ

وقت حملہ کرنے والوں کی ③ پھر اس وقت وہ گردوغبار اڑاتے ہیں ④ پھر اس وقت وہ (دشمن

جَمْعًا ⑤ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥ وَإِنَّهُ عَلَى

کی) جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں ⑤ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے ⑥ اور

ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧

بے شک وہ اس بات پر (خود بھی) گواہ ہے ⑦ اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے ⑧

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨ وَحُصِّلَ مَا فِي

کیا پھر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے ⑨ اور ظاہر کر دیا جائے گا

الصُّدُورِ ⑩ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪

جو کچھ سینوں میں ہے ⑩ بے شک ان کا رب اس دن ان (کے حال) سے خوب آگاہ ہوگا ⑪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا

کھڑکھڑانے والی ① کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی! ② اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا

میں ”ہ“ کی ضمیر وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے لیے بھی، یعنی اس وقت یا اس جگہ میں۔ ”جَمْعًا“ دشمن کے لشکر میں۔ مطلب ہے کہ اس وقت یا جبکہ فضا گردوغبار سے اٹی ہوتی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھسان کی جنگ کرتے ہیں۔ ⑥ یہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مراد کافر، یعنی بعض افراد ہیں۔ ”كَنُودٌ“ بمعنی ”كُفُورٌ“، ناشکرا۔ ⑦ یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض ”اِنَّهُ“ کی ضمیر رب کی طرف راجع کرتے ہیں اور ”لَشَهِيدٌ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہے، اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔ ⑧ ”الْخَيْرِ“ سے مراد مال ہے، جیسے ”اِنَّ تَرَكَ خَيْرًا“ النِّصِيَّةُ (البقرة: 2: 180) میں ہے، معنی واضح ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ ⑨ ”بُعْثِرُوْا نَسْرًا وَبُعِثْ لِعَنِ الْقُبُورِ“ کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔ ⑩ ”حُصِّلَ“ ”مِيَزَ وَبَيْنَ“ یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول دیا جائے گا۔ ⑪ یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے۔ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو تنبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔ ⑫ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں، مثلاً: الحاقّة، الطامة، الصاخة، العاشية، الساعة، الواقعة وغیرہ۔ ”الْقَارِعَةُ“ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو خوف زدہ اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی۔

القَارِعَةُ ③ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④
 دینے والی کیا ہے؟ ③ جس دن لوگ (ایسے) ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے ④ اور
 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤ فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ
 پہاڑ دھکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے ⑤ پھر جس شخص کے پلڑے بھاری
 مَوَازِينُهُ ⑥ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑦ وَأَمَّا مَنْ
 ہو گئے ⑥ تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہو گا ⑦ اور جس شخص کے پلڑے
 خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ⑨ وَمَا أَدْرَاكَ
 ہلکے ہو گئے ⑧ تو اس کا ٹھکانا ہاویہ (گڑھا) ہو گا ⑨ اور آپ کو کیا معلوم کہ "ہاویہ"
 مَا هِيَ ⑩ نَارٌ حَامِيَةٌ ⑪
 کیا ہے ⑩ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے ⑪

آیۃ: 8

سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

رُؤُوعَهَا: 1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ① حَتّٰی زُرْتُمُ الْبَقَاۤیِرَ ② كَلَّا سَوْفَ
 باہم بہتات کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ① یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے ② ہرگز
 تَعْلَمُوْنَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ
 نہیں! جلد ہی تم جان لو گے ③ پھر ہرگز نہیں! جلد ہی تم جان لو گے ④ ہرگز نہیں! اگر تم یقینی علم

① فَرَاشٌ، شمع کے گرد منڈلانے والے پتیلے، پروانے
 وغیرہ۔ الْمَبْثُوثِ منتشر اور بکھرے ہوئے، یعنی
 قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ
 اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ② الْعِهْنُ، اس اون کو کہتے
 ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، الْمَنْفُوشِ
 دھنی ہوئی۔ یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو
 قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ قرآن کریم میں پہاڑوں
 کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے جس کی
 تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ (دیکھیے: سورۃ نبا: 78، آیت
 20 کا حاشیہ نمبر: 9) اب آگے ان دو فریقوں کا اجمالی
 ذکر کیا جا رہا ہے جو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار
 سے ہوں گے۔ ③ مَوَازِينُ، میزان کی جمع ہے۔ ترازو،
 جس میں اعمال، عامل اور صحائف اعمال تولے جائیں
 گے جیسا کہ اس کا ذکر سورۃ اعراف 7: 8، سورۃ کہف
 18: 105، و سورۃ انبیاء 21: 47 میں بھی گزرا ہے۔ بعض
 کہتے ہیں کہ یہاں یہ میزان نہیں، مَوَازِينُ کی جمع ہے، یعنی
 ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن
 ہوگا۔ (فتح القدیر) لیکن پہلا مفہوم ہی راجح اور صحیح ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ④ یعنی ایسی زندگی جس کو وہ صاحب
 زندگی پسند کرے گا۔ ⑤ یعنی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ ⑥ هَاوِيَةٌ، جہنم کا نام ہے،
 اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا۔ اور اس کو اُمّ (ماں) سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح انسان کے لیے ماں جائے پناہ ہوتی
 ہے اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ اُمّ کے معنی دماغ کے ہیں۔ جہنمی، جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے۔ (ابن کثیر) ⑦ ایہ
 استفہام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے، انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس
 کی کنز نہیں جان سکتے۔ ⑧ جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا ستر واں حصہ ہے، جہنم کی آگ دنیا کی
 آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 3265، و صحیح مسلم، حدیث: 2843) ایک اور حدیث میں ہے کہ "آگ
 نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ آپ
 سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے، وہ جہنم کا گرم سانس
 ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 3260) ایک اور حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: "جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ
 گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔" (صحیح البخاری، حدیث: 3259، و صحیح مسلم، حدیث: 615) ⑨ النَّهْيُ النَّهْيُ کے معنی
 ہیں: غافل کر دینا۔ ⑩ التَّكَاثُرُ، زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے مال، اولاد، اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ، سب کو شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی
 کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو
 بیان کر رہا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ ⑪ اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت
 آگئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ ⑫ یعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں ہو، یہ صحیح نہیں۔ ⑬ اس کا انجام عنقریب تم جان لو گے، یہ بطور تاکید و مرتبہ فرمایا۔

عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤ لَتَرُونَ الْجَحِيمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرُونَهَا

کے ساتھ جان لو ⑤ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ⑥ پھر تم اسے ضرور یقین کی

عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦ ثُمَّ لَتَسَلَّنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧

آنکھ سے دیکھو گے ⑦ پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا ⑧

آيَاتُهَا: 3 سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ دُرُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

زمانے کی قسم ① بے شک انسان خسارے میں ہے ② سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

انہوں نے نیک عمل کیے ③ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ④ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ⑤

آيَاتُهَا: 9 سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ دُرُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ① الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ②

ہر طعنہ زن، عیب جو کے لیے ہلاکت ہے ① جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا ② وہ سمجھتا

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④

ہے کہ بے شک اس مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا ③ ہرگز نہیں! ④ اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا ④

آيَاتُهَا: 4 سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ دُرُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

زمانے کی قسم ① بے شک انسان خسارے میں ہے ② سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

انہوں نے نیک عمل کیے ③ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ④ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ⑤

آيَاتُهَا: 9 سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ دُرُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

زمانے کی قسم ① بے شک انسان خسارے میں ہے ② سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

انہوں نے نیک عمل کیے ③ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ④ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ⑤

آيَاتُهَا: 9 سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ دُرُوعُهَا: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

زمانے کی قسم ① بے شک انسان خسارے میں ہے ② سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

انہوں نے نیک عمل کیے ③ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ④ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ⑤

① اس کا جواب محذوف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے تو تم یقیناً اس تکاثر و تفاخر میں مبتلا نہ ہو۔ ② یہ قسم محذوف کا جواب ہے، یعنی اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے، یعنی اس کی سزا بگھتو گے۔ ③ پہلا دیکھنا دور سے ہوگا، یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اسی لیے اسے عَيْنَ الْيَقِينِ (جس کا یقین مشاہدہ یعنی سے حاصل ہو) کہا گیا۔ ④ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں: یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں: ہر ایک سے ہی ہوگا کیونکہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا، وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنہوں نے کفرانِ نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ دھر لیے جائیں گے۔ ⑤ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا اچھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمبی، دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی مرورِ ایام، زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کارگیری پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ⑥ یہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب موت سے ہم کنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ⑦ ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہر حال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔ ⑧ یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرّمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین۔ ⑨ یعنی مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر، صبر بھی اگرچہ تو اوصیٰ بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔ ⑩ ہُمَزَةٌ اور لُّمَزَةٌ بعض کے نزدیک ہم معنی ہیں۔ بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ ہُمَزَةٌ وہ شخص ہے جو روبرو برائی کرے اور لُّمَزَةٌ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہُمَزٌ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لُّمَزٌ زبان سے۔ ⑪ اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا، یعنی سینت سینت کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ ورنہ مطلق مال جمع کر کے رکھنا مذموم نہیں ہے۔ یہ مذموم اسی وقت ہے جب زکاۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ ہو۔ ⑫ أَخْلَدَهُ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا" یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا۔ ⑬ یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا زعم اور گمان ہے۔ ⑭ ایسا بخیل شخص (الْحُطَمَةُ) میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے توڑ پھوڑ دینے والی۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْبَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ

اور آپ کو کیا معلوم کہ حُطْبَةُ کیا ہے؟ ۝ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ۝ جو دلوں تک پہنچے
عَلَى الْآفِدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝
گی ۝ بے شک وہ (آگ) ان پر (ہر طرف سے) بند کر دی جائے گی ۝ لے لے ستونوں میں ۝

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ ۝ دُرُودُهَا: ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ ۱ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

(اے نبی!) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ۝ کیا اس

فِي تَضَلُّيْلٍ ۝ ۲ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ ۳ ۝ تَرْمِيهِمْ

نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ ۝ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے ۝ جو ان پر

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ ۴ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝ ۵ ۝

کنکر کی ٹکڑیاں پھینک رہے تھے ۝ پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ۝

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ ۝ دُرُودُهَا: ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

لِأَيْلِفٍ قُرَيْشٍ ۝ ۱ ۝ الْفِهُمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ

قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ۝ (یعنی) ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے

1 یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ 2 یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ 3 مُّوَصَّدَةٌ بند، یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور انہیں لوہے کی میٹھوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لے لے ستونوں کی طرح ہوں گی، بعض کے نزدیک عَمَدٍ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ (فتح القدیر) 4 جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے۔ اَلَمْ تَرَ کے معنی ہیں: اَلَمْ تَعْلَمَ کیا تجھے معلوم نہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا

وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی ﷺ کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ یہ واقعہ مختصر احسب ذیل ہے: واقعہ اصحاب الفیل: حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشرم گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا (عبادت گھر) تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادیِ محسر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنچوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی ﷺ کے دادا کے، جو مکہ کے سردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر لیا جس پر عبدالمطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے تو جانے اور بیت (اللہ) کا مالک (اللہ) جانے۔ (ایسر التناسیر) 5 یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ استفہام تقریری ہے۔ 6 أَبَابِيلٍ پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہیں غول درغول جھنڈ کے جھنڈ۔ 7 سِجِّيلٍ مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ 8 یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔ سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت ہی سے ہے۔

وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الَّذِي

کی وجہ سے ② لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر (کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں ③ جس نے

أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

انہیں بھوک میں کھانا کھلایا ④ اور انہیں خوف سے امن دیا ④

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ① فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

(اے نبی!) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ① تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے

الْيَتِيمِ ② وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ③ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④

دیتا ہے ② اور یتیم کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا ③ چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے ④

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥

جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں ⑤ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں ⑥

وَيَسْتَعِينُونَ ⑦

اور (لوگوں کو) استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں ⑦

بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ [2] مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے۔ [3] عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔ * اس سورت کو سُوْرَةُ الدِّينِ ، سُوْرَةُ اَرَايْتْ اور سُوْرَةُ الْيَتِيمِ بھی کہتے ہیں۔ (فتح القدیر) [4] رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رویت معرفت کے مفہوم میں ہے اور الدِّين سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے۔ اصل عبارت ہے: ”کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟“ [5] اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دوسرا، قیامت کا منکر ہے، بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیونکر حسن سلوک کر سکتا ہے۔ یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی۔ دوسرے، اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔ [6] یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکے ہی دے گا۔ [7] اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں، پھر سست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء 4: 142) ”اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔“ [8] یعنی ایسے لوگوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ [9] مَعْنَى: شَيْءٌ قَلِيلٌ کو کہتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکاۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، (ڈھائی فی صد) اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عاریتاً دے دینا اور اس

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ

(اے نبی!) یقیناً ہم نے آپ کو کثیر عطا کی ① تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور

وَأَنْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

قربانی کریں ② بے شک آپ کا دشمن ہی جزا کتا ہے ③

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ① لَا أَعْبُدُ مَا

(اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: اے کافرو! ① میں ان (بتوں) کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم

تَعْبُدُونَ ② وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ③ وَلَا

عبادت کرتے ہو ② اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ③ اور نہ

أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ④ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ

میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ④ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے

مَا أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِينَكُمْ ⑥ وَإِلَىٰ دِينِ ⑥

ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ⑤ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ⑥

میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس کے برعکس
بخل اور کنجوسی برتنا، یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔

* اس کا دوسرا نام سورہ نحر بھی ہے۔ [1] الْكَوْثَرَ

کثرت سے ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔

ابن کثیر نے ”خیر کثیر“ کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس

میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معانی بھی آجاتے

ہیں، مثلاً: صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک

نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ اسی

طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا

ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی

ﷺ کے دست مبارک سے پانی پییں گے۔ اس حوض

میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح

دنیا کی فتوحات اور آپ ﷺ کا رفع و دوام ذکر اور

آخرت کا اجر و ثواب، سب ہی چیزیں ”خیر کثیر“ میں

آجاتی ہیں۔ (ابن کثیر) [2] یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ

کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔

مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر۔ نَحْرٌ

کے اصل معنی ہیں: اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر

اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نحر سے مراد مطلق

قربانی ہے، علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔

[3] الْأَبْتَرُ: ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مفقود الذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوانہ رہے۔

جب نبی ﷺ کی اولاد زینبہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی ﷺ کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی

ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کی امت بھی آپ ﷺ کی

معنوی و روحانی اولاد ہے جس کی کثرت پر آپ ﷺ قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ ﷺ کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و

احترام سے کیا جاتا ہے جبکہ آپ سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان

پر ان کا ذکر خیر نہیں۔ * صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ طواف کی دو رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے براءت ہے۔

(مسند أحمد: 456/5، سنن أبي داود، حدیث: 5055، وجامع الترمذی، حدیث: 3403، وصححه الألبانی) بعض روایات میں خود

آپ ﷺ کا عمل بھی یہ بتلایا گیا ہے۔ (ابن کثیر) [4] الْكَافِرُونَ: میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ لیکن یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے

خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا کیونکہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انھوں نے اللہ کی عبادت

کی۔ (فتح القدیر) [5] بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے جیسا کہ بعض مترجمین نے بھی اس کے مطابق ترجمہ

کیا ہے لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے تکرار، عربی زبان کا عام اسلوب ہے جسے قرآن کریم میں کئی

جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمن اور سورہ مرسلات میں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ

(اے نبی!) جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے گی ① اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

میں گروہ درگروہ داخل ہو رہے ہیں ② تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

بخشش مانگیے، بلاشبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے ③

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ

ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابولہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا ① نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ

آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے، جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4970) ① اللہ کی مدد کا مطلب، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی ﷺ کا مولد و مسکن تھا لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے جبکہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب ایسا ہو تو۔ ② یعنی یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، جو تیرے ذمے تھا، پورا ہو گیا اور اب تیرا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، اس لیے حمد و تسبیح الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ ③ اسے سُوْرَةُ الْمَسَدِ بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی ﷺ کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انداز و تبلیغ کریں تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صَبَا حَاذًا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ”ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے۔“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا: ”پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں (اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے)۔“ یہ سن کر ابولہب نے کہا: تَبَّتْ يَدَاكَ تِيرَةً لِي لِيءِ بِلَاكْتِ هُو! کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمادی۔ (صحیح البخاری، حدیث: 4971) ابولہب کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابولہب (شعلہ فروزاں) کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا تھا۔ یہ نبی ﷺ کا حقیقی چچا تھا لیکن آپ کا شدید دشمن تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ ③ یَدَا - اصل میں یَدَانِ ہے جو یَدٌ (ہاتھ) کا تشبیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ مراد اس سے اس کا نفس ہے، جُزْ بُولِ كَرْتَلْ مراد لیا گیا ہے، یعنی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی ﷺ کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ وَتَبَّتْ - ”اور وہ ہلاک ہو گیا۔“ یہ خبر ہے، یعنی بددعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی، چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور عار کے خوف سے، اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنادیا۔ (ایسر التفاسیر)

وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةٌ
 دیا اور نہ اس کی کمائی نے ② عنقریب وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا ③ اور اس کی بیوی
 الْحَطَبِ ④ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ⑤

بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے ④ اس کی گردن میں چھال کی بیٹی ہوئی رسی ہوگی ⑤

ذُوغَنَاءُ: 1

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

اِيَاتُهَا: 4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ① اللهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ

(اے نبی!) آپ کہہ دیجیے: وہ اللہ ایک ہے ① اللہ بے نیاز ہے ② اس نے (کسی کو) نہیں جنا

وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

اور نہ وہ (خود) جنا گیا ③ اور کوئی ایک ہی اس کا ہمسر نہیں ④

ذُوغَنَاءُ: 1

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

اِيَاتُهَا: 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا

(اے نبی!) کہہ دیجیے: میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ① (ہر) اس چیز کے شر سے جو

1] مال میں اس کی ریسا نہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی
 اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس
 کے کام نہ آئی۔ [2] یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر
 لکڑیاں لالا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ یہ اللہ
 کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند
 کی، اس کے کفر و عناد میں، مددگار تھی، آخرت میں بھی
 عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ (ابن کثیر) بعض کہتے
 ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھوڈھو کر لاتی اور نبی ﷺ
 کے راستے میں لاکر بچھا دیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ
 اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے، چغل
 خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس
 جا کر نبی ﷺ کی غیبت کرتی اور انھیں آپ ﷺ کی
 عداوت پر اکساتی تھی۔ (فتح الباری: 944, 943/8)
 3] چید گردن۔ مَسَدٌ مضبوط بیٹی ہوئی رسی۔ وہ
 مونج کی یا پوست کھجور کی ہو یا آہنی تاروں کی جیسا کہ
 مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ

یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا، وہ آہنی تاروں سے بنا ہوا
 ہوگا۔ مَسَدٌ سے تشبیہ، اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ مختصری سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے، اسے نبی ﷺ نے
 ثلث (ایک تہائی 1/3) قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث:
 5013) بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی ﷺ نے انھیں فرمایا: ”تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں
 جنت میں داخل کر دے گی۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 774، و صحیح مسلم، حدیث: 813) اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ
 مشرکین نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ (مسند أحمد: 134, 133/5) [4] یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا
 محتاج نہیں۔ [5] یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ [6] اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ: 11:42) ”اس جیسی کوئی چیز نہیں۔“ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی
 میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔“
 (صحیح البخاری، حدیث: 4974) اس سورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت
 کرتے ہیں، ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔ [7] اس کے بعد سورہ
 ناس ہے، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے، مثلاً: ایک حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی
 آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔“ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں سورتیں پڑھیں۔ (صحیح مسلم، حدیث: 814، و جامع
 الترمذی، حدیث: 2902) ابن عباس جہنی رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن عباس! کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں جس
 کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں، انھوں نے عرض کیا: ہاں، ضرور بتلائیے! آپ ﷺ نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمایا: یہ
 دونوں معوذتین ہیں۔“ (صحیح سنن النسائي للالباني: 454/3) نبی ﷺ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جب یہ دونوں
 سورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ (صحیح سنن الترمذی للالباني: 405/2)

خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ

اس نے پیدا کی ② اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ③ اور گروہوں میں پھونکیں

النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

مارنے والیوں کے شر سے ④ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے ⑤

اباؤها: 6: سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ * رُؤُوعَهَا: 1:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ

(اے نبی!) کہہ دیجیے: میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ① انسانوں کے بادشاہ کی ② انسانوں

النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي

کے معبود کی ③ وسوسہ ڈالنے والے (اللہ کے ذکر کو سن کر) پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے ④

يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ⑤ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ⑥

مطابق آپ ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ (صحیح البخاری، مع فتح الباری، حدیث: 5763، وصحیح مسلم، حدیث: 2189) آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انھیں پورے جسم پر مل لیتے، پہلے سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے۔ تین مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 5017) 7: الْقَلْبِقِ ۖ کے راجح معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لاسکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ (فتح القدير)

1: یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 2: رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غَاسِقٍ ۖ رات ۖ وَقَبَ ۖ داخل ہو جائے، چھا جائے۔ 3: النَّفَّاثَاتِ مؤنث کا صیغہ ہے، جو النَّفُّوسِ (موصوف محذوف) کی صفت ہے مِنْ شَرِّ النَّفُّوسِ النَّفَّاثَاتِ، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالاً عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادو گروہوں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادو گر، پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ 4: حَسَدِ یہ ہے کہ حاسد، محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ * اس کی فضیلت گزشتہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی ﷺ کو نماز میں بچھوڑ دیا گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِقِ ۖ ، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۖ پڑھتے رہے۔ (المعجم الصغير للطبراني، حدیث: 830، ومجمع الزوائد: 191/5، وقال النيشمي إسناده حسن) 5: رَبِّ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ

بالغ عاقل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے، یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ [6] جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔ [7] اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو، چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ [8] الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ بعض کے نزدیک اسم فاعل الْمُوَسَّوِسُ کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ ذی الْوَسْوَاسِ ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الْخَنَّاسِ (کھسک جانے والا) یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ [9] یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی ﷺ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے۔ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔“ (صحیح مسلم، حدیث: 2814) اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ اعتکاف فرماتے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انھیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ ﷺ نے انھیں بلا کر فرمایا کہ ”یہ میری اہلیہ، صفیہ بنت حبیبی ہیں۔“ انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا: ”یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 7171) دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی ہی جنس (انسانوں) کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کا تعلق: الَّذِي يُوسِسُ سے ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ: فِي صُدُورِ النَّاسِ میں الناس سے ہے، اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں: رَجَالٌ کا لفظ بولا گیا ہے۔ (الجن 72: 6) اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہیں۔

سورتوں کی فہرست

صفحہ نمبر	شمار پارہ	نام سورت	شمار سورت	صفحہ نمبر	شمار پارہ	نام سورت	شمار سورت
629	20	سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ	28	4		سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ	1
645	20-21	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ	29	8	1-2-3	سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ	2
658	21	سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ	30	83	3-4	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ	3
668	21	سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ	31	127	4-5-6	سُورَةُ النَّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ	4
675	21	سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ	32	176	6-7	سُورَةُ الْبَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ	5
680	21-22	سُورَةُ الْأَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ	33	212	7-8	سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ	6
699	22	سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ	34	250	8-9	سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ	7
710	22	سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ	35	293	9-10	سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ	8
719	22-23	سُورَةُ يَسِّ مَكِّيَّةٌ	36	309	10-11	سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ	9
728	23	سُورَةُ الصَّفَاتِ مَكِّيَّةٌ	37	343	11	سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ	10
739	23	سُورَةُ ص مَكِّيَّةٌ	38	364	11-12	سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ	11
749	23-24	سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ	39	388	12-13	سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ	12
763	24	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ	40	408	13	سُورَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ	13
777	24-25	سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ	41	418	13	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ	14
787	25	سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ	42	428	13-14	سُورَةُ الْحَجْرِ مَكِّيَّةٌ	15
797	25	سُورَةُ الزُّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ	43	437	14	سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ	16
808	25	سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ	44	460	15	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ	17
812	25	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ	45	479	15-16	سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ	18
818	26	سُورَةُ الْأَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ	46	498	16	سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ	19
825	26	سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ	47	510	16	سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ	20
832	26	سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ	48	526	17	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ	21
840	26	سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَدَنِيَّةٌ	49	541	17	سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ	22
844	26	سُورَةُ ق مَكِّيَّةٌ	50	559	18	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ	23
849	26-27	سُورَةُ الذَّرِيَةِ مَكِّيَّةٌ	51	571	18	سُورَةُ التَّوْرَةِ مَدَنِيَّةٌ	24
854	27	سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ	52	588	18-19	سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ	25
859	27	سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ	53	599	19	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ	26
864	27	سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ	54	615	19-20	سُورَةُ النَّهْلِ مَكِّيَّةٌ	27

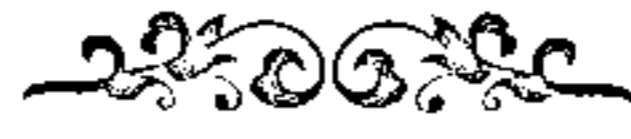
صفحہ نمبر	شمار پارہ	نام سورت	شمار سورت	صفحہ نمبر	شمار پارہ	نام سورت	شمار سورت
970	30	سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ	85	869	27	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ	55
971	30	سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ	86	874	27	سُورَةُ الْوٰقِعَةِ مَكِّيَّةٌ	56
973	30	سُورَةُ الرَّاعِي مَكِّيَّةٌ	87	880	27	سُورَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ	57
974	30	سُورَةُ الْغٰشِيَةِ مَكِّيَّةٌ	88	887	28	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ	58
975	30	سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ	89	892	28	سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ	59
977	30	سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ	90	898	28	سُورَةُ الْمُتَحَنِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ	60
979	30	سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ	91	902	28	سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ	61
980	30	سُورَةُ الْيَلِ مَكِّيَّةٌ	92	905	28	سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ	62
981	30	سُورَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ	93	907	28	سُورَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ	63
982	30	سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ	94	909	28	سُورَةُ التَّغٰبُنِ مَدَنِيَّةٌ	64
983	30	سُورَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ	95	912	28	سُورَةُ الطَّلٰقِ مَدَنِيَّةٌ	65
984	30	سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ	96	916	28	سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ	66
985	30	سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ	97	920	29	سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ	67
986	30	سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ	98	923	29	سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ	68
987	30	سُورَةُ الزَّلٰزَلِ مَدَنِيَّةٌ	99	928	29	سُورَةُ الْحٰقَّةِ مَكِّيَّةٌ	69
988	30	سُورَةُ الْعَدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ	100	931	29	سُورَةُ الْمُعٰرِجِ مَكِّيَّةٌ	70
988	30	سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ	101	934	29	سُورَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ	71
989	30	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ	102	937	29	سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ	72
990	30	سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ	103	940	29	سُورَةُ الْمُرْمَلِ مَكِّيَّةٌ	73
990	30	سُورَةُ الْهٰمِزَةِ مَكِّيَّةٌ	104	943	29	سُورَةُ الْمُدٰثِرِ مَكِّيَّةٌ	74
991	30	سُورَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ	105	946	29	سُورَةُ الْقِيَمَةِ مَكِّيَّةٌ	75
991	30	سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ	106	949	29	سُورَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ	76
992	30	سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ	107	952	29	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ	77
993	30	سُورَةُ الْكُوْثِرِ مَكِّيَّةٌ	108	955	30	سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ	78
993	30	سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ	109	958	30	سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ	79
994	30	سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ	110	960	30	سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ	80
994	30	سُورَةُ الْاٰهَابِ مَكِّيَّةٌ	111	963	30	سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ	81
995	30	سُورَةُ الْاٰخِلَاصِ مَكِّيَّةٌ	112	964	30	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ	82
995	30	سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ	113	966	30	سُورَةُ الْهٰطِفِيْنَ مَكِّيَّةٌ	83
996	30	سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ	114	968	30	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ	84

اعداد

دارالسلام ریسرچ سنٹر

1	بَاب	ارکان ایمان
2	بَاب	ارکان اسلام
3	بَاب	اوامر کا بیان
4	بَاب	نواہی و محرّمات کا بیان
5	بَاب	قرآنی احکام و مسائل
6	بَاب	تذکرہ انبیاء ﷺ
7	بَاب	تذکار حبیب ﷺ
8	بَاب	قصص القرآن
9	بَاب	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم : تذکرہ اور صفات
10	بَاب	متفرقات
11	بَاب	رد مذاہب باطلہ
12	بَاب	مختلف اشیاء کے نام
13	بَاب	دعا : فرضیت و اہمیت
14	بَاب	انبیاء کرام ﷺ کی دعائیں
15	بَاب	مختلف اوقات اور احوال کی دعائیں
16	بَاب	متفرق وظائف اور دعائیں

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---|-----------|--------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------------|
| 13 | التغابن | 64 | 61 | ≈ | 11 | 45 | ≈ | 39 | 62 | ≈ | 24 | باب: 1 ارکان ایمان | | | |
| 9 | المزمل | 73 | 84 | ≈ | 11 | 12 | المؤمن | 40 | 47 | الشعراء | 26 | اللہ تعالیٰ پر ایمان | | | |
| اللہ ہر چیز کا خالق ہے | | | 40-38 | یوسف | 12 | 16 | ≈ | 40 | 46 | العنکبوت | 29 | | | | |
| | | | 30 | الرعد | 13 | 84 | ≈ | 40 | 25 | یس | 36 | 62 | البقرة | 2 | |
| 21 | البقرة | 2 | 36 | ≈ | 13 | 6 | خم السجدة | 41 | 9 | الفتح | 48 | 136 | ≈ | 2 | |
| 29 | ≈ | 2 | 2 | النحل | 16 | 4 | المتحنه | 60 | 13 | ≈ | 48 | 177 | ≈ | 2 | |
| 117 | ≈ | 2 | 23 | بنی اسرائیل | 17 | 1 | الإخلاص | 112 | 15 | الحجرات | 49 | 186 | ≈ | 2 | |
| 228 | ≈ | 2 | 110 | الكهف | 18 | اللہ کے سوا کوئی عبادت کے
لاائق نہیں | | | 8,7 | الحديد | 57 | 228 | ≈ | 2 | |
| 6 | ال عمران | 3 | 8 | طہ | 20 | | | | 19 | ≈ | 57 | 257 | ≈ | 2 | |
| 47 | ≈ | 3 | 14 | ≈ | 20 | | | | 21 | ≈ | 57 | 285 | ≈ | 2 | |
| 1 | النساء | 4 | 98 | ≈ | 20 | 83 | البقرة | 2 | 4 | المجادلة | 58 | 18 | ال عمران | 3 | |
| 18,17 | المائدة | 5 | 22 | الانبیاء | 21 | 163 | ≈ | 2 | 22 | ≈ | 58 | 52 | ≈ | 3 | |
| 2,1 | الأنعام | 6 | 25 | ≈ | 21 | 172 | ≈ | 2 | اللہ تعالیٰ کی وحدانیت | | | 84 | ≈ | 3 | |
| 73 | ≈ | 6 | 87 | ≈ | 21 | 2 | ال عمران | 3 | | | | 110 | ≈ | 3 | |
| 79 | ≈ | 6 | 23 | المؤمنون | 23 | 6 | ≈ | 3 | 133 | البقرة | 2 | 114 | ≈ | 3 | |
| 99-95 | ≈ | 6 | 91 | ≈ | 23 | 18 | ≈ | 3 | 163 | ≈ | 2 | 179 | ≈ | 3 | |
| 102,101 | ≈ | 6 | 116 | ≈ | 23 | 62 | ≈ | 3 | 18 | ال عمران | 3 | 193 | ≈ | 3 | |
| 54 | الأعراف | 7 | 26 | النمل | 27 | 64 | ≈ | 3 | 171 | النساء | 4 | 199 | ≈ | 3 | |
| 185 | ≈ | 7 | 64-59 | ≈ | 27 | 36 | النساء | 4 | 73 | المائدة | 5 | 39 | النساء | 4 | |
| 36 | التوبة | 9 | 72-70 | القصص | 28 | 87 | ≈ | 4 | 19 | الأنعام | 6 | 59 | ≈ | 4 | |
| 6-3 | یونس | 10 | 88 | ≈ | 28 | 73 | المائدة | 5 | 70 | الأعراف | 7 | 136 | ≈ | 4 | |
| 7 | هود | 11 | 3 | فاطر | 35 | 46 | الأنعام | 6 | 31 | التوبة | 9 | 152 | ≈ | 4 | |
| 51 | ≈ | 11 | 61 | یس | 36 | 71 | ≈ | 6 | 39 | یوسف | 12 | 162 | ≈ | 4 | |
| 16 | الرعد | 13 | 35 | الصفت | 37 | 102 | ≈ | 6 | 16 | الرعد | 13 | 175 | ≈ | 4 | |
| 19 | إبراهيم | 14 | 65 | ص | 38 | 106 | ≈ | 6 | 48 | إبراهيم | 14 | 59 | المائدة | 5 | |
| 32 | ≈ | 14 | 3,2 | الزمر | 39 | 151 | ≈ | 6 | 52 | ≈ | 14 | 69 | ≈ | 5 | |
| 27,26 | الحجر | 15 | 6 | ≈ | 39 | 59 | الأعراف | 7 | 22 | النحل | 16 | 84 | ≈ | 5 | |
| 33 | ≈ | 15 | 3 | المؤمن | 40 | 65 | ≈ | 7 | 51 | ≈ | 16 | 88 | ≈ | 5 | |
| 86 | ≈ | 15 | 62 | ≈ | 40 | 73 | ≈ | 7 | 46 | بنی اسرائیل | 17 | 14 | الأنعام | 6 | |
| 5-3 | النحل | 16 | 66,65 | ≈ | 40 | 85 | ≈ | 7 | 110 | الكهف | 18 | 71 | ≈ | 6 | |
| 48 | ≈ | 16 | 14 | خم السجدة | 41 | 158 | ≈ | 7 | 108 | الانبیاء | 21 | 163,162 | ≈ | 6 | |
| 70 | ≈ | 16 | 84 | الزخرف | 43 | 31 | التوبة | 9 | 34 | الحج | 22 | 158 | الأعراف | 7 | |
| 81-78 | ≈ | 16 | 8 | الدخان | 44 | 129 | ≈ | 9 | 46 | العنکبوت | 29 | 19,18 | التوبة | 9 | |
| 99 | بنی اسرائیل | 17 | 21 | الأحقاف | 46 | 90 | یونس | 10 | 4 | الصفت | 37 | 99 | ≈ | 9 | |
| 4 | طہ | 20 | 19 | محمد | 47 | 2 | هود | 11 | 5 | ص | 38 | 13 | الكهف | 18 | |
| 53 | ≈ | 20 | 43 | الطور | 52 | 26 | ≈ | 11 | 65 | ≈ | 38 | 108 | الانبیاء | 21 | |
| 55 | ≈ | 20 | 23,22 | الحشر | 59 | 50 | ≈ | 11 | 4 | الزمر | 39 | 2 | النور | 24 | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت |
|--------------|------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|------|
| 21 | الانبیاء | 30 | 8 | 26 | 9 | 78 | التوبة | 7 | 54 | القمر | 34 | | |
| 21 | الانبیاء | 33 | 10 | 31 | 9 | 94 | یونس | 10 | 66 | التحریم | 11 | | |
| 23 | المؤمنون | 79,78 | 10 | 93 | 9 | 105 | یونس | 10 | 23 | ملائکہ پر ایمان | | | |
| 24 | النور | 45 | 11 | 6 | 10 | 20 | یونس | 10 | 73 | ملائکہ پر ایمان | | | |
| 25 | الفرقان | 2 | 13 | 22 | 11 | 31 | هود | 10 | 2 | البقرة | 177 | | |
| 25 | الفرقان | 48-45 | 14 | 31 | 11 | 123 | یونس | 10 | 2 | التحریم | 285 | | |
| 25 | الفرقان | 54 | 16 | 56 | 13 | 9 | الرعد | 10 | 4 | النساء | 136 | | |
| 25 | الفرقان | 62,61 | 16 | 73,72 | 16 | 77 | النحل | 11 | 58 | ملائکہ، ان کے اوصاف اور مدداریاں | | | |
| 26 | الشعراء | 166 | 16 | 75 | 18 | 26 | الکھف | 11 | 66 | ملائکہ، ان کے اوصاف اور مدداریاں | | | |
| 26 | الشعراء | 184 | 16 | 114 | 23 | 92 | المؤمنون | 11 | 2 | البقرة | 34-30 | | |
| 27 | النمل | 61,60 | 17 | 31,30 | 27 | 65 | النمل | 11 | 2 | التحریم | 98-97 | | |
| 35 | فاطر | 3-1 | 17 | 70 | 32 | 6 | السجدة | 12 | 2 | التحریم | 102 | | |
| 36 | یس | 81 | 20 | 81 | 34 | 3 | سبا | 17 | 6 | الأنعام | 93 | | |
| 39 | الزمر | 62 | 22 | 35,34 | 34 | 48 | الحج | 17 | 7 | الأعراف | 206 | | |
| 40 | المؤمن | 66 | 24 | 38 | 35 | 38 | فاطر | 20 | 13 | الرعد | 11 | | |
| 59 | الحشر | 24 | 28 | 54 | 39 | 46 | الزمر | 20 | 13 | التحریم | 13 | | |
| 67 | الملک | 3,2 | 29 | 60 | 49 | 18 | الحجرات | 21 | 16 | النحل | 50,49 | | |
| 67 | الملک | 15 | 30 | 28 | 52 | 41 | الطور | 21 | 19 | مريم | 64 | | |
| 67 | الملک | 23 | 30 | 37 | 53 | 35 | النجم | 21 | 21 | الانبیاء | 20,19 | | |
| 75 | القیمة | 39,38 | 30 | 40 | 59 | 22 | الحشر | 21 | 21 | التحریم | 29-26 | | |
| 87 | الأعلى | 2 | 32 | 16 | 62 | 8 | الجمعة | 21 | 25 | الفرقان | 25 | | |
| 92 | الیل | 3 | 36 | 47 | 64 | 18 | التغابن | 23 | 26 | الشعراء | 194,19 | | |
| 96 | العلق | 2,1 | 40 | 64 | 72 | 26 | الجن | 26 | 34 | سبا | 23,22 | | |
| 113 | الفلق | 2 | 42 | 12 | | | شفاء عطا کرنے والا اللہ ہی ہے | 26 | 35 | فاطر | 1 | | |
| | | | 42 | 38 | | | | 26 | 37 | الصف | 3-1 | | |
| | اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے | | 45 | 16 | 9 | 14 | التوبة | 28 | 37 | التحریم | 166-164 | | |
| 2 | البقرة | 3 | 51 | 58 | 26 | 80 | الشعراء | 29 | 40 | المؤمن | 9-7 | | |
| 2 | البقرة | 57 | 63 | 10 | | | | 29 | 41 | حم السجدة | 31,30 | | |
| 2 | البقرة | 172 | | | | | مصاب و مشکلات سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے | 29 | 41 | التحریم | 38 | | |
| 2 | البقرة | 212 | | | | | | 29 | 42 | الشوری | 5 | | |
| 2 | البقرة | 254 | 2 | 33 | 2 | 50,49 | البقرة | 31 | 43 | الزخرف | 77 | | |
| 3 | ال عمران | 37 | 5 | 109 | 6 | 41 | الأنعام | 37 | 43 | التحریم | 80 | | |
| 5 | المائدة | 88 | 5 | 116 | 6 | 64,63 | التحریم | 37 | 50 | ق | 18,17 | | |
| 6 | الأنعام | 143 | 6 | 50 | 7 | 64 | الأعراف | 37 | 50 | التحریم | 26-23 | | |
| 7 | الأعراف | 50 | 6 | 59 | 7 | 72 | الزمر | 39 | 53 | النجم | 26 | | |
| 7 | الأعراف | 160 | 6 | 73 | 7 | 83 | حم السجدة | 41 | 66 | التحریم | 4 | | |
| 8 | الأنفال | 4,3 | 7 | 188 | 7 | 89 | التحریم | 44 | 66 | التحریم | 6 | | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 69 | الحاقہ | 17 | 10 | 94 | 3 | 112,111 | 61 | الصف | 9,8 | 2 | 171 | 2 | 171 | |
| 74 | المدثر | 31,30 | 11 | 17 | 3 | 139 | 68 | القلم | 16 | 2 | 261 | 2 | 261 | |
| 81 | التکویر | 21-19 | 13 | 36 | 3 | 151 | 96 | العلق | 18-15 | 2 | 266-264 | 2 | 266-264 | |
| 82 | الانفطار | 12-10 | 17 | 107 | 4 | 84 | 84 | النساء | سائنس قرآن کی تصدیق کرتی ہے | 3 | 117 | 3 | 117 | |
| 97 | القدر | 4 | 21 | 50 | 5 | 54 | 54 | المائدہ | سائنس قرآن کی تصدیق کرتی ہے | 10 | 24 | 10 | 24 | |
| 28 | القصص | | 28 | 52 | 5 | 67 | 2 | البقرہ | 164 | 11 | 24 | 11 | 24 | |
| 29 | العنکبوت | | 29 | 47,46 | 8 | 36 | 6 | الأنعام | 99-95 | 13 | 17 | 13 | 17 | |
| 40 | المؤمن | | 40 | 70 | 8 | 40-37 | 7 | الأعراف | 54 | 14 | 18 | 14 | 18 | |
| 42 | الشوری | | 42 | 15 | 8 | 60,59 | 13 | الرعد | 4-2 | 14 | 26-24 | 14 | 26-24 | |
| 64 | التغابن | | 64 | 8 | 8 | 62 | 16 | النحل | 16-10 | 16 | 76,75 | 16 | 76,75 | |
| 66 | التحریم | | 66 | 12 | 9 | 15,14 | 16 | التوبة | 69-65 | 16 | 112 | 16 | 112 | |
| 61 | القصص | | 61 | 28 | 9 | 28 | 21 | الأنبياء | 33-30 | 18 | 32 | 18 | 32 | |
| 85 | التغابن | | 85 | 33,32 | 9 | 33,32 | 21 | التوبة | 104 | 18 | 45 | 18 | 45 | |
| 89 | التحریم | | 89 | 39 | 9 | 39 | 23 | المؤمنون | 22-12 | 22 | 73 | 22 | 73 | |
| 91 | البقرہ | | 91 | 24,23 | 9 | 57,56 | 24 | النور | 45-43 | 24 | 35 | 24 | 35 | |
| 99 | القصص | | 99 | 44 | 9 | 101 | 26 | الشعراء | 7 | 24 | 40,39 | 24 | 40,39 | |
| 121 | النساء | | 121 | 82 | 13 | 31 | 27 | النمل | 88 | 29 | 41 | 29 | 41 | |
| 177 | الأنعام | | 177 | 19 | 15 | 9 | 29 | العنکبوت | 20,19 | 30 | 28 | 30 | 28 | |
| 285 | یونس | | 285 | 38,37 | 16 | 41 | 36 | یس | 40-36 | 36 | 13 | 36 | 13 | |
| 4,3 | القصص | | 4,3 | 14,13 | 17 | 8 | 41 | حم السجدة | 12-9 | 36 | 78 | 36 | 78 | |
| 7 | الشوری | | 7 | 49 | 17 | 60 | 42 | الشوری | 33,32 | 39 | 29 | 39 | 29 | |
| 53 | یوسف | | 53 | 102 | 17 | 88 | 51 | الذریٰ | 49-47 | 48 | 29 | 48 | 29 | |
| 84 | بنی اسرائیل | | 84 | 88 | 24 | 55 | 57 | الحديد | 25 | 57 | 20 | 57 | 20 | |
| 199 | الشعراء | | 199 | 197,196 | 27 | 93 | 71 | نوح | 20-14 | 59 | 21 | 59 | 21 | |
| 47 | القصص | | 47 | 49 | 28 | 85 | 75 | القيامة | 9-7 | 62 | 5 | 62 | 5 | |
| 136 | العنکبوت | | 136 | 49-47 | 30 | 6-1 | 81 | التکویر | 6 | 66 | 12-10 | 66 | 12-10 | |
| 162 | سبا | | 162 | 6 | 32 | 21 | 82 | الانفطار | 3 | 3 | | 3 | | |
| 170 | الزمر | | 170 | 23 | 37 | 175-171 | 84 | الانشقاق | 19-16 | 19-16 | | 19-16 | | |
| 59 | المائدہ | | 59 | 28,27 | 41 | 53 | 86 | الطارق | 7-6 | 2 | 136 | 2 | 136 | |
| 66 | الأحقاف | | 66 | 10 | 47 | 10-7 | 86 | محمد | 12,11 | 2 | 177 | 2 | 177 | |
| 68 | الطور | | 68 | 34,33 | 47 | 35 | 87 | الأعلى | 5,4 | 2 | 285 | 2 | 285 | |
| 83 | الحاقہ | | 83 | 47-38 | 48 | 16 | 96 | العلق | 2 | 3 | 81 | 3 | 81 | |
| 84 | الأنعام | | 84 | 21 | 48 | 21 | 97 | القدر | 5 | 3 | 84 | 3 | 84 | |
| 20 | الأنعام | | 20 | 27 | 48 | 27 | 48 | قرآنی تمثیلات | قرآنی تمثیلات | 3 | 144 | 3 | 144 | |
| 92 | البقرہ | | 92 | 48,47 | 52 | 24 | 48,47 | الطور | 48,47 | 3 | 179 | 3 | 179 | |
| 109 | البقرہ | | 109 | 114 | 54 | 45 | 2 | البقرہ | 20-17 | 4 | 136 | 4 | 136 | |
| 40 | یونس | | 40 | 12 | 58 | 21,20 | 2 | المجادلة | 26 | 4 | 152 | 4 | 152 | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|--------------|----------|-----|----|----------|----|-----|------|----|-----|------|----|-----|--------|-------|
| 5 | المائدة | 12 | 21 | الانبیاء | 34 | 3 | سبا | 7 | 3 | سبا | 30 | 53 | الروم | 16-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | سورة | 19 | 21 | سورة | 34 | 34 | سورة | 9 | 30 | التوبة | 30 | 35,34 | سورة | 57-55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | سورة | 111 | 23 | المؤمنون | 40 | 24 | المؤمن | 10 | 27 | یونس | 32 | 4 | السجدة | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | الأنعام | 34 | 23 | سورة | 40 | 34,33 | سورة | 10 | 59 | سورة | 36 | 30-26 | یس | 67-48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | سورة | 48 | 23 | سورة | 42 | 47 | الشوری | 10 | 18 | سورة | 37 | 45 | الصف | 34-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | سورة | 130 | 26 | الشعراء | 43 | 154 | الزخرف | 11 | 61 | هود | 38 | 18 | ص | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | الأعراف | 52 | 26 | سورة | 43 | 186 | سورة | 11 | 66 | سورة | 39 | 98 | الزمر | 70-67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | التوبة | 128 | 36 | یس | 58 | 15 | المجادلة | 11 | 22 | سورة | 39 | 103 | سورة | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | یونس | 2 | 41 | حم السجدة | 64 | 6 | التغابن | 14 | 7 | ابراهيم | 40 | 51-48 | المؤمن | 20-15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ابراهيم | 9 | 42 | الشوری | 65 | 51 | الطلاق | 15 | 2 | الحجر | 42 | 25 | الشوری | 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | الحجر | 10 | 54 | القمر | 69 | 24 | الحاقة | 16 | 20 | النحل | 43 | 89-84 | الزخرف | 68-66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | النحل | 36 | 64 | التغابن | 70 | 6 | المعارج | 17 | 26 | بنی اسرائیل | 44 | 52 | الدخان | 42-40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | سورة | 63 | 74 | المدثر | 83 | 25 | المطففين | 17 | 6,5 | سورة | 50 | 72-71 | سورة | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | الانبیاء | 25 | روز آخرت پر ایمان | | قریب قیامت اور اس کے آثار | | 17 | 50 | 97 | سورة | 50 | 97 | سورة | 31-20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | الفرقان | 20 | روز آخرت پر ایمان | | قریب قیامت اور اس کے آثار | | 17 | 50 | 104 | سورة | 50 | 104 | سورة | 44-41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | الروم | 47 | 2 | البقرة | 18 | 4 | الكهف | 18 | 99,98 | الكهف | 52 | 47 | الطور | 15-7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | المؤمن | 22 | 2 | سورة | 21 | 46 | الانبیاء | 18 | 96 | سورة | 54 | 53,52 | القمر | 8-6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | سورة | 51 | 2 | سورة | 27 | 62 | النمل | 18 | 82 | سورة | 55 | 101-98 | الرحمن | 44-37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | سورة | 78 | 2 | سورة | 43 | 156 | الزخرف | 19 | 61 | مریم | 56 | 39-37 | الواقعة | 6-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | الأحقاف | 9 | 2 | سورة | 44 | 177 | الدخان | 19 | 11,10 | سورة | 56 | 72-68 | سورة | 50,49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | الحديد | 7 | 2 | سورة | 47 | 223 | محمد | 19 | 18 | سورة | 57 | 85 | الحديد | 15-12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | سورة | 19 | 2 | سورة | 53 | 228 | النجم | 19 | 58,57 | سورة | 64 | 87 | التغابن | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | سورة | 21 | 2 | سورة | 54 | 285 | القمر | 19 | 1 | سورة | 68 | 95-93 | القلم | 43,42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | سورة | 28 | 3 | ال عمران | 70 | 9 | المعارج | 20 | 7,6 | طه | 69 | 112-100 | الحاقة | 4-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | المجادلة | 4 | 3 | سورة | 114 | سورة | 20 | 127-124 | سورة | 69 | 127-124 | سورة | 18-13 | 18-13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | الصف | 11 | 4 | النساء | 39 | سورة | 21 | 40 | الانبیاء | 70 | 40 | سورة | 14-1 | 14-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | التغابن | 8 | 4 | سورة | 59 | 59 | البقرة | 21 | 113 | سورة | 70 | 104-103 | سورة | 44,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| تمام انبیاء و رسل بشری تھے | | | | | | | | | | | | | | 14-12 | المزمل | 78 | 73 | الحج | 22 | 148 | سورة | 22 | 148 | سورة | 73 | 78 | المزمل | 14-12 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18-17 | سورة | 100 | 73 | المؤمنون | 23 | 174 | سورة | 23 | 174 | سورة | 73 | 100 | سورة | 18-17 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10-8 | ال عمران | 79 | 5 | المائدة | 2 | 69 | سورة | 23 | 210 | سورة | 74 | 103 | المدثر | 10-8 |
| 6 | الأنعام | 91 | 9 | التوبة | 3 | 19,18 | ال عمران | 25 | 107,10 | الرقان | 75 | 30-22 | القيمة | 13-7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | هود | 27 | 9 | سورة | 4 | 99 | النساء | 25 | 42,41 | سورة | 77 | 34 | المرسلات | 15-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ابراهيم | 11,10 | 17 | بنی اسرائیل | 6 | 19 | الأنعام | 26 | 31 | الشعراء | 78 | 95-90 | النبا | 20-17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | الحجر | 28 | 23 | المؤمنون | 6 | 74 | سورة | 27 | 36 | النمل | 78 | 85-83 | سورة | 40-37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | سورة | 33 | 24 | النور | 6 | 2 | سورة | 27 | 38 | سورة | 79 | 88,87 | النزعت | 9-6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | بنی اسرائیل | 94,93 | 29 | العنكبوت | 6 | 36 | سورة | 28 | 73 | القصاص | 79 | 66-62 | سورة | 14-13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | الكهف | 110 | 31 | لقمن | 7 | 4 | الأعراف | 28 | 29 | سورة | 79 | 75,74 | سورة | 41-34 | | | | | | | | | | | | | | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر |
|--------------|----------|-------------|-----------------|-------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 79 | نحل | 46 | نحل | 13 | نحل | 20-6 | النبا | 78 | 40-38 | النحل | 16 | 46 | نحل | 100 |
| 80 | عبس | 42-33 | الحجر | 15 | الحجر | 40-38 | عبس | 78 | 77 | عبس | 16 | 42-33 | عبس | 107 |
| 81 | التکویر | 14-1 | النحل | 16 | النحل | 14-10 | النزعت | 79 | 52-48 | بنی اسرائیل | 17 | 14-1 | التکویر | 6 |
| 82 | الانفطار | 5-1 | الكهف | 18 | الكهف | 46-27 | الكهف | 79 | 99,98 | الكهف | 17 | 5-1 | الانفطار | 34 |
| 82 | المطففين | 19-15 | الحج | 22 | الحج | 10-5 | الطارق | 86 | 21 | الكهف | 18 | 19-15 | المطففين | 36 |
| 83 | المطففين | 17-15 | الفرقان | 25 | الفرقان | 8-4 | التين | 95 | 68-66 | مریم | 19 | 17-15 | المطففين | 109 |
| 84 | الانشقاق | 5-1 | العنكبوت | 29 | العنكبوت | 58 | العنكبوت | 29 | 15 | طه | 20 | 5-1 | الانشقاق | 119 |
| 89 | الفجر | 30-21 | السجدة | 32 | السجدة | 19-17 | السجدة | 32 | 104 | الأنبياء | 21 | 30-21 | الفجر | 15 |
| 99 | الزلزال | 8-1 | الأحزاب | 33 | الأحزاب | 44 | البقرة | 2 | 7-1 | الحج | 22 | 8-1 | الزلزال | 41 |
| 100 | العديت | 11-9 | سبا | 34 | سبا | 37 | النساء | 4 | 72-67 | النمل | 27 | 11-9 | العديت | 2 |
| 101 | القارعة | 5-1 | فاطر | 35 | فاطر | 35-33 | بنی اسرائیل | 17 | 20,19 | العنكبوت | 29 | 5-1 | القارعة | 8 |
| 108 | الكوثر | 1 | يس | 36 | يس | 58-55 | مریم | 19 | 14-11 | الروم | 30 | 1 | الكوثر | 17 |
| 14 | إبراهيم | 27 | الصفت | 37 | الصفت | 59-41 | النبا | 78 | 19 | فطر | 35 | 27 | إبراهيم | 26 |
| 40 | المؤمن | 46 | ص | 38 | ص | 54-49 | الضحى | 93 | 27 | ص | 38 | 46 | المؤمن | 38 |
| 14 | إبراهيم | 27 | المؤمن | 40 | المؤمن | 40 | ابن دوزخ کے لیے ہولناک عذاب | 50 | 3 | سبا | 34 | 27 | إبراهيم | 5,4 |
| 40 | المؤمن | 46 | الزخرف | 43 | الزخرف | 73-69 | الأنعام | 6 | 9 | فاطر | 35 | 46 | المؤمن | 21 |
| 32 | السجدة | 11 | الدخان | 44 | الدخان | 57-51 | الأعراف | 7 | 33 | يس | 36 | 46 | السجدة | 24 |
| 36 | المؤمنون | 68 | الطور | 52 | الطور | 38-17 | المؤمنون | 23 | 68 | ص | 38 | 68 | المؤمنون | 61 |
| 36 | المؤمنون | 68 | الواقعة | 56 | الواقعة | 37-12 | الفرقان | 25 | 82-77 | ص | 38 | 68 | المؤمنون | 7-4 |
| 2 | البقرة | 54 | الحديد | 57 | الحديد | 21 | الشعراء | 26 | 21-16 | الصفت | 37 | 54 | البقرة | 13 |
| 3 | ال عمران | 171-169 | الغاشية | 88 | الغاشية | 16-10 | السجدة | 32 | 28,27 | ص | 38 | 171-169 | ال عمران | 30 |
| 4 | النساء | 97 | دوام جنت و دوزخ | 14-12 | السجدة | 14-12 | الأحزاب | 33 | 42 | الزمر | 39 | 97 | النساء | 58 |
| 6 | الأنعام | 62 | هود | 11 | هود | 108-106 | فاطر | 35 | 59-57 | المؤمن | 40 | 62 | الأنعام | 77 |
| 7 | الأعراف | 41,40 | المؤمن | 40 | المؤمن | 11,10 | المؤمن | 40 | 39 | خم السجدة | 41 | 41,40 | الأعراف | 104 |
| 23 | المؤمنون | 100 | دیدار الہی | 50-47 | ص | 50-47 | ص | 38 | 40-38 | الدخان | 44 | 100 | المؤمنون | 108 |
| 32 | السجدة | 11 | يونس | 10 | يونس | 26 | الزخرف | 43 | 22-21 | الجاثية | 45 | 11 | السجدة | 27 |
| 40 | المؤمن | 46 | الكهف | 18 | الكهف | 110 | المُلک | 67 | 3 | الأحقاف | 46 | 46 | المؤمن | 58 |
| 50 | ق | 3 | العنكبوت | 29 | العنكبوت | 5 | اعراف اور اہل اعراف | 33 | 46 | ص | 38 | 3 | ق | 18 |
| 71 | نوح | 25 | القيمة | 75 | القيمة | 25-22 | ق | 50 | 25 | ق | 50 | 25 | نوح | 27 |
| 51 | الذريت | 51 | المطففين | 83 | المطففين | 15 | الأعراف | 7 | 6-1 | الذريت | 51 | 51 | الذريت | 43 |
| 52 | الطور | 52 | تقدير پر ایمان | 12-1 | الطور | 12-1 | جنت، وسعت جنت اور اہل جنت | 12-1 | 52 | الطور | 52 | 52 | الطور | 2 |
| 2 | البقرة | 73,72 | الأحزاب | 33 | الأحزاب | 73,72 | البقرة | 2 | 7-1 | الواقعة | 56 | 73,72 | البقرة | 38 |
| 2 | ص | 113 | يس | 36 | يس | 131 | ال عمران | 3 | 62-57 | ص | 38 | 113 | ص | 38 |
| 2 | ص | 260,259 | التوبة | 9 | التوبة | 51 | الأعراف | 7 | 13-3 | القيمة | 75 | 260,259 | ص | 39 |
| 7 | الأعراف | 29 | يونس | 10 | يونس | 49 | يونس | 10 | 40-36 | ص | 75 | 29 | الأعراف | 49 |
| 7 | ص | 57 | الحديد | 57 | الحديد | 98-96 | الرعد | 13 | 13-1 | المرسلات | 77 | 57 | ص | 23,22 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر |
|--------------|---------|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|
| 64 | التغابن | 11 | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 74 | 7 | 74 | 7 | 271 | 74 | 7 | 271 |
| 65 | الطلاق | 3 | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 201 | 7 | 201 | 7 | 272 | 201 | 7 | 272 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 205 | 7 | 205 | 7 | 274 | 205 | 7 | 274 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 45 | 8 | 45 | 8 | 92 | 45 | 8 | 92 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 28 | 13 | 28 | 13 | 134 | 28 | 13 | 134 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 111 | 17 | 111 | 17 | 39 | 111 | 17 | 39 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 24 | 18 | 24 | 18 | 3 | 24 | 18 | 3 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 34,33 | 20 | 34,33 | 20 | 60 | 34,33 | 20 | 60 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 113 | 20 | 113 | 20 | 54,53 | 113 | 20 | 54,53 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 130 | 20 | 130 | 20 | 39 | 130 | 20 | 39 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 37 | 22 | 37 | 22 | 16 | 37 | 22 | 16 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 40 | 22 | 40 | 22 | 35 | 40 | 22 | 35 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 58 | 25 | 58 | 25 | 39 | 58 | 25 | 39 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 62 | 25 | 62 | 25 | 30,29 | 62 | 25 | 30,29 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 45 | 29 | 45 | 29 | 47 | 45 | 29 | 47 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 18,17 | 30 | 18,17 | 30 | 38 | 18,17 | 30 | 38 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 15 | 32 | 15 | 32 | 38 | 15 | 32 | 38 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 21 | 33 | 21 | 33 | 7 | 21 | 33 | 7 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 35 | 33 | 35 | 33 | 10 | 35 | 33 | 10 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 42,41 | 33 | 42,41 | 33 | 11 | 42,41 | 33 | 11 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 18 | 38 | 18 | 38 | 18 | 18 | 38 | 18 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 55 | 40 | 55 | 40 | 10 | 55 | 40 | 10 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 9 | 48 | 9 | 48 | 17 | 9 | 48 | 17 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 40,39 | 50 | 40,39 | 50 | 6 | 40,39 | 50 | 6 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 49,48 | 52 | 49,48 | 52 | 7 | 49,48 | 52 | 7 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 74 | 56 | 74 | 56 | 2 | 74 | 56 | 2 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 96 | 56 | 96 | 56 | 5 | 96 | 56 | 5 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 16 | 57 | 16 | 57 | 18 | 16 | 57 | 18 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 10 | 62 | 10 | 62 | 177 | 10 | 62 | 177 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 9 | 63 | 9 | 63 | 195 | 9 | 63 | 195 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 52 | 69 | 52 | 69 | 152 | 52 | 69 | 152 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 8 | 73 | 8 | 73 | 198 | 8 | 73 | 198 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 3 | 74 | 3 | 74 | 200 | 3 | 74 | 200 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 26,25 | 76 | 26,25 | 76 | 203 | 26,25 | 76 | 203 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 1 | 87 | 1 | 87 | 41 | 1 | 87 | 41 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 15 | 87 | 15 | 87 | 103 | 15 | 87 | 103 |
| | | | 76 | الدھر | 2 | 9,8 | 3 | 110 | 3 | 110 | 69 | 3 | 110 | 69 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر |
|---------------|----------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 10 | الزمر | 39 | 137 | ∥ | 7 | 2 | المؤمنون | 23 | 1 | الأنفال | 8 | اللہ تعالیٰ کے عبد کو پورا کرنا | | |
| 55 | المؤمن | 40 | 66 | الأنفال | 8 | 57 | ∥ | 23 | 35 | الرعد | 13 | | | |
| 77 | ∥ | 40 | 109 | یونس | 10 | 60 | ∥ | 23 | 45 | الحجر | 15 | 40 | البقرة | 2 |
| 35 | خم السجد | 41 | 11 | ہود | 11 | 52 | النور | 24 | 2 | النحل | 16 | 177 | ∥ | 2 |
| 23 | الشوری | 42 | 49 | ∥ | 11 | 16 | السجدة | 32 | 128 | ∥ | 16 | 77,76 | ال عمران | 3 |
| 43 | ∥ | 42 | 115 | ∥ | 11 | 35 | الأحزاب | 33 | 63 | مریم | 19 | 7 | المائدة | 5 |
| 35 | الأحقاف | 46 | 83 | یوسف | 12 | 37 | ∥ | 33 | 85 | ∥ | 19 | 152 | الأنعام | 6 |
| 31 | محمد | 47 | 90 | ∥ | 12 | 39 | ∥ | 33 | 1 | الحج | 22 | 20 | الرعد | 13 |
| 5 | الحجرات | 49 | 22 | الرعد | 13 | 18 | فاطر | 35 | 32 | ∥ | 22 | 91 | النحل | 16 |
| 39 | ق | 50 | 24 | ∥ | 13 | 28 | ∥ | 35 | 52 | المؤمنون | 23 | 95 | ∥ | 16 |
| 48 | الطور | 52 | 5 | إبراهيم | 14 | 11 | یس | 36 | 52 | النور | 24 | 8 | الحديد | 57 |
| 48 | القلم | 68 | 12 | ∥ | 14 | 16 | الزمر | 39 | 108 | الشعراء | 26 | اللہ کا تقویٰ | | |
| 5 | المعارج | 71 | 42 | النحل | 15 | 23 | ∥ | 39 | 126 | ∥ | 26 | | | |
| 10 | المزمل | 73 | 96 | ∥ | 15 | 46 | الرحمن | 55 | اللہ کا ذکر | | | 2 | البقرة | 2 |
| 7 | المدثر | 74 | 127,126 | ∥ | 15 | 16 | الحديد | 57 | | | | 48 | ∥ | 2 |
| 24 | الدھر | 76 | 28 | الكهف | 18 | 21 | الحشر | 59 | 40 | البقرة | 2 | 177 | ∥ | 2 |
| 17 | البلد | 90 | 69 | ∥ | 18 | 19 | الملك | 67 | 150 | ∥ | 2 | 179 | ∥ | 2 |
| توبہ واستغفار | | | 65 | مریم | 19 | 19 | التزعت | 79 | 175 | ال عمران | 3 | 197,196 | ∥ | 2 |
| | | | 130 | طه | 20 | 41,40 | ∥ | 79 | 3 | المائدة | 5 | 203 | ∥ | 2 |
| 54 | البقرة | 2 | 132 | ∥ | 20 | 9 | عبس | 80 | 28 | ∥ | 5 | 233 | ∥ | 2 |
| 58 | ∥ | 2 | 85 | الأنبياء | 21 | 10 | الأعلى | 87 | 94 | ∥ | 5 | 15 | ال عمران | 3 |
| 160 | ∥ | 2 | 35 | الحج | 22 | 8 | البينة | 98 | 15 | الأنعام | 6 | 76 | ∥ | 3 |
| 199 | ∥ | 2 | 111 | المؤمنون | 23 | صبر کا بیان | | | 51 | ∥ | 6 | 102 | ∥ | 3 |
| 222 | ∥ | 2 | 20 | الفرقان | 25 | | | | 82,81 | ∥ | 6 | 1 | النساء | 4 |
| 54 | ال عمران | 3 | 75 | ∥ | 25 | 45 | البقرة | 2 | 56 | الأعراف | 7 | 128 | ∥ | 4 |
| 143 | الأعراف | 7 | 54 | القصص | 28 | 153 | ∥ | 2 | 154 | ∥ | 7 | 131 | ∥ | 4 |
| 153 | ∥ | 7 | 80 | ∥ | 28 | 156,155 | ∥ | 2 | 205 | ∥ | 7 | 35 | المائدة | 5 |
| 33 | الأنفال | 8 | 59 | العنكبوت | 29 | 177 | ∥ | 2 | 2 | الأنفال | 8 | 65 | ∥ | 5 |
| 38 | ∥ | 8 | 60 | الروم | 30 | 250 | ∥ | 2 | 13 | التوبة | 9 | 88 | ∥ | 5 |
| 70 | ∥ | 8 | 17 | لقمن | 31 | 125 | ال عمران | 3 | 18 | ∥ | 9 | 93 | ∥ | 5 |
| 3 | التوبة | 9 | 31 | ∥ | 31 | 142 | ∥ | 3 | 21 | الرعد | 13 | 96 | ∥ | 5 |
| 5 | ∥ | 9 | 24 | السجدة | 32 | 146 | ∥ | 3 | 14 | إبراهيم | 14 | 100 | ∥ | 5 |
| 27 | ∥ | 9 | 35 | الأحزاب | 33 | 186 | ∥ | 3 | 51,50 | النحل | 16 | 69 | الأنعام | 6 |
| 102 | ∥ | 9 | 19 | سبا | 34 | 200 | ∥ | 3 | 28 | الأنبياء | 21 | 35 | الأعراف | 7 |
| 104 | ∥ | 9 | 102 | الصف | 37 | 87 | الأعراف | 7 | 49 | ∥ | 21 | 96 | ∥ | 7 |
| 106 | ∥ | 9 | 17 | ص | 38 | 126 | ∥ | 7 | 90 | ∥ | 21 | 128 | ∥ | 7 |
| 60 | مریم | 19 | 44 | ∥ | 38 | 128 | ∥ | 7 | 54 | الحج | 22 | 156 | ∥ | 7 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | |
|--------------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 20 | طہ | 122 | 110 | النصر | 3 | 33 | الأحزاب | 9 | 59 | الحشر | 7 | 4 | النساء | 36 | |
| 24 | النور | 22 | شکر | | | 34 | سبا | 13 | قیموں سے حسن سلوک | | | 8 | الأنفال | 41 | |
| 24 | ≈ | 31 | | | | 34 | ≈ | 15 | | | | 17 | بنی اسرائیل | 26 | |
| 25 | الفرقان | 6 | 2 | البقرة | 2 | 34 | ≈ | 19 | 2 | البقرة | 83 | 30 | الروم | 38 | |
| 25 | ≈ | 71,70 | 2 | ≈ | 2 | 35 | فاطر | 12 | 2 | ≈ | 220 | 51 | الذريات | 19 | |
| 27 | النمل | 46 | 2 | ≈ | 2 | 36 | یس | 73 | 4 | النساء | 2 | 59 | الحشر | 7 | |
| 28 | القصص | 16 | 2 | ≈ | 2 | 39 | الزمر | 7 | 4 | ≈ | 6 | 70 | المعارج | 25 | |
| 28 | ≈ | 67 | 2 | ≈ | 2 | 39 | ≈ | 66 | 4 | ≈ | 8 | 93 | الضحی | 10 | |
| 33 | الأحزاب | 73 | 2 | ≈ | 2 | 42 | الشوری | 33 | 4 | ≈ | 10 | اولاد کے ساتھ بھائی | | | |
| 34 | سبا | 4 | 2 | ≈ | 2 | 43 | الزخرف | 13 | 4 | ≈ | 36 | | | | |
| 34 | ≈ | 15 | 2 | ≈ | 2 | 45 | الجاثیة | 12 | 4 | ≈ | 127 | 2 | البقرة | 124 | |
| 35 | فاطر | 28 | 3 | ال عمران | 3 | 46 | الأحقاف | 15 | 6 | الأنعام | 152 | 2 | ≈ | 126 | |
| 35 | ≈ | 41 | 4 | النساء | 4 | 54 | القمر | 35 | 8 | الأنفال | 41 | 2 | ≈ | 129,128 | |
| 38 | ص | 24 | 5 | المائدة | 5 | 56 | الواقعة | 70 | 17 | بنی اسرائیل | 34 | 2 | ≈ | 133,132 | |
| 38 | ≈ | 35 | 5 | ≈ | 5 | 67 | الملک | 23 | 18 | الكهف | 82 | 3 | ال عمران | 38 | |
| 38 | ≈ | 44 | 7 | الأعراف | 7 | 93 | الضحی | 11 | 59 | الحشر | 7 | 14 | ابراہیم | 35 | |
| 39 | الزمر | 17 | 7 | ≈ | 7 | 144 | والدین کے ساتھ حسن سلوک | | | 76 | الدھر | 8 | 25 | الفرقان | 74 |
| 39 | ≈ | 54,53 | 8 | الأنفال | 8 | 26 | | | | 93 | الضحی | 9 | 31 | لقمن | 13 |
| 40 | المؤمن | 3 | 12 | یوسف | 2 | 38 | البقرة | 83 | 107 | الماعون | 2 | 31 | ≈ | 19 | |
| 40 | ≈ | 7 | 14 | ابراہیم | 4 | 7-5 | النساء | 36 | مساکین سے حسن سلوک | | | 37 | الصفّ | 100 | |
| 40 | ≈ | 55 | 14 | ≈ | 6 | 34 | الأنعام | 151 | | | | 52 | الطور | 26 | |
| 41 | خم السجدة | 6 | 14 | ≈ | 17 | 37 | بنی اسرائیل | 24,23 | 2 | البقرة | 83 | بیوی سے حسن سلوک | | | |
| 42 | الشوری | 5 | 16 | النحل | 19 | 14 | مریم | 14 | 4 | النساء | 8 | | | | |
| 42 | ≈ | 25 | 16 | ≈ | 19 | 78 | ≈ | 32 | 4 | ≈ | 36 | 2 | البقرة | 187 | |
| 46 | الأحقاف | 15 | 16 | ≈ | 29 | 114 | العنکبوت | 8 | 8 | الأنفال | 41 | 2 | ≈ | 223,22 | |
| 47 | محمد | 19 | 16 | ≈ | 31 | 121 | لقمن | 15,14 | 17 | بنی اسرائیل | 26 | 2 | ≈ | 228 | |
| 48 | الفتح | 14 | 21 | الانبیاء | 46 | 80 | الأحقاف | 15 | 22 | الحج | 28 | 4 | النساء | 19 | |
| 50 | ق | 33,32 | 22 | الحج | 36 | رشتہ داروں سے حسن سلوک | | | 30 | الروم | 38 | 23 | المؤمنون | 6 | |
| 51 | الذاریت | 18 | 25 | الفرقان | 62 | | | | 59 | الحشر | 7 | 25 | الفرقان | 74 | |
| 59 | الحشر | 10 | 27 | النمل | 2 | 40 | البقرة | 83 | 76 | الدھر | 8 | 65 | الطلاق | 2,1 | |
| 66 | التحریم | 5,4 | 27 | ≈ | 4 | 59 | النساء | 8 | پڑوسیوں سے حسن سلوک | | | 65 | ≈ | 7,6 | |
| 66 | ≈ | 8 | 28 | القصص | 4 | 73 | ≈ | 36 | | | | اپنے مملوک (غلام، لونڈی) سے حسن سلوک | | | |
| 68 | القلم | 32 | 29 | العنکبوت | 8 | 17 | الأنفال | 41 | 4 | النساء | 36 | مسافر اور حاجت مند سے حسن سلوک | | | |
| 71 | نوح | 10 | 30 | الروم | 16 | 46 | النحل | 90 | | | | | | | |
| 73 | المزمل | 20 | 31 | لقمن | 17 | 12 | بنی اسرائیل | 26 | | | | 4 | النساء | 36 | |
| 76 | الدھر | 29 | 31 | ≈ | 30 | 14 | الروم | 38 | | | | | | | |
| 78 | النبا | 39 | 32 | السجدة | 9 | 52 | الطور | 26 | 2 | البقرة | 177 | | | | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | |
|---|----------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|----|
| 4 | الصف | 61 | 54 | ∥ | 5 | 17 | القمر | 54 | | عام احسان و بھلائی | | | | | |
| 10 | ∥ | 61 | 39 | الأنفال | 8 | 22 | ∥ | 54 | غفور و رگدذر | | | | | | |
| 14 | ∥ | 61 | 45 | ∥ | 8 | 32 | ∥ | 54 | 109 | البقرة | 2 | 112 | البقرة | 2 | |
| 9 | التحریم | 66 | 57-55 | ∥ | 8 | 40 | ∥ | 54 | 134 | ال عمران | 3 | 195 | ∥ | 2 | |
| 20 | المزمل | 73 | 4 | التوبة | 9 | 2 | الجمعة | 62 | 159 | ∥ | 3 | 125 | النساء | 4 | |
| اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی رضا اور رحمت کی امید | | | 16 | ∥ | 9 | 11 | الطلاق | 65 | 13 | المائدة | 5 | 128 | ∥ | 4 | |
| | | | 19 | ∥ | 9 | 4 | المزمل | 73 | 28 | ∥ | 5 | 93 | المائدة | 5 | |
| | | | 22 | ∥ | 9 | 20 | ∥ | 73 | 92 | یوسف | 12 | 161 | الأعراف | 7 | |
| 165 | البقرة | 2 | 29 | ∥ | 9 | 19-16 | القيمة | 75 | 98 | ∥ | 12 | 26 | یونس | 10 | |
| 207 | | 2 | 36 | ∥ | 9 | مساجد کی تعمیر | | | 85 | الحجر | 15 | 22 | یوسف | 12 | |
| 31 | ال عمران | 3 | 38 | ∥ | 9 | | | | 22 | النور | 24 | 90 | النحل | 16 | |
| 54 | المائدة | 5 | 41 | ∥ | 9 | 125 | البقرة | 2 | 37 | الشوری | 42 | 3 | لقمن | 31 | |
| 24 | التوبة | 9 | 73 | ∥ | 9 | 127 | ∥ | 2 | 40 | ∥ | 42 | 22 | ∥ | 31 | |
| 51 | الشعراء | 26 | 88 | ∥ | 9 | 31 | الأعراف | 7 | 43 | ∥ | 42 | 10 | الزمر | 39 | |
| 82 | ∥ | 26 | 111 | ∥ | 9 | 18 | التوبة | 9 | 89 | الزخرف | 43 | 58 | ∥ | 39 | |
| 38 | الروم | 30 | 121 | ∥ | 9 | 110-107 | ∥ | 9 | 14 | الجاثیة | 45 | 12 | الأحقاف | 46 | |
| 16 | السجدة | 32 | 123 | ∥ | 9 | 26 | الحج | 22 | 14 | التغابن | 64 | 16 | الذاریت | 51 | |
| 21 | الأحزاب | 33 | 40,39 | الحج | 22 | 36 | النور | 24 | قرآن کی تلاوت اور اس کی پیروی | | | | 60 | النجم | 53 |
| 9 | الزمر | 39 | 59,58 | ∥ | 22 | جہاد فی سبیل اللہ | | | | 2 | الملک | 67 | | | |
| 18 | الفتح | 48 | 78 | ∥ | 22 | | | | 121 | البقرة | 2 | 44 | المرسلت | 77 | |
| 29 | ∥ | 48 | 37 | النمل | 27 | 154 | البقرة | 2 | 146 | ∥ | 2 | اجیبی نشتلو (کلام طیب) | | | |
| 6 | المتنحة | 60 | 6 | العنکبوت | 29 | 191,190 | ∥ | 2 | 82 | النساء | 4 | | | | |
| صدق و سچائی | | | 69 | ∥ | 29 | 193 | ∥ | 2 | 155 | الأنعام | 6 | 83 | البقرة | 2 | |
| | | | 4 | محمد | 47 | 216 | ∥ | 2 | 204 | الأعراف | 7 | 9 | النساء | 4 | |
| 177 | البقرة | 2 | 7 | ∥ | 47 | 218 | ∥ | 2 | 98 | النحل | 16 | 85-83 | المائدة | 5 | |
| 119 | المائدة | 5 | 21 | ∥ | 47 | 244 | ∥ | 2 | 27 | الکھف | 18 | 27,26 | إبراهيم | 14 | |
| 119 | التوبة | 9 | 31 | ∥ | 47 | 142 | ال عمران | 3 | 3,2 | طه | 20 | 53 | بنی اسرائیل | 17 | |
| 51 | یوسف | 12 | 35 | ∥ | 47 | 158,157 | ∥ | 3 | 123 | ∥ | 20 | 44 | طه | 20 | |
| 29 | الکھف | 18 | 16 | الفتح | 48 | 169 | ∥ | 3 | 92 | النمل | 27 | 24 | الحج | 22 | |
| 51 | مریم | 19 | 29 | ∥ | 48 | 171 | ∥ | 3 | 45 | العنکبوت | 29 | 63 | الفرقان | 25 | |
| 56 | ∥ | 19 | 15 | الحجرات | 49 | 195 | ∥ | 3 | 2 | الأحزاب | 33 | 32 | الأحزاب | 33 | |
| 84 | الشعراء | 26 | 10 | الحديد | 57 | 71 | النساء | 4 | 34 | ∥ | 33 | 71,70 | ∥ | 33 | |
| 3 | العنکبوت | 29 | 25 | ∥ | 57 | 77 | ∥ | 4 | 29 | فاطر | 35 | 10 | فاطر | 35 | |
| 8 | الأحزاب | 33 | 2 | الحشر | 59 | 84 | ∥ | 4 | 11 | یس | 36 | 20 | ص | 38 | |
| 24,23 | ∥ | 33 | 5 | ∥ | 59 | 95 | ∥ | 4 | 55 | الزمر | 39 | 33 | خم السجدة | 41 | |
| 33 | الزمر | 39 | 8 | ∥ | 59 | 104 | ∥ | 4 | 44,43 | الزخرف | 43 | 21 | محمد | 47 | |
| 15 | الحجرات | 49 | 1 | المتنحة | 60 | 35 | المائدة | 5 | 24 | محمد | 47 | | | | |

سورت نمبر	سورت	آیت نمبر	سورت نمبر	سورت	آیت نمبر	سورت نمبر	سورت	آیت نمبر	سورت نمبر	سورت	آیت نمبر	سورت نمبر	سورت	آیت نمبر
	توکل علی اللہ		125	≈	16	38	الشوریٰ	42	8	المؤمنون	23	17	≈	49
			28	بنی اسرائیل	17	42	≈	42	107,106	الشعراء	26	8	الحشر	59
160,159	ال عمران	3	39	مریم	19	61	الزخرف	43	125	≈	26	صلح جوئی		
173	≈	3	55	≈	19	18	الدخان	43	143	≈	26			
11	المائدة	5	43	طہ	20	31	الأحقاف	46	178	≈	26	182	البقرة	2
23	≈	5	44	≈	20	21	محمد	47	26	القصص	28	224	≈	2
2	الأنفال	8	132	≈	20	33	≈	47	72	الأحزاب	33	35	النساء	4
49	≈	8	41	الحج	22	18-16	الفتح	48	32	المعارج	70	114	≈	4
61	≈	8	67	≈	22	14	الحجرات	49	اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت			128	≈	4
129	التوبة	9	52	الفرقان	25	11	المجادلة	58				129	≈	4
84	یونس	10	214	الشعراء	26	13	≈	58	32	ال عمران	3	35	الأعراف	7
56	هود	11	87	القصص	28	7	الحشر	59	132	≈	3	142	≈	7
123	≈	11	46	العنكبوت	29	12	التغابن	64	13	النساء	4	1	الأنفال	8
67	یوسف	12	17-1	لقمن	31	16	≈	64	59	≈	4	88	هود	11
30	الرعد	13	24	السجدة	32	3	نوح	71	64	≈	4	117	≈	11
12,11	إبراهيم	14	47-45	الأحزاب	33	اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم			69	≈	4	83	القصص	28
42	التحل	16	25	یس	36				80-70	≈	4	10,9	الحجرات	49
99	≈	16	28	المؤمن	40				92	المائدة	5	ہجرت		
58	الفرقان	25	38	≈	40	103	ال عمران	3	108	≈	5			
217	الشعراء	26	43-41	≈	40	105	≈	3	158,157	الأعراف	7	218	البقرة	2
79	النمل	27	33	حم السجدة	41	175	النساء	4	1	الأنفال	8	100,97	النساء	4
59	العنكبوت	29	15	الشوریٰ	42	78	الحج	22	20	≈	8	73,72	الأنفال	8
3	الأحزاب	33	29	الأحقاف	46	13	الشوریٰ	42	14	≈	8	41	التحل	16
36	الزمر	39	55	الذاریت	51	43	الزخرف	43	71	التوبة	9	49	مریم	19
38	≈	39	29	الطور	52	دعوت الی اللہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر			54-52	النور	24	26	العنكبوت	29
10	المؤمن	40	6	التحریم	66				56	≈	24	56	≈	29
36	الشوریٰ	42	9,1	نوح	71				108	الشعراء	26	99	الصفّ	37
10	المجادلة	58	23	الجن	72	104	ال عمران	3	110	≈	26	10	الزمر	39
4	المستحیة	60	2	المدثر	74	110	≈	3	126	≈	26	50	الذاریت	51
13	التغابن	64	17	التزمت	79	114	≈	3	131	≈	26	8	الحشر	59
3	الطلاق	65	20	≈	79	165	الأعراف	7	150	≈	26	10	الممتحنة	60
29	الملك	67	10,9	الأعلى	87	181	≈	7	179	≈	26	19	المزمل	73
9	المزمل	73	21	الغاشية	88	199	≈	7	33	الأحزاب	33	ادائے امانت		
	بہم مشورہ کرنا		18	الفجر	89	71	التوبة	9	36	≈	33			
			17	البلد	90	112	≈	9	66	≈	33	283	البقرة	2
159	ال عمران	3	12	العلق	96	122	≈	9	71	≈	33	75	ال عمران	3
32	النمل	27	3,1	العصر	103	90	التحل	16	21,20	یس	36	58	النساء	4

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|-------------|
| 42 | الشوری | 38 | 33 | الأحزاب | 9 | 23 | 9 | التوبة | 71 | 11 | 92 | 27 | النمل | 25 |
| 49 | الحجرات | 7 | 48 | الفتح | 9 | 10 | 11 | 116 | 11 | 111 | 27 | 75,74 | 75,74 | 75,74 |
| | | | 70 | المعارج | 9 | 32 | 11 | 129 | 11 | 123 | 27 | 88 | 88 | 88 |
| | | | | | 10 | 63,62 | 12 | یوسف | 50 | 27 | 50 | 93 | 93 | 93 |
| 4 | النساء | 58 | | | 22 | 78 | 12 | الحج | 77 | 28 | 77 | 69 | 69 | 69 |
| 4 | النساء | 135 | 5 | المائدة | 29 | 2 | 13 | العنكبوت | 22 | 11-8 | 29 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | المائدة | 8 | 18 | الكهف | 32 | 95 | 14 | السجدة | 4 | 38 | 29 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | النساء | 42 | 28 | القصص | 42 | 35 | 15 | الشوری | 28 | 24 | 29 | 42 | 42 | 42 |
| 6 | الأنعام | 152 | 49 | الحجرات | 42 | 10,9 | 16 | النحل | 31 | 19 | 29 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | الأعراف | 29 | | | 45 | | 16 | الجاثية | 19 | 23 | 29 | 52 | 52 | 52 |
| 7 | النساء | 181 | | | 47 | | 16 | محمد | 11 | 28 | 29 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | النحل | 76 | 5 | المائدة | 61 | 54 | 17 | الصف | 14 | 13 | 29 | 62 | 62 | 62 |
| 16 | النساء | 90 | 5 | النساء | | 82 | 17 | | | 17 | 31 | 16,15 | 16,15 | 16,15 |
| 38 | ص | 22 | 15 | الحجر | | 88 | 17 | | | 25 | 31 | 23 | 23 | 23 |
| 42 | الشوری | 15 | 16 | النحل | | 49 | 17 | | | 84 | 31 | 29,28 | 29,28 | 29,28 |
| 49 | الحجرات | 9 | 25 | الفرقان | 5 | 63 | 18 | المائدة | 48 | 49 | 31 | 34 | 34 | 34 |
| 55 | الرحمن | 9 | 26 | الشعراء | 21 | 215 | 19 | الأنبياء | 90 | 79 | 32 | 6 | 6 | 6 |
| 57 | الحديد | 25 | 27 | النمل | 23 | 31 | 19 | المؤمنون | 61 | 94 | 19 | | | |
| 60 | المتنحة | 8 | 28 | القصص | 35 | 83 | 20 | فاطر | 32 | 7 | 20 | | | |
| | | | 31 | لقمن | 39 | 18 | 20 | الزمر | 12 | 35 | 20 | 152 | 152 | 152 |
| | | | 32 | السجدة | 57 | 15 | 20 | الحديد | 21 | 110 | 20 | 85 | 85 | 85 |
| | | | 48 | الفتح | 83 | 29 | 21 | المطففين | 26 | 4 | 12 | 59 | 59 | 59 |
| 4 | النساء | 65,59 | | | | | 21 | | | 47 | 17 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | النساء | 105 | | | | | 21 | | | 78 | 26 | 182,181 | 182,181 | 182,181 |
| 5 | المائدة | 50-44 | 5 | المائدة | 54 | | 21 | | | 81 | 55 | 9-7 | 9-7 | 9-7 |
| 5 | النساء | 66 | 9 | التوبة | 5 | 123 | 21 | المائدة | 97 | 94 | 21 | | | |
| 24 | النور | 51 | 48 | الفتح | 5 | 29 | 21 | | 99 | 110 | 21 | | | |
| 28 | القصص | 70 | 63 | المنافقون | 6 | 8 | 22 | الأنعام | 3 | 70 | 6 | 163,162 | 163,162 | 163,162 |
| 42 | الشوری | 21 | 66 | التحریم | 6 | 9 | 22 | | 59 | 76,75 | 7 | 29 | 29 | 29 |
| 57 | الحديد | 25 | 6 | | 6 | 61,60 | 24 | النور | 24 | 24 | 10 | 105 | 105 | 105 |
| 95 | التين | 8 | 6 | | 6 | 132 | 24 | | 24 | 29 | 22 | 31 | 31 | 31 |
| | | | | | 7 | 7 | 24 | الأعراف | 7 | 30 | 31 | 22 | 22 | 22 |
| | | | 5 | المائدة | 9 | 55 | 24 | التوبة | 78 | 41 | 39 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 5 | المائدة | 1 | 6 | الأنعام | 9 | 14 | 24 | | 105 | 64 | 39 | 11 | 11 | 11 |
| 17 | بنی اسرائیل | 34 | 7 | الأعراف | 10 | 3 | 25 | الفرقان | 46 | 20 | 39 | 14 | 14 | 14 |
| 19 | مریم | 54 | 7 | | 10 | 196 | 25 | | 61 | 58 | 39 | 17 | 17 | 17 |
| 23 | المؤمنون | 8 | 8 | الأنفال | 11 | 40 | 26 | هود | 6,5 | 220-218 | 39 | 66,65 | 66,65 | 66,65 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|
| 40 | المؤمن | 14 | 41 | حم السجدة | 36 | 41 | 36 | 41 | 36 | 41 | 14 | 40 | 10 | المتحنه |
| 40 | الذکر | 65 | 44 | الدخان | 20 | 42 | 20 | 42 | 20 | 42 | 65 | 40 | 1 | الطلاق |
| 76 | الدھر | 9 | 58 | المجادلة | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 | 9 | 76 | 14 | الجن |
| 92 | البل | 20 | 113 | الفلق | 5-1 | 42 | 5-1 | 42 | 5-1 | 42 | 20 | 92 | 31 | المدثر |
| 98 | البينة | 5 | 114 | الناس | 6-1 | 46 | 6-1 | 46 | 6-1 | 46 | 5 | 98 | 31 | المدثر |
| 112 | الإخلاص | 4-1 | 72 | الجن | 16 | 72 | 16 | 72 | 16 | 72 | 4-1 | 112 | 31 | المدثر |
| 7 | الأعراف | 199 | 16 | النحل | 122 | 9 | 122 | 9 | 122 | 9 | 199 | 7 | 31 | الأعراف |
| 12 | يوسف | 29 | 21 | الأنبياء | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 29 | 12 | 69 | النحل |
| 15 | الحجر | 94 | 21 | الأنبياء | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 94 | 15 | 69 | النحل |
| 17 | بنی اسرائیل | 28 | 25 | الفرقان | 73 | 5 | 73 | 5 | 73 | 5 | 28 | 17 | 80 | الشعراء |
| 18 | الكهف | 16 | 47 | محمد | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 16 | 18 | 80 | الشعراء |
| 25 | الفرقان | 63 | 16 | النحل | 115,114 | 16 | 115,114 | 16 | 115,114 | 16 | 63 | 25 | 80 | الشعراء |
| 28 | القصص | 55 | 20 | طه | 81 | 36 | 81 | 36 | 81 | 36 | 55 | 28 | 80 | الشعراء |
| 32 | السجدة | 30 | 10 | يونس | 41 | 22 | 41 | 22 | 41 | 22 | 30 | 32 | 26 | القصص |
| 37 | الصفه | 174 | 10 | الأنبياء | 104 | 23 | 104 | 23 | 104 | 23 | 174 | 37 | 26 | القصص |
| 37 | الذاريات | 54 | 12 | يوسف | 108 | 73 | 108 | 73 | 108 | 73 | 54 | 37 | 26 | القصص |
| 52 | الطور | 45 | 14 | إبراهيم | 36,35 | 2 | 36,35 | 2 | 36,35 | 2 | 45 | 52 | 26 | القصص |
| 53 | النجم | 29 | 26 | الشعراء | 168 | 2 | 168 | 2 | 168 | 2 | 29 | 53 | 26 | القصص |
| 54 | القمر | 6 | 26 | الأنبياء | 216 | 2 | 216 | 2 | 216 | 2 | 6 | 54 | 26 | القصص |
| 73 | المزمل | 10 | 28 | القصص | 55 | 21 | 55 | 21 | 55 | 21 | 10 | 73 | 28 | القصص |
| 74 | المدثر | 5 | 39 | الزمر | 39 | 24 | 39 | 24 | 39 | 24 | 5 | 74 | 31 | لقنن |
| 86 | الطلاق | 17 | 40 | المؤمن | 66 | 26 | 66 | 26 | 66 | 26 | 17 | 86 | 32 | السجدة |
| 1 | الفاتحة | 5 | 09 | الكاغرون | 6-1 | 42 | 6-1 | 42 | 6-1 | 42 | 5 | 1 | 44 | الدخان |
| 7 | الأعراف | 200 | 52 | الطور | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 200 | 7 | 55 | الرحمن |
| 16 | النحل | 98 | 70 | المعارج | 28,27 | 7 | 28,27 | 7 | 28,27 | 7 | 98 | 16 | 55 | الرحمن |
| 19 | مريم | 18 | 76 | الدھر | 7 | 76 | 7 | 76 | 7 | 76 | 18 | 19 | 55 | الرحمن |
| 21 | الأنبياء | 112 | 76 | الأنبياء | 89 | 76 | 89 | 76 | 89 | 76 | 112 | 21 | 55 | الرحمن |
| 23 | المؤمنون | 98,97 | 11 | هود | 112 | 79 | 112 | 79 | 112 | 79 | 98,97 | 23 | 55 | الرحمن |
| 38 | ص | 42,41 | 30 | الروم | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42,41 | 38 | 55 | الرحمن |
| 40 | المؤمن | 27 | 30 | الأنبياء | 43 | 30 | 43 | 30 | 43 | 30 | 27 | 40 | 55 | الرحمن |
| 40 | الأنبياء | 56 | 41 | حم السجدة | 6 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 | 56 | 40 | 55 | الرحمن |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت |
|------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------|
| 10 | یونس | 24 | 7 | الأعراف | 56 | 17 | بنی اسرائیل | 31 | 2 | 146 | اعتدا (زیادتی) و سرکشی حرام ہے | | |
| 18 | الکھف | 46,45 | 7 | الکھف | 74 | 60 | المتحنہ | 12 | 2 | 159 | | | |
| 20 | طہ | 131 | 7 | الکھف | 85 | 81 | التکویر | 8 | 2 | 174 | | | |
| 28 | القصص | 61,60 | 11 | ہود | 85 | ظلم سے اجتناب | | | 2 | 2 | 283 | | |
| 28 | الکھف | 77 | 13 | الرعد | 25 | 3 | الکھف | 35 | 3 | 187 | | | |
| 28 | الکھف | 80,79 | 14 | ابراہیم | 3 | 2 | البقرہ | 92 | 5 | 106 | ال عمران | | |
| 29 | العنکبوت | 64 | 18 | الکھف | 94 | 2 | النساء | 13 | 6 | 91 | ال عمران | | |
| 31 | لقمن | 33 | 26 | الشعراء | 152 | 4 | النساء | 54 | 4 | 183 | جادو کے عمل سے اجتناب کرو | | |
| 33 | الأحزاب | 29,28 | 26 | الکھف | 183 | 4 | یوسف | 79 | 12 | 34 | ال عمران | | |
| 40 | المؤمن | 39 | 27 | النمل | 34 | 12 | یوسف | 59 | 2 | 103 | البقرہ | | |
| 42 | الشوری | 20 | 27 | الکھف | 48 | 18 | الکھف | 38 | 10 | 77 | یونس | | |
| 42 | الکھف | 36 | 28 | القصص | 4 | 19 | مریم | 111 | 10 | 81 | یونس | | |
| 43 | الزخرف | 35-32 | 28 | الکھف | 77 | 20 | طہ | 14 | 20 | 69 | طہ | | |
| 47 | محمد | 36 | 29 | العنکبوت | 36 | 21 | الانبیاء | 97 | 26 | 223,222 | الحج | | |
| 60 | المتحنہ | 6 | 30 | الروم | 41 | 21 | الکھف | 19 | 72 | 6 | الجن | | |
| 62 | الجمعة | 11-9 | 38 | ص | 28 | 25 | الفرقان | 14 | 113 | 4 | العلق | | |
| 64 | التغابن | 15,14 | 47 | محمد | 22 | 27 | النمل | 85 | 27 | شیطان کی پیروی سے اجتناب | | | |
| 87 | الأعلى | 17,16 | قتل و خون ریزی سے اجتناب | | | 27 | الکھف | 59 | 28 | القصص | | | |
| 93 | الضحی | 4 | قتل و خون ریزی سے اجتناب | | | 28 | القصص | 14 | 29 | 30 | البقرہ | | |
| باب: 4 نوائی و حرمت کا بیان | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | الکھف | 2 | 2 | البقرہ | 30 | 29 | العنکبوت | 31 | 29 | 84 | الکھف | | |
| 42 | الکھف | 2 | 2 | الکھف | 84 | 29 | الکھف | 57 | 2 | 208 | کبار و فواحش سے اجتناب | | |
| 9 | الحجرات | 49 | 3 | ال عمران | 22,21 | 30 | الروم | 72 | 2 | 257 | الکھف | | |
| 6 | الأنعام | 151 | 4 | النساء | 29 | 33 | الأحزاب | 32 | 4 | 268 | الکھف | | |
| 7 | الأعراف | 33 | 4 | النساء | 93,92 | 35 | فاطر | 52 | 4 | 38 | النساء | | |
| 17 | بنی اسرائیل | 32 | 5 | المائدة | 30 | 40 | المؤمن | 52 | 4 | 51 | الکھف | | |
| 24 | النور | 19 | 5 | النساء | 32 | 42 | الشوری | 42 | 4 | 60 | الکھف | | |
| 42 | الشوری | 37 | 5 | النساء | 45 | 46 | الأحقاف | 12 | 4 | 117 | الکھف | | |
| 53 | النجم | 32 | 6 | الأنعام | 140 | 51 | الذاریت | 59 | 4 | 121 | ال عمران | | |
| 60 | المتحنہ | 12 | 6 | النساء | 151 | 52 | الطور | 47 | 6 | 121 | الأنعام | | |
| زمین میں فساد کرنے سے اجتناب | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | بنی اسرائیل | 33 | 17 | بنی اسرائیل | 33 | 53 | النجم | 52 | 6 | 142 | الکھف | | |
| 25 | الفرقان | 68 | 25 | الفرقان | 68 | 65 | الطلاق | 1 | 7 | 18 | الأعراف | | |
| 2 | البقرہ | 30 | 28 | القصص | 4 | شہادت اور حق کو چھپانا اور اسے باطل سے ملانے کی مذمت | | | 7 | 7 | 27 | الکھف | |
| 2 | الکھف | 60 | اولاد کو قتل اور زندہ درگور کرنے کی ممانعت | | | 7 | 7 | 30 | 5 | 63,62 | الکھف | | |
| 2 | الکھف | 205 | اولاد کو قتل اور زندہ درگور کرنے کی ممانعت | | | 8 | 8 | 48 | 9 | 34 | التوبة | | |
| 5 | المائدة | 33 | 2 | البقرہ | 42 | 14 | ابراہیم | 22 | 18 | 22 | الکھف | | |
| 5 | الکھف | 33 | 6 | الأنعام | 151 | 2 | النساء | 71 | 15 | 42 | الحجر | | |
| 5 | الکھف | 64 | 16 | النحل | 59,58 | 2 | النحل | 140 | 16 | 100 | النحل | | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---|----------|-------------|
| 73 | ≈ | 17 | 24 | الحديد | 57 | 55 | ≈ | 4 | احسان جتنا ناجائز نہیں | | | فتنہ میں پڑنے سے اجتناب کا حکم | | |
| 5 | الكهف | 18 | 9 | الحشر | 59 | 113 | ≈ | 4 | | | | | | |
| 15 | ≈ | 18 | 7 | المنافقون | 63 | 160 | ≈ | 4 | 264-262 | البقرة | 2 | 191 | البقرة | 2 |
| 61 | طه | 20 | 16 | التغابن | 64 | 167 | ≈ | 4 | 17 | الحجرات | 49 | 211 | ≈ | 2 |
| 91 | المؤمنون | 23 | 12 | القلم | 68 | 45 | الأعراف | 7 | 6 | المدثر | 74 | 25 | الأنفال | 8 |
| 13 | العنكبوت | 29 | 21 | المعارج | 70 | 86 | ≈ | 7 | 6 | البلد | 90 | 28 | ≈ | 8 |
| 68 | ≈ | 29 | 44 | المدثر | 74 | 36-34 | الأنفال | 8 | سود کی حرمت | | | 49-47 | التوبة | 9 |
| 159-149 | الصف | 37 | 18-17 | الفجر | 89 | 47 | ≈ | 8 | | | | 90 | طه | 20 |
| 32 | الزمر | 39 | 8 | البیل | 92 | 9 | التوبة | 9 | 280-275 | البقرة | 2 | 20 | الفرقان | 25 |
| 23-19 | النجم | 53 | 11 | ≈ | 92 | 34-32 | ≈ | 9 | 161 | النساء | 3 | 14 | الأحزاب | 33 |
| 7 | الصف | 61 | 7 | الماعون | 107 | 19 | هود | 11 | 39 | الروم | 30 | 49 | الزمر | 39 |
| 47-44 | الحاقة | 69 | اللہ پر جھوٹ باندھنے کی
شدید مذمت | | | 33 | الرعد | 13 | کافروں اور منافقوں کو
دوست مت بناؤ | | | 14 | الحديد | 51 |
| 5,4 | الجن | 72 | اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی
نافرمانی سے اجتناب | | | 3 | ابراهيم | 14 | | | | شراب، جوئے، استخوانوں
اور قسمت کے تیروں
سے اجتناب | | |
			181	ال عمران	3	25	الحج	22	28	ال عمران	3			
			50	النساء	4	6	لقمن	31	120-118	≈	3			
93	البقرة	2	171	≈	4	38-36	الر خرف	43	89	النساء	4	219	البقرة	2
14	النساء	4	18,17	المائدة	5	1	محمد	47	139,138	≈	4	3	المائدة	5
42	≈	4	73,72	≈	5	34-32	≈	47	144	≈	4	91,90	≈	5
115	≈	4	21	الأنعام	6	25	الفتح	48	51	المائدة	5	عورتوں کے ساتھ بُرے سلوک سے
اجتناب کا حکم		
78	المائدة	5	24	≈	6	16	المجادلة	58	57	≈	5			
104	≈	5	93	≈	6	2	المنافقون	63	23	التوبة	9			
166	الأعراف	7	112	≈	6	10,9	العلق	96	113	هود	11	229	البقرة	2
193	≈	7	136	≈	6	نخل سے اجتناب کا حکم			16	الرعد	13	233-23	≈	2
15	يونس	10	138	≈	6				52	الفرقان	25	24-19	النساء	4
59	هود	11	144	≈	6	180	ال عمران	3	41	العنكبوت	29	4	الأحزاب	33
63	≈	11	28	الأعراف	7	37	النساء	4	1	الأحزاب	33	4-2	المجادلة	58
13	الرعد	13	33	≈	7	35-34	التوبة	9	17	≈	33	میدان جنگ سے بجا گنا حرام ہے		
90	بنی اسرائیل	17	37	≈	7	67	≈	9	48	≈	33			
176	الشعراء	26	169	≈	7	29	بنی اسرائیل	17	15	المجادلة	58	246	البقرة	2
36	الأحزاب	33	17	يونس	10	100	≈	17	1	الممتحنة	60	155	ال عمران	3
13	الزمر	39	59	≈	10	67	الفرقان	25	8	الصف	61	16,15	الأنفال	8
12	الممتحنة	60	18	هود	11	19	الأحزاب	33	اللہ کے راستے سے روکنا
جرم عظیم ہے			13	الأحزاب	33
9-8	الطلاق	65	57	النحل	16	38-37	محمد	47				16,15	≈	33
10,9	الحاقة	69	62	≈	16	25	ق	50				20	≈	33
21	نوح	71	116	≈	16	35,34	النجم	53	99	ال عمران	3	17,16	الفتح	48
23	الجن	72	40	بنی اسرائیل	17	44	≈	53	44	النساء	4			

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|---|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------|--------------|--|
| 73 | المزمل | 16 | 23 | المؤمنون | 46 | 25 | الفرقان | 68 | 41 | القلم | 48 | 57 | الحديد | 14 | |
| 79 | النزعت | 21 | 23 | الفرقان | 67 | 26 | الشعراء | آباء واجداد اور سرداروں کی
تقلید سے اجتناب | 6 | نظن کی پیروی اور بدگمانی سے اجتناب | 6 | 6 | 6 | 104 | |
| 80 | عبس | 23 | 23 | الفرقان | 76 | 31 | لقمن | | 6 | | | | | | |
| | | | | الفرقان | 21 | 36 | یس | | 30 | | | | | | |
| | حدور یا کاری سے اجتناب | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | النساء | 32 | 28 | القصص | 4 | 39 | الزمر | 7 | 48 | الأعراف | 28 | 28 | القصص | 38 | |
| 4 | | | 28 | | 39 | 40 | المؤمن | 7 | 83 | | 33 | 70 | الأحزاب | 10 | |
| 4 | | | 29 | العنكبوت | 39 | 43 | الزخرف | 7 | 7 | | 38 | 173 | ص | 27 | |
| 4 | | | 31 | لقمن | 7 | 43 | | 10 | 47 | یونس | 41 | 78 | حم السجد | 23,22 | |
| 6 | الأنعام | 53 | 31 | | 18 | 45 | الجاثية | 11 | 9 | هود | 45 | 62 | الجاثية | 24 | |
| 8 | الأنفال | 47 | 34 | سبا | 31 | | | 11 | | | 45 | 87 | | 32 | |
| 15 | الحجر | 88 | 34 | | 33 | | | 11 | | | 48 | 109 | الفتح | 6 | |
| 107 | الماعون | 6 | 38 | ص | 76-74 | | | 14 | | إبراهيم | 48 | 10 | | 12 | |
| 113 | القلق | 5 | 39 | الزمر | 60,59 | 5 | المائدة | 23 | 64 | المؤمنون | 49 | 24 | الحجرات | 12 | |
| | | | 39 | | 72 | 5 | | 28 | 68 | القصص | 53 | 36 | النجم | 23 | |
| | | | 40 | المؤمن | 27 | 5 | | 31 | 77 | لقمن | 53 | 21 | | 28,27 | |
| 4 | النساء | 112 | 40 | | 35 | 6 | الأنعام | 33 | 110 | الأحزاب | 59 | 67 | الحشر | 2 | |
| 4 | | | 40 | | 48 | 7 | الأعراف | 34 | 186 | سبا | 72 | 63 | الجن | 7 | |
| 24 | النور | 23-4 | 40 | | 60 | 10 | یونس | 37 | 11 | الصفّ | 70,69 | | | | |
| 33 | الأحزاب | 58 | | | | 11 | هود | 43 | 112 | الزخرف | 25-21 | | | | |
| 60 | الممتحنة | 12 | | | | 20 | طه | 53 | 81 | النجم | 6 | 23 | الأنعام | 124 | |
| | | | 5 | المائدة | 38 | 23 | المؤمنون | | 75 | | | | | | |
| | | | 60 | الممتحنة | 12 | 37 | الصفّ | | 30 | | | | | | |
| 4 | النساء | 173,172 | | | | 38 | ص | 6 | 55 | الأنعام | 12 | 2 | یوسف | 5 | |
| 6 | الأنعام | 93 | | | | 51 | الذاریت | 9 | 53 | التوبة | 12 | 45 | | 28 | |
| 7 | الأعراف | 13 | 5 | المائدة | 58,57 | 53 | النجم | 10 | 52 | یونس | 12 | 94 | | 31 | |
| 7 | | | 6 | الأنعام | 5 | 55 | الرحمن | 11 | 8 | هود | 12 | 62 | | 52 | |
| 7 | | | 6 | | 68 | 78 | الأنبياء | 11 | 22 | | 13 | 110 | الرعد | 33 | |
| 7 | | | 6 | | 70 | 79 | النزعت | 14 | 73 | إبراهيم | 13 | 10,9 | | 42 | |
| 7 | | | 7 | الأعراف | 51 | 91 | | 19 | 11 | مریم | 16 | 34 | النحل | 26 | |
| 7 | | | 9 | التوبة | 66-64 | 96 | | 16 | 6 | النحل | 16 | 66 | | 45 | |
| 7 | | | 11 | هود | 8 | | | 34 | | سبا | 20 | 54 | طه | 64 | |
| 7 | | | 13 | الرعد | 32 | | | 40 | | المؤمن | 21 | 34 | الأنبياء | 70 | |
| 10 | یونس | 75 | 15 | الحجر | 11 | | | 41 | | حم السجدة | 27 | 45 | النمل | 70 | |
| 16 | النحل | 23,22 | 18 | الكهف | 56 | 3 | ال عمران | 53 | 134 | النجم | 34 | 14 | سبا | 33 | |
| 16 | | | 18 | | 106 | 5 | المائدة | 49 | 91 | الحجرات | 35 | 15 | فاطر | 10 | |
| 17 | بنی اسرائیل | 37 | 21 | الأنبياء | 36 | 59 | الحشر | 53 | 10 | النجم | 35 | 55 | | 43 | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|------|-------------|
| 52 | الطور | 42 | 29 | 12 | 12 | 29 | 42 | 52 | الطور | 42 | 29 | 12 | 52 | الطور |
| 40 | المؤمن | 25 | 39 | 3 | 3 | 39 | 25 | 40 | المؤمن | 25 | 39 | 3 | 40 | المؤمن |
| 40 | الطور | 45 | 58 | 2 | 2 | 58 | 45 | 40 | الطور | 45 | 58 | 2 | 40 | الطور |
| 71 | نوح | 22 | 58 | 18 | 74 | 58 | 22 | 71 | نوح | 22 | 58 | 18 | 71 | نوح |
| 86 | الطارق | 15 | 59 | 11 | 11 | 59 | 15 | 86 | الطارق | 15 | 59 | 11 | 86 | الطارق |
| 105 | القبیل | 21 | 61 | 2 | 2 | 61 | 21 | 105 | القبیل | 21 | 61 | 2 | 105 | القبیل |
| 6 | الأنعام | 141 | 63 | 7 | 7 | 63 | 141 | 6 | الأنعام | 141 | 63 | 7 | 6 | الأنعام |
| 7 | الأعراف | 31 | 63 | 24 | 24 | 63 | 31 | 7 | الأعراف | 31 | 63 | 24 | 7 | الأعراف |
| 10 | یونس | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | یونس | 12 | 4 | 2 | 10 | یونس |
| 10 | الطور | 83 | 12 | 22 | 22 | 12 | 83 | 10 | الطور | 83 | 12 | 22 | 10 | الطور |
| 17 | بنی اسرائیل | 29-26 | 12 | 77 | 77 | 12 | 29-26 | 17 | بنی اسرائیل | 29-26 | 12 | 77 | 17 | بنی اسرائیل |
| 20 | طہ | 127 | 49 | 12 | 12 | 49 | 127 | 20 | طہ | 127 | 49 | 12 | 20 | طہ |
| 21 | الأنبیاء | 9 | 68 | 11 | 11 | 68 | 9 | 21 | الأنبیاء | 9 | 68 | 11 | 21 | الأنبیاء |
| 26 | الشعراء | 151 | 151 | 2 | 2 | 151 | 151 | 26 | الشعراء | 151 | 151 | 2 | 26 | الشعراء |
| 36 | یس | 19 | 19 | 2 | 2 | 19 | 19 | 36 | یس | 19 | 19 | 2 | 36 | یس |
| 40 | المؤمن | 28 | 28 | 2 | 2 | 28 | 28 | 40 | المؤمن | 28 | 28 | 2 | 40 | المؤمن |
| 40 | الطور | 34 | 34 | 22 | 22 | 34 | 34 | 40 | الطور | 34 | 34 | 22 | 40 | الطور |
| 40 | الطور | 43 | 43 | 24 | 24 | 43 | 43 | 40 | الطور | 43 | 43 | 24 | 40 | الطور |
| 43 | الزخرف | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 43 | الزخرف | 5 | 8 | 5 | 43 | الزخرف |
| 44 | الدخان | 31 | 25 | 8 | 8 | 25 | 31 | 44 | الدخان | 31 | 25 | 8 | 44 | الدخان |
| 9 | التوبة | 109,108 | 9 | 9 | 9 | 109,108 | 9 | 9 | التوبة | 109,108 | 9 | 9 | 9 | التوبة |
| 4 | النساء | 109-105 | 2 | 2 | 2 | 109-105 | 4 | 4 | النساء | 109-105 | 2 | 2 | 4 | النساء |
| 8 | الأنفال | 27 | 27 | 8 | 8 | 27 | 27 | 8 | الأنفال | 27 | 27 | 8 | 8 | الأنفال |
| 8 | الطور | 58 | 58 | 2 | 2 | 58 | 58 | 8 | الطور | 58 | 58 | 2 | 8 | الطور |
| 8 | الطور | 71 | 71 | 9 | 9 | 71 | 71 | 8 | الطور | 71 | 71 | 9 | 8 | الطور |
| 12 | یوسف | 52 | 16 | 16 | 16 | 52 | 52 | 12 | یوسف | 52 | 16 | 16 | 12 | یوسف |
| 22 | الحج | 38 | 38 | 5 | 5 | 38 | 38 | 22 | الحج | 38 | 38 | 5 | 22 | الحج |
| 66 | التحریم | 10 | 10 | 62 | 62 | 10 | 10 | 66 | التحریم | 10 | 10 | 62 | 66 | التحریم |
| 2 | البقرة | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | البقرة | 10 | 10 | 2 | 2 | البقرة |
| 16 | النحل | 105 | 4 | 2 | 2 | 105 | 105 | 16 | النحل | 105 | 4 | 2 | 16 | النحل |
| 23 | المؤمنون | 90 | 5 | 7 | 7 | 90 | 90 | 23 | المؤمنون | 90 | 5 | 7 | 23 | المؤمنون |
| 29 | العنکبوت | 3 | 3 | 22 | 22 | 3 | 3 | 29 | العنکبوت | 3 | 3 | 22 | 29 | العنکبوت |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر |
|--------------|---------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|----------|--------------|
| 2 | 237-234 | 33 | الأحزاب | 4 | 15 | الحجر | 26 | 21 | الأنبياء | 77,76 | 9 | التوبة | 70 |
| 2 | 241 | 58 | المجادلة | 4-2 | 15 | الحج | 29 | 22 | الحج | 42 | 9 | التوبة | 114 |
| 4 | 4-3 | 15 | النساء | مسائل قسم وكفارة قسم | 15 | المؤمنون | 44-28 | 23 | المؤمنون | 29-23 | 11 | هود | 76-69 |
| 4 | 25-19 | 17 | النساء | بنی اسرائیل | 17 | الفرقان | 65-61 | 25 | الفرقان | 37 | 12 | يوسف | 6 |
| 4 | 35,34 | 2 | البقرة | 225,224 | 18 | الكهف | 50 | 26 | الشعراء | 122-105 | 12 | الحج | 38 |
| 4 | 130-127 | 5 | المائدة | 89 | 20 | طه | 124-115 | 29 | العنكبوت | 15,14 | 14 | إبراهيم | 41-35 |
| 24 | 3 | 66 | التحریم | 2 | 21 | الأنبياء | 85-71 | 33 | الأحزاب | 7 | 15 | الحجر | 60-51 |
| 24 | 26 | 24 | النور | مسائل پردہ | 24 | النور | 30 | 37 | الصفّ | 82-75 | 16 | النحل | 123-120 |
| 28 | 27 | 38 | القصص | ص | 38 | ص | 45 | 38 | ص | 12 | 19 | مريم | 50-41 |
| 33 | 37 | 24 | الأحزاب | النور | 24 | النور | 12-9 | 40 | المؤمن | 5 | 19 | الحج | 58 |
| 33 | 50-49 | 24 | النور | 60-58 | 79 | التزعت | 32-27 | 40 | النور | 31 | 21 | الأنبياء | 73-51 |
| 33 | 53 | 33 | الأحزاب | 55-53 | 42 | الشورى | 13 | 22 | الحج | 27,26 | 22 | الحج | 27,26 |
| 60 | 10 | 33 | الممتحنة | 54 | 50 | ق | 12 | 22 | الحج | 12 | 22 | الحج | 43 |
| 65 | 2-1 | 2 | الطلاق | مسائل ميراث و وصيت | 2 | البقرة | 38-30 | 50 | البقرة | 14 | 22 | الحج | 78 |
| 65 | 7-4 | 3 | النور | ال عمران | 3 | ال عمران | 59-33 | 51 | الذريت | 46 | 26 | الشعراء | 104-69 |
| 2 | 182-180 | 2 | البقرة | 5 | 5 | المائدة | 27 | 53 | النجم | 52 | 29 | العنكبوت | 27-16 |
| 2 | 240 | 2 | النور | 7 | 54 | القمر | 25-11 | 54 | القمر | 17-9 | 29 | الحج | 32,31 |
| 2 | 221 | 4 | البقرة | 8-7 | 15 | الحجر | 33-26 | 57 | الحديد | 26 | 33 | الأحزاب | 7 |
| 4 | 24-22 | 4 | النساء | 12,11 | 17 | بنی اسرائیل | 61 | 66 | التحریم | 10 | 37 | الصفّ | 113-83 |
| 4 | 33 | 4 | النور | الكهف | 18 | الكهف | 50 | 69 | الحاقة | 12,11 | 38 | ص | 47-45 |
| 4 | 177 | 4 | النور | مريم | 19 | مريم | 58 | 71 | نوح | 28-1 | 42 | الشورى | 13 |
| 4 | 3 | 5 | النساء | 108-106 | 20 | طه | 123-115 | 43 | سیدنا ابراهيم عليه السلام | 43 | 28-26 | الزخرف | 28-26 |
| 4 | 129 | 8 | النساء | 75 | 36 | یس | 60 | 51 | الذريت | 27-24 | 51 | الذريت | 27-24 |
| 2 | 76-71 | 38 | ص | باب: 6 تذكرة انبياء عليهم السلام | 38 | ص | 76-71 | 2 | البقرة | 132-124 | 57 | الحديد | 26 |
| 2 | 136,135 | 2 | ص | سیدنا نوح عليه السلام | 2 | ص | 136,135 | 2 | ص | 136,135 | 60 | الممتحنة | 6-4 |
| 31 | 258 | 2 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 2 | ص | 258 | 87 | الأعلى | 19 | 19 | الأعلى | 19 |
| 46 | 260 | 3 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 3 | ص | 260 | 3 | ص | 260 | 3 | ص | 19 |
| 2 | 163 | 4 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 4 | ص | 163 | 4 | ص | 163 | 4 | ص | 19 |
| 2 | 33 | 3 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 3 | ص | 33 | 3 | ص | 33 | 3 | ص | 19 |
| 2 | 84 | 6 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 6 | ص | 84 | 6 | ص | 84 | 6 | ص | 19 |
| 2 | 64-59 | 7 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 7 | ص | 64-59 | 7 | ص | 64-59 | 7 | ص | 19 |
| 2 | 30 | 2 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 2 | ص | 30 | 2 | ص | 30 | 2 | ص | 19 |
| 2 | 39 | 3 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 3 | ص | 39 | 3 | ص | 39 | 3 | ص | 19 |
| 2 | 229 | 3 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 3 | ص | 229 | 3 | ص | 229 | 3 | ص | 19 |
| 3 | 59 | 10 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 10 | ص | 59 | 10 | ص | 59 | 10 | ص | 19 |
| 4 | 1 | 11 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 11 | ص | 1 | 11 | ص | 1 | 11 | ص | 19 |
| 24 | 9-6 | 7 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 7 | ص | 9-6 | 7 | ص | 9-6 | 7 | ص | 19 |
| 7 | 189 | 7 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 7 | ص | 189 | 7 | ص | 189 | 7 | ص | 19 |
| 10 | 4-3 | 17 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 17 | ص | 4-3 | 17 | ص | 4-3 | 17 | ص | 19 |
| 2 | 226 | 11 | ص | سیدنا اسماعيل عليه السلام | 11 | ص | 226 | 11 | ص | 226 | 11 | ص | 19 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر |
|--------------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 21 | الأنبياء | 86,85 | 9 | التوبة | 70 | 5 | المائدة | 18 | الكهف | 60-82 | | | | |
| 37 | الصفّات | 107-100 | 11 | هود | 68-61 | 6 | الأنعام | 19 | مريم | 51-53 | | | | |
| 38 | صّ | 48 | 2 | البقرة | 89 | 17 | بنی اسرائیل | 20 | طه | 9-98 | | | | |
| | | | 3 | ال عمران | 95 | 21 | الأنبياء | 21 | الأنبياء | 48-49 | | | | |
| | | | 3 | | 17-9 | 27 | النمل | 22 | الحج | 44 | | | | |
| 6 | الأنعام | 90-86 | 4 | النساء | 84-80 | 34 | سبا | 23 | المؤمنون | 45-49 | | | | |
| 7 | الأعراف | 84-80 | 6 | الأنعام | 59 | 38 | صّ | 25 | الفرقان | 35-36 | | | | |
| 11 | هود | 70 | 12 | يوسف | 42 | 38 | | 26 | الشعراء | 10-68 | | | | |
| 11 | | 83-74 | 12 | | 39-38 | 25 | الفرقان | 27 | النمل | 7-14 | | | | |
| 15 | الحجر | 77-58 | 21 | الأنبياء | 159-141 | 26 | الشعراء | 28 | القصاص | 3-48 | | | | |
| 21 | الأنبياء | 71 | 38 | صّ | 53-45 | 27 | النمل | 28 | | 76-82 | | | | |
| 21 | | 75,74 | 4 | المؤمن | 34 | 29 | العنكبوت | 29 | العنكبوت | 39-40 | | | | |
| 22 | الحج | 43 | 38 | صّ | 13 | 2 | | | السجدة | 23-24 | | | | |
| 25 | الفرقان | 40 | 40 | المؤمن | 31 | 2 | | 33 | الأحزاب | 7 | | | | |
| 26 | الشعراء | 175-160 | 7 | الأعراف | 72-65 | 41 | حمّ السجدة | 33 | | 69 | | | | |
| 27 | النمل | 58-54 | 9 | التوبة | 70 | 41 | | 37 | الصفّات | 114-122 | | | | |
| 29 | العنكبوت | 26 | 11 | هود | 60-50 | 50 | قّ | 38 | صّ | 12 | | | | |
| 29 | | 35-28 | 11 | | 89 | 51 | الذّريت | 40 | المؤمن | 23-46 | | | | |
| 37 | الصفّات | 138-133 | 14 | إبراهيم | 17-9 | 53 | النجم | 42 | الشورى | 13 | | | | |
| 38 | صّ | 13 | 25 | الفرقان | 39,38 | 54 | القمر | 43 | الزخرف | 46-56 | | | | |
| 50 | قّ | 13 | 26 | الشعراء | 140-123 | 69 | الحاقة | 44 | الدخان | 17-33 | | | | |
| 51 | الذّريت | 37-32 | 29 | العنكبوت | 38 | 85 | البروج | 45 | الحاثية | 16-17 | | | | |
| 53 | النجم | 54,53 | 38 | صّ | 12 | 89 | الفجر | 46 | الأحقاف | 12 | | | | |
| 54 | القمر | 40-33 | 40 | المؤمن | 31 | 89 | | 50 | قّ | 13 | | | | |
| 66 | التحریم | 10 | 41 | حمّ السجدة | 16-13 | 91 | الشمس | 51 | الذّريت | 38-40 | | | | |
| | | | 46 | الأحقاف | 26-21 | 6 | | 53 | النجم | 36 | | | | |
| | | | 50 | قّ | 13 | 7 | الأعراف | 54 | القمر | 41-42 | | | | |
| 2 | البقرة | 133 | 51 | الذّريت | 42-41 | 7 | الأعراف | 61 | الصف | 5 | | | | |
| 3 | ال عمران | 84 | 53 | النجم | 50 | 11 | هود | 62 | الجمعة | 5,6 | | | | |
| 4 | النساء | 163 | 54 | القمر | 22-18 | 15 | الحجر | 66 | التحریم | 11 | | | | |
| 6 | الأنعام | 84 | 69 | الحاقة | 4 | 26 | الشعراء | 69 | الحاقة | 9-10 | | | | |
| 11 | هود | 73-71 | 69 | | 8-6 | 29 | العنكبوت | 73 | المزمل | 15-16 | | | | |
| 12 | يوسف | 6 | 89 | الفجر | 8-6 | 11 | | 79 | التزغوت | 15-26 | | | | |
| 12 | | 38 | 89 | | 13-11 | 14 | إبراهيم | 85 | البروج | 18 | | | | |
| 21 | الأنبياء | 72 | 2 | البقرة | 102 | 16 | النحل | 87 | الأعلى | 19 | | | | |
| 37 | الصفّات | 113,112 | 2 | | 251 | 17 | بنی اسرائیل | 89 | الفجر | 10-14 | | | | |
| 38 | صّ | 47-45 | 7 | الأعراف | 79-73 | 4 | النساء | | | | | | | |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر | آیت
نمبر | سورت | سورت
نمبر |
|---|-------------|-------------|---|----------|--------------|---|-------------|--------------|---|----------|--------------|--|----------|--------------|
| 70-67 | ص | 38 | 43 | الرعد | 13 | 7 | الأحزاب | 33 | 85 | الأنعام | 6 | سیدنا یوشع بن نون <small>علیہ السلام</small>
(تفسیر کی روشنی میں) | | |
| 43,42 | خم السجدة | 41 | 133 | طہ | 20 | 13 | الشوری | 42 | 15-2 | مریم | 19 | | | |
| 45 | الزخرف | 43 | 69 | المؤمنون | 23 | 64-57 | الزخرف | 43 | 90-89 | الأنبیاء | 21 | | | |
| 29-27 | الفتح | 48 | 29 | الفتح | 48 | 27 | الحديد | 57 | سیدنا سح <small>علیہ السلام</small> | | | 59,58 | البقرة | 2 |
| 42-29 | الطور | 52 | 6 | الصف | 61 | 6 | الصف | 61 | | | | 162,161 | الأعراف | 7 |
| نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی فضیلت اور ختم نبوت | | | اہل کتاب اور مشرکین کا
آپ کو صادق جاننا | | | 14 | ≈ | 61 | 86 | الأنعام | 6 | 65-60 | الکھف | 18 |
| | | | | | | 12 | التحریم | 66 | 48 | ص | 38 | سیدنا حزقیل <small>علیہ السلام</small>
(تفسیر کی روشنی میں) | | |
| 81 | ال عمران | 3 | باب: 7 تذکار حبیب <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> | | | سیدنا ذوالکفل <small>علیہ السلام</small> | | | سیدنا حزقیل <small>علیہ السلام</small>
(تفسیر کی روشنی میں) | | | | | |
| 110 | ≈ | 3 | | | | 42-41 | البقرة | 2 | محمد رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی نبوت عامہ
کے دلائل | | | 86,85 | الأنبیاء | 21 |
| 113 | النساء | 4 | 75 | ≈ | 2 | | | | 48 | ص | 38 | سیدنا شمویل <small>علیہ السلام</small>
(تفسیر کی روشنی میں) | | |
| 1 | بنی اسرائیل | 17 | 89 | ≈ | 2 | | | | سیدنا عزیر <small>علیہ السلام</small>
(تفسیر کی روشنی میں) | | | 248-246 | البقرة | 2 |
| 79 | ≈ | 17 | 109 | ≈ | 2 | 119 | البقرة | 2 | | | | | | |
| 1 | الفرقان | 25 | 144 | ≈ | 2 | 151 | ≈ | 2 | | | | | | |
| 56 | ≈ | 25 | 146 | ≈ | 2 | 79 | النساء | 4 | | | | | | |
| 40 | الأحزاب | 33 | 86 | ال عمران | 3 | 158 | الأعراف | 7 | 259 | البقرة | 2 | سیدنا یونس <small>علیہ السلام</small> | | |
| 46,45 | ≈ | 33 | 99 | ≈ | 3 | 30 | الرعد | 13 | 30 | التوبة | 9 | | | |
| 56 | ≈ | 33 | 33 | الأنعام | 6 | 1 | إبراهيم | 14 | سیدنا عیسیٰ ابن مریم <small>علیہ السلام</small> | | | 163 | النساء | 4 |
| 18-5 | النجم | 53 | 114 | ≈ | 6 | 44,43 | النحل | 16 | | | | 86 | الأنعام | 6 |
| 8-1 | الضحی | 93 | 36 | الرعد | 13 | 64 | ≈ | 16 | 87 | البقرة | 2 | 98 | یونس | 10 |
| 4-1 | الم نشرح | 94 | 43 | ≈ | 13 | 106,105 | بنی اسرائیل | 17 | 136 | ≈ | 2 | 88,87 | الأنبیاء | 21 |
| 3-1 | الکوثر | 108 | 53,52 | القصص | 28 | 107 | الأنبیاء | 21 | 253 | ≈ | 2 | 148-139 | الصف | 37 |
| نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا خلق عظیم اور اوصاف حسن | | | 57 | ≈ | 28 | 1 | الفرقان | 25 | 37-35 | ال عمران | 3 | 50-48 | القلم | 68 |
| | | | نبوت محمدیہ کے دلائل | | | 56 | ≈ | 25 | 60-42 | ≈ | 3 | سیدنا ادریس والیاس <small>علیہ السلام</small> | | |
| 144 | ال عمران | 3 | | | | 47-45 | الأحزاب | 33 | 84 | ≈ | 3 | | | |
| 159 | ≈ | 3 | 13 | ال عمران | 3 | 28 | سبا | 34 | 159-156 | النساء | 4 | 85 | الأنعام | 6 |
| 161 | ≈ | 3 | 163 | النساء | 4 | 24 | فاطر | 35 | 163 | ≈ | 4 | 58-56 | مریم | 19 |
| 15 | المائدة | 5 | 166 | ≈ | 4 | 8 | الفتح | 48 | 172-171 | ≈ | 4 | 86,85 | الأنبیاء | 21 |
| 35 | الأنعام | 6 | 11-10 | الأنعام | 6 | 15 | المزمل | 73 | 17 | المائدة | 5 | 132-123 | الصف | 37 |
| 50 | ≈ | 6 | 105,104 | ≈ | 6 | سابقہ آسانی کتابوں میں رسالت
محمدی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی پیش گوئیاں | | | 46 | ≈ | 5 | سیدنا ایوب <small>علیہ السلام</small> | | |
| 58-56 | ≈ | 6 | 184 | الأعراف | 7 | | | | 75-72 | ≈ | 5 | | | |
| 90 | ≈ | 6 | 16 | یونس | 10 | | | | 78 | ≈ | 5 | 163 | النساء | 4 |
| 188-187 | الأعراف | 7 | 111-109 | یوسف | 12 | 89 | البقرة | 2 | 118-110 | ≈ | 5 | 84 | الأنعام | 6 |
| 40 | التوبة | 9 | 43 | الرعد | 13 | 144 | ≈ | 2 | 85 | الأنعام | 6 | 84,83 | الأنبیاء | 21 |
| 61 | ≈ | 9 | 103 | النحل | 16 | 146 | ≈ | 2 | 31-30 | التوبة | 9 | 44-41 | ص | 38 |
| 129-128 | ≈ | 9 | 68 | المؤمنون | 23 | 20 | الأنعام | 6 | 37-16 | مریم | 19 | سیدنا زکریا و یحییٰ <small>علیہ السلام</small> | | |
| 49 | یونس | 10 | 46-44 | القصص | 28 | 157 | الأعراف | 7 | 91 | الأنبیاء | 21 | | | |
| 104-103 | یوسف | 12 | 47,46 | سبا | 34 | 17 | هود | 11 | 50 | المؤمنون | 23 | 41-37 | ال عمران | 3 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت |
|--------------|----------|-------------|--------------|---------|----------------------|--|------|------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 15 | الحجر | 88 | 10 | 109 | 80 | عیس | 10-1 | دوباغ والوں کا قصہ | 18 | الکھف | 101-94 | سورت | آیت
نمبر |
| 18 | الکھف | 6 | 11 | 112 | رسول اللہ ﷺ کے غزوات | | | | | الانبیاء | 97-96 | سورت | آیت
نمبر |
| 21 | الانبیاء | 107 | 11 | 115 | | | | قصہ قوم سبا | 44-32 | الکھف | | سورت | آیت
نمبر |
| 21 | | 109 | 11 | 123 | | ال عمران | 3 | ماکان باغ کا واقعہ | 13 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 21 | | 111 | 17 | 75,74 | | | 3 | | 127-121 | السل | 44-22 | سورت | آیت
نمبر |
| 23 | المؤمنون | 72 | 17 | 79,78 | | | 3 | | 145-140 | سبا | 21-15 | سورت | آیت
نمبر |
| 25 | الفرقان | 58-57 | 19 | 65 | | | 3 | اصحاب الزین | 155-152 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 26 | الشعراء | 3 | 20 | 132-130 | | | 3 | | 175-165 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 33 | الأحزاب | 53 | 26 | 217-213 | | الأطفال | 8 | | 18-5 | الفرقان | 39,38 | سورت | آیت
نمبر |
| 33 | | 63 | 29 | 45 | | | 8 | | 44-41 | ق | 12 | سورت | آیت
نمبر |
| 34 | سبا | 47 | 30 | 43 | | | 8 | | 49,48 | | 14 | سورت | آیت
نمبر |
| 35 | فاطر | 8 | 33 | 34-28 | | التوبة | 9 | اصحاب الفیل | 26,25 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 38 | ص | 86 | 33 | 52 | | | 9 | | 59-38 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 42 | الشوری | 23 | 33 | 59 | | | 9 | آدمیہ کے دو بیٹوں کا قصہ | 5-1 | الفیل | 105 | سورت | آیت
نمبر |
| 46 | الأحقاف | 9 | 39 | 66-65 | | الأحزاب | 33 | بیتہ کے دن والوں کا قصہ | 27-9 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 52 | الطور | 40 | 42 | 15 | | الفتح | 48 | | 12-1 | | | سورت | آیت
نمبر |
| 68 | القلم | 4 | 52 | 49-48 | | | 48 | قصہ حضرت خضرؑ | 66-65 | البقرة | 2 | سورت | آیت
نمبر |
| 72 | الجن | 23-21 | 73 | 10-1 | | الحشر | 59 | | 47 | النساء | 4 | سورت | آیت
نمبر |
| 72 | | 27-25 | 74 | 7-1 | | باب 8 قصص القرآن | | | 154 | | 4 | سورت | آیت
نمبر |
| 3 | ال عمران | 144 | 108 | 2 | | قرآنی واقعات اور بعض شخصیات
سیدنا لقمان حکیم | | قصہ ابواب | 60 | المائدة | 5 | سورت | آیت
نمبر |
| 33 | الأحزاب | 40 | 110 | 3 | | | 31 | قارون کا قصہ | 166-163 | الاعراف | 7 | سورت | آیت
نمبر |
| 47 | محمد | 2 | | | | سیدنا ذوالقرنین | | | 124 | النحل | 16 | سورت | آیت
نمبر |
| 48 | الفتح | 29 | | | | | | ایک کافر کا قصہ | 19-12 | لقمن | 31 | سورت | آیت
نمبر |
| 61 | الصف | 6 | 17 | 1 | | سیدنا ذوالقرنین | | | 83-76 | القصص | 28 | سورت | آیت
نمبر |
| 2 | البقرة | 145 | | | | معراج النبی ﷺ | | مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات | 8-6 | القصص | 28 | سورت | آیت
نمبر |
| 4 | النساء | 84 | 3 | 128 | | اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کی
معفرت کا اعلان | | بہان کا قصہ | 22-9 | الکھف | 18 | سورت | آیت
نمبر |
| 5 | المائدة | 67 | 4 | 107-105 | | | | | 26,25 | | 18 | سورت | آیت
نمبر |
| 6 | الأنعام | 15,14 | 8 | 68,67 | | حبیب نجارا اور اہل انطاکیہ
(تفسیر کی روشنی میں) | | | 24,23 | المؤمن | 40 | سورت | آیت
نمبر |
| 7 | الاعراف | 205 | 9 | 43 | | | 36 | اصحاب الاخذہ کا واقعہ | 29-13 | یس | 36 | سورت | آیت
نمبر |
| 9 | التوبة | 113 | 9 | 84 | | | | دنیوں کا واقعہ | 12-4 | البروج | 85 | سورت | آیت
نمبر |
| 10 | یونس | 95-94 | 33 | 37 | | قصہ ہاروت و ماروت | | | | | | سورت | آیت
نمبر |
| 10 | | 106-104 | 66 | 5-1 | | | 2 | قصہ یاجوج و ماجوج | | البقرة | 102 | سورت | آیت
نمبر |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | |
|---------------|----------|-------------|--|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|-----------|----|
| 138 | الأنعام | 6 | مجموعیت اور ستارہ پرستی کا رد | | | 68,67 | التوبة | 9 | 80-74 | ≈ | 2 | 93-88 | ≈ | 19 |
| 145-143 | ≈ | 6 | | | | 87-77 | ≈ | 9 | 113-89 | ≈ | 2 | 22 | الأنبياء | 21 |
| 107 | الأعراف | 7 | 79-76 | الأنعام | 6 | 97-93 | ≈ | 9 | 23 | ال عمران | 3 | 43 | ≈ | 21 |
| 176 | ≈ | 7 | 5 | يونس | 10 | 101 | ≈ | 9 | 78-69 | ≈ | 3 | 100-98 | ≈ | 21 |
| 179 | ≈ | 7 | 33 | الأنبياء | 21 | 110-107 | ≈ | 9 | 93 | ≈ | 3 | 13,12 | الحج | 22 |
| 13 | يوسف | 12 | 40-38 | يس | 36 | 126,125 | ≈ | 9 | 55-44 | النساء | 4 | 71 | ≈ | 22 |
| 8 | النحل | 16 | 5 | الزمر | 39 | 20-11 | الأحزاب | 33 | 161-153 | ≈ | 4 | 73 | ≈ | 22 |
| 68 | ≈ | 16 | 37 | حم السجدة | 41 | 61,60 | ≈ | 33 | 43-41 | المائدة | 5 | 92,91 | المؤمنون | 23 |
| 20 | طه | 20 | کیونزوم اور سوشلزم کا رد | | | 15-13 | الحديد | 57 | 66-57 | ≈ | 5 | 3 | الفرقان | 25 |
| 36 | الحج | 22 | (کیونزوم اور سوشلزم میں انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی) | | | 19-14 | المجادلة | 58 | 56 | الأنفال | 8 | 55 | ≈ | 25 |
| 73 | ≈ | 22 | | | | 17-11 | الحشر | 59 | 34-29 | التوبة | 9 | 64-59 | النمل | 27 |
| 10 | النمل | 27 | | | | 8-1 | المنفقون | 63 | 27,26 | الأحزاب | 33 | 17 | العنكبوت | 29 |
| 18 | ≈ | 27 | 43 | البقرة | 2 | رد قادیانیت | | | 5-2 | الحشر | 59 | 41 | ≈ | 29 |
| 82 | ≈ | 27 | 12,11 | النساء | 4 | | | | 17-11 | ≈ | 59 | 66,65 | ≈ | 29 |
| 41 | العنكبوت | 29 | 20 | ≈ | 4 | 4 | البقرة | 2 | 8-5 | الجمعة | 62 | 40 | الروم | 30 |
| 51 | المدثر | 74 | 142 | الأنعام | 6 | 46 | ال عمران | 3 | رد نصرانیت | | | 13 | لقمن | 31 |
| 1 | الفيل | 105 | 60 | التوبة | 9 | 49,48 | ≈ | 3 | | | | 17 | الأحزاب | 33 |
| 3 | ≈ | 105 | 79 | ≈ | 9 | 55,54 | ≈ | 3 | 112-111 | البقرة | 2 | 22 | سبا | 34 |
| پہاڑوں کے نام | | | 82 | الكهف | 18 | 159-157 | النساء | 4 | 51-35 | ال عمران | 3 | 3 | فاطر | 35 |
| | | | 36 | سبا | 34 | 172 | ≈ | 4 | 59 | ≈ | 3 | 14,13 | ≈ | 35 |
| 63 | البقرة | 2 | 39 | ≈ | 34 | 75 | المائدة | 5 | 64 | ≈ | 3 | 40 | ≈ | 35 |
| 158 | ≈ | 2 | 52 | الزمر | 39 | 117 | ≈ | 5 | 172,271 | النساء | 4 | 75,74 | يس | 36 |
| 45 | هود | 11 | 32 | الزخرف | 43 | 31 | مريم | 19 | 18,17 | المائدة | 5 | 4-3 | الزمر | 39 |
| 88 | النمل | 27 | 39 | النجم | 53 | 40 | الأحزاب | 33 | 75-72 | ≈ | 5 | 29 | ≈ | 39 |
| 17 | المدثر | 74 | 7 | الطلاق | 65 | 61 | الزخرف | 43 | 117,116 | ≈ | 5 | 38 | ≈ | 39 |
| 7 | النبأ | 78 | 8 | الدھر | 76 | رد دہریت | | | 34-29 | التوبة | 9 | 43 | ≈ | 39 |
| 19 | الغاشية | 88 | باب: 12 مختلف اشیاء کے نام | | | | | | 37-16 | مريم | 19 | 38,37 | حم السجدة | 41 |
| 5 | القارعة | 101 | جانوروں کے نام | | | 6 | يونس | 10 | 91 | الأنبياء | 21 | 6-4 | الأحقاف | 46 |
| پتلیوں کے نام | | | | | | 12 | بنی اسرائیل | 17 | 65-61 | الزخرف | 43 | 23-19 | النجم | 53 |
| | | | 26 | البقرة | 2 | 47-45 | الفرقان | 25 | 27 | الحديد | 57 | 21,20 | الملك | 67 |
| 266 | البقرة | 2 | 65 | ≈ | 2 | 64-60 | النمل | 27 | 12 | التحریم | 66 | 22-20 | الجن | 72 |
| 99 | الأنعام | 6 | 67 | ≈ | 2 | 25-20 | الروم | 30 | رد منافقت | | | 6-1 | الکفرون | 09 |
| 141 | ≈ | 6 | 173 | ≈ | 2 | 50-46 | ≈ | 30 | رد یہودیت | | | | | |
| 67 | النحل | 16 | 14 | ال عمران | 3 | 11 | فاطر | 35 | 20-8 | البقرة | 2 | | | |
| 1 | التين | 95 | 1 | المائدة | 5 | 68-61 | المؤمن | 40 | 63-60 | النساء | 4 | 14 | البقرة | 2 |
| دھاتوں کے نام | | | 31 | ≈ | 5 | 37 | حم السجدة | 41 | 90-88 | ≈ | 4 | 44 | ≈ | 2 |
| | | | 103 | ≈ | 5 | 26-23 | الجاثية | 45 | 145-138 | ≈ | 4 | 61 | ≈ | 2 |

| سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت | آیت
نمبر | سورت
نمبر | سورت |
|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|------|---------------------|--------------|------|
| 3 | ال عمران | 14 | 4 | النساء | 18 | 3 | 193 | 35 | فاطر | 13 | 26 | الشعراء | 169 |
| 9 | التوبة | 34 | 5 | المائدة | 35 | 5 | 35 | 40 | المؤمن | 20 | اسماعیل علیہ السلام | | |
| 34 | سبا | 12-10 | 5 | سبا | 83 | 5 | 83 | | | | | | |
| 57 | الحديد | 25 | 17 | بنی اسرائیل | 57 | 17 | 57 | | | | | | |
| | | | 23 | المؤمنون | 109 | 23 | 109 | | | | | | |
| | | | 6 | الانعام | 27 | 6 | 27 | | | | | | |
| | | | 13 | الرعد | 14 | 13 | 14 | | | | | | |
| 53 | النجم | 20,19 | 23 | المؤمنون | 107 | 23 | 107 | | | | | | |
| 71 | نوح | 23 | 32 | السجدة | 12 | 32 | 12 | | | | | | |
| | | | 35 | فاطر | 37 | 35 | 37 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | الأعراف | 180 | 7 | 180 | | | | | | |
| | | | 17 | بنی اسرائیل | 110 | 17 | 110 | | | | | | |
| | | | 7 | سبا | 197 | 7 | 197 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29 | الأعراف | 29 | 29 | 29 | | | | | | |
| | | | 7 | سبا | 56,55 | 7 | 56,55 | | | | | | |
| 40 | المؤمن | 14 | 3 | ال عمران | 2,1 | 3 | 2,1 | | | | | | |
| 40 | سبا | 60 | 21 | الانبیاء | 87 | 21 | 87 | | | | | | |
| 40 | سبا | 65 | 11 | الإخلاص | 4-1 | 11 | 4-1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | الفرقان | 77 | 25 | 77 | | | | | | |
| | | | 11 | هود | 88 | 11 | 88 | | | | | | |
| | | | 7 | الأعراف | 89 | 7 | 89 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | الأعراف | 23 | 7 | 23 | | | | | | |
| | | | 27 | النمل | 62 | 27 | 62 | | | | | | |
| | | | 7 | الأعراف | 29 | 7 | 29 | | | | | | |
| | | | 40 | المؤمن | 60 | 40 | 60 | | | | | | |
| | | | 2 | البقرة | 186 | 2 | 186 | | | | | | |
| | | | 11 | هود | 61 | 11 | 61 | | | | | | |
| | | | 40 | المؤمن | 60 | 40 | 60 | | | | | | |
| | | | 2 | البقرة | 186 | 2 | 186 | | | | | | |
| | | | 11 | هود | 61 | 11 | 61 | | | | | | |
| | | | 40 | المؤمن | 60 | 40 | 60 | | | | | | |
| | | | 2 | البقرة | 186 | 2 | 186 | | | | | | |
| | | | 2 | البقرة | 186 | 2 | 186 | | | | | | |
| | | | 46 | الأحقاف | 5 | 46 | 5 | | | | | | |
| | | | 60 | المتحنة | 5,4 | 60 | 5,4 | | | | | | |
| | | | 3 | ال عمران | 16 | 3 | 16 | | | | | | |
| | | | 3 | سبا | 53 | 3 | 53 | | | | | | |
| | | | 14 | إبراهيم | 44 | 14 | 44 | | | | | | |

عرض مفسر

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، أما بعد:

قرآن کریم نے گزشتہ اقوام و ملل کا تذکرہ بھی کیا ہے لیکن تاریخ کے انداز میں نہیں، بلکہ عبرت و موعظت کے نقطہ نظر سے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اس انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اقوام گزشتہ کے عام افراد کے اس اخلاق و کردار کی روشنی میں، جو ان کی تباہی کا باعث بنا، مسلمان عوام کی اخلاقی پستی اور کردار کی گراؤ کو۔ اور اہل کتاب کے احبار و رہبان کی روش کے مقابلے میں، جو ان کے لیے غضب الہی کا موجب بنی، امت مسلمہ کے علماء و صوفیاء کے یہودیانہ کردار کو اجاگر اور نمایاں کیا گیا ہے تاکہ اس امت کے عوام و خواص (علماء اور عام افراد) ادبار و زوال کی اس پستی سے نکلنے کی سعی کریں، جس میں وہ اقوام گزشتہ کے اس اخلاق و کردار کے اپنانے کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص نسل سے محبت یا نفرت تو نہیں ہے، اس کی قوموں اور افراد سے محبت یا نفرت صرف ان کے اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم یا فرد اچھے عمل کرتا ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو وہ اس کا محبوب ہے اور وہ اس کا معاون اور مددگار۔ اور اس کے برعکس ایمان و عمل کے تقاضوں سے بے خبر قوم یا فرد، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔

یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ گزشتہ اقوام تو اپنے استکبار، اعراض عن الحق اور اللہ و رسول کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت سے دوچار ہوں (جیسا کہ قرآن نے ان کی بابت بیان کیا ہے) اور امت مسلمہ وہی تکذیب و اعراض کی روش اپنائے تو اسے عروج و اقبال نصیب ہو۔ یہ تو سنت اللہ ہی کے خلاف ہے۔ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت اگر واقعی ذلت و پستی کی بجائے عظمت و رفعت کی خواہاں ہے تو مطالعہ قرآن کے وقت اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لے اور اس پستی سے نکلے جس میں وہ (اپنے خواص سمیت) مبتلا ہے اور جو گزشتہ قوموں کی تباہی کا باعث تھی اور اسی طرح شرک و بدعت کی دلدل سے بھی نکلے، جس میں اس کی اکثریت پھنسی ہوئی ہے اور جو غضب الہی کا موجب ہے۔ ان بگڑے ہوئے عوام و خواص کے لیے یہ مختصر تفسیر ایک آئینہ ہے، جس میں وہ اپنے اخلاق و کردار کی پستیوں کو اور اپنی سیرت کے خدو خال کو واضح طور پر، اگر دیکھنا چاہیں، تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حضرات اس آئینے میں اپنی شکل بگڑی ہوئی دیکھیں، تو آئینے کو برانہ سمجھیں، اس کی وجہ سے چہیں بہ جبیں نہ ہوں اور اس پر خفگی و برہمی کا اظہار نہ کریں۔ بلکہ اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کریں، اپنے روئے ”زیبا“ کو سنواریں اور اپنی سیرت کے خدو خال کو درست کریں۔ اس تفسیر سے اور گزشتہ امتوں اور امت مسلمہ کے کردار کے تقابل سے

اصل مقصد یہی ہے۔ طعن و تشنیع اور طنز و تحقیر ہرگز مقصود نہیں، صرف اصلاح مقصود ہے۔ اعمال کی بھی اور عقائد کی بھی، باطن کی بھی اور ظاہر کی بھی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ یہ اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ امت قرآن کی ابدی حقیقتوں پر سچے دل سے ایمان نہیں لائے گی اور اس کی روشنی میں اپنے عقیدہ و عمل کی بنیادوں کو استوار نہیں کرے گی۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ» (صحیح مسلم، حدیث: 1897) ”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اسی کی وجہ سے کچھ دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔“

۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

قرآن پر عمل کا صلہ، بلندی اور اس سے اعراض و غفلت کا نتیجہ، ذلت و پستی ہے۔ اللہ کرے کہ اس تفسیر کا جو اصل مقصد ہے، وہ حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے عقائد و اعمال کی وہ اصلاح ہو، جس سے یہ امت اللہ کے فضل خاص کی مستحق بن سکے۔ ع

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

یہ مختصر تفسیر ”احسن البیان“ جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کا پہلا ایڈیشن 1995ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں اگرچہ جگہ کی محدودیت کی وجہ سے زیادہ تفصیل سے کام نہیں لیا گیا، تاہم پھر بھی کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو قرآن فہمی اور اس کے مشکل مقامات کے لیے جس قدر تفصیل کی ضرورت ہے، اسے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ضرور پیش کیا جائے۔ اس کے باوجود قارئین کہیں تشنگی محسوس کریں تو اس کی وجہ راقم کی علمی کوتاہی کے علاوہ، وہی جگہ کی محدودیت بھی ہے۔ اس کی مزید خصوصیات حسب ذیل ہیں:

○ اس تفسیر میں اسرائیلی اور ضعیف روایات کے بیان کرنے سے گریز اور صرف صحیح و مقبول احادیث کے اہتمام کی پوری کوشش کی گئی ہے۔

○ شان نزول اور سورتوں کے فضائل میں بکثرت روایات مروی ہیں لیکن ان میں بھی صحیح روایات بہت کم ہیں۔ عدم گنجائش کی وجہ سے مشہور ضعیف روایات کی تردید تو ممکن نہیں تھی، اس لیے حتی المقدور یہ کوشش کی گئی ہے کہ اپنے علم کے مطابق صرف صحیح اور مستند روایت ذکر کر دی جائے۔

○ تفصیلی علمی مسائل و مباحث سے اسے گراں بار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کا محل مفصل تفسیر ہے۔ حتی الامکان پوری تفسیر میں احادیث کے مکمل حوالوں کا التزام کیا گیا ہے تاکہ تفصیل کے خواہش مند اہل علم کو مراجعت میں آسانی رہے۔

○ تفسیر ابن کثیر، تفسیر فتح القدر، تفسیر ابن جریر طبری، ایسر التفاسیر وغیرہ جیسی سلفی تفاسیر، اس کے بنیادی مآخذ ہیں، زیادہ تر انہیں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ دیگر عربی اور اردو تفاسیر سے بہت کم اعتنا کیا گیا ہے۔

○ توضیح و تشریح میں سلف (صحابہ و تابعین) کی تعبیر اور ان کے منہاج کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سلفی تفاسیر کا خلاصہ، صحابہ و سلف کے منہج و مسلک کا آئینہ اور تفسیر بالا حدیث الصحیحہ کی الحمد للہ ایک عمدہ کوشش ہے۔

○ اردو میں اللہ تعالیٰ کے لیے ”خدا“ کا لفظ بول چال اور تحریر میں عام ہے۔ لیکن اصلاً یہ لفظ فارسی زبان کا ہے اور فارس کے آتش پرستوں کے ہاں بالخصوص یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک کو وہ اہرمن اور دوسرے کو یزداں کہتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی کا لفظ گاڈ (GOD) ہے جسے اہل تثلیث اور بھگوان کا لفظ ہے جسے مورتیوں کے پجاری ہندو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اردو میں ان تمام الفاظ کے استعمال سے گریز اور صرف اللہ کا لفظ ہی لکھنا اور بولنا چاہیے۔ یہ بہتر بھی ہے اور باعث ثواب بھی۔ بنا بریں اس مختصر تفسیر کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ”خدا“ کا لفظ سوائے ناگزیر ترائیکب کے کہیں استعمال نہ ہو۔ اس اہتمام و التزام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں، جو قرآن کریم کا لفظ ہے جس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور ”خدا“ کا لفظ ہماری زبان میں جو عام ہو گیا ہے اس سے لوگ احتراز اور گریز کریں۔

سب سے آخر میں اہل علم و فضل سے استدعا ہے کہ وہ اس جدید ایڈیشن میں زبان و بیان سے لے کر توضیح و تبصیر تک میں جو مزید خامی اور کوتاہی محسوس و ملاحظہ فرمائیں، ان سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ اصلاح کر کے اسے مزید بہتر بنایا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر اسے نافع اناام بنائے اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے۔ والحمد لله رب العالمین.

حافظ صلاح الدین یوسف

124/40 شاداب کالونی علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو۔ لاہور، موبائل 0321-4133675

نیا ایڈیشن شوال 1432ھ، ستمبر 2011ء، پہلا ایڈیشن 1994ء

عرض ناشر

آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں ترقی یافتہ ملکوں سے طرح طرح کی مشینیں آتی رہتی ہیں۔ ہر مشین کے ساتھ ایک Guide Book بھی بھیجی جاتی ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مشین مندرجہ قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق استعمال کی جائے گی تو کیسے کیسے مفید اور منفعت بخش نتائج پیدا کرے گی۔ اور اگر اسے غلط طور طریقوں سے برتا گیا تو یہ کتنی مضر اور مہلک ثابت ہوگی۔ ٹھیک یہی مثال اس دنیا کی بھی ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے اور اپنی آخری اور ابدی کتاب قرآن کریم مرحمت فرما کر ہمیشہ کے لیے بتا دیا ہے کہ اس دنیا کو کس طرح برتا جائے۔ زندگی کیسے بسر کی جائے۔ یہاں رہنے کے لیے کون کون سے طریقے، سلیقے اور اصول و آداب بروئے کار لائے جائیں اور کن افعال سے گریز اور پرہیز کیا جائے۔ قرآن کریم نے وضاحت سے بتا دیا کہ تمام مخلوقات کا خالق و مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ وہ اکیلا ہے۔ قائم بالذات ہے۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ لاشریک ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح ہر چیز کی مخصوص خصوصیات ہیں اسی طرح انسان کے اعمال بھی اپنے معنوی خواص اور نتائج سے خالی نہیں۔ نیک کام کا لازمی نتیجہ کامیابی اور سرفرازی ہے اور بُرے عمل کا نتیجہ ذلت اور ہلاکت ہے۔ انسان کی زندگی اسی دنیا تک محدود نہیں۔ مرنے کے بعد عقبیٰ کی ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے جہاں انسان کو اچھے کام کی جزا اور بُرے افعال کی سزا ملے گی۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ جنت کے سدا بہار لہلہاتے ہوئے باغوں کا مالک بن جائے گا اور جو شخص من مانی کرے گا اسے یہی دنیا ہلاکت بار جھٹکے لگا کر جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔

قرآن کریم کے اس پیغام کو ہر آن پیش نظر رکھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس دائمی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کی پہلی اور فوری ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کا احساس میرے دل کے تاروں کو رہ کر چھیڑتا تھا اور یہ تمنا بیدار کر دیتا تھا کہ میں قرآن کریم کی تعلیمات ان سب لوگوں تک جلد از جلد پہنچا دوں جو عربی زبان سے نا بلد ہیں۔ اس ضرورت کا احساس میری اہلیہ نے دو چند کر دیا۔ الحمد للہ! وہ ریاض میں طالبات کے لیے قرآن کریم کی تدریس و تعلیم کے ایک بڑے مدرسے ”صحیحی انٹرنیشنل سکول“ کی سرپرست اور نگران ہیں۔ انھیں اللہ کے مقدس کلام کی اہمیت و عظمت کا زبردست احساس ہے۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ سمجھدار طالبات کے لیے قرآن کریم کی ایسی تفسیر کی اشد ضرورت ہے جو اسرائیلیات، ضعیف روایات، فلسفیانہ موشگافیوں اور غیر ضروری علمی مباحث سے پاک ہو اور قرآن کریم کے ٹھیک ٹھیک وہی معانی اور مطالب و

مفاہیم اُجاگر کرے جو اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے مقدس پیروکاروں نے سمجھے اور بتائے تھے۔

ایسے ترجمے اور تفسیر کی اشاعت کے لیے میں نے فوراً منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں عزیز مکرم مولانا محمد ادریس فاروقی (رحمۃ اللہ علیہ)، پروفیسر محترم ساجد میر اور دیگر اجل علماء سے مفصل مشورے لیے۔ ان کے واقع، معتبر اور مشکور مشوروں کی روشنی میں میری راہ عمل آسان ہو گئی۔ تفسیری حواشی کے لیے مجھے ایسی جامع کمالات شخصیت کی جستجو تھی جو سلف صالحین کے اسلوب کے مطابق قرآن فہمی کی صلاحیت کی حامل ہو اور کلام الہی کا مطلب سلیس اور نفیس اُردو میں بخوبی سمجھا سکے۔ اس عظیم الشان قرآنی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نامور عالم محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے مستفید فرمایا۔ حافظ صاحب مجمع البحرین ہیں۔ اُردو اور عربی ادب پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ موصوف نے گیارہ ماہ کی محنت شاقہ سے تفسیری حواشی کا کام بطریق احسن پورا کر دیا۔ بعد ازاں اس عظیم کام پر الرحیق المختوم کے شہرہ آفاق مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے نظر ثانی فرمائی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة

اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا۔ یہ تفسیر شائع ہوئی تو اس کی پذیرائی بڑے اشتیاق و احترام سے ہوئی۔ متعدد ایڈیشن جلد نکل گئے۔ اب اس کے جدید ایڈیشن کی اشاعت کا مرحلہ آیا تو میں نے اس معاملے میں اس زاویے سے نگاہ ڈالی کہ کاروانِ وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالبانِ علم درپیش مسائل و معاملات کو زمانے اور زندگی کی جدید نزاکتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی اور دور حاضر کے دیگر خوانندگان کرام کی مشکلات پیش نظر رکھی جائیں اور اس پوری تفسیر کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ متروکاتِ سخن حذف کر دیے جائیں اور قرآن کے حقائق و بصائر کی ترجمانی پہلے سے بھی زیادہ صحت، وضاحت اور سلاست کے ساتھ کی جائے تاکہ نہ صرف اونچے مدارج کے طلبہ اور محترم طالبات بلکہ اوسط درجے کا پڑھا لکھا عام قاری بھی اسے بخوبی سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات بے پایاں ہیں۔ اس مقدس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دارالسلام کے ریسرچ سکالر مولانا عبدالولی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و نظر سے مشرف فرمایا۔ مولانا موصوف نے تشریحی حاشیوں پر نظر ڈالی، جن روایات حدیث میں کوئی غلطی راہ پا گئی تھی، ان کی تصحیح کی۔ جو ضعیف احادیث باقی رہ گئی تھیں انھیں نکال کر صحیح احادیث درج کیں۔ فقہی مسائل کی تصحیح کی۔ راجح امور قلم بند کیے۔ نحوی و صرفی غلطیوں کا ازالہ کیا اور تسامحات دور کیے۔ اسماء و صفات کی توضیح ٹھیک ٹھیک منج سلف صالحین کے مطابق کی۔ فتح القدر اور دیگر تفاسیر سے منقول عبارتوں کا اصل سے موازنہ کیا۔ اس طرح پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں زیر نظر ایڈیشن کی افادیت میں بدرجہا اضافہ ہو گیا۔ پہلا ایڈیشن نقش اول تھا۔ یہ نقش ثانی ہے۔ جن خوانندگان کرام نے پہلا ایڈیشن خریدا تھا وہ بھی اس نئے ایڈیشن کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

اس ایڈیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ترجمہ وہ لگایا گیا ہے جو دارالسلام ریسرچ سنٹر میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہما نے تیار کیا تھا اور ریسرچ کے دیگر احباب نے اس کی نظر ثانی کی تھی۔

یہ ایڈیشن جدید خطاطی اور دورنگ کے حسن طباعت سے مرصع ہو کر شائع ہو رہا ہے۔ اس کی اشاعت نو کا اہتمام عزیز گرامی حافظ عبدالعظیم اسد نے بڑی محنت، محبت اور عقیدت سے کیا ہے۔ میں اس موقع خدمت کے لیے ان کا اور ان تمام رفقاء کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کسی بھی صورت میں تعاون کیا ہے۔

نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پروا!..... اصل طلب حسن عمل کی ہے۔ یہ تفسیر پڑھ کر جن صاحبان کے قلوب میں حب قرآن کی شمع روشن ہو جائے، ان سے التجا ہے کہ وہ دُعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال دارالسلام کو ہمیشہ اپنی نصرت و رحمت کے سائے میں رکھے اور یہ ادارہ زمانے اور زندگی کے اندھیروں میں الی یوم الآخر کتاب و سنت کا نور پھیلاتا رہے۔

خادم کتاب و سنت

عبدالمالک مجاہد

مینجنگ ڈائریکٹر دارالسلام الریاض، لاہور

شوال 1432ھ ستمبر 2011ء

وَأَقْرَبُكُمْ إِلَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تفسیر
اسلامیوں
اور

صحیح احادیث کی روشنی میں

تفسیر: حافظ صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی، مولانا ابوالحسن علی

