

تفسیرِ علیم

(قرآن حکیم)

جلد دوم

از

خواجہ عارفیاں، ابدال چشت اہل بہشت

عامل شریعت، کامل طریقت

صادق البیان، مفسر القرآن

فدائے عشق محمدی

ضیائے غلام عارفی، وفائے سگِ افضلی

حضرت قاضی محمد علیم اللہ عارفی

قادری، چشتی، صابری عارفی رحمۃ اللہ علیہ

پبلشرز

حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ

۶۸-۶۷، اوور سینز ہاؤسنگ سوسائٹی، بلاک ۷/۸، کراچی

نام کتاب _____ تفسیرِ علیم (جلد دوم)

ترتیب و پیشکش _____ حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ کراچی

ناشر _____ حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ کراچی

تعداد	تاریخ اشاعت
۳۵۰۰	ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ مئی ۲۰۰۷ء 297.64 936 89697 جلد دوم - ۳

مناجات

اے اللہ کریم ! ہم گناہ گار و خطا کار ہیں۔ ہمیشہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور مشکل سے مشکل گھڑی میں تجھے ہم نے پکارا، تو نے ہماری پکار اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے میں اور وسیلہ جلیلہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبول فرما کر ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازا اور اس مشکل سے نجات دی۔ تو کریم المعروف ہے، قدیم الاحسان ہے، حنان و منان و دیان ہے، ذوالجلال والا کرام ہے اور علیٰ کلّ شیءٍ قَدِيرٌ اور کُنْ فَيَكُونُ کی طاقت رکھتا ہے۔

تیری اس عاجز بندی نے ڈرتے ڈرتے ”تفسیرِ علیم (جلد دوم)“ کے عنوان سے جناب خواجہ عارفیاں، ابدال چشت اہل بہشت، عاملِ شریعت، کاملِ طریقت، صادق البیان، مُفسِّر القرآن، فدائے عشقِ محمدی، ضیائے غلامِ عارفی، وفائے سگِ افضلی، حضرت قاضی محمد علیم اللہ عارفی قادری، چشتی، صابری عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآنی بیان کو کتاب کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اب یہ تیری بارگاہِ عالیہ میں نذر ہے۔ اسے شرفِ قبولیت عطا فرما۔ امیدوار ہوں تو مایوس نہیں فرمائے گا۔ کاش یہ تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنے۔ آمین ! جو جو میری تاہمیاں ہیں، ان کو درگزر فرما۔

میرے پاس کوئی عذر نہیں، صرف معافی کی طلبگار ہوں۔
 اس کے پڑھنے والے کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما۔ اُن کو
 دین کی بھلائی عطا فرما۔ اُن کو اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 اور پینچتن پاک کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ! جو شخص بھی حاجتمند ہے
 وہ اس کو پڑھنے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لے بلکہ اس میں ایسا
 ذوق و شوق عطا فرما کہ وہ دین کے کسی عالم حق کے سامنے زانوئے ادب
 تہہ کر کے کلام پاک کے معانی اور تفسیر غور سے پڑھے۔ اس کے بعد
 اس کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی اطاعت کرے تیری دی ہوئی توفیق سے۔ محض اس نیت سے کہ
 تو اور تیرے حبیب پاک (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُس سے راضی
 ہو جائیں۔

دُعاگو اور دُعا جو
 رابعاً ثانی

اظہارِ تشکر

میں اپنی اُن دینی بہنوں اور بھائیوں کی ممنون ہوں، جنہوں نے دلمے، درمے، سُخنے اس کام میں میری مدد کی۔ اے اللہ! اُن سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما اور انہیں ہر بلا سے ناگہانی، آفت، مصیبت، پریشانی، بدنامی، بے عزتی، مفلسی، محتاجی، بیماری، قرض داری، رُجعتِ دین، ذکر و فکر اور نماز سے غفلت سے محفوظ فرما اور انہیں اس معاونت کا اجرِ عظیم عطا فرما! آمین

دُعاگو اور دُعا جو
والبعثانی

گزارش

اس تالیف میں اگر کہیں زیر، زیر یا کتابت کی کوئی غلطی
نظر آئے تو اسے از راہ کرم اپنے قلم سے خود درست کر لیجئے گا۔
آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔

دعاگو اور دعا جو
والبعث ثانی

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَإِلَىٰ إِلَهِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ۝ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں
کا بہت مہربان رحمت والا روزِ جزا کا مالک ہم تجھی
کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ہم کو سیدھا راستہ
چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر
غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اُترنے والی سُورہ ہے۔ لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ سورہ اقرآن سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کو وسیع مثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی سات آیات ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کا نزول دو دفعہ ہوا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔

یاد رکھیں کہ سورتیں مکی اور مدنی اس وجہ سے نہیں ہوتیں کہ وہ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں اُتریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی نسبت سے کہی جاتی ہیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں، وہ چاہے طائف یا مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہوں، یا غارِ حرا میں یا غارِ ثور میں ہوئی ہوں۔ مثلاً لا تھنوا ولا تحزنوا ان اللہ معنا۔ یہ غارِ ثور میں نازل ہوئی تھی، تو وہ سب مکی سورتیں کہلاتی ہیں۔ اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہوں یا فتح مکہ میں ہوئی ہوں، یعنی بعد ہجرت تیرہ سال تک جو سورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دو دفعہ نازل ہوئی۔ اس لئے وہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔

اے عزیزانِ محترم!

یہاں ایک نکتہ آپ کو سمجھا دوں، کہ قرآن پاک جو سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب نہ تھا، بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم قرآن پاک کے مطلوب تھے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی مطلوب تھی، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لئے کوہ طور پر جانا
 ہوتا تھا اور وہاں ان پر توریت نازل ہوتی تھی۔ اس کے حصول کے
 لئے ان کو خود جانا پڑنا تھا۔

لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز
 بخشا کہ وہ خود قرآن پاک کے مطلوب و مقصود بن گئے۔ جہاں سرکارِ
 دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے وہاں قرآن نازل ہوتا
 اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر حاضر ہوتے۔ اور جب سورہ
 فاتحہ نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ ستر ہزار فرشتے
 بھی ان کے ساتھ آئے۔ یہ اُمت کے لئے اتنا بڑا کرا قدر تحفہ تھا۔
 جانتا چاہیے کہ یہ صوفیانہ تفسیر ہے۔ قرآن پاک کا مطلوب
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یعنی قرآن وہاں پہنچا جہاں
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ چاہے
 وہ غارِ حرا میں ہوں یا غارِ ثور میں ہوں یا مسجدِ نبوی میں ہوں، خانہ کعبہ
 یا طائف کی پہاڑیوں میں ہوں۔ جہاں وہ ہوتے وہاں جبرائیل
 علیہ السلام قرآن لے کر جاتے اور نزولِ قرآن ہوتا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے لئے یہ تھا کہ توریت کی تلاش اور اس کے حصول

کے لئے وہ خود جاتے۔

فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو۔ سورہ چونکہ مؤنث ہے اس لئے سورہ فاتحہ کھولنے والی سورہ ہے۔ یہ علم کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ قرآن کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ انیس بیس نام تو مجھے بھی یاد ہیں۔ میں نے لکھ لئے ہیں۔ لیکن معروف طور پر اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یا سورہ فاتحہ الکتاب کہتے ہیں۔ یہ کتاب کو کھولنے والی کُنْجی ہے۔ یہ ام القرآن ہے۔ قرآن کی ماں ہے اور قرآن کا (Source) یعنی منبع ہے۔ جس طرح ہم مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔

کل آسمانی کتابیں اور صحیفے ایک سو چار ہیں، جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں، جن میں کلام پاک بھی شامل ہے، تورات، زبور اور انجیل بھی ہے۔ وہ ساری کتابیں اور ان کے تمام مضامین تورات زبور اور انجیل کے ساتھ ایک سو چار کتابیں قرآن پاک میں سموڑی گئیں۔ اور کلام پاک کے سارے مطالب و معانی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں سموڑیئے گئے ہیں۔ اس لئے ہم اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔

اسے سورہ رافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ قافیہ بھی کہتے ہیں۔

اس میں ایک مکمل مضمون ہے۔ اسے سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں
 اس لئے کہ اس میں شفا ہے۔ اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سبع
 مثانی بھی کہتے ہیں کہ اس میں سات آیتیں ہیں جو دو دفعہ اتریں۔
 ایک تو اس وجہ سے کہ مکی اور مدنی ہے دوسری اس وجہ سے کہ یہ
 بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، یعنی بار بار
 دہرائی جانے والی سورہ ہے۔ اسے سورہ نور بھی کہتے ہیں اور سورہ
 الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔
 دُعا بھی کہتے ہیں۔ سورہ طالب المسئلہ بھی ہے، کیوں کہ اپنے دین
 کا مسئلہ بھی سمجھاتی ہے، اور سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، سورہ ہول
 بھی کہتے ہیں۔ سورہ صلوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے
 نام ہیں لیکن عام لوگ اسے سورہ فاتحہ اور سورہ الحمد سے جانتے
 ہیں۔ اس میں سات آیات ہیں ۲۷ کلمے ہیں اور ۱۴۰ حروف ہیں۔
 یاد رکھیں درخت کی مال بیج ہے جس کے اندر جڑیں بھی
 ہیں، شاخیں بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، پھول بھی ہیں اور پھل بھی
 ہیں۔ اس چھوٹے سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں سمویٰ
 ہوئی ہیں جو کہ اس پورے درخت میں بعد میں آنے والی ہیں۔
 اسی طرح اگر قرآن پاک درخت ہے تو سورہ فاتحہ اس کا بیج ہے۔
 اس کی اصل اس کے اندر موجود ہے۔

اس کو سبع مثانی اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ رب کے حساب سے سورہ فاتحہ میں پورے کلام پاک کے پڑھنے کے ثواب کا ساتواں حصہ ہے۔ چنانچہ سات دفعہ اگر آپ سورہ الحمد پڑھ لیں تو پورے کلام پاک کا ثواب آجاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب تک سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، میں آپ کی اُمت کے متعلق پریشان تھا، جہنم کے بارے میں۔

جیسے میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ بیج درخت کی ماں ہے۔ اسی بیج کے اندر جڑ بھی موجود ہے، شاخیں بھی ہیں اور پتے بھی ہیں۔ وہی بیج بڑھ کر اتنا بڑا تناور درخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلام پاک میں آپ تمام ادیان یعنی تمام آسمانی دینوں کا مکمل مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پورے کلام پاک کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ میں۔

جس طریقے سے ہمارے آئین کی کتاب ہوتی ہے، جس میں پہلے پیش لفظ ہوتا ہے۔ آرٹیکلز اور ان کی دفعات ہوتی ہیں۔ اسی طرح پہلے کلام پاک میں سورہ فاتحہ ہے جو اس کا پیش لفظ ہے۔

اسی طریقے سے دنیا کے تمام بنیادی اصول اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ پچھلے مذاہب کا احوال ہمارے اپنے دین کی جو چیزیں یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہر چیز کا ذکر اس کے اندر ہے، تمام ارکان دین کا ذکر ہے پچھلے ادیان اور اُمتوں کا، بلکہ پورے کلام پاک میں اس کا ذکر ہے تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ اُمّ الکتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرما کر آپ کی اُمت کی نجات کا ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں، سبع مثانی۔ یہ جہنم کے سات طبقات کا قفل ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ نُورِ الہی ہیں۔ اور آپ کو دو نُور ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ دو نُور کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دو نُور ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کار کوع ربنا لا تُؤخذنا... الخ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے مثل توریت، زبور اور انجیل میں کوئی سورہ نہ اُتری اس لئے کہ سورہ فاتحہ میں تمام کتابوں کی رُوح ہے۔

انجیل، توریت اور زبور کی روح خود کلام پاک ہے اور اس میں ان کتابوں کو سمو دیا گیا ہے، سارے کلام پاک کو سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا ہے۔

اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بات تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے تفصیلی اصول جو ہیں وہ سورہ حجرات سے لے کر والناس تک کی آخری آیات میں دیئے گئے ہیں۔ اور یہ اصول مفصل جو قرآن پاک کے ہیں، ان سب کے سارے حروف سورہ فاتحہ میں سمو دیئے گئے ہیں۔ پس جس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے ساری آسمانی کتابیں پڑھ لیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نماز کا حصہ بنایا۔ گویا کہ آپ نے اسے پڑھ کر ساری آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔

اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ قبولیت دعا کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے سحنت سے سحنت مرثیٰ ہو اگر ۴۱ دفعہ عرفان اور آپ زم زم سے کسی پیالے میں سورہ فاتحہ لکھ دی جائے اور روز اس کا پانی پیا جائے تو ۴۱ دن میں سحنت سے سحنت مرثیٰ کو شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھ کر کسی مریض کو دم کریں تو اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

اولیاء اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دافع البلاء والوباء بھی ہے۔ اگر طاعون اور اس طرح کی چیزیں آئیں تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ ملا کر پڑھتے ہیں اور اس سے وہ وبائیں اور بلا دور ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے لیکن اس حکم کو اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے حکم سے ملا کر سمجھنا چاہیے اور وہ حکم یہ ہے کہ جب کلام پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی اور غور و فکر کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ چنانچہ جب نماز میں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی یا کسی دوسری آیت کی تو پھر آپ کا کام سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ بلکہ اس کو صرف سُننا ہے۔

جب روحیں پیدا ہوئیں تو لفظ ب مُنہ سے نکلا: الست ربی قالوا بلی۔ جب انسان لبادہ بشری میں پیدا کیا گیا یعنی روحانی شکل سے جسمانی شکل میں آیا تو اس وقت پہلا لفظ جو حضرت آدم علیہ السلام کے مُنہ سے نکلا وہ کیا تھا؟ الحمد للہ!

جب روح ڈالی گئی تو پہلا عمل جو ان کا ہوا وہ چھینک آئی۔ وہ ایک بشری عمل تھا لیکن بشری عمل کے ساتھ ساتھ عبادت کا عمل بھی ان سے ادا ہوا۔ انہوں نے کہا الحمد للہ اور فرشتوں نے کہا یرحمکم اللہ، لہذا اسی کی سنت میں ہم پر بھی فرض ہے کہ کسی کو چھینک آئے تو چھینک والا الحمد للہ کہے اور سننے والا یرحمکم اللہ کہے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو۔)

سورہ فاتحہ کی سات آیات جو ہیں، وہ تو ہیں جہنم کے ساتوں طبقات کے قفل۔ الحمد للہ میں آٹھ حروف ہیں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے آٹھ حروف جو ہیں وہ جنت کے آٹھ دروازوں کی کنجی ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامد ہیں اور اللہ تعالیٰ محمود ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حمد کو جب اُمتی دہراتے ہیں تو جنت کے آٹھوں دروازوں کے قفل ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ حمد خدا کی اور نعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جس طریقے سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد فرماتے تھے اسی طریقے کو اپنایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا کلمہ جو ہے وہ ہمیں حمد اور نعت دونوں کی یاد دلانا

ہے، وہ طریقہ یاد دلانا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اور اس محمود کی یاد دلانا ہے، جس کے لئے سب تعریفیں ہیں اور سب حمدیں ہیں۔

اب ذرا تھوڑا سا حمد اور شکر اور مدح کا فرق بیان کر لیں۔ حمد یہ ہے کہ کوئی از خود اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اللہ رحیم ہے وہ رحمت کرے یا نہ کرے اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتیازی خوبی کو اختیار کر کے آپ کو کچھ نعمت دے تو اس کے اظہار کے لئے شکر کرتے ہیں، اور مدح جو ہے وہ خوبی بیان کرنا ہے۔

تعریف کے لائق ذات ہی وہی ہے تو ہم بتدگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔

حمد کی دوسری تحریک اس وقت پیدا ہوتی ہے جب محمود کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو اس کے اظہار شکر کے لئے ہم حمد کرتے ہیں۔ اور جب کبھی نعمت ہم پر آتی نہیں، لیکن ہم اس کی طمع رکھتے ہیں۔ تو اس طمع رحمت کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ رب کریم تو بڑا کریم ہے، تو رحیم ہے تو ہم پر رحم فرما دے۔ اس کے علاوہ کبھی حمد کی تحریک اس وقت ہوتی ہے، جب

دل میں اس کے خوف و جلالت کا تصور آتا ہے تو اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لئے اس کی حمد کرتے ہیں۔

تو اس پوری آیت یعنی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدين ہ میں چاروں مختلف تحریکیں بیان ہوئی ہیں۔ تعریف ہم اس لئے کرتے ہیں رب کی کہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ سب کچھ اسی کا نور و ظہور ہے۔ حمد اس لئے کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حمد اس لئے کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے۔ اور ہم رحمت کے طالب اور وہ الرحمن الرحیم ہے اور حمد اس لئے کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے دین کے دن کا یعنی ملک يوم الدين ہ ہے۔ اس دن اس کے خوف و جلالت کے تصور کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں تاکہ اس دن وہ مہربان ہو۔ وہ ہمارا بادشاہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ و أم القرآن اور سورہ دُعا و سورہ مناجات سکھائی اور بتایا کہ ہمیں حمد اس لئے بھی کرنی چاہیے کہ وہ اللہ ہے (The only God) ہے۔ اللہ کا مطلب ہے اللہ وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک مالک ہے۔

اور ہم جب حالتِ شکر میں ہوتے ہیں تو اس کی حمد کرتے ہیں اس لئے کہ وہ رب العالمین ہے اور ہم حالتِ رجائیں ہوتے ہیں حالتِ طمعِ رحمت میں ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ الرحمان الرحیم ہے۔ اور جب حالتِ خوف اور خشوع و خضوع میں ہوتے ہیں، حالتِ خشیت میں ہوتے ہیں تو بھی اس کی حمد کرتے ہیں اس لئے کہ وہ مالکِ یوم الدین ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سکھایا تو ہمیں بتایا کہ میری حمد اس لئے بھی کرو کہ میں سارے عالم کو پالنے والا ہوں، اس نظام کو چلانے والا ہوں۔ اور جو میری عبادت کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں اور جو نہیں کرتے ان کو بھی دیتا ہوں۔ اس لئے کہ یہ میری عادت ہے، ربوبیت میری عادت ہے میں ہر ایک کو پالتا ہوں، کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق پہنچاتا ہوں۔

الرحمان الرحیم جو ہے، اب بات ربوبیت سے آگے بڑھی سب کو پالنے والا بھی ہے لیکن پھر سب کے ساتھ وہ مہربانی کا سلوک کرنے والا بھی ہے۔ اور کچھ سلوک اور رحمتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو عام ہیں۔ جسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا تھا کہ وہ اس کی رحمانیت کا اظہار ہے۔ ہوا، پانی، رزق وہ ہر

ایک کو دیتا ہے لیکن تقویٰ اور ایمان کسی کسی کو دیتا ہے۔ علم اور روحانیت کسی کسی کو دیتا ہے۔ بخشائش اور قربت کسی کسی کو ہی دیتا ہے۔ تو جو رحمتیں عام ہیں وہ رحمانیت سے جاری و ساری ہیں۔ اور جو رحمت برائے خاص ہے وہ اس کی رحیمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ رحمانیت دوسرے کو عطا نہیں کرتا۔ لیکن رحیمی اس کی وہ صفت ہے جو وہ اپنے محبوبین کو عطا فرما دیتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رؤف و رحیم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بانٹنے والے۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حمد الہی، رضائے الہی کے لئے بھی، شکر گزاری کے لئے بھی، طمع رحمت کے لئے بھی اور اظہارِ خشیت کے لئے بھی ہے۔

اب بتا دیا کہ میری حمد و ثنا تم اظہارِ خشیت کے لئے بھی کیا کرو۔ اس لئے کہ میں الرحمان الرحیم کے علاوہ مالکِ یوم الدین بھی ہوں۔ وہ چھٹائی اور چہنائی کا دن ہے، وہ مالک ہے بادشاہ ہے، اس کا اختیار کلی ہے۔ وہ ملکِ یوم الدین نہیں ہے۔ ملک تو خراج اور محصول کا پابند یا محتاج ہوتا ہے۔ بادشاہ اگر خراج یا محصول وصول نہ کرے تو اس کی بادشاہت چل نہیں سکتی ہے۔

یہ مالک و مختار ہے یہ نہ ہمارے کسی عبادت کا محتاج ہے۔ نہ زکوٰۃ خیرات کا یا معاملات کا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے مختار ہے۔ و تعز من تشاء و تذل من تشاء..... من تشاء ۰ اور جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے دنیا میں اپنی مخلوق کو یعنی انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ نہ ہم مکمل طور پر قدریہ فلسفے کو مانتے ہیں کہ انسان میں ساری قدرت موجود ہے، جو جی چاہے کرے، نہ ہم جبر یہ مسلک کو مانتے ہیں، کہ انسان بالکل مجبور ہے۔ لہذا گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، امر سے۔ اور ثواب بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا بالاختیار عطا فرمایا ہے، نیکی کا اختیار دیا ہے، راستے دکھا دیئے ہیں، اب آپ اس راستے پر چلیں یا گمراہ ہو جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے جان بوجھ کر بھاگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دیتا ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حمد و ثناء کی حالت میں اپنے دلوں میں رب کا خوف پیدا کریں، اس لئے کہ الرحمان الرحیم سے اُمید پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ایمان

امید اور خوف کے درمیان ہی بنے۔ اگر آپ نے آخرت کی فکر نہ کی اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو معافی تو مل ہی جائے گی، تو یہ تفریق ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مالک یوم الدین ہے، ہم تو دوست ہو نہیں سکتے، یہ دین تو بڑا مشکل ہے، لہذا جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، لہذا دنیا میں جتنا عیش کرنا ہے کر لیں۔ تو یہ افراط ہے۔

اہل یہود افراط کا شکار تھے تو ان کے لئے دین بڑا سخت تھا، کپڑا ناپاک ہو گیا تو جلا ڈالو، کاٹ ڈالو۔ بہت سی چیزیں ان پر حرام تھیں۔ فلاں دن شکار نہیں کر سکتے، کھیل بھی نہیں سکتے۔ اس طرح وہ گمراہ ہو گئے، خوف کا عالم ان پر اتنا طاری ہوا کہ انہوں نے ہارمان لی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہو ہی نہیں سکتے، بس افراط میں لگ جاؤ، بالکل گمراہ ہو جاؤ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت آئی تو تفریق میں پڑ گئی۔ ان کے ہاں اتنی آسانی تھی کہ شراب بھی حلال اور سڑھی حلال، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے بڑی آسانیاں ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاف کرادیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ

کر جانے کے بعد کوئی پادری معاف کر دے گا، معاف کیا تو ختم ہو گیا۔

ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں لیکن ”من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ“ کس کی مجال ہے کہ اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنی اُمت کی شفاعت فرمائیں گے لیکن انہوں نے دُنیا میں ہمیں بتا دیا کہ یہ عمل کرو گے تو ہرگز ہو جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو میری اُمت سے خارج ہو جاؤ گے۔ میں اپنی اُمت کا شفیع ہوں، اُمت سے خارج ہونے والوں کا شفیع نہیں ہوں۔

تو ہمیں رکھا گیا ہے خوف اور طمع کی حالتوں میں۔ طمع رحمتِ الہی کی ہے اور خوف خشیتِ الہی کا ہے، حمد رب کی ہے۔ نعتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ راستہ وہ ہے جو انہوں نے دکھایا۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ رب کی رحمت بھی ہوگی، رحمت اللعالمین کی شفاعت بھی ہوگی، مالکِ یوم الدین سے مغفرت بھی ہوگی۔

اب ہمیں وہ تمام باتیں سورہ فاتحہ نے بتا دیں، جس کی وجہ

سے حمد ہوئی چاہیے۔ رضائے الہی کے لئے، اظہارِ شکر کے لئے، طمعِ نعمت کے لئے اور خوفِ خدا کے لئے۔

اب دُعا شروع ہوئی ہے۔ اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ایاك نعبد و اياك نستعين ہ وہ رب کی ذات و صفات کی تمام تفسیریں جو ایک سو چار کتابوں میں تھیں اور جو کلامِ پاک میں تھیں۔ ان چار آیات میں سمودی گئیں۔ رب اور بندے کے رشتے کے بارے میں تمام آیات جو آسمانی کتابوں میں تھیں اور جو اب کلامِ پاک میں ہیں وہ اس ایک آیت میں سمودی گئیں ایاك نعبد و اياك نستعين ہ جب رب کے احسان کا اور شکر کا احساس ہو گیا، جب اس کے الرحمان اور رحیم کی صفات کی طمع ہو گئی اور جب اس کے مالکِ یوم الدین کا خوف پیدا ہو گیا تو کیا چیزیں ہوئیں؟

دل میں رغبت پیدا ہوئی اس کی صفاتِ جمالیہ سے، صفاتِ عطائیہ سے اور دل میں خوف پیدا ہوا اس کی صفاتِ جباریہ سے۔ اس رغبت اور خوف نے مجبور کر دیا کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں۔ آپ کو

اپنی کمزوری، لاچارگی اور اپنے دشمنوں کا بھی احساس ہو جو اللہ کی راہ میں سدا رہنے ہوئے ہیں، اس راہ سے دُور بھگاتے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف دل مجبور بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ جو عوامل اور جو ہمارا ازلی دشمن ہمارا نفس اور شیطان اور اس کے کارندے جو دنیا میں ہمیں اور ہماری اپنی خواہشات اور عوامل جو تیرے راستے میں آنے سے روکتے ہیں۔ اے ربِ کریم ان پر غالب ہونے کی تو ہم میں استطاعت پیدا کر اور ہماری مدد کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ۱۰

تو مقامِ بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور مقامِ رضا کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی سے صبر کرو۔ تو جب ایاک نعبد کی بات ہوئی تو پھر ایاک نستعین ۱۰ بھی ساتھ ساتھ آیا۔ اس لئے کہ ایاک نعبد، ہمیں مقامِ بندگی پر لے جاتا ہے۔ جب مقامِ بندگی میں لے جاتا ہے تو ہر چیز میں اعانتِ الہی ہم مانگتے ہیں۔ پیاس لگی ہو تو کہتے ہیں یا اللہ! کہیں سے پانی پلا دے۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ! کوئی سبب کر دے کہ میں جوتا

باندھ لوں، اگر کھلا رہے گا تو کیڑے منکوڑے نہ گھس جائیں، کانٹے نہ گھس جائیں لیکن جب مقامِ رضا آتا ہے تو وہ جاؤ گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لئے مقابلے میں آئے تھے۔ جب فرعون نے کہا کہ تم نے بغیر اجازت کے موسیٰ کے رب کے سامنے سجدہ کر دیا۔ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تم کو سوئی پر چڑھا دوں گا۔

انہوں نے جواب دیا: "افوض امری الی اللہ
ان اللہ بصیر بالعبادہ"

یعنی میں نے تو اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیئے، وہ بندے کی حالت دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم سوئی پر بھی چڑھاؤ گے، ہاتھ پیر بھی کاٹو گے، نہیں چاہے گا تو غرق بھی ہو جاؤ گے لیکن غرق وہاں ہو گے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر نہیں ہوگا۔

فرعون کے محل میں دروازوں پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھا ہوا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے تخت پر اس کو عذاب میں نہیں ڈالا۔ فرود کو اسی کے محل میں ہلاک کیا، اس لئے کہ وہ باغی تھا۔ اور اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کہیں رحمانیت اور رحیمی کا ذکر نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ

فرعون اس جگہ ہلاک ہو جہاں اللہ، رحمان و رحیم لکھا ہوا ہے جب وہ محل سے نکلا اور دریا میں گیا تو غرق ہو گیا۔

تو یہ عرض کرنا تھا کہ مقام بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور ہر معاملے میں اس سے مدد مانگیں۔ مقام رضا کا تقاضا یہ ہے کہ صبر اور شکر کریں۔ اپنے حال پر ایمان رکھیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ مجھے اسی حال میں چاہتا ہے تو میں اس حال میں بہتر ہوں۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کہا جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے کہ آپ حکم دیں تو کوئی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے حالت رضا کو پسند فرمایا اور رب اپنے خلیل سے راضی ہوا اور کہا: قلنا یا نار کونی بردا و سلاما ہ لے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ۵ یہ وہ آیت ہے جو بندے کو بندگی میں اور مقام دعا میں بھیجتی ہے۔

دوسری دعا کیا ہے؟

اهدنا الصراط المستقیم ۶ ہدایت دے، دکھا دے مجھے سیدھا راستہ۔ اس میں دو لفظ جو ہیں وہ بہت ہی

اہم ہیں۔ ایک ہدایت اور ایک استقامت۔ یعنی ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں استقامت بالذین ہو۔ اور وہ راستہ اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ تو ان ہدی اللہ ہوا الہدیٰ۔ ہدایت ہے ہی وہی جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو ہدایت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہدایت انسان کے شعور کی معراج ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جبلت۔

بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی غذا تلاش کرتا ہے اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے خود بخود اس کے ہونٹ پہنچ جاتے ہیں وہاں جہاں اس کی غذا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے، یہاں کسی طریقے سے کوئی غذا میرے پیٹ میں جاسکتی ہے۔ یہ اس کی جبلت ہے۔ یہ شعور کا پہلا درجہ ہے۔

پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے احساسات جاگتے ہیں۔ اس کی قوتِ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت بیدار ہوتی ہے۔ خوشبو اسے اچھی لگتی ہے اور بدبو بُری لگتی ہے۔ اس کی قوتِ بصارت یعنی وہ دیکھتا ہے روشنی کو، اندھیرے کو نہیں دیکھ پاتا۔ پھر قوتِ سماعت۔ تو یہ سارے اس کے حواسِ خمسہ جاگتے ہیں، یہ شعور کا دوسرا درجہ ہے۔

تو پہلے اپنی جبلیت سے فیصلے کرتا ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو گرمیوں میں گرمی بڑی لگتی ہے، جاڑے میں گرمی اچھی لگتی ہے۔ جاڑے میں وہ حرارت کی طرف جاتا ہے گرمی میں ٹھنڈک برودت کی طرف جاتا ہے۔ اس کی حس، حرارت کو گرمی اور ٹھنڈک کو، خوشبو اور بدبو کو، اندھیروں اور اجالوں کو، خاموشی اور آواز کو، اور نہ ہونے کو ہر چیز کو محسوس کرتی ہے اور اس کی مدد سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اگر اس کی ناک بند ہو جائے تو غلاظت میں اس کے ہاتھ پیر بھی بھر جائیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ابھی اس کو علم حاصل نہیں ہوا۔

تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جبلیت کے علاوہ اپنے حواسِ خمسہ سے مدد لیتا ہے۔ پھر وہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے۔ علم کیا ہے؟ گذشتہ صدیوں کے واقعات سے جو اصول مرتب کئے گئے ہیں، ان اصولوں کا مطلب علم ہے۔ یعنی تجربہ باب سے جو سبق سیکھے گئے ہیں اسی کا نام علم ہے۔ اسی کا نام سائنس ہے۔

ایک تجربہ یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو انگلی جل جائے گی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی چیز (Boiling Point) پر ہو تو

اس میں ہاتھ نہ ڈالیں یا پانی بلو فریزنگ پوائنٹ پر ہو تو اس میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ وہ فروسٹ باٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے گزشتہ صدیوں کے تجربات کو اصول میں تبدیل کر کے ان اصولوں کے مجموعوں کو علم کہتے ہیں۔ وہ انسان پھر علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے شعور کے تیسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اپنے علم سے اپنی عقل سے وہ گزشتہ تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

لیکن یہ تینوں چیزیں صحیح راستے پر صحیح فیصلے کرنے کے لئے کافی نہیں صحیح فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو۔ شعور کی معراج حاصل ہو جائے کہ غلط کام آپ سے نہ ہو اور صحیح کام کی طرف آپ دوڑیں۔ اور شعور کی معراج حاصل ہوتی ہے اللہ کی دین سے۔

شیطان کو ہدایت نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے علم پر اکتفا کیا جب اُسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس نے علم پر بھروسہ کیا۔ اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ مٹی تو پستی ہے۔

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَكَوَلٰی اِلٰهِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ الکتاب بھی کہتے ہیں اور اُمّ القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے اٹھارہ انیس نام ہیں، جن کی تفصیل میں نے بیان کر دی تھی۔

اس کو اُمّ الکتاب اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سو سے زیادہ الہامی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے زبور، توریت و انجیل میں سمویا۔ پھر ان تینوں کتابوں کو کلام پاک میں سمویا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے تمام مضامین کو سورہ فاتحہ میں سمودیا ہے۔ اور میں نے مثال بھی دی تھی کہ جس طرح درخت کے بیج میں تمام عناصر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پتی بھی، ٹہنی بھی اور تنا بھی ہوتا ہے اور جڑ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ میں کلام پاک کے تمام عناصر ہیں۔ اگر سارا قرآن ایک بہت بڑا درخت ہے جس میں رنگ، بزرگی، پھول ہیں، پتیاں ہیں، شاخیں ہیں،

ٹہنیاں ہیں۔ اور ہرپٹے پر ایک نیا مضمون ہے، تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں اس کی تمام خصوصیات شامل ہیں۔

روحانی طور پر سورہ فاتحہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہری امراض سے شفا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے، لیکن اس میں جو ساتوں آیات ہیں یہ دوزخ کے سات طبقات کے قفل ہیں۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی کہ جب تک سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق وہ متفکر تھے، تو جب یہ سورہ نازل ہوئی، جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں میں نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اب آپ کی امت محفوظ ہوگئی۔ اس لئے کہ یہ سات آیات جہنم کا قفل ہیں۔ یہ بھی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے یہ بشارت دی کہ آپ کو دو ٹور ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔

اس سورہ فاتحہ میں اللہ، بندے، انسان اور فرشتوں کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتانی گئی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اس لئے وہ ہر حمد و ثناء

اور یاد کا مستحق ہے۔ اس کی حمد و ثنا ہم پر اس لئے لازم ہے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے خاکے پتلے میں رُوح پھونکی گئی تو انہیں پھینک آئی اور انہوں نے کہا ”الحمد للہ!“۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ہے اور پرورش کرنے والے کا شکر لازم ہے۔

دوسرا پہلو اللہ نے بندگی کا بتایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، سارے عالم کا پالنے والا ہے، اس وجہ سے بھی اس کی حمد و ثنا، اس کا ذکر اور شکر تم پر لازم ہے۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہے اس کا تیسرا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ستاری فرماتا ہے۔ وہ رحمان ہے اور ہماری بہت ساری ضروریات ہمیں اور ہر ایک کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے، اس وجہ سے بھی اس کا شکر اور اس کی طمع کی خواہش کا رکھنا ضروری ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب ہمارے گناہوں کی ستاری فرماتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی فرماتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا شکر ہم پر لازم ہے۔ اس کا ذکر اور عبادت لازم ہے۔ تو ہم رضائے الہی کے لئے اس کی حمد کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ

ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اس کی ربوبیت کے شکر کے لئے، اس کی رحمت کی طمع کے لئے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مالکِ یوم الدین ہے۔ تو اس کی جلالت کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ایک کسان اناج پیدا کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھاؤ ڈالتا ہے۔ اسی کھیت میں سے بھوسہ نکلتا ہے اور دانہ بھی نکلتا ہے۔ دانہ اور بھوسہ ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پھر دونوں کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے دونوں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ دن آتا ہے، جب فصل کٹی جاتی ہے اور پھر کسان بھوسے کو دانے سے الگ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اعمال کا ایک دن آئے گا، جس دن ہمارے اعمال کی فصل کٹی جائے گی، اس دن بھوسہ اور دانہ الگ الگ ہوگا۔

وہ اعمال جن سے فائدہ پہنچتا ہے الگ ہوں گے اور جو بے فائدہ اور کم تر اعمال ہیں وہ الگ ہوں گے۔ اور اس کے حساب سے قیمتیں ادا کی جائیں گی، اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔

یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا کہ اس کے خوفِ جلالت کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں، مقصد یہ ہے کہ انسان کو تعلیم دی جائے

کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا
 پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تم پر مہربانیاں کر کے وہ نعمتیں تم کو
 دینے والا ہے جو کہ بغیر رحمانیت کے تم کو مل نہیں سکتی تھیں وہی
 تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہی تمہارے گناہوں
 کی مغفرت کرتا ہے۔ اور وہی اسی یوم الدین کا مالک ہے۔ وہ
 ملک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ تو بعض دفعہ رعایا
 کی مدد فرماتا ہے۔ بادشاہ صرف ہٹے کٹوں کو ملازم رکھتا ہے۔
 اور ان کو تنخواہیں دیتا ہے۔ بیماروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ بادشاہ
 تو صرف وفاداروں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بے وفاؤں
 کو دھتکاڑتا بلکہ سزا دیتا ہے، لیکن رب ہر ایک کو پالتا ہے۔
 ہر ایک کو رکھتا ہے۔ ہاں جو یوم الدین کا دن ہوگا، جس دن فیصلہ
 ہوگا کہ کیسے اعمال ہوئے تو اس دن وہ اچھے اعمال کی جزا دے
 گا اور جو اچھے اعمال کے سزاوار ہیں ان کو انعام ملے گا، جو بُرے
 اعمال کے سزاوار ہیں ان کو سزا ملے گی۔

اب جب اللہ تعالیٰ سے ان تمام رشتوں کا ذکر ہو گیا ہے
 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا، ربوبیت کا، اس کی رحیمی اور غفاری کا
 اور اس کے مالک یوم الدین کا۔ تو پھر وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ
 جب تمہارا یہ رشتہ ہے رب سے تو تمہارے لئے فطری عمل

ہے کہ تم پر جو اس نے فضل و کرم کیا ہے اس کے بدلے اس کی اطاعت کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اور یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم اس کے احسان، شکر کے طور پر بھی مانتے ہیں اور خوف سے مجبور ہو کر بھی۔ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے طمع اور خوف کا ہے۔ ہم اس کی رحمت کی طمع کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس رشتے کی وجہ سے ہم اس کی اطاعت پر مجبور ہیں۔

مقام بندگی یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم کہتے ہیں (اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین) ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس لئے مانگتے ہیں کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک اور دشوار گزار ہے۔ اس میں شیطان بھی ہے اس میں نفس بھی ہے، اس میں دنیا کے دشمن بھی ہیں۔ باطنی دشمن بھی ہیں اور ظاہری دشمن بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت کی ضرورت ہے۔ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور مدد کے بعد ہم اس سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟

جیسا میں نے عرض کیا کہ اهدنا الصراط المستقیم ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا

اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین کرتے ہیں۔ ہدایت وہی ہے قیل
 اذنا ہدی اللہ ہوا لہدی آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے ہدایت صحیح ہدایت ہے، ہدایت پر عبادت کو قائم رکھنا
 ہے۔ ہدایت انسانی شعور کی معراج ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
 اس کی جبلت عطا فرمائی، اس کو عقل عطا فرمائی، اس کو حواسِ خمسہ
 عطا فرمائے۔

لیکن حواسِ خمسہ اور دلائل کافی نہیں ہیں انسان کے صحیح
 فیصلے کے لئے اگر یہ کافی ہوتے تو ابلیس مردود نہ ہوتا اس
 لئے جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ کر لیتا، اس
 کا فیصلہ صحیح ہوتا۔ لیکن چونکہ اسے ہدایت نہیں تھی اس وجہ
 سے وہ لغزش کر گیا اور نافرمانی کی۔

اور جب صراطِ مستقیم کی بات ہوتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ
 ہمیں وہ سیدھا راستہ بتا، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ صراطِ مستقیم
 کیا ہے؟ یہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 وجعلناکم ہم نے تمہیں وہ اُمت بنا یا ہے جو میانہ روی
 پر چلتی ہے، تو دین کے معاملے میں میانہ روی پر چلتے ہوئے اللہ
 تک پہنچنے کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ صراطِ مستقیم میں دونوں
 عناصر ہیں۔ یہ راستہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے دوسرا

اس راستے پر استقامت اس کو مستقل قائم رکھتا ہے۔ مخالفین
یہ کہیں گے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ نماز میں کھڑے ہو گئے
حمد و ثنا کر لی، تو پھر آپ ہدایت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟
اے عزیزانِ محترم!

ہدایت کے تو بہت سے درجے ہیں۔ ہدایت کی تو ہر
وقت ضرورت پڑتی ہے۔ ہدایت کی ضرورت تو ابلیس کو بھی
تھی، جو علم الملکوت تھا۔ کافر کے لئے ہدایت یہ ہے کہ وہ کفر
کو چھوڑ دے اور ایمان لے آئے۔ اور جو ایمان لے آئے
تو مومنین کی ہدایت یہ ہے کہ وہ تقویٰ کرے اور متقی کی ہدایت
یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ سارے غیر اللہ کو چھوڑ دے۔ اسی
طرح اللہ تعالیٰ کے محبوبین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین
جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ہدایت یہ ہے کہ وہ معصویت
پر قائم رہیں اور معصیت سے بھاگیں۔

انبیاء کی ہدایت یہ ہے کہ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی
ہو۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل
علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو ان کو ذبح کرنے کے لئے تیار

ہو گئے۔ انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا یہ میری اولاد ہے۔
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے ایک
 سیکنڈ نہیں سوچا کہ میں اس آگ سے بھاگ جاؤں۔ حضرت
 جبرائیل علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ آپ فرمائیں تو ہم آپ
 کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کافی ہے جو میرے
 حال کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ رب ہی سے کچھ فرما دیجئے، تو آپ
 نے فرمایا کہ رب تو میرے حال کو جانتا ہے۔

تو ہدایت کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ ہدایت روشنی ہے،
 تعلیم ہوشیور ہے، جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔

اس میں صیغہ جمع کا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کی
 عبادت کرتا ہوں اور میری مدد فرمائیں۔ بلکہ کہتے ہیں ہم سب مل کر
 آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر آپ سے مدد مانگتے ہیں اور
 ہم سب کو آپ صراطِ مستقیم پر چلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا کریں تو سب کے لئے سارے
 لوگوں کے لئے یعنی دوسروں کے لئے بھی دعا کریں۔ فرمایا گیا ہے
 دعا وہی قبول ہوتی ہے جو پاک زبان سے مانگی جائے۔ صحابہ
 کرام نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ!
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو گنہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو

آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے لئے دُعا کرو گے تو قبول ہوگی۔ میرے گناہ جو ہیں وہ میری زبان کو ناپاک کرتے ہیں۔ دوسروں کے لئے تو ناپاک نہیں کرتے۔ دوسروں کے لئے تو دُعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاسکتی ہے۔ اس لئے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے کہ ہم دُعا سب کے لئے کریں۔ اور دُعا وسیلے کے ساتھ کیا کریں۔ کہ پہلے عبادت کریں پھر وسیلہ ڈھونڈیں پھر مدد مانگیں۔ پھر جب مدد مانگی تو پھر صراطِ مستقیم مانگیں، استقامت مانگیں۔

جیسا کہ میں نے کہا تھا اهدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو شروع کی تین آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے پانچ نام ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یعنی اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ الحمد لله رب العالمین ہ الرحمن الرحیم ملک يوم الدين ہ تو اللہ کا نام اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں پالا ہے اور ہماری پرورش کی ہے۔

رحمن اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس نے ہماری ستاری کی ہے اور رحیم اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس نے توبہ پر ہمیں معافی عطا فرمائی اور مالک اس بات کی دلالت کرتا

ہے کہ وہ مالک و مختار ہے، جب چاہے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ تینوں آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ماضی میں بھی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ماضی میں اس لئے کہ ہم خلّاتی میں اس کے محتاج تھے۔ اگر اس نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم اس دنیا میں آتے ہی نہیں، پرورش نہ کی ہوتی تو ہم بڑے ہوتے ہی نہیں۔ حال میں اگر اس کا رحم ہم پر نہ ہو، اس کی رحمانیت، اس کی ربوبیت، اس کی رحیمی ہمارا سرمایہ حیات نہ بنے تو ہم ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح مستقبل میں بھی ہم اس مالک یوم الدین کے محتاج ہیں۔ یہ ہم فرسٹ پرسن میں اللہ سے بات کر رہے ہیں۔

ایاک نعبد اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ جب تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اسے پکارو، تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانو۔ یہ لوگ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں کہ جی یہ اہل طریقت جو ہیں، یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں، یہ مشرک ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہ وفات پا چکے ہیں، حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، ہوا ہے کہ تم ان کو حاضر و ناظر جانو، ان کو فرسٹ

پرسن میں پکارو۔

جب کھڑے ہو کر قیام کرو تو مجھے کہو کہ: ایاک نعبد
واياک نستعین ہ اور جب بیٹھ جاؤ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر جانو۔ اور کہو کہ السلام علیک
ایہا النبیؐ۔ اگر وہ حاضر و ناظر نہیں تو ہم نماز کی حالت
میں کس کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم کو
پکارو۔ ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ
کہنا شرک ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہر نماز میں کہو یا یہا النبی
اور نماز تو خالصتاً اللہ کے لئے ہے نا۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ
نے ہم پر یہ لازم کر دیا کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جس میں التحمیات نہ
پڑھیں۔ کیونکہ اس میں ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
طرف مخاطب ہیں کہ

السلام علیک ایہا النبی۔

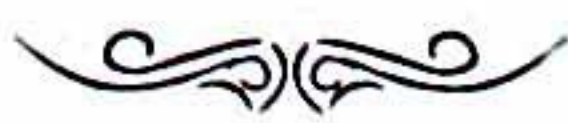
اصل میں عبادت کیا ہے؟ اظہارِ عجز ہے اور ہم اپنے
عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ اپنا مالک اور مختار
اپنا خالق اپنا رب صرف اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، لیکن
اپنی دُعاؤں کا وسیلہ استقامت بالذین کا وسیلہ اور صراطِ مستقیم

کا وسیلہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کو جانتے
ہیں۔ جس کی انسان اطاعت کرے اسے اپنا نالق جانے۔ ہم
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

اب رُوحِ عبادت کیا ہے؟ رُوحِ عبادت یہ ہے
کہ اپنے اندر عجز پیدا کرنا اور جب عجز پیدا ہوتا ہے تو انسان
عزور کی حالت سے نکل کر سُور کی حالت میں آجاتا ہے۔ کیف
و مستی کی حالت میں آجاتا ہے۔ اور ظلمات سے نکل کر نُور اور
مشاہدہ حق کی حالت میں آجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفریا یا
ہے:

يا ايها الذين امنوا لذكر الله ذكراً كثيراً
وسبحوه بكرة واصيلاً هو الذي ... النور
میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام مجھے یاد
کیا کرو، میری عبادت کیا کرو۔

واخر دعوانا ان الحمد لله
رب العالمين ۵

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَ عَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبِ اللّٰهِ

اللہ تعالیٰ سمندر سے پانی کی چادر بنا کر اوپر اٹھاتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے لے جا کر وہاں پہنچاتا ہے جہاں پر پانی کی ضرورت ہے۔

وہ، ہستی کون ہے جو بیج، جو انتہائی سخت چھلکے کے اندر بندھے جسے ہمارے اور آپ کے دانت بھی آسانی سے نہیں توڑ سکتے، اس کو مٹی میں جب دبا دیتے ہیں تو اس سخت چھلکے کے اندر سے ایک نرم و نازک کو نیل سی نکلتی ہے جو آخر کار درخت بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور کرو، ذرا تدبر اور فکر کرو میری قدرت پر۔ میں تو بھوسے اور دانے کو الگ کرنے والا ہوں۔

میں تو بیجوں کو کھولنے والا ہوں، اس سے درخت پیدا کرنے
 والا ہوں۔ میں تو ایک دانے سے پودا اور درخت بناتا ہوں۔
 اس میں سے پھول نکالتا ہوں، اس میں سے پھل اور اناج
 پیدا کرتا ہوں، پھر اس کو خشک کرتا ہوں، پھر بیج پیدا کرتا ہوں۔
 اس طرح سے نظام چلاتا ہوں۔

میں نے تو تمہیں دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں۔ دو دریاؤں
 کو اس طرح سے ملاتا ہوں کہ وہ دونوں صاف نظر آتے ہیں،
 دونوں جب ملتے ہیں تو دونوں کا پانی الگ الگ نظر آتا ہے۔
 کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم غور کرو۔ میری کن کن نعمتوں کو
 تم جھٹلاؤ گے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کے
 سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا، اپنی غلامی کو پیش کرنا، اس کو
 اپنا ماسٹر سمجھنا، اپنا مالک سمجھنا کہ میری جو بھی طاقت ہے وہ
 سب آپکی دی ہوئی ہے۔ میرے جو بھی عمل ہیں وہ سب آپ
 تک جائیں گے۔ آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔
 آپ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیں تاکہ جب وہ دن
 آئے تو میرے اچھے اعمال میرے ساتھ ہوں۔ اس دنیا
 میں اپنے وقت کو ضائع نہ کروں۔ دنیا میں رہوں، دنیا کی

تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں؛ لیکن ہر وقت جب بھی کوئی فائدہ اٹھاؤں دنیا سے تو یہی سمجھوں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے مالک کی طرف سے ہے، میرے ماہر کی طرف سے ہے۔

عبادت کی پہچان دو طریقوں سے ہے۔ اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اس سے آپ کے اندر جو بغاوت ہے، جو غرور ہے وہ آپ کے وجود سے نکلتا ہے۔ اور اس میں ایک سرور آتا ہے، انسان تاریکیوں سے نکل جاتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لڑکی روشنی ملی۔ ہر چیز کو اس کی قدرت میں دیکھتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ ہر عمل کو اپنے ذات سے منسوب کرے گا، کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ سلطنت فتح کر لی، میں نے یہ ایجاد کر لی۔ اور جب ایمان آ جائے گا، تو ہر کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کرے گا۔

دونچے ایک ہی ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی ذہین ہوتا ہے اور دنیا میں بہت ترقی کرتا ہے اور ایک ذہنی طور پر پسماندہ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی ہوئی ہے ایک کو کم دی ہوئی ہے۔ تو صلاحیت اور عمل جو

ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کے ہر دکھ کا علاج ہے۔
 جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پریشان کرتے
 تھے تو آپ ان سے دُور ہو جاتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ
 نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات بتائی؟ فرمایا:

فسبح بحمد ربك فكن من الساجدين ۞

واعبد ربك يا نبيك اليقين ۞

آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے
 والوں میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے
 اپنا سر جھکائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ
 سب مشن اس حد تک لے جائیں کہ تمہارے دل میں
 یقین آجائے۔

تو عبادت جو ہے اس کو اس حد تک لے جانا ہے۔
 جس سے دل میں یقین ہو جائے کہ ہمارا معبود ہم سے راضی
 ہو گیا ہے۔

عبادت کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے اور اس کی
 سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یومِ خیبر پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؑ کو اللہ و جہہ کے زانو پر سر رکھ کر سو

گئے تھے، نماز کا وقت آگیا، حضرت علی اٹھے نہیں، سوچا اگر میں اٹھا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل آئے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہیں، وہ ان سے خوش رہیں۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ جس سے پیارا راضی ہو جائے وہی عبادت ہے۔

عبادت میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہی اس کا مغز ہے، مفہوم ہے، وہی اس کا مقصد ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے کی بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ! ہمیں وہ وسیلہ عطا فرما جو ہمیں آپ تک لے جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ -

اسی لئے ہر دعائیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضری کو بھی عبادت فرمایا ہے۔ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو
 خطاؤں کو معاف فرمادے۔ ہمیں اپنا انعام دے اور اپنا قرب
 عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہی فرمایا ہے :
 کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جو لوگ
 آپ کے پاس جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
 ان کا جانا ان کے لئے عبادت ہو جائے گا۔ آپ کے پاس
 حاضری عین عبادت ہے۔ اس حاضری کے بدلے میں ان
 لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔

تو ہر دُعا میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ
 اس لئے ضروری ہے کہ دُعا کی قبولیت ہو۔ اس ایاک نعبد
 وایاک نستعین ہ میں بھی یہی سبق دیا ہے کہ عبادت جو ہے
 وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وسیلہ ہے اور سب سے بڑا
 وسیلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لئے بزرگانِ دین ہر دُعا
 کے شروع اور آخر میں درودِ شریف پڑھتے ہیں تاکہ وہ دُعا
 قبول ہو جائے۔

ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کیوں مانگتے ہیں؟
 اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضانِ کاذریعہ اور واسطہ ہیں۔

بعض عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وسیلہ نہ بناؤ۔
 اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں
 دوسروں کی مدد مانگنے کے لئے خود سکھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے اگر یہ کہا ہے کہ مدد مجھ سے مانگو، تو ہم مدد مانگتے ہیں کہ
 اللهم اياك نعبد و اياك نستعين لیکن ساتھ ساتھ
 یہ بھی کہہ دیا ہے۔ واستعينوا بالصبر والصلوة کہ صبر اور
 نماز سے مدد مانگو۔ پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم میری مدد کرو،
 تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میری مدد یہ ہے کہ میرے دین
 کی مدد کرو۔

ان تنصر الله ينصركوه ثم اللہ کے دین کی مدد کرو
 گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کسی سے مدد مانگنا
 کفر اور شرک نہیں، اس لئے کہ مدد تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں
 سے مانگی۔ وہ ان کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف
 ہم پر ظاہر کرنے کے لئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اللہ والے کی مدد
 مانگنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ اس میں کوئی کفر یا شرک
 نہیں ہوتا۔

جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت انسانی شعور کی معراج
 ہے۔ دنیا میں صحیح فیصلوں کے لئے ضروری ہے کہ ہدایت

بھی ہو۔ اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے آتی ہے۔ اور وہ ہدایت
 وہی ہے جو آپ کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ اور سیدھا
 راستہ کیا ہے؟ وہی سیدھا راستہ کہلاتا ہے جو کہ آپ کی منزل
 تک آپ کے مقصود تک، آپ کے مطلوب تک آپ کو
 جلد سے جلد پہنچائے۔ جس راستے میں وقت ضائع ہو وہ
 صراطِ مستقیم نہیں ہے۔

اس لئے کہتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے مرد اور عورتوں کے
 پاس ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں ہوتا، اس لئے کہ انہیں
 جلد سے جلد اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور فیض
 کو حاصل کرنا ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اهدنا الصراط
 المستقیم اے رب! ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا اور
 ہماری منزل پر پہنچا دے۔ سیدھے راستے میں ہمارے اعمال
 بھی شامل ہیں اور ہمارے عقیدے بھی شامل ہیں۔ یعنی
 ہمارے عقیدے بھی صحیح ہوں اور ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں۔
 اور جب ایمان اور اعمال دونوں صحیح ہوں تو ہم اس پر قائم رہیں۔
 صراطِ مستقیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعتقاد کو صحیح کرے،
 اور ہمارے اعمال کو صحیح کرے۔ اور ہمیں سیدھے راستے پر

قائم رکھے۔

انسان اپنی خلق پر مجبور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرے تو ہم پیدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اپنے کسب میں مجبور نہیں ہے۔ جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود مختار کیا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو اپنے کو جبریہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ہر کام میں مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ ہر چیز میں مجبور ہے یعنی اگر نیکی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لہذا نیکی پر مجبور ہے۔ اور بدی اگر قسمت میں ہے تو بدی پر مجبور ہے، تو وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے۔ دوسرا قدریہ، کہ ہر چیز میں وہ خود مختار ہے۔ نہ انسان ہر چیز میں خود مختار ہے نہ ہر چیز میں مجبور ہے۔ انسان اپنے پیدائش میں مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم پیدا نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم بڑے نہ ہوتے، ہم زندہ نہ ہوتے۔ لیکن جب ہم زندہ ہیں تو دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں اس کے کسب پر اختیار ہے۔ اس عقیدے کا جہاں تک سوال ہے اس میں مختلف عقیدے کے لوگ ہیں۔ مثلاً جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ

کہ اہل کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہیں رکھتے، دشمنی رکھتے ہیں۔ جو خارجی ہیں وہ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور پیروکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔

عقائد کے حساب سے صراطِ مستقیم پر رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھیں۔ اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا احترام کریں۔ صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کے لئے ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں؟ اس لئے کہ اس راستے میں بہت سارے مشکل مقامات ہیں۔ مستقل اللہ کے ساتھ صبر اور شکر اور اس کی حمد و ثنا کا رشتہ قائم رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اس مشکل کام کو گزرتے ہیں۔ اور جب ان کو اپنے نفس پر قابو ہو جاتا ہے۔ جب ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کی نعمتوں کے شکر کی صلاحیت پیدا

ہوتی ہے۔ جب اللہ کی قدرت پر اس کی حمد و ثنا کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سارے اعمال انسان کے فطری ہو جاتے ہیں اور حیب یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ صراطِ مستقیم پر قائم ہیں۔ سیدھے راستے پر استقامت ہو گئی ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا چشتیہ سلسلے میں نام ہے۔ ایک بار آپ عراق سے پا پیادہ حج کے لئے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بدوا ہیں ملا، بدوا اپنے خچر پر سوار تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا کہ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ اتنے بڑے رگستان میں، اتنے لمبے سفر میں تم تن و تنہا بغیر کسی سواری کے آگئے ہو؟

آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواریاں تو بہت ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تم تو ایک خچر پر سوار ہو، میرے پاس تو بہت ساری سواریاں ہیں۔ اس نے کہا کون کون سی سواری تمہارے پاس ہے، انہوں نے کہا جب کوئی بلا، مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو میں صبر کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں تو مجھے اس بلا اور مصیبت کی تکلیف کا احساس

نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے
 اور استقامت پکڑ لیتا ہے تو اللہ سے ایک مستقل رابطہ قائم
 ہو جاتا ہے، اس میں صبر کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبر کی
 طاقت پیدا ہونے سے وہ ہر بلا اور ہر آفت کو برداشت
 کر سکتا ہے، اور مصیبت اس کو پامال نہیں کرتی۔ تو صبر کی
 طاقت بڑی طاقت ہے۔ فرمایا جب کوئی بلا اور مصیبت
 مجھ پر آتی ہے تو میں صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ اور
 جب کوئی نعمت اللہ کی آتی ہے تو میں شکر کے گھوڑے
 پر سواری کرتا ہوں۔

اس ریگستان میں آندھی طوفان گرمی آئے گی تو میں
 صبر کروں گا اور میرا احساس تکلیف جب ٹھنڈے بادل
 بن کر سر پر آجائیں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اور
 جب قضائے الہی آجائے گی، جب مجھے پتہ ہو گا کہ اس کام
 میں اللہ کی رضا ہے، جس طرح اللہ کی رضا تھی کہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے تو اس
 قضائے الہی پر وہ راضی ہو گئے۔ یا جس طرح حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ فرود کی آگ میں کودنے میں ہی
 اللہ کی رضا ہے تو وہ اس پر راضی ہو گئے۔ یا جس طرح حضرت

یونس علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے
 میں ہی اللہ کی رضا ہے تو اس میں چلے گئے۔ اور وہاں بھی
 اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگے رہے اور اللہ کو پکارا:

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
 یا جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام مشکل میں پڑے تو رضا پر
 قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے ظلم کیا تو وہ
 اللہ کی رضا پر قائم رہے، وہ تبلیغ چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ وہ تو
 اسی دربار میں پہنچ گئے تبلیغ کرنے کے لئے۔ تو جب اللہ
 کی قضا کا پتہ چل جائے کہ اللہ کی مرضی اسی میں ہے تو اس
 پر راضی رہنا بہت بڑی کامیابی ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ جب قضاۓ الہی کا احساس ہو جاتا
 ہے تو میں رضا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ تو جب ہمیں
 کہیں نفس بہکاتا ہے تو میں عمر کی بے اعتباری کے گھوڑے
 پر سوار ہو جاتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ جب مجھے
 شیطان بہکاتا ہے کہ یہ زنا کر لو یا اس نامحرم کو دیکھ لو، اس
 مال کو بدبیتی سے دیکھ لو تو فوراً میرے ذہن میں اپنی عمر کی
 بے اعتباری آجاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وقت میری
 رُوح قبض کر لی جائے اور قبل اس کے کہ میں اس گناہ کی معافی

مانگ سکوں میں اس دنیا سے رخصت ہو کر معصیت کی حالت
 میں اللہ تعالیٰ کے حضور چلا جاؤں۔ تو جب نفس مجھے کسی بڑے
 کام پر اکساتا ہے تو اس وقت میں عمر کی بے اعتباری کے
 گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ میری زندگی کا کیا اعتبار۔ میں
 اس بھروسے پر کہ اگلے لمحے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں
 گا، بُرائی اور نفس کے کہنے پر نہیں چلوں گا۔

انسان اگر صبر و شکر کرے، رضا پر راضی ہو اور نفس پر قابو پانے
 کی کوشش میں مستقل مزاجی کا اظہار کرے تو یہی عین صراطِ مستقیم ہے۔
 بزرگوں نے فرمایا ہے کہ استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔
 آپ دین کے راستے پر قائم رہیں تو یہ سمجھیں کہ ہزار کرامتوں
 سے بہتر ہے۔ وہ اس ولایت سے بہتر ہے جس ولایت
 میں نفس ہمیں تنگ کرے۔

اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت
 استقامت کے ساتھ کریں۔ استقامت کے لئے یہ ضروری ہے
 کہ آپ کے اور رب کے درمیان کوئی چیز پرودہ بن کر رکاوٹ
 بن کر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد
 تمہارے لئے فتنہ ہیں۔

سوال یہ ہے کہ فتنہ کب بنتے ہیں؟ فتنہ اس وقت

بنتے ہیں جب آپ مال اور اولاد کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ
 آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں۔
 بیٹا کہے کہ مجھے گاڑی چاہیئے، آپ جائیں، آپ کہیں سے بھی
 پیسے لائیں۔ تو آپ جا کر ثروت لے لیں گے۔ اس طرح اولاد
 کی محبت آپ کے اور رب کے درمیان پردہ بن کر حائل ہوگئی۔
 دیوار بن کر کھڑی ہوگئی۔ آپ اس طرف ظلم کے عالم میں ہیں اور
 اس طرف اللہ غضب کی حالت میں ہے۔ تو کبھی بھی مال اور
 اولاد کو پردہ بننے کی اجازت نہ دیں۔

مال کے لالچ میں کہتے ہیں کہ کون ڈھانی فیصد زکوٰۃ دے۔
 بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اس سے تو میرا پچاس ہزار روپیہ
 چلا جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو جب مال کی محبت
 اتنی ہو تو رکاوٹ پیدا ہوگی۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیئے کہ یہ جو مال
 ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہم کو ملا ہے۔ اور اس نے تو وعدہ
 کیا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو ایک کے بدلے دس
 ملیں گے۔ یا یہاں ملے گا یا وہاں ملے گا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله
 رب العالمين ۵

پارہ السّمٰ سورة بقرہ
آیت نمبر ۱ تا ۵۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

السّمٰ ۛ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ ۛ فِیْهِ ۛ
هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۛ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ
وُیَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۛ
وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْكَ وَمَّا اُنزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ ۛ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ۛ
اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۛ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۛ

ترجمہ: (ا۔ ل۔ م) وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک
کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈروالوں کو۔

وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں۔
اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں
اٹھائیں۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر، جو اے
محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم سے پہلے اُترا۔
اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب
کی طرف سے ہدایت پز ہیں، اور وہی مُراد کو
پہنچنے والے۔

عزیزانِ محترم! ہم نے پچھلی نشست میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی تھی اور اس پر غور کیا تھا۔ اب ہم سورہ بقرہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے بہت ہی اہم سلسلہ مربوط ہے۔

سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ خالقہ، صفاتِ ربوبیت، صفاتِ عطائیہ اور صفاتِ ملکیت و جبروتیہ (جس کا ذکر ہوا تھا) اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا جو عہد تھا اور بندوں کی دعا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ صراطِ مستقیم کی کہ وہ ہی ایک راستہ فوز و فلاح تک لے جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس راستہ کی درخواست کی گئی تھی جس راستہ پر چل کر لوگ سرخرو ہوئے ہیں اور ان سے رشد و ہدایت کی درخواست کی گئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو شافیہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ لیکن جب مرض سے شفا ہو جائے تو پھر اس کے بعد بقیہ صحت مند زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔

اگر سورہ فاتحہ شفا ہے تو سورہ بقرہ حیات ہے، زندگی ہے کہ کس طرح سے ایک صحت مند زندگی گزارا جاسکتی ہے۔ جس میں روح کی صحت بھی محفوظ ہو۔ اس کا نام سورہ بقرہ اس

لئے رکھا گیا کہ اس میں گلے کا ذکر ہے۔ اس سورہ بقرہ کے ہر رکوع میں ذکر حیات ہے، ایمان ہے، اعمال ہیں، تقویٰ ہے، غذا ہے، مردہ کو زندہ کرنا ہے، دین ابراہیمی کے متعلق تفصیل ہیں۔ تبدیل قبلہ کا ذکر ہے، شراب اور جوئے کی ممانعت ہے، خانگی زندگی، نکاح اور طلاق، گویا یہ سورہ فاتحہ کی ایک تفصیل ہے اور یہ سورہ کلام پاک کی تلخیص ہے، اس کی (Summary) ہے۔

مثلاً سورہ فاتحہ میں اللہ کی ربوبیت اور رحیمی کا ذکر ہے۔ کہ کس طرح سے وہ اپنی مخلوق کی، اپنے بندوں کی پرورش فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہی ذکر تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طریقہ سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، کس طرح سے بارش ہوتی ہے۔ جہاں پانی کی افراط ہوتی ہے وہاں سے پانی کی چادر لاتا ہے اور جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش برساتا ہے۔ کس طریقہ سے خشک زمین میں سے پودے نکلتے ہیں، کس طریقہ سے بیج میں سے پودے نکلتے ہیں، کس طرح سے وہ تناور ہوتے ہیں، کس طرح سے پتیاں نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں اور اس سے پھل نکلتے ہیں۔ جن سے ہمیں غذا ملتی ہے۔

کس طرح سے دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور کشتی تیر رہی ہوتی ہے۔ کس طرح سے تازہ گوشت پرندوں اور مچھلیوں کا،

ہماری غذا بنتا ہے۔ باغبانی اور کاشتکاری کا ذکر ہے۔ من و سلوی کا ذکر ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا قصہ ہے۔ اور جس طرح سے سورہ فاتحہ میں ”مالکِ یوم الدین“ کا ذکر ہے، تو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازے گا۔

اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، بغاوتیں کیں، ان کو کس طرح سے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جلا یا جائے گا۔

اسی طرح اگر سورہ فاتحہ میں کہتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو سورہ بقرہ میں اس عبادت کی تفصیل دی گئی ہے کہ اس میں روزہ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔

اگر سورہ فاتحہ میں صراطِ مستقیم کا ذکر ہے تو سورہ بقرہ میں دینِ ابراہیمی کا ذکر ہے۔ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ اور وہاں بت پرستوں اور مشرکین سے مقابلہ تھا۔ آپ نے وہاں دین کی راہ میں استقامت اختیار فرمائی، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہ جن لوگوں سے

نبرد آزما ہونا پڑا، ان میں عیسائیوں اور یہودیوں کا بڑا غلبہ تھا۔ وہاں جہلا میں جو کافر اور مشرک تھے، وہ بھی یہودیوں اور نصاریوں کے زور و زعم سے مرعوب ہو کر ان میں شامل ہو گئے اور حق کی مزاحمت میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہو گئے۔

اس کے علاوہ ایک طبقہ وہاں اور ابھرا جو بظاہر تو مسلمان تھے، زبان سے کلمہ گو تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ منافقت کرتے تھے اور ان سب کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ بظاہر مسلمان تھا لیکن سخت منافق تھا۔ ان تمام مخالفتوں سے نمٹنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو خبریں ہیں وہ یہود و نصاریٰ کے متعلق بھی ہیں۔ ان کی بد اعمالیوں کی طرف بھی ہیں۔ منافقوں کی سازشوں کے متعلق بھی ہیں اور جہلا کے متعلق بھی ہیں۔ جن سے غرض یہ ایک ایسی صورت تھی کہ مسلمان تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔

سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بے انتہا فضائل ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں منسوب ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران جاننے والا شخص عزت والا ہوگا۔ سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (آپ پر لاکھوں درود و سلام) کہ
 جس طرح سے اونٹ کا گوبان اس کی زینت بھی ہے اور طاقت
 کا سرچشمہ بھی ہے کیونکہ وہ اس کی پیٹھ کو طاقت دیتا ہے۔
 کہ وہ بے تخاصا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اس سے اس کی زینت بھی
 ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ قرآن پاک کی قوت اور زینت ہے۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ سورہ بقرہ
 اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے روز یہ بادل بن کر ایک
 رحمت کا سایہ بن جائیں گی۔ یہ دونوں سورتیں جو آپ پڑھیں گے
 تو یہ قیامت کے روز رحمت کا بادل بن کر آپ پر سایہ
 کریں گی۔ جس دن کہ گرمی اور تپش اتنی ہوگی کہ ہر شخص
 العطش العطش اور نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ تو وہ جو فرمایا کہ جمعہ
 کے روز سورہ بقرہ کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے کہ برودہ سے
 لے کر عروبہ تک ثواب ہی ثواب ہے۔ برودہ زمین کا ساتواں
 طبق ہے اور عروبہ آسمان کا ساتواں طبق ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے آخری طبق سے لے
 کر آسمان کے آخری طبق تک اس کا ثواب ہے، جمعہ کے دن
 سورہ بقرہ کی تلاوت کا بے انتہا ثواب ہے۔ مردوں کی مغفرت
 کے لئے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع تلاوت کی جاتی ہے۔

سورہ بقرہ کی فضیلت اور رہنمائی کا اندازہ آپ اس سے
 کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ۱۲ سال کے عرصہ میں
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی۔ جب ۱۲ سال
 بعد اس کا ختم پاک کیا تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور تمام
 صحابہ کرام کی دعوت فرمائی۔

یہ بہت ہی جامع سورہ ہے اس میں ایک ہزار اور امر یعنی
 کام کرنے کے حکم۔ ایک ہزار نواہی یعنی منع کرنے والے حکم ہیں۔
 اور ایک ہزار خبر ہیں۔ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ تلاوت ہوتی ہے
 اس کے بعد تین روز تک اس گھر میں سرکش سے سرکش شیطان
 بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی حفاظت گھر والوں کی ہو جاتی ہے۔
 اس کی خاص طور پر دس آیتیں بڑی با فضیلت ہیں۔ اگر ہم
 پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو اس کے حفظ و امان
 میں آجائیں گے اور اس کی فضیلت سے مستفیض ہو جائیں
 گے۔ ان دس آیتوں کے شروع میں چار آیتیں ہیں ”مفلحون“
 تک۔ پھر آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بعد دو آیتیں
 اور تین اخیر کی آیتیں ہیں۔

تو یہ جو شروع کی دس آیات ہیں، آیت الکرسی اور اس کے
 بعد کی دو اور آخر کی تین، یہ بڑی فضیلت والی ہیں۔ قرآن کریم

نے چند چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔ ایک تو طور سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی۔ دوسرے زبوتون کا درخت، اس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک فرمایا ہے۔ بارش کے پانی کو مبارک کہا ہے، شب قدر کو مبارک کہا ہے۔ اور قرآن کو قرآن نے مبارک کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سات چیزوں کو کریم فرمایا ہے۔ ایک اپنی ذات کو، دوسرے قرآن شریف کو، تیسرے موسیٰ علیہ السلام کو، چوتھے نیک اعمال کے ثواب کو، پانچویں عرش کو، چھٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ساتویں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط جو بلقیس کے نام تھا۔

اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک مبارک بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اسی لئے اسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت اس سورہ کی ہے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ" تو "ذَلِكَ" یہ اشارہ ہے اس کتاب کی طرف۔ "الْحَمْدُ" مقطعات ہیں۔ جیسے "لیس، طہ، وغیرہ۔"

قرآن پاک میں یہ وہ مقطعات ہیں جن کے معنی عام انسان کو نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

ان کے معنی کو جانتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **عَلَّمَ الْقُرْآنَ** کہ ان کو پورا قرآن سکھلایا۔ اگر قرآن میں مقطعات بغیر معنی بتائے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا قرآن نہیں سکھایا۔ درحقیقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رازوں کو جانتے ہیں، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ نہ ہی ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔

”ذَلِكَ الْكِتَابُ“ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر دنیا میں آئے۔ اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں نہ کوئی شک ہے نہ پریشانی کی بات ہے، نہ بدگمانی کی کوئی بات ہے۔ نہ اس میں کسی گھماٹے یا نقصان کی یا شکست کی بات ہے۔ یہ حق ہے، بلاشبہ یہ رب کی طرف سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اُمت کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہے۔

آپ دیکھیں کہ اس کتاب کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ذَلِكَ

الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ط“ تو یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں، کس بے بسی کے عالم میں، کس عاجزی کے عالم میں، کس کس بے سروسامانی کے عالم میں قرآن مجید فرقان حمید سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر نازل ہوا۔ نہ وسائل تھے، نہ باپ کی شفقت تھی، نہ داد کی حمایت تھی۔ والدِ محترم کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ محترمہ کا انتقال پانچ سال کی عمر میں ہوا۔ دادا کا انتقال ہو گیا تو ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اور مکہ کے تمام لوگ قریش، کفار سب دشمن تھے۔ ان حالات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اور سارے عالم میں پھیل گیا۔

اس وقت تو آج کی شکل میں قلم دوات بھی نہیں ہوتے تھے، کاغذ نہیں تھے۔ کبھی پتے پر لکھتے تھے، کبھی چمڑے پر لکھتے تھے۔ لیکن یہ حق کی کتاب جو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ایک انقلاب لے کر آئی۔ جب وہ اس کتاب پر ایمان لائے تو چوروں کو پاسبان بنا دیا، ڈاکوؤں کو عادل اور منصف بنا دیا۔ اور بے تہذیبوں کو تہذیبِ عالم کا علمبردار بنا دیا۔ زندگی کا معیار جو تھا وہ عالمگیر تہذیب کا معیار ہو گیا۔ اور بے علموں کو ”علم الدینی“ کا باہر بنا دیا۔ اور کسی کو صدیق کہہ لوایا،

کسی کو فاروق کہلوایا۔ اور کسی کو ذوالنورین کہلوایا اور کسی کو حیدر بنا
 وہ کیا ہی زبردست مکتب تھا۔ کیا ہی اعلیٰ شخصیت تھی۔ وہ
 جو ان کے معلم تھے، اور کیا ہی اعلیٰ درجہ کی کتاب تھی کہ آناً فاناً
 اس کے ماننے والے، اس کے جلتنے والے، اس کے پڑھنے
 والے اور اس پر عمل کرنے والے کامل انسان بن گئے۔ عالم یہ
 تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کتاب میں
 کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ لوگ جو قرآن پاک کے مخرف تھے،
 اور کہتے تھے کہ یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے
 پیش کر دیا ہے، یہ جادوگر ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن
 جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت فرماتے تھے،
 تو مشرکین کے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سنتے تھے ان سے
 برداشت نہیں ہوتا تھا۔

وہ جو درجہ آ کر سنتے تھے اور بغیر ایمان کے، بغیر
 سمجھتے ہوئے ان پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ ان پر رقت طاری ہو جاتی
 اور وہ رویا کرتے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
 ”لا ریب فیہ“ اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی جھوٹ نہیں،
 کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ جھوٹ سے پاک ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم پر نازل ہوئی، اس کے سچے ہونے کی تصدیق فرمائی اور
یہ بتا دیا کہ اس کتاب کی وابستگی سے ہم کیسا انقلاب لائے
ہیں۔

حضرت ابو بکر کو صدیق بنا دیا، فاروق بنا دیا حضرت عمر
بن خطاب کو، جو تلوار لے کر، معاذ اللہ، سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔
عزیزانِ محترم!

میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، ہدایت انسانی
شعور کی معراج ہے۔ یہ شعور کا وہ درجہ ہے کہ جس میں ہر فیصلہ
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ اور اس کی اطاعت پر
منتج ہوتا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں جو بھی عمل کرتے
ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ یہ اعزازِ روزِ اول
سے لے کر روزِ اخیر تک منتقی کے لئے ہدایت ہے۔ جو لوگ
تقویٰ اختیار کرتے ہیں انہیں یہ ہدایت اور شعور عطا فرماتا ہے۔
کہ جس سے ان کے تمام فیصلے، ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ
کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں۔

منتقی جو ہے وہ وقایہ سے ہے۔ جس کا مطلب درپردہ
شریعت کی حفاظت ہے۔ شریعت میں تقویٰ کا مطلب یہ

ہے کہ ان کاموں سے بچنا جو آخرت میں نقصان دہ ہوں تقویٰ کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کاموں سے بچنے والے کون لوگ ہیں جن کاموں سے آخرت میں نقصان پہنچتا ہے۔

تقویٰ کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ دائمی عذاب سے بچنا، اس لئے ہر صاحب ایمان اس درجہ تک متقی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچے۔ دوسرے عام گناہوں سے بچنا، اور تیسرے ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکے۔

تقویٰ کرنے والے متقی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ایک یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پیروکار، یہ دو مثالیں ہیں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ سب کچھ ہے جو انبیاء میں فرداً فرداً ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فخر فقر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان کا

بادشاہ سب کے سامنے بنا کر بھیجا۔ روحانی طور پر تو وہ بادشاہ ہیں ہی۔ ایک تارک الدنیا لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رہبانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ دنیا سے الگ ہو گئے ہیں۔ دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کے جو پادری ہیں اور ان کی جو سٹرز اور نہیں ہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہیں۔ نہ بال نہ بچے، نہ روزی نہ کمائی۔ بس تارک الدنیا ہو گئے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو رہتے ہیں، لیکن ان کے دل تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی تارک الدنیا نہیں ہوتی۔ ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، نوکری بھی ہوتی ہے، رزق کی تلاش بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرتے ہیں۔

جو لوگ تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ ان کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، جو دنیا میں ہیں اور دنیا برتتے ہیں لیکن دنیا کے ہو کر نہیں رہتے۔ ان کا قلب تارک الدنیا ہوتا ہے۔ یعنی قلب صرف اللہ کا ہوتا

ہے۔ ان کی مثالیں پچھلے پیغمبروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ جو عزیز مصر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی عظیم بادشاہت تھی۔ اور ان کی رعایا میں جن اور بشر دونوں تھے۔ ہوا بھی ان کے زیر تصرف تھی۔

پھر تقوے کے مختلف درجے ہیں۔ مختلف لوگوں کے لئے۔ ایک عوام کے لئے تقویٰ ہے۔ عوام کے لئے جو تقویٰ ہے وہ اسلام اور ایمان ہے۔ کہ زبان سے اقرار اور دل سے یقین۔ ایک خواص کے لئے ہے۔ خواص کے تقوے کی نشانی یہ ہے کہ کان اور احسان دونوں کے لئے دل میں یقین کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔

احسان یہ ہے کہ جب وہ عبادت کر رہے ہوں تو انہیں ایسا لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر وقت تصور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اس تصور کے زیر اثر ہر عمل ان سے ہو تو یہ خواص کے لئے ہے۔ خواص ایک خاص گروہ ہے جو غیر اللہ سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کا ہر حجاب دور ہو جاتا ہے، ان کے لئے کوئی پردہ نہیں رہتا۔ وہ مشاہدہ حق کرتے ہیں۔ قرآن

پاک میں مختلف جگہوں پر تقویٰ مختلف معنوں میں آیا ہے۔
 مثلاً ایمان۔ ایمان کو بھی تقویٰ کہا گیا ہے، توبہ کو کہا گیا ہے۔
 اطاعت و فرمانبرداری کو کہا گیا ہے اور ترکِ گناہ کو کہا گیا ہے۔
 اخلاص کو تقویٰ کا نام دیا گیا ہے۔ خوفِ خدا کو تقویٰ کا نام دیا
 گیا ہے۔ اور خوفِ خدا قدرت کا خوف ہے۔ یہ وہ خوف
 ہے جس میں امید قائم رہتی ہے۔ اس کے پاس ساری قدرتیں
 ہیں۔ اگر ہم بُرائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دُور ہو جائیں گے اور
 ہمیں سزا ملے گی۔

لیکن وہ عفو الرحیم ہے۔ اگر ہم توبہ و استغفار کریں گے، تو
 ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔
 اور ہمیں اللہ تعالیٰ آئندہ نیکی کی توفیق دے گا۔

تو یہ جو اس خوفِ خدا کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
 میں ذکر فرمایا ہے جو کہ انسان کو اطاعت کی طرف راغب کرتا ہے۔
 یہ وہ خوفِ خدا نہیں کہ جس میں ایذا کا خوف ہو اور وہ ہمیشہ
 کے لئے اطاعت سے بدظن کر دے۔ وہ کہے کہ جی اب تو
 ہم سے گناہ ہو گئے۔ جیسے یہودی کہا کرتے تھے۔ اب تو ہم
 ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔
 لہذا اور گناہ کر لو اور دنیا میں عیش کر لو۔ تو مومن متقی ہے اس

کاخشیتِ الہی امیدوں کے ساتھ ہے۔

تو توبہ واستغفار اگر رب کریم قبول فرمائے گا تو وہ ہماری
توبہ کو قبول کرتے ہوئے ہمارے بُرے اعمال سے نجات بھی
عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ اگر
ناامیدی کا خوف ہو تو وہ گناہوں میں دلیر کر دیتا ہے اور اگر امید
کا خوف ہو تو اس خوف کے ساتھ امید قائم رہے گی۔ ہمارے
لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے :-

”مجھے پکارو! خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ“

یعنی خشیتِ الہی کے ساتھ طمعِ رحمتِ الہی ضروری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ”میری بارگاہ میں کرامتِ الہی کی ہے
جو صاحبانِ تقویٰ ہیں“

”إِنِّي أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ“

بے شک اللہ کے قریب مقرب وہی ہے جو تم میں
سے تقویٰ کرتا ہے۔ تو تقویٰ دین دنیا دونوں میں کارآمد ہے۔
منتقی کے لئے وعید بے مصائب سے۔ دنیا میں مصائب
سے نجات کے لئے اور منتقی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی
کیا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے وسیع رزق دیں گے کہ تمہارے
عقل و فہم میں نہ ہوگا کہ یہ کہاں سے ملے گا۔ اس طرح

غیب سے تمہارے رزق کے لئے دروازہ کشادہ کر دیں گے۔
 بزرگان دین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
 اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے منتقی کی بہت سیاری
 پہچانیں بتائی ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ "باب العلم ولدنی" میں فرماتے
 ہیں کہ منتقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے۔ بار
 بار وہی گناہ نہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ عبادت پر غور نہ کرے۔
 حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جنہیں امام الاولیاء، سلسلہ
 نقشبندیہ کے سارے سلسلے جن کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں،
 وہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ نہ اختیار
 کرے۔ اور ساری قدرت اللہ میں جانے۔ اس لئے کہ ایسا
 کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں رہے گا۔ اگر
 وہ جان لے کہ سب کچھ قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
 تو وہ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔

حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے
 بھی بزرگ ہیں، جن کا ذکر ہمارے شجرہ پاک میں بھی آتا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ منتقی کی پہچان یہ ہے کہ خلق تیری زبان میں اور
 ملائکہ تیرے کاموں میں، اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نہ پائے۔

یعنی زبان کا عیب اللہ کی مخلوق پر ظاہر نہ ہو۔ کاموں کا عیب،
کراماً کا تبین، جو ہر منٹ کی بات لکھتے ہیں اور جو ساتوں آسمان
کے ملائکہ ہیں، وہ آپ کے کام میں عیب نہ پائیں۔

یاد رکھیں کہ ساتوں آسمانوں میں سے ہر آسمان پر فرشتے
بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے کسی نہ کسی کام کے پیرے دار ہیں۔
اگر کوئی غرور کرتا ہے عبادت میں تو وہ فرشتہ اس کے اعمال
عرش تک نہیں جانے دے گا۔ اگر کوئی ظالم ہے تو کتنا ہی
عبادت گزار ہو، اس کی عبادت وہاں رک جائے گی۔

تو اے عزیزانِ محترم! حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمۃ فرماتے
ہیں کہ خلق تیری زبان میں، ملائکہ تیرے اعمال میں، اور رب تیرے
دل میں عیب نہ پائے۔ یہ پہچان ہے مبتقی کی۔

حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح
سے تو بدن کو آراستہ کرتا ہے خلق کے لئے۔ اسی طرح سے اپنے
دل کو رب کے لئے آراستہ کر۔ نفوسے کا لباس دل کو پہنا تاکہ
دل تیرا خوبصورت لگے۔ رب اسے پسند کرے۔ جس طرح اللہ
کی مخلوق میں جب تو جاتا ہے، تو اچھا لباس پہن کر جاتا
ہے تاکہ لوگ تجھے معزز صاف اور سٹھرا سمجھیں، اور اس کا مطلب
یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ :-

”اَوْفُوْ بِعَهْدِيْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ“

کہ اگر تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ جب تمہارا دل مجھے پسند آجائے گا، جب تمہارا تقویٰ میری بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اور تم نے جو عہد میرے ساتھ کیا ہے کہ میرے بن کر رہو گے، تو پھر میری طرف سے بھی رحمتوں کا اور فوز و فلاح کا وعدہ پورا ہوگا۔

منتقی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ بلا پر صابر رہتا ہے، رحمتوں پر شاکر رہتا ہے اور قضاے الہی پر راضی رہتا ہے۔ جو بلا آئی، جو مصیبت آئی، اس نے اس پر صبر کیا، اس لئے کہ صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں میں رکھتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور قضاے الہی پر اور جو رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اس پر راضی رہتا ہے۔ اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ قضاے الہی یہی ہے، قضاے الہی یہی ہے، تو پھر کسی سے مدد کیوں نہیں مانگتے۔ راضی ہونا تو الگ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آتشِ نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو تمام ملائکہ مل کر اس آگ کو بجھا دیں۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر میرا رب اس پر راضی ہے کہ

میں اس آگ میں کود کر خاک ہو جاؤں۔ تو پھر میں کسی کی مدد نہیں
مانگوں گا۔

رب کو خلیل کی یہ ادا پسند آئی۔ اور اس نے آگ کو حکم دیا۔
”يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ“ اے آگ!
میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ یہ
کتاب برحق ہے، حق ہے، اس لئے کہ یہ میرا کلام ہے اور
میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مخاطب ہے۔ میرا یہ پیام میرے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے، لے جانے والے جبرائیل
ہیں، لکھی گئی لوح محفوظ پر، یہ بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں
شک کی کوئی گنجائش، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس میں کوئی
تزداد کوئی پریشانی نہیں ہے۔ متقین کے لئے اس میں ہدایت
ہے۔ متقی کون لوگ ہیں، ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ:-

”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ متقی لوگ وہ ہیں جن
کے لئے یہ ہدایت ہے، جن کو یہ فوز و فلاح کے راستے پر
گامزن رکھتی ہے تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں۔
غیب پر بے بدون دیکھے۔

بن دیکھے کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر ادراک کے۔ کہ وہ

اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں تبھی ایمان لائیں۔ وہ تو مشاہدہ فطرت
الہی یا قدرت الہی کرتے ہیں۔ ان کو جب نظر آجاتا ہے تو
کہتے ہیں :-

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ“ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

تو یہ وہ لوگ ہیں جو بالغیب ایمان رکھتے ہیں۔ ثبوت
نہیں مانگتے کہ ثبوت لاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں ،
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غور و تدبر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں،
اور اپنے یقین کو مستحکم کرتے ہیں۔

ایمان کہتے کسے ہیں؟

ایمان اچھے عقیدوں کا اختیار کرنا ہے۔ اگر عقیدہ درست
ہو اور اعمال خراب ہوں تو آپ مومن کہلاؤ گے۔ بد اعمال
ہی سہی لیکن مومن کہلاؤ گے۔ لیکن اگر عقیدہ غلط ہے اور اعمال
اچھے ہیں تو آپ ایمان سے بہت دور ہیں۔

مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں
سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے اعمال بقول حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے اچھے ہیں کہ آپ رشک کریں کہ کیا
زبردست نماز پڑھتے ہیں، پیشانی پر گدا ہے، کیا لمبی داڑھی

ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ان کے قلب میں نہیں ہے۔ اور مومن ایک صفت ہے، رب کی بھی اور رب کے بندے کی بھی۔

سورہ حشر میں ”هُوَ اللَّهُ الَّذِي... مُؤْمِنُ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ“ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے، ایمان رکھنے والا، یعنی عقائد پر قائم کرنے والا۔ تو عقیدہ اگر خراب ہو اور اعمال درست ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اس لئے کہ رب بھی مومن ہے اور بندہ بھی مومن۔ ان میں ایمان قدر مشترک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میں اور بندے میں مگر جب تک ایمان نہیں ہوگا، عقائد درست نہیں ہوں گے، اعمال ہمارے بیکار ہیں۔ یہ ہمارے منہ پر مار دیئے جائیں گے۔

اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام ظاہر ہے آدمی نے زبان سے ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، نمازیں پڑھنے لگا۔ اس لئے منافق مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ اور صحیح عقیدہ صرف اسلام اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے۔

بعض غیر مقلدین علماء کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبدالمطلب کے پوتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور دائی حلیمہ کے ہاں پرورش ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی۔ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور تریسٹھ سال کی عمر میں وصال ہوا۔ یہ سب جاننا اسلام نہیں ہے۔

اسلام نام ہے ان کو ماننے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، وہ نور من نور اللہ ہیں۔ اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، چاہے وہ کلام پاک ہو، وحی کے ذریعے، یا حدیث قدسی ہو، الہام کے ذریعے سے ہو، جو کچھ انہوں نے فرمایا۔ ان سب پر ایمان ہو، ان سب کو ماننا ہو، تب اسلام اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔

جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی رسالت اور ان کے تصرفات، ان کی صفات کا منکر ہے۔ جو یہ سب جھگڑا ڈالیں کہ جی وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ وہ تو آئے تھے نعوذ باللہ ایک پیغام بر ہو کر، کہ پیغام دے کر انہیں دنیا میں بھیج دیا اور ان کا ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔

تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، ان کا شجرہ نسب، ان کی تاریخ، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ بلکہ ان کی عظمت کو ماننا، ان کی حیثیت کو ماننا، ان کے کلام کو ماننا، یہ ماننا کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ" وہ اپنے جی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ جو بات انہوں نے کہی وہ منجانب اللہ ہے۔

پھر اس کی اطاعت ہم پر اسی طریقے سے لازم ہے جس طرح سے کلام پاک کی اطاعت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوا تو چاہے وہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہو کوئی بات یا الہام کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے یا مشاہدوں کے ذریعے سے۔

آخر یہ زکوٰۃ کی جو تفصیل ہے یہ کلام پاک میں تو نازل نہ ہوئی۔ نماز کی تفصیل بھی کلام پاک میں کہیں نہیں ہے کہ کس طرح سے کھڑے ہو، کس طرح رکوع کرو، سجدے کرو، کتنی بار کرو۔ کون سی نماز فرض ہے، کون سی سنت ہے، کون سی نفل ہے۔

تو اے عزیزانِ محترم! "الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بِالْغَيْبِ" کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اور ماننا اور سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا،
 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا اور مقطعات کے
 معاملے میں وحی اور الہام میں کوئی تفریق نہ کرو۔

عزیزانِ محترم!

نہ صرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان
 کے لئے ضروری ہے بلکہ محبت سے ماننا ضروری ہے۔ جب
 تک آپ فدا نہیں ہوں گے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
 آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ غیب تو غور اور فکر اور مشاہدوں
 سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا الشراح صدر فرما
 دیا، ان کی باطنی آنکھیں کھول دی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ
 جنت و دوزخ کی بھی سیر کرا دیتا ہے۔ ان کو نہ صرف علم الیقین
 کتاب سے ملتا ہے، بلکہ حق الیقین بھی ملتا ہے۔ اور جب
 ان کی روحانی پروازیں ہوتی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ
 لیتے ہیں، تو وہ عین الیقین بھی ہو جاتے ہیں۔

تو غور و فکر اور مشاہدے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایمان کے
 جو اجزاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننا اور ماننا،
 انبیائے کرام کی نبوت کو جاننا اور ماننا، قیامت پر یقین رکھنا۔
 حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، سزا اور جزا پر ایمان رکھنا، جنت و

دوزخ پر ایمان لانا۔ یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں۔ ایمان کا ایک ضروری جز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خفی اوصاف کو ماننا ہے۔ اور وہ خفی اوصاف کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں کہا ہے: "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ"

وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو اس محبت کی شرط یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر میں تم سے پیار کرنا شروع کروں گا۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو سمجھو میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وہ کنکری ماریں تو سمجھو میں نے کنکری ماری ہے۔ وہ جس کی شفاعت کر دیں گے میں اسے بخش دوں گا۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں کی بوٹیاں کھٹی کریں گے، تو نچے زندہ ہو جائیں گے۔

تو یہ جاننا اور اس پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور تخت و تاج والے ہیں، ظاہری اور باطنی راز والے ہیں۔ شفیع المذنبین، رحمتہ للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رب کو رب محمد کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء سے عہد لیا کہ سب انبیائے کرام ان کی اعانت کریں گے۔ ان کے آنے کی بشارت

دیں گے۔

جسم ایمان کی شہادت دیتا ہے۔ نماز، اطاعت، تقویٰ،
پرہیزگاری سے۔ اور روح ایمان بالغیب کی گواہ ہے۔ تو
ایک صفت یعنی ایمان بالغیب تقویٰ والوں کی ہے۔
دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ ”وَيُؤْمِنُونَ
الصَّلَاةَ“ یعنی ہدایت ان کے لئے ہے جو متقی ہوں۔ اور
متقی کون لوگ ہوتے ہیں؛ یہ صاحبانِ ایمان ہیں۔

ایمان کے بعد بات آتی ہے اعمال کی۔ صاحبانِ ایمان
صاحبانِ اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے
پہلا عمل کیا ہے؛ صلوٰۃ یعنی نماز۔ ایمان اعمال پر مقدم ہے
جیسا میں نے عرض کیا۔ اس لئے کہ ایمان ایک قدر مشترک
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے
پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی قدرت پر، اللہ تعالیٰ
کے نظام پر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر بندوں کو اطاعت پر
ترغیب دیتے ہیں۔ کہ الہامی کتابیں بندوں کی ہدایت کے لئے
اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن مختلف انبیاء کی اُمتوں کے اعمال
الگ الگ تھے۔

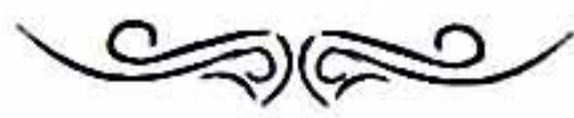
اس لئے فوقیت ایمان کو اعمال پر ہے۔ اور اس کی کچھ

وجوہ ہیں۔ وہ یہ کہ ایمان اعمال کی اصل ہے۔ ایمان قلب کا عمل ہے، اعمال جسم کا عمل ہیں۔ ایمان تمام انبیاء میں یکساں تھا۔ لیکن اعمال میں فرق رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا۔ ایمان پہلے فرض ہوا اور اعمال بعد میں۔

اسلام میں بھی جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے توحید کے بارے میں بات کی گئی۔ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ وہی خالق ہے۔ اسی کے سامنے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٹہ پہلے آئی اور نماز بعد میں فرض کی گئی۔ زکوٰۃ بعد میں فرض کی گئی، حج بعد میں فرض کیا گیا۔ تو اعمال بعد کی بات ہے۔ ایمان کو تقدیم اس لئے حاصل ہے کہ پہلے ایمان فرض کیا گیا۔ ایمان کے بعد اعمال ہوئے اور اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت نماز کی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کے بعد اعمال کی بات کی تو سب سے پہلے کہا: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ... الصَّلَاةِ اور وہ نماز پڑھتے اور اسے قائم رکھتے ہیں، کھڑا رکھتے ہیں۔ وہ جو قیام ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ گرمی سے کسی ٹیڑھے میٹرھے لوہے کو گرم کر کے سیدھا کیا جائے۔ تو نماز کو قائم کرو، یعنی صرف ایک دفعہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا تسلسل

قائم رکھنا ہے۔ اس کے لوازمات کو قائم رکھنا ہے۔ پاکیزگی،
طہارت، وضو، رجوع الی اللہ، خشیت حضورِ ان سب
بہیزوں کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے۔

نماز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام فرشتوں کی
عبادات کا مجموعہ ہے۔ اور تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ
ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں۔
کچھ سجود میں ہیں، کچھ قعود میں ہیں، کچھ تسبیح میں ہیں، کچھ تہلیل
میں ہیں اور کچھ ذکر میں۔ غرض یہ کہ ساری چیزیں نماز میں یکجا
کی گئیں ہیں۔ یعنی نماز ان کا مجموعہ ہے۔

پاره السوره بقره

آیت نمبر ۸ تا ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ
الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ؕ یُخَدِعُوْنَ اللّٰهَ
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَمَا یُخَدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ
وَمَا یَشْعُرُوْنَ ؕ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ
اللّٰهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ؕ بِمَا کَانُوْا
یَکْفُرُوْنَ ؕ وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِی
الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ؕ اَلَا
اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰکِنْ لَا یَشْعُرُوْنَ ؕ
وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا کَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا
اَنُوْمِنُ کَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ ط اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ
السُّفَهَاءُ وَلٰکِنْ لَا یَعْلَمُوْنَ ؕ

ترجمہ :- اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے
 دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔
 فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور
 حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں
 کو اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری
 ہے۔ تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ اور
 ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے
 جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں
 فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔
 سنتا ہے وہی فساد ہی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔

عزیزانِ محترم!

میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی شروع کی جو بائیس آیات ہیں، اس میں پہلی آیات کلام کے متعلق ہیں دوسری چھ آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے صاحبانِ ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد دو آیات میں کفار کی پہچان کرائی۔ اس کے بعد جو تیرہ آیات ہیں وہ مشرکین کے لئے ہیں۔ پہلے صاحبانِ ایمان کی شناخت کروائی، وہ ایک سرے پر ہیں، دوسرے سرے پر کفار ہیں جن کی شناخت کروائی۔ جب دونوں کی شناخت ہوگئی، تو ان کے درمیان جو لوگ ہیں، جو زبان سے مسلمان اور دل سے کافر ہیں۔ منافقین کی پہچان اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے اور ان کے متعلق وہ تیرہ آیات ہیں۔ ان میں سے تین آیات کی تفسیر تو میں نے پہلے پچھلی مجلس میں بیان کی تھی۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان ہو دل سے اور زبان سے اور جب تک کہ ان کی ساری شریعت پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور یومِ آخرت پر بھی ایمان لائے وہ مسلمان نہیں ہیں اس لئے

کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا ان بھی ان کا ناقص ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

یہود کہتے ہیں کہ فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے متعلق اہل یہود کہتے ہیں کہ جب گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں خوب عیش کرو، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہم سب کو بخشوا دیا تو دنیا میں عیش کرو۔ لہذا دونوں کا ایمان ناقص ہے یہ مومن کبھی نہیں ہو سکتے۔

ایک تو پہچان یہ ہے کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور بظاہر وہ اللہ و رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی ذات ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اگرچہ ان کو شعور نہیں ہے۔ ان کے خواص خمسہ باطنی بصیرت کے لئے بیکار ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھ نہیں سکتے صاف ظاہر چیزیں۔ وہ جب مومنین کے سامنے آتے ہیں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ پر ایمان لائے۔ جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی گئے تھے

خیر میں لانے کے لئے۔ ہم دراصل تمہارے ساتھ ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنی عاقبت خراب کر رہے لیکن اس کا شعور انہیں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے قلب میں مرض ہے، ان کا قلب بیمار ہے۔ وہ صحت مند نہیں ہیں۔ اگر صحت مند قلب ہوتا تو ایمان اس میں جاگزیں ہو جاتا۔ قلب میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایمان کو رکھ سکے، اور ان کا مرض دن بہ دن اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے۔ اور ان کے لئے نہایت ہی دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ان کے فرماں برداروں کے ساتھ۔

یہ تین باتیں میں نے تفصیل سے کی تھیں۔ اب بات آئی کہ جو وہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؛ جب وہ مسلمانوں میں آتے ہیں تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ کافروں میں جاتے ہیں تو مشرکین اور کفار کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور درپردہ ان کی اعانت کرتے ہیں۔

کفار اور مشرکین کی اعانت کیلئے؛ یہ دراصل فساد کی تبلیغ ہے۔ فساد کے عمل کو وہ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ... مَثَلُهُمْ“

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ (تو وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو سارا کام سنوارتے ہیں، ہم تو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، ہم کہاں فساد کرانے والے ہیں۔

فساد یہ ہوا کہ ان کا دل بیمار ہے، ان کی زبان جھوٹی ہے۔ ان کی عبادات غلط ہیں، ان کے معاملات غلط ہیں۔ اور اس بیمار دل پر اس جھوٹی زبان پر اور غلط عبادات پر، خراب معاملات دھوکہ دہی اور بے ایمانی پر وہ کبر کرتے ہیں۔ غرور کرتے ہیں اور یہ فساد والی بات ہے۔

فساد اعلانیہ گناہ ہے۔ کفار سے تعلقات بھی فساد ہے اور مسلمانوں کے راز کفارت تک پہنچانا بھی فساد ہے۔ اور نو مسلموں میں جا کر شبہات پیدا کر دینا بھی فساد ہے۔ دین کے متعلق یہ وسوسہ پیدا کر دینا کہ ان کے دلوں میں خیال آئے کہ یہ جو پرلے مسلمان ہیں جب ان کو اس نئے دین پر اس بیرونی خارجی دین پر اعتبار نہیں ہے اور شک و شبہ ہے تو ہم تو نو مسلم ہیں پھر ہم کیوں مسلمان ہوں۔

تو نو مسلموں میں شبہات پیدا کر کے ان کا ایمان متزلزل کرنا یہ بھی ایک فساد ہے۔ اور عیب کو سہز جانا، دنیا کو باقی جاننا اور

آخرت کو جھوٹ جانتا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب فساد ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ فساد نہ کرو، کفار کی ہمت افزائی نہ کرو، مسلمانوں کے خلاف تم فتنے اور فساد اور سازشیں نہ کرو۔ نو مسلموں کے ایمان کو متزلزل نہ کرو اور بُرائی کو اچھا نہ جانو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو غلط اطلاع دیتے ہیں ہم تو سوارنے اور صلح کرانے والے ہیں ہم آپ سے بھی ملتے ہیں کفار سے بھی ملتے ہیں تاکہ مدینہ منورہ کی زمین پر امن بحال رہے، جھگڑا فساد نہ رہے۔ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے:-

”الَّذِينَ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ“

یہ جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کی ہیں ”وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ“ لیکن ان کو شعور نہیں ہے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے یہ لیبل دے دیا کہ ان میں شعور نہیں ہے بھلائی اور بُرائی کے لئے۔ ان کے حواسِ خمسہ کام نہیں کرتے۔ ان کو بُرائی نظر نہیں آرہی، ان کو بُرائی سُنانی نہیں دیتی، ان کو تعصُّن سُنگھائی نہیں دیتا۔ تو یہ کفر کے تعصُّن کی طرف اور بُرائیوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دراصل یہی فسادی لوگ ہیں۔

”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا“

یہ فساد کیا کرتے ہیں کہ اپنی زبان اور تمام اعضاء کو کفر سے

بگاڑ لیتے ہیں۔ لوگوں کو ایمان سے روک کر بگاڑتے ہیں اور کافروں کو کفر میں مضبوط کر کے بگاڑتے ہیں اور زمین میں اللہ کا ذکر روک کر بگاڑتے ہیں۔

دین کے منافقوں کے کیا اعمال ہوئے؛ کہ وہ اپنے وجود کو اپنی زبان اور خیال اور اعمال سے خراب کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں اور ان کی بربادی کرتے ہیں اور کافروں کو کفر پر متکبر کرتے ہیں، اور مضبوط کرتے ہیں، ان کو پہلے سے اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ یہ سارے اعمال منافقین کے فساد کے اعمال ہیں۔ لیکن ان کو اپنا ہوش نہیں ہے۔

عزیزانِ محترم! دنیا اور دنیا کی چیزیں اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں، تو اسے دنیا نہیں کہتے وہ عین عبادت ہے۔ جب دنیا شریعت کے خلاف ہو جائے پھر وہ دنیا بنتی ہے۔ ع

پہیست دنیا از خدا غافل بودن

”دنیا کیا ہے؛ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل

ہو جانے کا نام دنیا ہے۔“

کاروبار یا مال و دولت یا اولاد یا عورت، اس کا نام دنیا

نہیں ہے۔ بلکہ ساری چیزیں اس طرح بڑھتی جائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ عین عبادت ہے، عین سعادت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ کس بات کا؟ جو بات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اعتراضات اور جو الزامات مومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر منافقین لگایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اولیاء اللہ پر بھی اعتراض ہوں گے، ان پر بھی شرک کے فتوے لگیں گے۔ ان پر بھی بدعت کے فتوے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی دفاع فرما دیا۔

”الَّذِينَ أُذِلُّوا لِلَّهِ... الخ“

صاف صاف بتا دیا کہ ان کے لئے بشارت ہے کہ سارے لوگ ان کو مشرک اور بدعتی گردانتے ہیں۔ یہ دراصل گمراہی پر ہیں، منافقین کی طرح ہیں، تو ان کی تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ بتا دیا اور ان کو آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد ان کو دعوتِ حق بھی دے دی۔ پہلے تو بتایا کہ تم فساد کرتے ہو، فساد سے باز آ جاؤ۔ یہ غلط فہمی ہے وہ تو دھوکے میں ہیں۔ انہیں تو شعور بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب انہیں دعوتِ حق دی گئی کہ :-

”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا... يَعْلمُونَ“

اس میں یہی تو کلام پاک کا کمال ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اتنا جامع ہے۔ اِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ۔ جب اُن سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ کہ ایمان کے بغیر کوئی بشر انسان نہیں بنتا، بشر ایمان ہی سے انسان بنتا ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو حیوان ہے وہ۔

كَمَا امَنَ النَّاسُ، جس طرح سے عام لوگ ایمان لاتے ہیں، تم انسان بن جاؤ، حیوانی زندگی بسر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت حیوانی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسانی زندگی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ منافقو! جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ انسان ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا۔ ”قَالُوا اَنْتُمْ مِّنْ“ کیا ہم لوگ ایمان لائیں؟ ”كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ“ جیسے ہلکے پھلکے یہ غریب لوگ۔ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ ”سُفَهَاءُ“ کہا کہ ہلکے پھلکے غریب لوگ ہلکے پھلکے کیوں؟ ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ حکومت ہے، ہم تو امیر لوگ ہیں، یہ تو غریب غرباء کا دین ہے۔ اور

یہ تو ایسے جاہل ہیں ایسے عقل سے ہلکے پھلکے ہیں، عقل سے خالی ہیں۔ عقل بھی کم ہو مال بھی کم ہو، ہم ایسے لوگوں کی تقلید کریں اور ایسے لوگوں پر ایمان لائیں جن کے پاس عقل کی بھی کمی ہے مال کی بھی کمی ہے۔ دولت کی بھی کمی ہے۔

یہ تو وہ لوگ ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، نہ دن کو کھانا پینا ہے، نہ دن کو عیش و عشرت اور نہ رات کو عیش و عشرت۔ تو انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں مہیا کی ہیں، انہوں نے ان سے تو اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو ایک وعدہ فردا پر یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ دنیا تو ایک حقیقی چیز ہے، یہاں کھیت ہیں، باغات ہیں، عورتیں ہیں، مال ہے دولت ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جنت تو ایک خیالی چیز ہے۔ اس کا کیا اعتبار کہ وہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ جو سامنے موجود ہے ہم اس سے انجوائے کر لیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ عقل سے ہلکے پھلکے لوگ ہیں، ایمان والے نہیں ہیں "کَمَا آمَنَ... الشُّفْهَاءُ" کیا ہم لوگ اُن سُفْهَاءِ کی طرح ہلکے پھلکے عقل سے عاری لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ...
 يَعْلَمُونَ ؕ دراصل یہی لوگ ہیں جو سُفہا ہیں، بلکہ پھلکے ہیں۔
 ان کے پاس دین کی دولت نہیں ہے، ان کے پاس بصیرت
 کی دولت نہیں، ان کے پاس غنا نہیں۔ ان کو عقل نہیں،
 علم نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ اس بات کا پتہ نہیں چلتا
 کہ یہ فساد کر رہے ہیں کہ یہ خود ہلکے پھلکے ہیں۔ یہ
 خود اپنا کھوکھلا پن ظاہر کر رہے ہیں، ایمان والے کورے نہیں
 ہیں۔ ایمان والے تو بڑے امیر ہیں۔ ان کے پاس تو ایمان کی
 دولت ہے، ان کے پاس غنا کی دولت ہے۔

اب عقل اور علم کے متعلق عرض کر دوں :-

جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل
 علیہ السلام تین تختے لے کر ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اُن
 میں سے ایک تھا علم ایک حیا اور ایک عقل۔ کہا۔ ان میں
 سے آپ ایک اختیار کر لیں۔ حضرت آدم علیہم السلام نے عقل
 اختیار کی۔ عقل کا مطلب ہے باطنی بصیرت۔ اس سے علم بھی
 حاصل ہوتا ہے، اس سے ایمان بھی حاصل ہوتا ہے۔

جب آدم علیہ السلام نے ان تین چیزوں میں سے ایک
 کو پسند کر لیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حیا اور علم

سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ، لیکن وہ دونوں نہیں گئے۔ حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا۔ کیا وجہ ہے کہ تم دونوں نہیں
نہیں گئے۔ جب کہ آدم علیہ السلام نے تم کو نہیں لیا اور صرف
عقل کو پسند کیا، تو حیا اور علم نے کہا کہ ہم عالم ارواح میں بھی
عقل کے ساتھ رہے ہیں۔ جس کو عقل ملی، اس کو حیا اور علم بھی
ملا، اس کو بصیرت بھی مل گئی۔

اگر انہوں نے حیا کو پسند کیا ہوتا تو ان کو حیا تو ملتی، مگر
علم اور عقل نہ ملتی۔ اگر صرف علم لیتے، تو حیا اور عقل نہ ملتی ہدایت
نہیں ملتی، شعور نہیں ملتا۔ جیسا کہ ابلیس کو علم تو اتنا ملا کہ معلم الملکوت
ہوا، لیکن عقل نہ تھی شعور نہ تھا، ہدایت نہ تھی، اس لئے گمراہ ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔

تو اللہ تعالیٰ نے صاحبانِ ایمان کو عقل و باطنی بصیرت عطا
کی اور باطنی بصیرت سے انسان کو علم اور حیا دونوں حاصل ہوئے۔
جب علم اور حیا حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حیا ہوتی ہے اور
انسان نافرمانی سے رکتا ہے۔ علم والے کو اچھائی اور برائی کی تمیز
حاصل ہوتی ہے۔

جب عقل اور حیا نے کہا کہ اب ہم ساتھ رہیں گے، تو
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عقل و دماغ عطا فرمادیا، ان

کے دل میں علم عطا فرمایا اور آنکھوں میں حیا قائم کر دی انسانوں کی میراث عقل، علم اور حیا ہیں۔ اور جو حیوان ہیں ان کے پاس نہ عقل ہوتی ہے نہ حیا ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے اور پھر ان سے اسی طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جیسے منافقوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔

آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں منافقوں کی کتنی بہتات ہے۔ زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہیں اس لئے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کا سوا دِ اعظم کہیں ہمیں نکال نہ دے۔ لیکن جو بے دین ہیں وہ جنت دوزخ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ جنہوں نے دین سے واسطہ نہیں رکھا وہ تو اسلام کے ہر رکن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جو علمائے سؤ ہیں۔ وہ مسلمانوں اور ایمان والوں کی فہرست پر شبہ کرتے ہیں۔ اور ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو صحابہ ان ایمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر چلتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔

غیر مقلدین جو نہ صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہیں نہ ائمہ

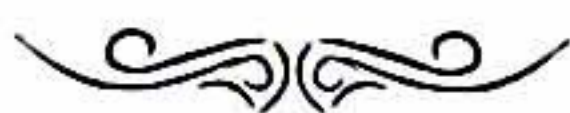
مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، اپنے جی میں جو آیا کرتے ہیں۔
 یقینہ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، بے شعور
 ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو دراصل یہ جو منافقین تھے،
 ان کو شعور نہیں تھا، تو جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ والوں کی طرح
 ذی شعور انسانوں کی طرح تم حقیقی ایمان لاؤ تا کہ فتنہ و فساد
 بند ہو جائے۔

جب دنیا سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت سے محبت
 ہو جائے، الفت ہو جائے، تو تم بھی حقیقی انسان بن جاؤ گے۔
 جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے
 آئیں، جنہوں نے خیالی جنت کی خاطر دنیا کو ٹھکرا دیا ہے۔
 آخرت کس نے دیکھی ہے؛ نعمتوں کا کیا اعتبار۔ ہم چند
 دنوں کے لئے دنیا میں آئے ہیں، یہاں ہمیں آرام کر لینے دو۔
 اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عقل سے خارج قرار دیا ہے جنہوں
 نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اور جو آخرت سے غافل
 ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، ہمیں
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔
 اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین، صدیقین، اولیاء اللہ کی تقلید کی

توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پر چلائے، جس راستے
 پر اس کے محبوبین چلے ہیں، اس دنیا سے آزاد رکھے اور
 ہماری حقیقی تمنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اور سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب ہو۔

وَاجْرِدْ عَوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

پارہ ۳ سورۃ البقرہ
آیت نمبر ۱۴ تا ۱۶۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یٰحَبِیْبِ اللّٰهِ

وَإِذَاقُوالذِّیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا^ص وَإِذَا خَلَوْا
اِلٰی شَیْطٰنِهِمْ^ص قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ یَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَیَمُدُّهُمْ
فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ
اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی^ص فَمَا رَیْحَتِ
تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ ۝
اتابعہ !

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک کے لئے ہیں،
جس کی ذاتِ پاک میں جلال و جمال کے تمام کمالات ہیں۔

اور درود الاحمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دینِ ابراہیمی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ متقین کے لئے ہدایت ہے۔

ہم نے پچھلی چار نشستوں میں پہلی سے لے کر تیرہویں آیت تک کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج ہم چودھویں پندرہویں اور سولہویں آیت کی تفسیر بیان کریں گے۔

چونکہ کافی وقفہ گزر چکا ہے اس لئے ضروری ہے کہ پچھلی آیات کی تفسیر کا مختصراً ذکر کر دوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ تَا مَفْلِحُوْنَ ہ پہلی آیت تو اللہ ہے۔ بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کی ہے۔ کہ ایک تو ان کے لئے ہدایت ہے، جو متقی ہیں وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی

نازل ہوا اس میں کلام پاک اور حدیثِ قدسی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے خواب میں، چاہے جاگتے ہوئے یا جس طریقے سے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچیں، وہ سب شامل ہیں۔ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ایمان ہو، جو کچھ انہوں نے فرمایا اور ان کے اسوہٴ حسنہ پر ایمان ہو، ان کے خلقِ عظیم پر ایمان ہو۔ اور ان کی چھوڑی ہوئی وراثت پر ایمان ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ یہ راہِ ہدایت پر ہیں۔ اور کامیابی پر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہٴ بقرہ کی دو آیات یعنی چھٹی اور ساتویں میں کفار کے متعلق بیان کیا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لئے برابر ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور ان کے لئے عذابِ عظیم ہے۔ تو ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے

ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ وہ ان کا کلام سنتے ہیں مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کلام ان کی سماعت سے ان کے قلب پر نہیں پہنچتا۔ حالاں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کمال ہے کہ لوگ غصے میں ان کو قتل کرنے کے لئے آتے ہیں مگر جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں:

”اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ“

اور پھر اللہ تعالیٰ وہ انسان ان میں پیدا کر دیتا ہے، جو کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، کھلے عام اذان دیتے ہیں۔ اور کھلے عام نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اور اسلامی حکومت کی حدود اتنی وسیع کر دیتے ہیں کہ تمام عرب کا علاقہ، عرب سے لے کر عجم تک وہ اسلامی مملکت کا حصہ بنتا ہے۔

اب اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے دو گروہوں کے زمرے کا ذکر فرما دیا، یعنی مومنین اور کافروں کا۔ تو پھر ان کے درمیان جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کافروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ ان کا ذکر اگلی آیت میں

کیا ہے۔ اٹھویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

” وَمِنَ النَّاسِ ... بِمُؤْمِنِينَ ”

کچھ لوگ آپ سے آگے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور یومِ آخرت پر ایمان لائے۔ ایمان اس لئے نہیں لائے کہوں کہ صرف کہہ دینے سے ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی تو ایک روشنی ہوتی ہے۔ جب دل سے انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا:

” يُخَدِّعُونَ اللَّهَ ... يَشْعُرُونَ ”

یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دراصل وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ جانتے نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسمع و بصیر ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وہ اللہ کو دھوکا نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں دین و دنیا دونوں رہیں۔ دنیا ہاتھ سے نہ جانے کے لئے وہ کفار اور مشرکین کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اہل ثروت کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔

اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور تمہارے ساتھ ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور مرض بتاتا ہے:

”فِي قُلُوبِهِمْ ... يَكْذِبُونَ“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے قلب میں ایک مرض ہے جس کی وجہ سے ایمان ان کے قلب تک پہنچتا نہیں وہ زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن ایمان دل تک نہیں پہنچتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کی تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ دراصل دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مصلحین ہیں۔ اس لئے کہ ہم تو کفار اور مسلمانوں میں امن و سکون قائم کرتے ہیں۔ مدینے کی بستی میں امن قائم کرتے ہیں۔

منافقت ایک فساد ہے۔ جب ان سے کہو کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو کام سنوارتے ہیں، ہم تو

یہاں صلح قائم کرتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ تم جہاں جاؤ خیر وار ہو جاؤ۔ منافق لوگ خود ہی مفسد ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ اپنے اندر وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔

تیسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسکین لوگ ہیں، جائیدادیں چھوڑ کے مکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو عزیز غریب کا دین ہے، ہم جیسے روساء کو کیا پڑی ہے۔ ”وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا... يُعَلِّمُونَ“ کہ وہ صاحب ایمان کو کمتر سمجھتے ہیں احساس برتری میں مبتلا ہیں۔ جب ان سے کہو کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح عوام الناس ایمان لا رہے ہیں، جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فدا ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم غریب غریب کی طرح سے ایمان لائیں۔ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ دراصل یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ اپنی عاقبت سے بے خبر ہیں، یہ نہیں جانتے کہ دین اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دنیا داری اور کفار اور مشرکین کے ساتھ رواداری اور تعلقات اور پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کی غلامی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور پھر منافقت یہ کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں اور شیطانوں کے ساتھ شیطان۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَإِذَا الْقَوْلُ الَّذِينَ انْفَتَوْا قَالُوا آمَنَّا“ یہاں سے ہم نے ”وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ“ تک پچھلی نشست میں بات کی تھی، آج ان تین آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔

”وَإِذَا الْقَوْلُ الَّذِينَ... مُسْتَهْزِئُونَ“ توجیب

الَّذِينَ انْفَتَوْا، جو ایمان لائے ہیں، جو صاحبانِ ایمان ہیں، ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ”قَالُوا آمَنَّا“ جب صاحبانِ ایمان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ہم سب ایمان لے آئے ہیں۔ ”وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ“۔ ”خَلَوْا“ جو ہے خلوت سے ہے۔ توجیب تنہائی میں ہوتے ہیں شیطانوں کے ساتھ تو پھر کیا کہتے ہیں؟

”قَالُوا“ یعنی کہتے ہیں۔ ”قُلْ إِنَّا مَعَكُمْ“ میں

تو آپ کے ساتھ ہوں۔ جب خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں، شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو شیطان سے

کہتے ہیں میں تو آپ کا شاگرد ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔
 ”إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ“ یہ آیت کریمہ اُتری اُن منافقین
 کے چہرے پر سے نقاب اُتارتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان
 بنا کر جاتے تھے اور منافقت کی باتیں کرتے تھے۔

عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا راہب بھی تھا اور منافق بھی۔
 اس کی دوستی یہودیوں، مشرکین اور عیسائیوں سے تھی۔ مدینہ منورہ
 میں چونکہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس لئے مدینہ منورہ
 میں اپنے آپ کو معتبر رکھنے کے لئے اس نے اپنے آپ کو
 مسلمان ظاہر کیا۔ لیکن درپردہ مشرکین کے ساتھ سازش کرتا تھا۔
 یہودیوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا تھا۔ مسلمانوں
 کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا اور جہاد میں بھی شرکت کرتا تھا، لیکن
 تھا مسلمانوں کا دشمن۔

ایک دفعہ جب اس کی ملاقات مسجد نبوی میں جاتے
 ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو اس نے
 کہا آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ تو صاحبِ ایمان
 ہیں۔ اور آپ بنی تمیم قبیلہ کے سردار ہیں۔ آپ سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں۔ اور آپ نے تو سب کچھ
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہے۔ میں تو آپ

ہی کی طرح مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس نے سیدنا
 عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی ہاتھ ملایا اور کہا۔ مبارک ہو یا سیدنا
 عمر فاروق! آپ بنی عدی کے سردار ہیں، اسلام کے علمبردار،
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار! میں تو آپ جیسا
 مسلمان بننا چاہتا ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے باطنی زگاہ دی
 تھی۔ آپ اس موقع پر تشریف فرما تھے، آپ نے کہا۔ اے
 عبد اللہ! رب سے ڈر۔ منافقین اللہ کی نگاہ میں سب
 سے بدتر ہیں۔ تو عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ مجھے آپ متاقت
 کیوں کہتے ہیں۔ میرا ایمان تو آپ جیسا ایمان ہے۔ میں آپ
 ہی کی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 پڑھتا ہوں، میں جہاد بھی کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ
 نے اس کا راز فاش کرنے کے لئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
 سچا ثابت کرنے کے لئے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔

”وَإِذْ الْقَوَّالِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا“

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما
 سے جب ملتا، جو ایمان لائے تھے تو کہتا میں ایمان لایا۔
 وَإِذْ خَلَوْا ... مُسْتَهْزِئُونَ ۗ جب وہ شیطانوں کے

پاس جلتے ہیں تو کہتے ہیں ” قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ “ ہم تو تمہارے
 ساتھ ہیں ” مَعَكُمْ “ یعنی فلاں کی معیت میں فلاں کے
 ساتھ ” لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا “ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا “ جب غارِ ثور
 میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر صدیق تھے۔ اور
 ڈرتھا کہ کفار آکر کہیں دیکھ نہ لیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں تو حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا:-

” لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا “

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی شان ” ثَانِي الشَّانِيْنَ ... فِي الْغَارِ “ کہہ کر بیان کی
 ہے۔ یعنی اس غار میں جو دوسری ہستی تھی۔ یہ آیت ان کے
 بارے میں نازل فرمائی۔

تو جب یہ صاحبانِ ایمان اور خلفائے راشدین اور صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محفل میں جاتے تو ان سے کہتے تھے کہ
 ہم تو ایمان لائے جیسے آپ ایمان لائے ہیں جب شیاطین
 کے شاگردوں کے پاس جاتے تھے۔ شیاطین کا مطلب ہے
 سرکش، جو حد سے تجاوز کر جائے۔ یہ لوگ یعنی کفار اور مشرکین
 ان کی محفلوں میں جاتے تھے۔ ” قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ “ یعنی ہم

تو تمہارے ساتھ ہیں ” اِنَّمَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ “ ہم تو تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ہم نے کتنی اچھی چال چلی ہے۔ ان کو دھوکے میں رکھا ہے۔ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ چال بازی کی، ان کو دھوکے میں رکھا۔ اور مسلمان ہو گئے۔ اور وہ اس وجہ سے ان کے راز حاصل کرتے ہیں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ہم تم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم تو تمہارے شاگرد ہیں، تمہاری جاسوسی کرتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ شیاطین کا مطلب صرف ابلیس نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں۔ جو طغیانی میں ہیں، جو سرکش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو کافران اور نجومی، پنڈت ہوتے تھے، ان کے پاس شیطان آتے تھے، ان کو سکھانے کے لئے طور طریقے بتاتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کریں۔ تو وہ کفار اور شیاطین، مشرکین اور ملحدین کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے ان سے کہتے تھے۔ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ چال بازی کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے۔ کہ وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

”يُخْلِ عُونَ اللّٰهَ... اَنْفُسَهُمْ“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں دراصل وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؛ یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ ”قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ... مُسْتَهْزِءُونَ“ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا: ”اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَهْزِءُ بِهِمْ...“
يَعْمَهُونَ“

وَيُمِدُّهُمْ كِي جُو (Root) مخرج ہے وہ مد ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مہلت دینا یعنی ہم نے ان کی طغیانی میں ان کی سرکشی کی رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ مدد کی ہے۔ ان کو مہلت دے دی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کی طغیانی کو باندھنے میں مدد دی۔ یعنی ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ اور اگر انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو زیادہ سرکش ہونے دیا، اس لئے کہ اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَهْزِئُ“ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے

اللہ تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 تو سمیع و بصیر ہے۔ اس کی ذات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
 اس طرح جو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ
 اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس بے بس انسان کو میرے پاس
 آنا ہے اور ایک دن سب کچھ کھوجانا ہے۔ سارے اعمال سے
 سامنے آجانے ہیں تو یہ خود ہی قابل مذاق ہے، یہ میرا مذاق
 کیا اڑائے گا۔

”وَيُؤَيِّدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ“ اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی
 کو اور بڑھا دیتا ہے۔ دراصل وہ بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں ان
 کی سرکشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بالکل گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ
 جسے استہزاء کہتے ہیں۔ ”مُسْتَهْزِءُونَ“ یعنی ہنسی مذاق اڑانا۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل
 ہر وقت کسی نہ کسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے کسی نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی قوم تو جاہل ہے، مذاق اڑاتی
 رہتی ہے، کیا آپ ان میں سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے بچائے کہ میں جاہل
 ہو جاؤں۔

دراصل کسی کا اس کی بُرائی کے لئے یا اس کو کمتر سمجھنے کی

نیت سے مذاق اڑانا، یہ جہالت کے مترادف ہے۔ یہ کسی پیغمبر کا کہنا ہے، لیکن جن چیزوں کو انسان کے لئے منع کیا ہے، وہ اللہ کے لئے منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر خود مختار ہے کہ وہ کسی بائنی کو، کسی گنہگار سے، کس طریقے سے برتاؤ کرے۔

تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، شیطانوں کی شاگردی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو خود اس شخص کے ساتھ مذاق پیدا ہو جاتا ہے۔

استہزاء مسلمانوں کے ساتھ دو صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو کوئی خود اس کا مذاق اڑائے، کوئی دوسرا دشمن تو اس کو حق ہے کہ وہ بطور جواب کے اس کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں کسی کی بُرائی کا پہلو نہیں ہے، تو وہ خوشی کے لئے مذاق کر سکتے ہیں۔ لیکن مذاق میں اس کی تضحیک کا پہلو نہ ہو۔

اس کی دو مثالیں ہیں۔ ایک تو حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ جب نعت فرماتے تو کفار کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دُعا دیا کرتے تھے، اور ان کی تعریف کیا

کرتے تھے۔

تو اس صورت میں جب آپ کے دشمن آپ کے دین کا اور آپ کا مذاق اڑائیں تو آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کے لئے آپ مذاق کر سکتے ہیں۔ وہ استہزاء کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر سے نکلے اور مٹی پر لمیٹ گئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو تراب کیا بات ہے۔ مذاقاً ان کا یہ لقب رکھ دیا۔ ”مٹی کے آبا“ ابو تراب تو یہ بھی ایک مذاق تھا۔ ہلکا پھلکا لیکن یہ جائز ہے۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں کا بہت شوق تھا۔ اس لئے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا۔ بلیوں کے آبا۔ یہ مذاق ہے، لیکن اس میں کوئی بُرائی کا پہلو نہیں ہے۔ اس لئے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ بھی آجائے۔

تو یہ لوگ جو کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یہ دھوکے میں خود ہی اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور صاحبانِ ایمان کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنا

مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال وی ہے اگلی آیت میں، یہ سولھویں آیت ہے۔ ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ... بِالْهُدَىٰ“ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گمراہی کو خریدے۔

انہوں نے خسارے والی تجارت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے والے تاجر ہیں۔ انہوں نے ایمان بیچ کر کفر خریدا ہے، انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خریدی ہے۔ انہوں نے کامیابی بیچ کر ناکامی خریدی ہے۔ ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ... هُدَىٰ“ اشتراء کہتے ہیں خرید و فروخت کو منافقین یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ گھاٹے کی تجارت کرتے ہیں۔ جو ہدایت بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں۔ جو کامیابی دے کر ناکامی خریدتے ہیں۔ جو عقل اور فہم بیچ کر دھوکہ اور مذاق خریدتے ہیں۔

”فَمَا زَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ“ ”زبحت“ کیا چیز ہے؟

منافع۔ پس ان کی تجارت میں کوئی منافع نہیں ہے۔ وہ تجارت جس میں ایمان پک جائے اور کفر خریدا جائے۔ ہدایت پک جائے اور گمراہی آجائے۔ کامیابی پک جائے ہاتھ سے بیلی جائے اور ناکامی آجائے، اس طرح کی تجارت تو سراسر گھاٹے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَمَا زَبَحَتْ

تِجَارَتُهُمْ۔ پس ان لوگوں کی تجارت میں کوئی منافع نہیں ہے۔ اور ”وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ“ اور یہ لوگ ہدایت پانے والے لوگ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے یہ آگ لے آئے۔

اگلی آیت سترھویں آیت ہے کہ ”مَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا“ ان کی مثال تو ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے آگ سلگائی اور اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور جب روشنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو چھین لیا اور آگ بجھا دی۔ وہ اندھیرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو ٹٹول رہے ہیں۔ ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ کہ کون کہاں ہے اور کدھر جائیں؟

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا“ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ سلگائی۔ ”فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ“ پس اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ جو نہی روشنی پھیل گئی تو پھر کیا ہوا۔؟ ”ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ“ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی اٹھالے گیا۔ ”وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ“ اور ان کو چھوڑا۔ ”تَرَكَ“ چھوڑنے کو کہتے ہیں، ترکہ وہ ہے جو کچھ چھوڑا جائے۔ ”وَتَرَكَهُ“

اور ان کو چھوڑا۔ فِي ظُلْمَةٍ اَنْدھیرے میں۔ اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔

تو یہ لوگ جنہوں نے ایمان کی روشنی تو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ساتھ اس ایمان کو کفر کے بدلے بیچ بھی دیا۔ اس ہدایت کو ضلالت کے بدلے بیچ دیا۔ اس کامیابی کو بیچ دیا ناکامی کے بدلے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے انہوں نے روشنی کی، چار سو روشن ہوا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی چھین لی۔ اور پھر ان کے سارے ماحول میں اندھیرا چھا گیا اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ گمراہ ہو گئے۔

صُّمٌّ بَكَرٌ عَمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ؛

یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ نہ کان میں سماعت ہے کہ ہدایت کی باتیں سن سکیں۔ نہ ان کے کانوں میں استطاعت ہے کہ وہ نیکی کی بات، ایمان کی بات سن سکیں اور نہ ان کی زبان میں یہ طاقت گویائی ہے کہ وہ ایمان کی بات کہہ سکیں۔ حق بات کہہ سکیں۔ وہ حق کی گویائی سے محروم ہیں، وہ حق کی سماعت سے محروم ہیں۔ اور وہ حق کے مشاہدے سے محروم ہیں۔ اس لئے کہ عَمِيٌّ یعنی وہ اندھے بھی ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پس یہ لوگ

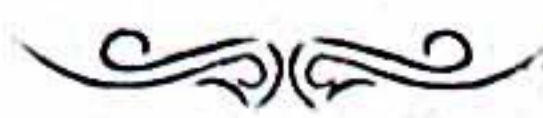
اب ایمان کی طرف نہیں آسکتے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر یہ آیت اُتری تھی کہ ان کے لئے پریشان نہ ہوا کریں۔ کیونکہ یہ جو منافقین اور کفار ہیں، ان کا انجام بُرا ہے۔ ان کے پاس نہ تو سماعت ہے، نہ بصیرت ہے تو یہ کیسے آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ لوگ اب گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ اپنا وقت ضائع مت کریں۔

اب انشاء اللہ تعالیٰ ان کے بعد اگلی چار آیات ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اور ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔ چاہے وہ منافقت عملاً ہو یا قولاً ہو۔ ہمارا قول بھی حق ہے اور ہمارا عمل بھی حق ہے۔ ہمارے ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ ہمارے باطن کو ظاہر سے بہتر فرمائے۔ اور ہمیں راہِ ہدایت عطا فرمائے۔

واخر دعوانا عن الحمد لله رب

العالمین ہ

پاره السورہ البقرہ

آیت نمبر ۲۰ تا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

الْحَمْدُ ذٰلِكَ اَنْكَبُ لَا رِیْبَ فِیْهِ هُدٰی
لِلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَهُمْ رَزَقْنٰهُمْ یَنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ
بِلَمَّا اُنزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدٰی مِنْ
رَبِّهِمْ ۝ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّ
الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَا نذَرْتَهُمْ
اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ
عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی ابْصَارِهِمْ
غِشَاوَةً ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِهِمْ مِنْبِينَ ۝ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ وَ
إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا
آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۝
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَ
إِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ۝ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي
اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ
اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝

يُصَارُونَ هُ صُمْ بِكُمْ عُمَى فُهُمْ لَا يُرْجِعُونَ
أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ه يَكَادُ
الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ
مَشْرُوفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّا اللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ه

ترجمہ :- وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی
جگہ نہیں۔ اس میں ہدایت ہے ڈروالوں کو۔ وہ
جوبے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں۔
اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں
اٹھائیں۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اسے
محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم سے پہلے اُترا۔
اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب
کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مُراد کو پہنچنے
والے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کُفر ہے،
انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ،

وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں
 پر اور کانوں پر مہر کر دی۔ اور ان کی آنکھوں پر گھٹا
 لٹوپ ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب۔ اور
 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان
 لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ فریب دینا چاہتے
 ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ اور حقیقت میں
 فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں
 شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ
 نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے
 دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا اور
 جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے
 ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے! وہی
 فساد کی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان
 سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے
 ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔
 سنتا ہے! وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور
 جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔
 اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو

کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو یونہی ہنسی کرتے
 ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا اس کی
 شان کے لائق ہے) اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ
 اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا
 کچھ نفع نہ لایا اور وہ سو سے کی راہ جانتے ہی نہ
 تھے۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے
 آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب
 جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں
 میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا۔ بہرے گونگے،
 اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ یا جیسے آسمان
 سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج
 اور چمک۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے
 ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ اور اللہ
 کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم
 ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی،
 جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ اور جب
 اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے

کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ
کر سکتا ہے۔

عزیزو! سورہ بقرہ کی شروع کی بیس آیات میں نے
تلاوت کی ہیں۔ آیت ”الذکر“ تو مقطع ہے۔ دوسری
آیت سے چھٹی آیت تک مومنین کا ذکر ہے کہ ان کی کیا پہچان
ہے۔ ساتویں اور آٹھویں آیت جو ہے وہ کافرین کے متعلق ہے
اور ۹ سے بیسویں تک کی ۱۲ آیات منافقین سے متعلق
ہیں۔ میں نے پہلے پندرہویں آیت تک کی تفسیر بیان کی
تھی۔ وہ مختصراً یہ کہ منافقین کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ
تعالیٰ سے اور مومنین سے دھوکہ کرتے ہیں لیکن دراصل وہ
خود ہی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے
نہیں سکتے اس لئے کہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ وہ مومنین کو دھوکہ
نہیں دے سکتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے
بروقت مومنین کو ان کے متعلق آگاہ کر دیتا ہے، اس میں کچھ
آیات منافقین کے بعض اعمال کے بارے میں ہیں اور دھوکہ
دہی کے ارادوں سے باخبر رکھنے کے لئے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ خود اپنے
سے دھوکہ اور دوسرے مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش

کرتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، انہیں خود اس کا شعور نہیں کہ دراصل وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

ایک اور بات یہ بتانی کہ دراصل ان کے دل مریض ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ نورِ ہدایت کو اپنے قلب میں رکھ سکیں، سنبھال سکیں اور ان کا مرض دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کے لئے ایک بہت بڑا عذاب ہے اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس جھوٹ اور مکرو فریب پر ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم فساد تو نہیں کر رہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ تم میں اور کافروں میں صلح رہے اور مدینہ منورہ میں امن و چین رہے۔

لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھ بھی فساد کر رہے

ہیں، اور معاشرے کے ساتھ کبھی فساد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بد اعمالی میں ایسے ڈھیٹ اور دھوکہ باز ہیں کہ ان میں تکبر بھی آ گیا ہے۔

وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ اپنے کانوں کی سماعت کے لئے ہمہ تن گوش بنے رہتے ہیں کہ کیا ہدایت کی بات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر وہ اپنی زبان سے وہ کلمات دہراتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان جاہلوں گنواروں کی طرح سے کیسے ایمان لے آئیں۔

دنیا میں ہماری دولت، ہمارے مال ہمارے باغات ہماری اولاد سب کچھ ہیں۔ ان سب کی پرواہ چھوڑ کر ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، جو ہاتھ میں ہے صرف کر دیں، زکوٰۃ میں دے دیں۔ یہ سب دنیا کے عیش و عشرت چھوڑ کر اس جنت کے لئے ایمان لے آئیں جس کا اٹھی کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ایمان لانے والوں کو جاہل اور گنوار کہتے ہیں۔ دراصل یہ خود ہی بے علم ہیں، ان کو نہ شعور ہے نہ علم ہے۔

اور اس کے باوجود جب یہ صحابہ کرام میں آتے ہیں تو کہتے

ہیں کہ ہم تو ایمان لائے۔ اور جبٹ یہ اکیلے شیطانوں کے گروہ میں ہوتے ہیں، فسادی لوگوں کے، شرمی لوگوں کے، باغیوں کے پاس جلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور وہ یہ مذاق ہے کہ ان کی بناوت اور سرکشی میں ان کی مدد کرتا ہے کہ جاؤ تم برباد ہونا چاہتے ہو تو اور اچھی طرح سے برباد ہو جاؤ اور اس میں دہکے ہوئے رہو۔ تم کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نظر نہ آئی۔ تمہاری آنکھوں کو، تمہارے قلب کو اس نہ آئی۔ تمہارے کانوں کو ان کی ہدایت کی باتیں اس نہ آئیں۔ تمہاری زبان کو ان کے کلمات اور میری تسبیح و تہلیل جو ہے وہ اس نہ آئی۔ تم کانوں کے بہرے، آنکھوں کے اندھے، زبان کے گونگے ہو گئے اور تم اسی طرح گمراہی میں پڑے رہو۔

پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثالیں دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ ان کی مثال کیا ہے؛ ایک مثال اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے: "أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى" یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خریداری "اشترا"۔

کامطلب ہے خریدنا۔ اپنی نگاہ میں اچھی چیز کی خواہش
 رکھنا۔ ایک چیز کہ جس کی اس کو ضرورت یا خواہش نہیں ہے۔
 وہ اسے دے کر اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے جس کی اس کو خواہش
 ہے۔ پرانے زمانے میں سکہ و نوٹ تو ہوتا نہیں تھا۔ سونا چاندی جو اہر
 ہیرے ہوتے تھے۔ اس کے بدلے میں چیزیں لیتے تھے۔
 گائے بیل کے بدلے اناج لیتے تھے۔ اناج کے بدلے گائے
 بیل لیتے تھے، جو اہرات لیتے تھے۔ اناج کے بدلے کپڑے
 لیتے تھے۔ تو ان لوگوں کی تجارت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے :-

” اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَاوُ الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى “

کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدنا ہے ہدایت کے
 بدلے گمراہی میں جب کہا جائے ” اشترو العب
 بالکتاب “ تو اس کا مطلب ہے ” تم نے کتاب بیچ کر
 کھیل کود خرید لیا “ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انہوں نے خریدا
 کس چیز کو؟ گمراہی کو اور کس چیز کے ہوئے خریدار؟ یعنی
 اپنی ہدایت، اپنا ایمان بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اس تجارت کرنے
 والوں کے پیچھے دو گروہ ہیں۔ ایسی تجارت کرنے والے دو
 طرح کے لوگ ہیں۔

ایک وہ یہود و نصاریٰ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح یہودیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ یہ یہود و نصاریٰ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ایمان رکھتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے کہ جن سے دینِ ابراہیمی کی تکمیل ہوگی، شریعت کی تکمیل ہوگی اور اس کے بعد ساری شریعتیں اور سارے دین منسوخ ہو جائیں گے۔ صرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو پہنچا، وہ دین رہ جائے گا۔

ایک تو یہ کیٹگری ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی آخر الزماں تو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اس شاخ میں سے نہ تھے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ لوگ حقیقت سے پھر گئے، ایمان کو چھوڑا اور کفر کی طرف چلے گئے۔ کچھ تو بالکل ہی کافر ہو گئے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

جب تشریف لائے تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے،
 لیکن پھر دنیا کی محبت غالب آگئی، اور قبیلے کے رشتے غالب
 آگئے اور پھر وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف بہک گئے۔ تو یہ
 دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے نہ کہ ہدایت ملنے کے بعد اس
 ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔

تو ایسی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے ”فہار بحت تجارتھم“
 کہا ہے۔ پس اس میں منافع کوئی نہیں ہے۔ ”ربحت“ کہتے
 ہیں منافع کو۔ تجارت وہ اچھی ہے جس میں آپ سرمایہ لگائیں۔
 اور وہ سرمایہ بڑھ جائے۔ جب سو روپے لگائیں اور سو سو روپے ہو
 جائیں۔ اور اگر سو روپے گھٹ کر ۹۰ ہو جائیں یا پچاس رہ جائیں
 تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔

یاد رکھیں کہ ایمانی جو ہے یہ دو قسطوں میں انسان کو ملا ہے۔
 ایک تو فطری انسان ہے، پیدائشی طور پر بچہ میں موجود ہوتا ہے۔
 وہ اللہ کے دین کو یاد رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے اس لئے
 کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ لیا ہوا ہے ”قَالَ لَوْ
 بَلَىٰ وَلَا“ تو اس طرح وہ اپنے ایمان اور وعدے کے ساتھ پیدا
 ہوتا ہے۔

اس دنیا میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے بادل بن

کر آئے، رحمت کی بارش برسائی۔ زوشنی فرمائی اور اس سے ایمان حاصل ہوا۔ تو جو چیزیں حاصل تھیں ان کو کھو دیا۔ اور وہ ایمانی چیزیں جو واپس اللہ کے پاس لے جائیں گی، یعنی ایمان اور عمل وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گی۔ یعنی جس کا صلہ ملے گا۔ جس کا آپ کو انعام ملے گا، جس کی نعمتیں ملیں گی اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔

تو ایسے لوگوں نے کیا کہا؟ منافقین نے، یہ کیا کہ جو مال و دولت لے کر دنیا میں پیدا ہوئے تھے یا جو مزید مال و دولت ایمان کی اور ہدایت کی اس دنیا میں حاصل کی، وہ کوشش کر کے پھر گمراہی کی طرف چلے گئے اور یہ صریحاً گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو ان کے ساتھ واپس نہیں جائیں گی۔ آخرت میں نہ مال نہ دولت اور نہ اولاد، کوئی کام نہیں آئے گی۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل ہی کام آئے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”ایسے لوگ جنہوں نے گھاٹے کی تجارت کی، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔“

ان کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ مَثَلُهُمْ
كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ

اللَّهُ يُنَوِّرُهُمْ..... صُمْ بَكُمْ عَمَى فَهْمٌ لَا يُرْجِعُونَ
 یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جنگل میں جا رہے ہوں
 رات ہوگئی، گھپ اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے آگ جلانی۔
 اور آگ سے چاروں طرف روشنی ہوگئی اور جب روشنی ہوگئی،
 تو ایک دم تیز ہوا چلی اور اللہ تعالیٰ روشنی کو لے گیا۔ اب دوبارہ
 وہ گھپ اندھیرے میں ہیں۔ نہ انہیں راستہ نظر آ رہا ہے، نہ
 ان کے دل میں اطمینان ہے۔ ان پر خوف بھی طاری ہے۔
 اور وہ راستہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو اس تاریکی میں اللہ تعالیٰ
 نے چھوڑ دیا۔ اس تاریکی میں اس گھپ اندھیرے کی وجہ
 سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور چل بھی نہیں سکتے۔ تو ان کی
 یہ ایک مثال ہے۔

مثال اللہ تعالیٰ :- آگ کی وہ تیز روشنی یا ہلکی مدہم
 روشنی جن کی انسان کو کشش ہو اس کو ٹور کہتے ہیں۔ وہ روشنی
 جو دھیمی دھیمی ہو لیکن جس میں کشش ہو، جیسے چاند کی روشنی ہے۔
 چاند کی روشنی میں کشش ہے، دھیماپن ہے۔ ایک لطافت
 ہے۔ اور سورج کی روشنی میں کیا ہے؛ تیزی ہے۔ تمازت
 ہے، گرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی اپنی روشنی اپنے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، اپنے ایمان کی روشنی کا ذکر کیا،

تو اس کو ٹور کہا۔ ٹور و نار میں یہ فرق ہے۔

اور ”ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ“ کہ وہ اس کو چھین کر لے گیا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے بہت ترکیب کی تھی۔ آگ جلائی، روشنی کی۔ مگر وہ روشنی ان کی طرف سے چھین لی گئی اور وہ پھر اسی طرح سے گمراہی میں ہیں۔ پھر وہ کیسے ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی ان سے چھین لی ہے۔ اور ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا، اس اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اور وہ اندھیرے میں بے سہارا ہو گئے۔ انہوں نے اس آگ پر توکل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر توکل نہ کیا۔ چنانچہ آگ کی روشنی چھین گئی۔ اور اب وہ اندھیرے میں بے سہارا و بے مددگار ہیں۔

ان کی مثال اب ”صُمُّ بَكْرٌ عَمَىٰ فَهَهُو لَّا يَرِجُونَ“ جیسی ہے۔ ”صُمُّ“ کا مطلب ہے ”بہرا“ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت عطا فرمائی، کان ان کا بیمار ہو گیا، اس کو عارضہ لاحق ہو گیا۔ بے ایمانی کا، ضلالت کا گمراہی کا۔ بغاوت کا، دھوکے بازی کا اور اب وہ ہدایت کی باتیں سن نہیں سکتے۔ ان کے کان سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے بہرا انسان ہوتا ہے۔

جس کے کان کی سماعت چلی جاتی ہے۔ اور دوسری ان کی مثال کیا ہے؟ ”سنگم“ ان کی زبان بھی بیمار ہوگئی ہے۔ زبان سے قوت گویائی ختم ہوگئی ہے۔ اب حق کی بات ان کی زبان سے نکل نہیں سکتی اور ”عمئی“ جو ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں، اب وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی حالت یہ ہوگئی ہے کہ ان کا کان بھی بیمار ہو گیا، کان سے معذور ہو گئے، زبان سے بھی معذور ہو گئے۔ اور آنکھ سے بھی معذور ہو گئے۔ پیدائشی اندھے کو ”عمئی“ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے پیدائشی اندھے ہوں۔ اور اب اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔

ایک اندھا پن وہ ہے کہ پہلے اس کی آنکھ تھی، لیکن بعد میں اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ دوسرا اندھا پن یہ ہے کہ جس کی آنکھ ہی نہیں ہوتی۔ یعنی پیدائش کے وقت جس آنکھ ہی نہ ہو۔ تو یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ پیدائشی اندھے ہیں، لیکن یہ اس طرح پیدا ہوئے، پلے بڑھے کہ ان کی آنکھ میں بینائی نہ آسکی اور یہی وجہ تھی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال نہ دیکھ سکے۔ کہ وہ روشنی لائے ہیں، جس روشنی سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہے۔ اس روشنی سے آپ

دنیا کے جنگل بیاباں میں تنہا نہیں ہوتے۔ آپ کو راستہ مل جاتا ہے اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی۔ یہ تو ستر ہویں آیت تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جیسے جنگل میں چلے گئے ہوں اور آگ روشن کر کے اپنے چاروں طرف روشنی کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی چھین لی۔

اٹھارہویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ" اور اب تو کان اور آنکھ بھی بیمار ہو گئے اور زبان بھی بیمار ہو گئی، آنکھ بھی بیمار ہو گئی۔ اب دین کے راستے پر ان کا واپس آنا مشکل ہے۔

دوسری مثال دی "أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ" یہ ایسی مثال ہے کہ آسمان سے زبردست بارش آرہی ہو۔ ہم کہتے ہیں تا کہ سائنس کے لحاظ سے یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی بارش کا ذکر کیا تو ہمیشہ یہ کہا کہ آسمان سے بارش آتی ہے۔ اس لئے کہ بارش کی شکل زمین پر نہیں بنتی اس کی شکل سے آسمان پر بنتی ہے۔ آسمان پر بارش کے فرشتے مقرر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش ہمیشہ آسمان سے ہوتی ہے۔ یہ زمین اور سمندر سب اللہ تعالیٰ

نے بنائے ہیں۔ اس کے حکم سے ہوئے۔ اس نے کہا کُنْ
تَوْفِيكَوْنْ یعنی ہو گیا۔ زمین آسمان، سمندر سب کچھ پیدا ہو
گئے۔ اس کے حکم سے۔

اوپر سے تمازت آتی ہے تو پانی کی چادر اوپر جاتی ہے اور
اللہ تعالیٰ وہاں اس کو ٹھنڈک پہنچا کر ان کو پانی کے قطروں میں
تبدیل کرتا ہے یا برف میں تبدیل کرتا ہے یا روئی کے گالوں
میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اس طرح یا بارش کے قطرے
ہوتے ہیں یا اولے گرتے ہیں یا برف باری ہوتی ہے۔
لیکن یہ سب کچھ آسمان سے ہوتا ہے۔ اس کے فرشتے مقرر
ہیں اور وہ باذن اللہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی مثال ہے۔

یا، اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتا ہے کہ ”اوکصیب من
السماء“ جیسے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو، مینہ برس رہا
ہو ”فیہ ظلمات“ اور اس کی وجہ سے اس بارش اور کالے
بادلوں کی وجہ سے گھپ اندھیرا بھی ہو گیا ہو۔ ”وَرَعْدٌ“ اور کڑک
بھی ہو رہی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو۔ تو یہ منافقین اس
ماحول میں ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ یہ گھر گئے ہوں
بجلی، بارش اور کڑک کے اندر۔ اور پھر خوف کے مارے ان کا کیا
عمل ہو۔ ”يَجْعَلُونَ اَصْنَانِهِمْ فِي اَذَانِهِمْ“ ہاتھ اٹھا کر انگلیاں

اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں، کڑک سے اتنا خوف ان پر طاری ہوتا ہے کہ وہ اس کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں "مِنَ الصَّوَاعِقِ" وہ بجلی کی کڑک سے اس رات سے جو "حَذَرَ الْمَوْتِ" موت کے ڈر سے۔

جب انہیں کالے کالے بادل گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بجلی کی کڑک سنائی دیتی ہے، جب بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے، تو یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ یہ کڑک کی آواز نہ سنائی دے۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی آنکھوں کے بند کرنے سے بجلی کا چمکنا تو نہیں ختم ہوگا۔ اور ان کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے بجلی کی کڑک تو نہیں رُکے گی۔ بجلی گرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ان پر موت کا خوف بھی طاری ہے، لیکن موت کے خوف کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ بلکہ اپنے کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ یا کانوں میں انگلیاں ڈال کر اس کی کڑک سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بجلی کی چمک سے محفوظ کر رہے ہیں۔ اور موت سے ڈرے ہوئے ہیں لیکن "وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ" یہ تو اللہ تعالیٰ

نے ان کا احاطہ کر لیا ہے، سب کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ شیمنوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے وہ اس کے قابو سے باہر نکل نہیں سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمن میں فرمایا ہے: **يَمَعُ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ**۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں نکل سکو تو نکل بھاگو۔ آسمان کو چیر کر کہیں باہر بھاگ جاؤ میرے عالم سے میری کائنات سے باہر نکل جاؤ، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے۔ **لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ** ”رب کے حکم کے بغیر رہائی تمہارے لئے ناممکن ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمن میں کہ تم دنیا سے زمین و آسمان سے کہیں باہر بھاگ نہیں سکتے۔ اس سورہ بقرہ میں بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم جو اندھیرے سے بارشوں سے، بجلی سے، کڑک سے اور چمک سے ڈر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی فرار حال ہے، پناہ حاصل ہے؟ نہیں تمہیں کوئی پناہ حال نہیں ہے، اس لئے کہ **وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ** اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو احاطے میں لئے ہوئے ہے، گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ وہ بھاگ کر جا

نہیں سکتے۔ یہ تو گھائے کا سودا انہوں نے کیا ہے۔ دُنیا لے لی ہے، لے لیں، لیکن وہاں جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے۔ اور کاندھے بو جھل ہوں گے۔

کاندھوں پر گناہوں کا، بناوت کا، شرک کا، منافقت کا اور کفر کا بوجھ ہوگا۔ اس بوجھ تلے وہ پیل صراط پار نہیں کر سکیں گے۔ نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ ہاتھ تو خالی ہوگا اور مال سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "يَكَادُ الْبَرُّ يُخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ" کوئی چیز قریب ہو جائے تو اسے کہتے ہیں، يَكَادُ کہ قریب ہے۔ عنقریب یہ بجلی ان کی آنکھوں سے ان کی بینائی چھین لے گی۔

كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْرُوفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ ان کا تو حال یہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں جو ایمان ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ قیام پذیر نہیں ہے۔ یہ ذرا

حضور سے دور ہوئے نہیں تو پھر ایمان پر چلنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "كَلَّمَا أَخَذْنَا لَهُمْ مَشُورَتِي" جب ان کے لئے ذرا سی روشنی ہو جاتی ہے، جو نہی ذرا سی روشنی ملتی ہے، تو اس میں چل دیتے ہیں۔

"وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا" اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب ان پر ضیاء کی بجائے ظلمت آجاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو "قَامُوا" کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بھی سکت نہیں ہوتی کہ جو راستہ دیکھ لیا ہے، اس پر چلتے رہیں۔

عام مسلمانوں میں اور منافقین میں کیا فرق ہے؟ مسلمان سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی دیکھتے ہیں۔ تو آگے کے راستے کا تعین کر لیتے ہیں۔ اس روشنی میں جو راستہ نظر آتا ہے اس راستے پر استقامت سے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جب ایک دفعہ ہدایت کی بجلی جھپکتی ہے روشنی ہوتی ہے تو قدم بہ قدم ان کو نورِ ہدایت ملتا رہتا ہے۔ اور قدم بہ قدم کو صراطِ مستقیم پر قائم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ۔ ان کا حال یہ ہے کہ روشنی چمکی تو چل پڑے اندھیرا ہوا تو پھر رک گئے۔ ایمان کی روشنی انہیں اندھیرے میں چلنے

کی ہدایت نہیں دے سکتی۔ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے
جائے چھین کر ان کی سماعت (یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال
کیا ہے) کیوں کہ دونوں کان ایک ہی بات سنتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو ضبط کر لے۔ لے جائے، چھین
لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، جیسا کہتے
ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
تو ان کی سماعت لے کر چلا جائے وَأَبْصَارِهِمْ۔ یہاں
صیغہ جمع ہے یعنی بصارتیں، ان کی بصارتیں چھین لے۔
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ابھی بھی گنجائش ان کے لئے ہے کہ شاید وہ واپس آ
جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت ان کی بصارت
دونوں چھین لے۔ کہ ان میں صلاحیت ختم ہو جائے گی ان کی
ہدایت کی باتیں سننے کی اور ہدایت کو دیکھنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ
اگر چاہے تو ان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا لُور دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ہدایت سے
فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ ان کے کلمات کو سن سکتے ہیں اور

راہِ راست پر آسکتے ہیں۔

یہ آیت اس وقت اُتری، یعنی اس کا نشانِ نزول یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ مسجدِ نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے دو شخص اٹھے، کچھ راہِ ورم ہوئی اور اٹھ کر منافقین کی طرف چل پڑے۔ یعنی وہ محفلِ ایمان کو چھوڑ کر محفلِ منافقین کی طرف دوڑ پڑے۔ جو یہی وہ لوگ چلے تو زبردست طوفان آیا۔ کالے بادل گھر گئے۔ بجلی چمکنے لگی۔ اور بجلی کی کڑک گرج شروع ہو گئی۔ ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، آنکھیں بند کر لیں اور پھر سوچا اور آپس میں بات کرنی شروع کر دی کہ شاید ہم پر عذاب اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلِ چھوڑ کر منافقین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف اور ایمان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جھین لے اور نہ چاہے تو راہِ راست پر لاسکتا ہے۔

تو انہوں نے توبہ کی کہ یہ مصیبت ہم پر اس گمراہی کی وجہ سے آئی ہے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کے حضور ہم پھر حاضر ہو جائیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے، رحم کرے اور ہمیں ایمان دوبارہ عطا فرما دے۔ اور ہمیں راہِ راست پر لائے۔

لہذا دونوں گئے اور جا کر معافیاں مانگیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ان پر اور وہ سچے مسلمان ہو گئے۔ تو اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے لیکن منافقین کے کہنے اور بہکاوے میں آکر ایمان سے دُور ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے اور ہدایت دے دے اور دوبارہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو ان کو دوبارہ ایمان مل سکتا ہے۔

یہ آیت اور یہ بات عام مومنین کے لئے بھی ہے۔ اگر ہم غیر مقلدین اور وہابیوں کے کہنے، ان کی بہکاوے والی کتابوں ان کے لٹریچر سے متاثر ہو کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دُور بھاگیں۔ اپنی محبتیں ان سے کم کر دیں، اپنی عقیدتیں کم کر دیں، اپنی وابستگی کم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہم پر کرم فرمائے اور ہماری بصارت، ہماری سماعت اور ہمارے نطق کو نہ چھینے تاکہ ہم دوبارہ توبہ و استغفار کر کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کی طرف رجوع ہوں۔ ایک بار پھر ان کی غلامی کے مہتمنی ہوں، پھر ان کی محبت میں سرشار ہو جائیں۔ استعراق ہو، ذکرِ الہی میں مشغول ہو جائیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر اپنا بنا کر رکھے۔

تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا: ”أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يُجْعَلُونَ - يَكَادُ ... قَدِيرٌ“ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ”شئی“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود میں ہونا ممکن ہے۔

جب اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وجود ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں تو کسی کا شریک نہیں ہو سکتا۔ شراکت داری اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی محتاجی ہو۔ میں اپنے بزنس میں آپ کو پارٹنر اسی وقت بناؤں گا جب مجھے یہ اُمید ہو کہ آپ کے شراکت سے میرا کچھ فائدہ بڑھ جائے گا، میرا منافع زیادہ ہو جائے گا، میری مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے گی یا میرے کلائنٹ بڑھ جائیں گے، اسی لئے شراکت کرتے ہیں۔ اگر میرا بزنس صحیح طرح چل رہا ہے تو میں پھر آپ کو شراکت داریوں بناؤں گا،

اپنے منافع میں۔

جب میرے رب ذوالجلال والا کرام کی شان یہ ہے
کہ "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" جہاں کہیں کافرین
کا اور منافقین کا ذکر ہوا ہے۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ "إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کلام پاک
میں "إِنَّا" وہاں استعمال کیا گیا جہاں ان لوگوں کا ذکر ہے۔
جو تذبذب میں ہیں، یعنی اس کی حاکمیت کو قبول بھی کرتے
اور اس میں شبہ بھی کرتے ہیں، یا اس میں شراکت کرتے ہیں۔
ایسے موقعے پر اللہ تعالیٰ زور دے کر کہتا ہے کہ بیشک بیشک
تمہارا جوشک ہے وہ بلا جواز، تمہارے وسوسے بلا جواز، تمہارا
تذبذب بلا جواز، تمہاری ظلمت گمراہی سب بلا جواز ہیں۔ اس
لئے کہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ
ہر اس چیز پر قادر ہے، جس کا وجود ممکن ہے۔ اگر ہر اس چیز پر
قادر ہے جس کا وجود ممکن ہے تو وہ کسی کا شریک نہیں
ہے فرشتوں کا وجود ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا
وہ فرشتوں کے وجود پر قادر ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے
شریک نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔
وہ ان کے پیدا ہونے پر ان کے خالق پر قادر ہے، وہ اس

کے شریک نہیں ہو سکتے، وہ اس کی بیٹیاں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے خلق پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بعثت پر قادر ہے، جس کو چاہے نبی بنا لے جس کو چاہے نہ بنا لے۔ لہذا کوئی نبی یا کوئی انسان اس کا شریک نہیں ہو سکتا اور اس وجہ سے اس کا شک صریحاً گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کی خلق پر قادر ہے، نبی کی بعثت پر قادر ہے، جس پر وہ قادر ہے وہ اس کی حکمرانی کا شریک نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے دریا بنائے، آگ بنائی، سانپ بنائے، ہاتھی بنائے، اچھی رُو جس بڑی رُو جس سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے یہود کا دین بھی باطل ہے۔ نصاریٰ کا دین بھی باطل ہے، ہنود کا دین بھی باطل ہے۔ ہنود اللہ تعالیٰ کی تابع قوتوں یعنی آگ، ہوا، پانی، دریا کو خدا مانتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا شریک کرتی ہیں۔ کبھی گنگا سے معافیاں مانگ رہے ہیں، کبھی جمنا سے مانگ رہے ہیں، کبھی آگ

کی پرستش کر رہے ہیں، کبھی سانپ کی پرستش کر رہے ہیں۔
 کبھی کسی بدروح کی، کالی دیوی کی پرستش کر رہے۔ ان ساری
 چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فرمان "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
 سے باطل کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی بصارت کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم
 سب کی سماعت کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں
 میں اس کی صلاحیت کو قائم رکھے۔ تاکہ اس دل میں اللہ تعالیٰ
 اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے روشنی ہو اور
 اس میں ہدایت جاگزیں رہے، اس میں ایمان قائم رہے۔
 اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
 ان اعمال سے محفوظ فرمائے جن اعمال پہ چل کر لوگ گمراہ
 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر استقامت عطا فرمائے
 جو اعمال اس کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔

وَإِخْرُجُوا عَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پاره السورہ البقرہ
آیت نمبر ۲۱ تا ۲۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۗ الَّذِیْ
جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءٍ ۗ
اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنْ
الشَّمْرِتِ رِزْقًا لَّکُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا
وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۗ وَاِنْ کُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا
نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّمَّنْ مِّثْلِهٖ
وَ اَدْعُوْا شُهَدَآءَ کُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ
کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ

تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
 الْجِبَارَةُ ۗ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ: اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور
 تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں
 پر ہمیزگاری ملے اور جس نے تمہارے لئے زمین کو
 بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی
 اُتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے
 کو تو اللہ کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔
 اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے
 (ان خاص) بندے پر اُتارا تو اس جیسی ایک سورۃ
 تولے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو
 بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمادیتے
 ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس
 کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کر رکھی ہے کافروں
 کے لئے۔

پچھلی محفل میں ہم نے بیسیویں آیت تک کی تفسیر بیان
کی تھی۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا... تَتَّقُونَ“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم سب کا خالق میں ہوں۔ میں
تمہارا پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں اور میں خالق ہوں۔ اور
اپنے خالق ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، چاہے مسلمان ہوں،
کافر ہوں، مومن ہوں یا فاسق ہوں سب کو مخاطب کیا ہے۔
”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“۔ ”یا“ کا لفظ ندائیہ ہوتا ہے۔ یا اپنی
طرف متوجہ کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ ”یا“ اظہارِ عذاب
کے لئے بھی ہوتا ہے۔ یا ابلیسِ تخفیر کے لئے بھی ہوتا ہے۔
یا کرامت کے لئے بھی ہوتا ہے، بزرگی بیان کرنے کے لئے
بھی۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اور یا محبت کے اظہار کے لئے بھی
ہوتا ہے۔ جیسے يَا أَيُّهَا الْمَرْقِلُ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللہ نے اپنے تمام بندوں کو مخاطب کیا ہے۔
”الناس“ کا مطلب انسان اور ”ناس“ کا مطلب ہے چھوٹے

والے۔ اسے میرے بندو، تم اس دنیا میں آکر خالق کو بھول گئے ہو تم اپنے آنے سے پہلے کیا تھے اور آنے کے بعد کیا ہو گئے۔ یہ سارے مرحلے جو تم پر گزرے ہیں، تم نے ہر ایک کو فراموش کر دیا۔

تم بھول گئے کہ تم سب نے مل کر کہا تھا کہ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں تم نے کہا قَالُوا بَلَىٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تم نے وہاں اقرار کر لیا اور یہاں تم مجھے بھول گئے۔ مجھے بھولو نہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا مَا نَعْبُدُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 پہلے تو تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری رُوح کی تخلیق کی، تمہارے جسم کی تخلیق کی، پیدا کیا اپنی شان سے۔ ہم نے ایک نظام خلق کا بنایا۔ تمام مخلوق کو اور تمہیں خلق کیا۔ تم یہ بھی بھول گئے کہ میں نے تمہاری پرورش کی اور میں نے تمہاری تخلیق کی۔ تم دونوں چیزوں کو بھول گئے ہو، تم میری عبادت کرو۔

جب اللہ تعالیٰ عبادت کے لئے مومن سے کہتا ہے،
 تو وہ کہتا ہے میری عبادت کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، ڈرنے

والے بن جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ پاک و صاف ہو جاؤ گے۔ اس لئے کہ عبادت تقویٰ کی ابتدا ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، اور تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو تقویٰ اس کے کردار کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں کافروں کو بھی کہا۔ اے کافر و عبادت کرو، یعنی مجھ پر ایمان لے آؤ۔

یہاں منافقین کو بھی مخاطب کیا ہے کہ اے منافقو! میری عبادت کرو مخلص بن جاؤ میرے معاملے میں۔ دھوکے بازی نہ کرو، اس لئے کہ تم اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میرے ساتھ مذاق نہ کرو اس لئے کہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ میرے معاملے میں تم مخلص بن جاؤ۔

مومن سے جب بات کی تو فرمایا کہ میری عبادت میں استغراق اور اخلاص پیدا کرو۔ کافر سے جب بات کرتا ہے، تو کہتا ہے میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ منافق سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یعنی تم میرے معاملے میں مخلص بن جاؤ، منافقت نہ کرو۔

اسی طرح بے نمازیوں سے کہتا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ روزہ رکھنے والوں سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اپنے جسم کی زکوٰۃ دو اور روزہ رکھو۔ بخیلوں سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، یعنی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہاں عبادت کے بہت ہی وسیع معنی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی نداء تمام انسانوں کے لئے ہے۔ چاہے وہ مؤمن ہوں چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں چاہے منافق ہوں۔ ہر ایک کو یہ یاد دلانا ہے کہ اللہ کا خالق بھی رب ہے۔ ان کا پالنے والا بھی رب ہے۔ اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے یہ میرا بنیاد عموماً نہیں ہے جو میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تو ابتداء ازل سے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کیا۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے ساروں کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، جو تمہارے اُستاد ہیں جو تمہارے مُرشد ہیں، جو تمہارے عالم ہیں، جنہوں نے

تم کو گمراہ کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور وہ گمراہی میں آگئے ہیں اور تم کو بھی گمراہ کیا ہے۔ پیدا انہیں بھی رب نے کیا۔ تھا۔ اور وہ اللہ کو بھول گئے تھے۔

اس لئے یہ فرمایا میں تمہیں پھر موقع دیتا ہوں۔ تم مجھے یاد کرو اور راہِ راست پر آ جاؤ۔ ورنہ کیا ہوگا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ”لَعَلَّكُمْ“ میں ایک شبہ اور شک کی بات ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے اور تم عبادات میں اخلاص رکھو، اس میں تواتر قائم رکھو، اس میں تسلسل قائم رکھو اس میں استغراق قائم رکھو، تو ہو سکتا ہے کہ تم میں تقویٰ آ جائے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جائے گی تم اس کے کلام کو سمجھ سکو گے۔ تو اپنی زندگی مشیتِ الہی کے مطابق ڈھال سکو گے۔ اشرف المخلوقات بن سکو گے، تم دنیا میں میرے نائب بن سکو گے۔ اس لئے کہ تم میں یہ صلاحیت آ جائے گی کہ اچھے کاموں کی طرف دوڑو، اور بُرے کاموں سے بچے رہو۔

اور جب تم میرے خواص بن جاؤ گے تو نہ صرف تم نواہی سے بچو گے اور اوامر کی طرف آؤ گے، بلکہ ماسوا اللہ کے ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر میری عبادت کی ضرورت کیا ہے؟
 اس کی منطق کیا ہے؟ وہ اس لئے کہ جو تمہیں چلانے والا ہے۔
 جو تمہیں مارنے والا ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کے ساتھ
 وفاداری کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میری شان تم جانتے
 ہو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ سارا رزق، تخلیق کا سارا عمل جو ہے،
 وہ میری طرف سے ہے۔ ربوبیت کا سارا عمل میری طرف
 سے ہے۔

اور میں نے کیا کہا ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی
 ربوبیت کی شان بیان کرتا ہے ”الذی جعل لکم الارض
 فراشا۔“ وہی ہے ”الذی“ اسی رب نے جس نے تمہیں
 پیدا کیا ہے۔ جس نے بنا دیا اس زمین کو تمہارے لئے فرش
 تمہارے لئے بستر۔

ویسے میری تخلیق کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے اوپر
 تو گیس ہے، ہوا ہے، فضا ہے۔ اس کے نیچے پانی ہے۔
 اس کے نیچے زمین ہے، تو میں ایسا بھی کر سکتا تھا کہ سارے
 کا سارا ارض جو ہے اس کے نیچے سمندر ہوتا۔ اور اس کے
 نیچے مٹی ہوتی اور تمہارے لئے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ تم پانی میں
 غوطے لگا رہے ہوتے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں

نے زمین کے کچھ حصے کو پانی سے اوپر کر دیا، تاکہ تمہارے لئے
 بستر کا کام دے، تمہاری پرورش کا کام دے۔ اور اس کو
 رب نے اس طرح سے بنایا کہ واقعی تمہارے لئے آرام دہ
 فرش بن سکے۔ نہ میں نے اس کو دلدل بنایا کہ تم اس میں پھنستے
 چلے جاؤ۔ اور نہ اس کو سخت پتھر کی طرح بنایا، نہ پہاڑ کی طرح
 سے جس میں سے کچھ اُگ نہ سکے۔ جس پر تم پیر رکھو تو تمہارے
 پیر کو تکلیف ہو، جس پر تم لیٹو تو تمہارے بدن کو تکلیف ہو۔
 ہم نے ایک اندازے کے حساب سے اس میں سختی
 اور نرمی پیدا کی۔ نہ اس کو دلدل بنایا تمہارے لئے، نہ اس کو
 سخت پتھر کی طرح چٹان بنایا۔ بلکہ ایسا بنایا کہ تمہارے لئے
 نرم اور آرام دہ بستر ہو، جس میں سے تم اپنا رزق بھی آسانی
 سے حاصل کر سکو۔ "الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء
 بناء" اور آسمان کو تمہارے لئے چھت بنا دیا۔ تم جو چھت
 بناتے ہو، وہ تو ایک حدِ فاصل ہو جاتی ہے تمہارے گھر اور
 بقیہ چیزوں کے درمیان۔ اس چھت کے اوپر سے کوئی چیز
 نیچے نہیں جاسکتی، تمہاری تخلیق کا عالم تو یہ ہے۔

میری تخلیق یہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے سایہ بنا دیا۔
 تمہارا گھر ہے۔ وہ گرمی میں اگر ٹھنڈک کا باعث ہے اور

تمہیں دھوپ سے بچا لیتا ہے، تو سردی میں تمہارا گھر سردی سے نہیں بچا سکتا۔ میں نے جو آسمان بنایا اس میں سردی میں تمہارے لئے تمنازت بھی ہے اور گرمی میں تمہارے لئے بادل بھی لادیتا ہوں، بارش بھی لادیتا ہوں۔ اور وہاں سے میں رزق اتارتا ہوں۔ جو کچھ تمہیں زمین میں نظر آ رہا ہے یہ تمہارا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ میرا اتارا ہوا ہے۔

تو ہم نے اوپر آسمان کی ایک عمارت بنا دی ہے، آسمان کی چھت بنا دی ہے۔ پھر کیا فرمایا ہے؟ **وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** اب اس آسمان سے میں بارش برساتا ہوں۔ جو نظام تخلیق کا انسانوں کے لئے ہے، وہی نظام میں نے رزق کی تخلیق کے لئے کیا ہوا ہے۔ آسمان سے بارش زمین میں جاتی ہے تو اس میں سے اناج پیدا ہوتا ہے تو **وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا لَّكُمْ**“

ہم نے آسمان کو چھت بنایا اور وہ چھت ایسی کہ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو نیچے اتار سکے۔ وہ بے بس نہیں ہے کہ کوئی چیز آنے جانے میں رکاوٹ ہو۔ تمہارے گھروں کی چھتوں کی طرح سے۔ اور آسمان سے تو پھر اس بارش کی وجہ سے **”مِنَ الثَّمَرَاتِ“** کچھ پھل تمہارے رزق

کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لئے خشک پھل
 کہا ہے کہ بعض پھل اپنی قدرت سے بغیر بارش کے بھی اور
 بغیر پانی کے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کھجور کہ زمین کی نمی
 اس کے لئے کافی ہے۔ بارش اس کے لئے ضرورت نہیں۔ تو
 اللہ تعالیٰ نے کہا، بعض پھل جو ہیں انسانوں کے لئے رزق ہیں۔
 اور بعض پھل جانوروں کے لئے رزق ہیں۔

انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری شان
 ربوبیت دیکھو۔ میں نے اس زمین کو تمہارے لئے ایک
 مناسب اور متناسب ہیئت عطا کی، تاکہ تمہارے لئے آرام
 دہ فرش بنے۔ اور تمہارے لئے رزق کا ذریعہ بنے۔ آسمان
 بنایا اور آسمان ایسا بنایا جس میں صلاحیت ہو میرے رزق
 کو آپ تک پہنچانے کی۔ اور بارش برسائی اور سارے پھل
 جو نکلتے ہیں وہ اس کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ وہ تمہارا رزق بنتے
 ہیں۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو تمہارے لئے نہیں، تمہارے جانوروں
 کے لئے ہیں۔

لیکن یہ سمجھ لو کہ ساری کائنات میں نے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کی وجہ سے بنائی۔ اور اس کائنات میں جو چیزیں بنائی
 ہیں وہ اپنے بندوں کے لئے بنائی ہیں، انسان کے لئے۔

انسانوں کے لئے بنائی ہیں۔ جانوروں کے لئے جو چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کے تابع ہیں۔ اس لئے کہ جانور انسانوں کے تابع ہو کر ان کی خدمت کریں۔

اگر ہم نے گلے، بیل، بھینس، بکریوں کے لئے چیزیں بنائی ہیں، وہ رزق صرف اور صرف اس لئے ہے تاکہ رزق کھا کر وہ انسان کے تابع ہو سکیں، یعنی تمہاری خدمت کر سکیں، تمہارا رزق بن سکیں۔ تمہارا بوجھ اٹھا سکیں۔ تمہارے لئے وہ کھلتی کر سکیں۔ تمہارے وہ کام کر سکیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا.....“

تَقْوُونَ“ اے بندو! تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ میں ہی تمہارا خالق اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اگر تم کو میں یاد ہوتا تو تم میری عبادت میں لگے رہتے۔ اور جب میری عبادت میں تسلسل قائم ہوتا تو تقویٰ تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتا۔ جب تقویٰ تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتا تو تم میں اچھے اور بُرے کی تمیز بہتر ہو جاتی۔ اور میں ہی ہوں جس نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ تمہارا بچھونا بن سکے اور میں ہی ہوں جس نے آسمان کو زمین کی چھت بنایا اور اس میں یہ صلاحیت پیدا کی، کہ وہ میرے پیدا کئے ہوئے رزق کو تم تک پہنچائے۔ اور

اس آسمان سے میں بارش بھیجتا ہوں، جس سے بہت سارے پھل پیدا ہوتے ہیں اور جن میں سے کچھ تمہاری غذا ہیں۔ بلکہ جو کچھ کھبی میں نے پیدا کیا ہے یہ تمہارے لئے ہے۔

اب جب کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ میں ہی تمہاری عبادت کے لائق ہوں۔ میں ہی تمہارا واحد معبود ہوں۔ میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ ”فَلَا تَجْعَلُوا..... تَعْلَمُونَ“

پس تم مت بناؤ اللہ کے راستے اس کی مثل، اس کے برابر، کسی اور کو اللہ کے برابر نہ بناؤ، اس کا شریک نہ بناؤ۔ کسی اور کو ایسا نہ سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا شریک ہے۔ تم یہ نہ سمجھو، یہ بت جو بناتے ہو اس کی سفارش سے تمہارے کام بن جائیں گے۔ تم گناہ کرتے رہو گے اور یہ بت سفارش کر کے تمہیں مجھ سے چھڑا دیں گے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی بندہ اور میرا رسول اتنا بلند ہو گیا ہے کہ میرے برابر ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا ہو گیا ہے۔ میری اولاد ہو گیا ہے۔

یاد رکھو! میرا کوئی شریک نہیں۔ میں خالق ہوں، لیکن کسی مخلوق کا، اس سے رشتے اور قرابت کا محتاج نہیں ہوں۔

میں انسان نہیں ہوں کہ اسے بیٹوں کی ضرورت ہو اور بیٹیوں کی ضرورت ہو۔ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں اور جو ہر چیز پر قادر ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ سارے لوگ بے بس ہیں۔ یہ تمہارے بڑے اور تم نے جن لوگوں کو میرا شریک ٹھہرایا ہے، وہ بے بس ہیں میری قدرت کے سامنے۔

اب ان لوگوں کو جنہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا اور اس کتاب سے انکار کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایٰ لِّلْمُتَّقِينَ فرمایا ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو انسانوں کو بتاتی ہے کہ کون تمہارا رب ہے، کون تمہارا خالق ہے اور کس طرح تم عبادت کرو۔ کس طرح تم مخلص بن جاؤ، کس طرح متقی بن جاؤ کس طرح رب کے بن جاؤ۔ اس کتاب سے استفادہ کرنے والے طریقے بتانے والے اور اس قرآن کی زندہ اور عملی مثال بننے والے، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن یہ بد بخت ان کی نبوت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ یہ تو شاعری ہے۔

اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے

تھے کہ یہ تو نہ امیر ہیں، نہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ نہ تو یہ بڑے
 عالموں میں شامل ہیں نہ بڑے تاجروں میں اور نہ ہی بڑے
 سرداروں میں شامل ہیں۔ تو ایسا شخص جس کے پاس دنیا کا
 کوئی اسباب عزت نہیں ہے وہ سب سے بہتر کیسے ہو سکتا
 ہے؟ لیکن عقل کے ان اندھوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ سب سے
 بہتر اس لئے ہیں کہ وہ مصطفیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور
 منتخب بندے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے
 ان کی عظمت، رب کی بندگی میں ہے۔ رب کی محبوبیت
 میں ہے مصطفائیت میں ہے مجتہدیت میں ہے۔ تو بتایا
 کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت
 سے منکر ہو۔

تو اب اللہ تعالیٰ نے رب کے منکرین کا ذکر کرنے کے بعد اب نبوت
 کے منکرین کا ذکر فرمایا ہے کہ ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ
 عَبْدِنَا“ اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے
 میں جو ہم نے نازل کیا ”نَزَّلْنَا“ کہتے ہیں بتدریج کوئی چیز
 نازل ہو۔

جب بارش کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ”وَإِنزَالِ
 مِنَ السَّمَاءِ“ اور ہم نے اتاری۔ لیکن جو چیز آہستہ آہستہ

قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک دور میں ایک عرصے میں نازل ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "نَزَّلْنَا" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہو تمہیں شک ہو اس لئے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و اسباب سے بے نیاز ہے۔ اس کی عزت اس لئے ہے کہ وہ (اللہ) اس کی عزت کرتا ہے۔ اور وہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اس کی عزت کسی دنیاوی مال و اسباب اور علم کی مرہونِ منت نہیں ہے۔ وہ دنیاوی اسباب کے محتاج نہیں ہیں اپنی عظمت کے لئے۔ ان کو تو میں نے عظیم بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے متعلق جب بات کرتا ہے، تو عبد کا خطاب استعمال کرتا ہے۔ جب میں نے قرآن اپنے عبد کی طرف اتارا۔

جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جاتا ہے تو فرماتا ہے میں نے اپنے عبد کو اپنے پاس بلا یا "عبد" اپنا بیٹ کا وہ لفظ ہے۔ جو رب کا ہو گیا وہ رب کا عبد ہے۔ رب کہتا ہے کہ میرے اپنے ہونے والوں میں سب سے

زیادہ میرا جریب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دُنیا میں دُنیا والوں پر ان کی عظمت ظاہر کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عبد کہہ کر خطاب نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا"

نواب جب اپنی محبوبیت کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے "يَا أَيُّهَا الْمُزْمِلُ" یا "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ" ۵ ۶۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے درجات کا اور ان کی فضیلت کا اور موقع محل کا اتنا خیال کرتا ہے۔ یہ تعلیم ہے بندوں کی بھی۔ کہ دیکھو میں اپنے جریب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرتا ہوں تو اہتمام کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب اپنی ذات سے رشتہ ظاہر کرتا ہوں تو میں ان کو اپنا عبد کہتا ہوں۔ جب دنیا میں ان کی عظمت کا ذکر کرتا ہوں، تو ان کو رسول کہہ کے پکارتا ہوں، نبی کہہ کے پکارتا ہوں۔ جب اپنا اور ان کا ذکر کرتا ہوں، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو ان کو مزمل، مدثر، ظہ اور لیس سے نوازتا ہوں۔ تو تم کیا اس شخص کے متعلق چہ مگوئیاں کر رہے ہو کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو میرے قریب ہونے والوں میں سب سے زیادہ قریب

ہے جو میرا عبد ہے۔

تو اگر ایسی بات ہے تو آج امتحان ہو جائے تمہارے سچ اور جھوٹ کا۔ "إِنْ كُتِبَتْ فِي رَيْبٍ" اگر تمہیں شک ہے، تو تمہارے شک کا علاج ہم کر دیتے ہیں۔ اگر تم شک کے مرض میں مبتلا ہو "مِمَّا نَزَّلْنَا" اس بارے میں جو کچھ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اتارا۔

کفار کہتے تھے کہ کتاب آئی ہی تھی تو اکٹھے سارے صحیفے کیوں نہیں آگئے۔ پچھلی بعض کتابیں تو ایک ہی دفعہ میں اتر گئی تھیں۔ یہ کلام کیوں باری باری اترتا ہے۔ یہ آخری کتاب ہے، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہنے والے ہیں، اے میرے رسول! اے موسیٰ! یہ کتاب میں نے اتار دی، جاؤ جا کے لے لو۔

میرا حبیب میرا حبیب ہے، وہ سید الانبیاء ہے۔ اس کے کچھ اعزازات ہیں۔ اس کے پاس جو کچھ جانا ہے اس کے حساب سے جانا ہے اور اس کے پاس بہ نفس نفیس جانا ہے۔ میرے فرشتے لے کر جائیں گے، اور میری آیات ان تک لے جائیں گے اور پیش کریں گے۔ وہ اسے قبول کریں گے، اسے اپنائیں گے۔ اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں

گے۔ پھر ہم اور پہنچائیں گے۔ ہم ان کی محبوبیت کا رکھ رکھاؤ قائم رکھیں گے، ان سے غیریت نہیں برتیں گے کہ جاؤ تم میرے نوکر ہو میرے خادم ہو، میرا پیغام پہنچانے والے ہو، یہ فلاں جگہ میری ڈاک کھی ہے۔ اٹھا کر لے جاؤ۔ اور لوگوں تک خط پہنچا دو۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔

ان کا خاص درجہ ہے۔ اہتمام کے ساتھ میں نے اتارا ہے۔ عزت و احترام کے ساتھ اتارا ہے۔ اور تم اس عزت و احترام پر اعتراض کرتے ہو کہ اٹھا کیوں نہیں نازل ہوئی۔ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوئی۔

اچھا اب ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تمہارے شک کا ایک علاج ”فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ“ ہم کہتے ہیں رَبَّنَا اٰتِنَا دِيْنَا، لَانَا، تُو فَاتُوا“ تم لوگ لے آؤ، پس تم لے آؤ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ انسان کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، انسان کی بنائی ہوئی آیت ہیں، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ کر سکتا ہے، تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ ”فَاتُوا“ پس تم لے آؤ۔ جاؤ ڈھونڈو۔

بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس جیسی ایک سورۃ ہی لا دو۔
سورت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، کہ وہ ایک ٹکڑا ایک

حصہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا ایک حصہ ہے۔ ایک سورت۔ اور کم سے کم تین آیات ہوتی ہیں ایک سورۃ میں۔ کلام پاک میں کوئی بھی سورت ایسی نہیں ہے، جس میں تین سے کم آیات ہوں۔ ”إِنَّا عَطَيْنَاكَ ... أَبْتَدُءُ“ یہ تین آیات کی سورت ہے۔ تو کم سے کم تین آیات کی سورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم چھوٹی موٹی ایک سورت ہی لا دو۔

تم تو کہتے ہو کہ ہمارے پاس کفار ہیں، مشرکین میں میرے حبیب سے زیادہ پڑھے لکھے عالم بہت بڑے بڑے شعراء اور بہت بڑے بڑے ادیب ہیں۔ تو جاؤ اگر یہ انسان کا کلام ہے، تو تم ایسی آیات لاؤ یا اس سے بہتر لا سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”إِنْ كُنْتُمْ ... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ اور وہ جو تم گواہ بناتے رہتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ اپنے جادوگروں کو، اپنے کاہنوں کو، اپنے بتوں کو، اللہ کے علاوہ، تو ان کو بھی بلا لاؤ۔ اگر تم سچے ہو، تمہارے بت ہی جن کو تم مانتے ہو، اگر وہی اس طرح کی ایک سورت بنا دیں۔ تم ان کاہنوں اور پیغمبروں کو، اللہ کے سوا جن کو گواہ بناتے ہو کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ان کی مانیں گے، تو انہیں کو لے آؤ۔ تمہیں تو پوری اجازت ہے جس کو تم سمجھتے ہو، جس کو اپنا مددگار سمجھتے ہو،

اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا گواہ، جن کی تم مثالیں دیتے رہتے ہو۔
 ان میں کسی ایک کو لاؤ اور اس جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔
 پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا**۔
 پس اگر تم یہ نہ کر سکو، تم نہ کر سکو گے۔

یہاں ان کے عمل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔
 کہ میرا بنی حق پر ہے، اس لئے تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ میرا بنی
 حق پر ہے۔ سچا کلام اس پر اترتا ہے۔ میرا بنی سچا، میرا کلام
 سچا، تم اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔

تو جاؤ کوشش کرو، لیکن تم ایسا کر نہیں سکو گے تم ایسی ایک
 آیت بھی نہیں لا سکو گے۔ تو اب دو صورتیں ہیں۔ اگر تم اس
 کے باوجود بھی اپنی ڈھٹائی پر قائم رہتے ہو تو پھر تمہارے لئے
 کیا ہے؟ اگر تم نہ کر سکتے تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
 سے بغاوت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے
 لاپچار ہونے والوں کا کیا ہوگا۔ اور اس کے باوجود اپنی ضد پر قائم
 رہنے والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس انجام سے تم ڈرو۔
فَاتَّقُوا یعنی تم بچو، کس چیز سے؟ **التَّارَاتِي**، اس
 آگ سے **وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** اُعدت مکفدین
 ایک بات یہ بھی بتا دی کہ یہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی

ہے یہ کافروں کے لئے بنائی ہے اور اگر کوئی صاحب ایمان اس میں جائے گا تو پاک ہونے کے لئے جائے گا۔ اس آگ میں ڈال کر اس کے گناہوں کا زنگ دھو دیا جائے گا۔ جیسے لوہے کو دھات یا زنگ اتارنے کے لئے آگ یا بھیڑی میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کو پھر سے چمکتا بنا لیں۔

تو "فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا" یعنی پھر اگر نہ کر سکو تم، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ تم جب لاچار ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، تو تمہارے اپنے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم سوچو اور اپنے انجام سے ڈرو، توبہ کرو، رب کی طرف رجوع کرو، اس لئے کہ تم وہ جو میری ربوبیت اور خالقیت سے انکار کرتے ہو، جو میری کتاب کے منکر ہیں۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، ان کے لئے میں نے ایک بڑا ہی برا ٹھکانہ مقرر کیا ہے، وہ برا ٹھکانہ کیا ہے۔ وہ ہے دوزخ۔

اور جانتے ہو اس کا ایندھن کیا ہے؟ "وَقُودُهَا النَّاسُ" وقود کہتے ہیں ایندھن کو۔ وقود کہتے ہیں اس چیز کو جس سے آگ بھڑک اٹھے۔ مثلاً کوئی دھات ہو، گندھک ہو یا کوئی تیل ہو، یا کوئی دوسری ایسی چیز جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہو اور تیز ہو جاتی ہو۔ انسان کے جسم میں جو چربی ہے وہ بھی آگ کو بھڑکاتی ہے۔

تو فرمایا اس آگ سے بچو، جس کا ایندھن دو چیزیں ہیں۔ میرے
 کافر اور منکر بندے اور ان کے پتھر سے بنے وہ بُت جن کی وہ
 پوجا کیا کرتے تھے۔ کہ دیکھو جن کو تم خدامانتے تھے، ان کا بھی یہی
 حشر ہونے والا ہے۔ اُس آگ کی گرمی تو اوپر سے ہوگی۔ اس جہنم
 میں تم ہلوگے، جلوگے، لیٹوگے، اٹھوگے اور بیٹھوگے تو انہی گرم
 دہکتے ہوئے پتھروں پر، جن پر تم دنیا میں تکیہ رکھتے تھے، وہی
 تمہارا عذاب بن جائیں گے۔

” فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ... لَكُمْ فِيهَا نَارُ“ پس تم بچو اس

آگ سے جو میں نے منکرینِ ربوبیت، منکرینِ الہیت، منکرینِ
 نبوت اور منکرینِ کلام اللہ کے لئے تیار کر رکھی ہے۔ جس کا
 ایندھن وہ نافرمان بندے ہوں گے اور وہ پتھر ہوں گے، وہ
 بُت ہوں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور ایسی بناات ہوں
 گی، جمادات ہوں گی جن سے آگ بھڑکتی ہے۔

اور اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم نے میری ربوبیت کو مانا،
 میری عبادت کی، میری اطاعت کی، میرے حبیب صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ان کی اطاعت کی اور تم ان پر ایمان لائے،
 اور مجھ پر ایمان لائے تو تمہارے لئے ایک بہت ہی بڑا انعام
 ہے۔ وہ کیا ہے؟ ”وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کی۔ اپنی عبادات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی۔
 اپنے معمولات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کئے۔ اپنے
 معاملات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کئے۔ اپنے
 اخلاق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کئے اور قرآن
 مجسم کی اتباع کی۔ ایمان و عمل دونوں کی یکسانیت میرے حبیب
 کے فرمان کے مطابق کی۔ ان کے لئے کیا ہے؟ ان کے لئے
 انعام ہے:-

”اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي“

جنت کے باغ ان کا انعام ہیں۔ اور کیسا باغ، انتہائی
 خوش نما باغ، انتہائی خوش کن ماحول ہے۔ ”تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْاَنْهَارُ“ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ”كُلَّمَا رَزَقُوا
 رِزْقًا“ اور وہاں اس میں سے جو پھل ہیں، جو جی چاہے
 گا ان پھلوں میں سے ان کو بطور رزق کے مل جائے گا۔ وہاں
 میرے مہمان ہوں گے اور میرے پیارے ہوں گے۔

ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، ان میں سے کسی پھل کا
 بھی کوئی محتاج نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو وہ محتاج تھے۔ اس لئے
 کہ میں نے اپنے اندازے کے مطابق ہر ایک کو رزق دیا

تھا۔ کہ دیکھیں میرے بندے میرے دیئے ہوئے رزق میں صبر اور شکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ جہاں لامحدود وہاں میں نے تمہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دی تھی۔ یہاں تمہاری خواہشات پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس لئے کہ دنیا میں تمہاری یہ تربیت ہو چکی ہے کہ تم اپنی تمام خواہشات کو رب سے ملنے کی، رب سے قربت کی خواہش کے مطابق کر دو۔ تم نے اپنے نفس کو اپنے قلب کے تابع کر دیا۔ اپنے اعمال کو میری رضا کے تابع کر دیا۔ اپنے احساسات کو میری رضا کے تابع کر دیا۔

اگر میں تم سے کچھ چھین لیتا ہوں تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارے بچل، تو تم صبر کرتے ہو اور میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر تمہیں مال، اولاد اور بچل دیتا ہوں تو تم اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے، اسے اپنی کمائی نہیں سمجھتے، میری عطا سمجھتے ہو اور میرا شکر ادا کرتے ہو۔ تمہارے اس صبر اور شکر کی، اس ایمان اور عطا کی جزا ہے ”جَدِّتِ تَجْرِي رِزْقًا“

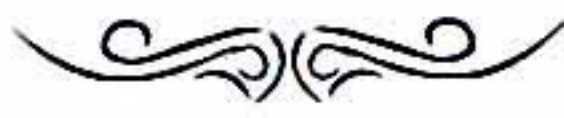
تو وہاں پر یہ تو وہی ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا تھا، اور اسی طرح کا ایک اور آگیا تو کوئی کمی نہیں ہو

ہوگی۔ ”وَلَهُمْ فِيهَا... خِلْدُونَ“ وہاں پر پاک اور صاف
 ستھری عورتیں ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ
 میرا قرب ہوگا جنت میں۔ ان کا تم سے باہمی رشتہ، جسمانی
 نوعیت کا نہیں بلکہ روحانی نوعیت کا ہوگا۔ وہاں پہ تسبیح
 و تہلیل ہو رہی ہوگی۔ لحن داودی میں فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ
 کی تسبیح و تہلیل کر رہے ہوں گے۔ اور اس سے وہ نعمت
 میسر ہوگی اور وہ سرور ہوگا۔ جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ
 رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
 ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر ایمان
 عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ (جس کا کوئی شریک نہیں) ہمیں توفیق
 عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
 نصیب فرمائے۔ ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ ان کی محبت
 نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
 ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہماری خطاؤں کو معاف
 فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے
 اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت میں رکھے، جو صحبت اس
 نے تیار کی ہوئی ہے اپنے انبیاء علیہم السلام کے لئے صدیقین

کے لئے، شہداء کے لئے اور ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین
کے لئے۔

وَإِخْرَجْنَا عَوَانَا عَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سورة البقرة پاره ۲۳

آیت نمبر ۲۱ تا ۲۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِيْ
جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءٍ ۝ وَاَنْزَلَ
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرَاتِ
رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلٰی عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّمَّنْ مِّثْلِهٖ ۝ وَاَدْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِيْ
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۝ اُحَدِّثُ لِلْكَافِرِيْنَ
وَلِبَشَرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ
جَنَّتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا

رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ شَمْرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي
 رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوبُ بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ
 فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا
 بَعُوضَةٌ فَنَبَّاحٌ بِهَا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ
 كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
 بَاطِلٌ بِهِ كَثِيرٌ وَيُهْدَىٰ بِهِ كَثِيرٌ وَمَا
 يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

ترجمہ : اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں
 اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں
 پر ریزنگاری ملے۔ اور جس نے تمہارے لئے زمین کو
 بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا
 تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ
 کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ اور اگر تمہیں
 کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے (ان خاص)
 بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تولے آؤ۔
 اور اللہ کے سوا اپنے سب حماستیوں کو بلا لو اگر تم

سچے ہو پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز
 نہ لاسکو گے تو درو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی
 اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لئے اور
 خود شجر ہی دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام
 کئے کہ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں
 رواں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے
 کو دیا جائے گا (صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی
 رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ (صورت میں)
 ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لئے ان باغوں
 میں ستھری بیاباں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں
 گے بیشک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال
 سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے پھر ہوا اس
 سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں
 کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے
 کافروہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا
 مقصود ہے اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا
 ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس
 سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔

پچھلی نشست میں ہم نے جو بیسویں آیت کی تفسیر بیان کی تھی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا۔ کہ ایک سے لے کر بیس آیات میں سے اللہ تعالیٰ نے چھ آیات میں مومنین کی تعریف کی پھر کافروں کی پہچان کرائی، پھر منافقین کے متعلق بیان کیا۔

ایک طرف تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کتاب پاک کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اسے ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں، ذریعہ تقویٰ سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے۔

دوسری طرف کفار اور منافقین ہیں۔ ایک تو بالکل ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو دکھاوے کا ایمان رکھتے ہیں لیکن پس پردہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بہت ہی بُرا ہے۔ اور بے شک اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ خود عاجز ہو جائیں گے۔ دراصل نہ ان کی آنکھوں میں وہ بصارت ہے کہ وہ جمالِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں اور نہ ان کے کانوں میں وہ سماعت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو سن سکیں اور ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جن میں ان کی عقیدت و محبت اور ان کا ایمان جاگزیں نہیں ہو سکتا۔

ان تین طرح کے لوگوں کی پہچان کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ حکم دیا کہ اے لوگو! میری عبادت کرو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلو، میں نے جو کتاب اتاری ہے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اس معجزے میں جو دین ہے وہ شریعت ہے، اس کی پابندی کرو۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس نے ہماری آسانی کے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان سے ہمارے لئے پانی اور رزق اتارا۔ جس میں سے سب پھل نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں پیش کر دینے کے بعد فرمایا۔ اب تم اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔

اب میں آپ کو تیسویں آیت جو نسا رہا ہوں وہ ہے۔ ”إِنَّ كُنْتُمْ... صَادِقِينَ“ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو میں نے زندہ معجزہ اتارا ہے قرآن پاک، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک معجزہ رہے گا، تم اس سے انکار کرتے ہو۔ جب بھی معجزہ کسی پیغمبر کو دیا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے ماحول اور ضروریات کے مطابق دیا جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور سحر کا زور

تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا، جس سے ساحر اور جادوگر عاجز ہو گئے۔ انہیں عصا عطا فرمایا، جو اتر دھا بن جاتا تھا، یہ بیضا عطا فرمایا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم ترقی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزہ عطا فرمایا جس میں اس زمانے کے حکماء، ڈاکٹر اور سرجن عاجز ہو گئے۔ وہ مریضوں کا علاج تو کر سکتے تھے مگر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کہتے تھے "قَدْ بِأَذْنِ اللَّهِ" اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اندھے کو بصارت عطا فرما دیتے تھے۔ برص اور کوڑھ کے داغ والوں کو شفا عطا فرما دیتے تھے، تو ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شاعری، علم البیان، فصاحت اور بلاغت کا بڑا زور تھا۔ آپ کے زمانے میں ان علوم کا بڑا زور تھا۔ ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ کہ جس کے سامنے ہر ایک کی فصاحت و بلاغت مات ہو گئی۔ اس پائے کا کلام کوئی اور پیدا نہیں کر سکا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک جو دین پہنچایا، تمہیں توحید کی نعمت عطا فرمائی، جھوٹے

خداؤں سے نجات دلائی۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کا زندہ ثبوت ہے، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا زندہ ثبوت ہے۔ اور پھر بھی اگر تم میں کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے کہ قرآن جو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے عبد کے اوپر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر، اپنے محبوب پر اتارا، تاکہ ان کی رحمت سارے عالمین پر چھا جائے اور سارے عالمین کو ہدایت پہنچ جائے۔

اگر اس میں تمہیں کوئی شبہ ہے۔ ”إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ“
 اگر واقعی تمہیں کوئی شک ہے۔ ”مِمَّا أَنْزَلْنَا“ جو کہ ہم نے آہستہ آہستہ اتارا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ اس پر بحث کیا کرتے تھے کہ توریت ان پر اتر گئی، دوسری کتابیں ایک دفعہ اتریں، یہ کلام پاک آہستہ آہستہ کیوں اترے اور ایک انسان پر کیوں اترے؟ وہ بھی ایک ایسا انسان جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جس کے پاس کوئی حکومت نہیں، جس کے پاس کوئی دولت نہیں، تو کسی طرح کبھی دنیاوی لحاظ سے عظمت اور بزرگی کا ”فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ“ وہ اہل نہیں تھے۔
 حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔

اللہ کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا منظر ہے،

اُسے ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ابو جہل کو دیدہ بینا نہیں تھا وہ
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت
 عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اُن کو قتل کرنے کے ارادے سے
 گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دیدہ بینا عطا فرمایا۔ وہ جب
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو ان کے
 ہمیشہ کے لئے عاشق ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن
 کی آنکھیں اندھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھتے ہیں کہ واقعی اگر تمہیں شبہ ہو تو
 تم یہی عمل کر کے دکھاؤ کہ ”فَاَتُوْا سُوْرَةَ مِّنْ مِّثْلِهٖ“ کہ اس
 کے جیسی ایک سورت لاؤ۔ تم بڑے فصیح و بلیغ شاعر ہو۔
 انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی کیا پہچان ہوتی ہے؟
 انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی پہچان یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں
 دوسرے انسان بنا سکتے ہیں۔ اگر انجن اور کار انگریڈ میں پہلی
 دفعہ بنائی گئی، اب تو کوریا نے بھی بنانی شروع کر دی، پاکستان
 نے بھی شروع کر دی، جاپان نے بھی شروع کر دی ہے۔ لیکن
 سبب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا
 انسان پیدا نہیں ہوا ہے جو گندم کا دانہ خود بنا لے۔ کاریں بنا لیتا
 ہے جہاز بنا لیتا ہے، فرنیچر بنا لیتا ہے۔ قالین بنا لیتا ہے۔

مقصد یہ کہ خدا کی مخلوق اور انسانی تخلیق میں ایک فرق ہے۔ انسانی تخلیق (Duplicate) (رکابی) ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا انسان بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کوئی دوسرا انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان نے (Robot) بنایا لیکن (Robot) انسان نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بشری دلیل دی کہ ٹھیک ہے، انسان کی چیزیں تو انسان بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن خدا کی کتاب ہوتی تو ایک ساتھ نازل ہو جاتی۔ جیسے توریت وغیرہ تھی۔ یہ تو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا تھوڑا محنت کر کے دو چار سورت لکھتے ہیں۔ دو چار شعر کہتے ہیں، جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں۔ جیسے شاعر لوگ تھوڑی تھوڑی قسطوں میں اشعار کہتے ہیں۔

تو اللہ نے کہا کہ چلو بھئی جھوٹے کو گھڑ تک پہنچا دو۔ تو کہا کہ اچھا بھئی اگر تمہیں شبہ ہے کہ میں نے اسے آہستہ آہستہ نہیں اتارا تو تم اس جیسی ایک سورت لا دو۔ لا دو اگر انسان کی بنی ہوئی ہے یہ تو دوسرے انسان بنا سکیں گے اور تمہیں تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، تم تو بڑے فصیح اور بلیغ اور بلند پایہ شاعر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟

”وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ... صِدْقِينَ“ اور جن کو تم گواہ لے آؤ کہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، تم ان بُتوں کو لاؤ، اپنے راہبوں کو لاؤ، اپنے فصحاء اور مبلغین کو لاؤ۔ اور صاحبانِ علم و بیان کو لاؤ، اپنے راہبین کو لاؤ، اپنے علماء کو لاؤ، ان سے گواہی دلاؤ کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ یا تم آیت بنا دو اس جیسی تو ان کو لے آؤ اور وہ دلیل دیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ اگر تم سچے ہو، تمہارا شبہ سچا ہے۔ تمہارا الزام سچا ہے۔

اللہ تعالیٰ یہاں ان کو صداقت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہے۔ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو، جو کہ تم نہیں ہو تو اپنی سچائی کی گواہی لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ یا تو اپنے حمایتی لاؤ جو تمہارے گواہ ہوں کہ تم سچے ہو۔ اگر نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اس جیسی کوئی سورت لا دو۔

اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم عاجز ہو جاؤ اور ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ ہٹ دھرمی چھوڑ دو۔ اور حق کو تسلیم کر لو۔ ”فَان لَكُمْ تَفَعُلُوا“ اگر تم پھر بھی نہ کر سکو یہ سب کچھ، اپنے جھوٹ کو ثابت نہ کر سکو، اپنے دعوے کی گواہی نہ لا سکو، اس جیسی کوئی آیت نہ لا سکو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی شانِ بلاغت ہے

کہ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا یعنی اگر تم ایسا نہ کر سکو (اور بیشک تم ایسا نہ کر سکو گے)۔ تو جان لو کہ میرے حبیب پر جو مجزہ اُترا ہے یہ اس کی حقانیت ہے، اس کی سچائی ہے، اس کو کوئی چیلنج کرے یا نہ کرے۔ یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔

اور تم کوئی گواہی نہیں لاسکتے، کوئی اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ تمہارا دعویٰ کہ یہ ایک انسانی تخلیق ہے، لیکن تم اس جیسی کوئی انسانی تخلیق نہیں لاسکتے۔ اگر تم لاچار ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، جیسا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ہو جاؤ گے تو تم اپنے فوز و فلاح کے لئے کیا کرو گے؟

”فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي دُرُوسُ آگ سے، ڈرو جہنم کے اُس آگ سے ”وَقُودُهَا النَّاسُ..... كُفْرِينَ“ اُس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم کے بھی بہت سے طبقات ہوں گے جس میں سب سے زیادہ سزا والے ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ گرمی ہوگی، تپش ہوگی۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے تیار کیا ہوا ہے اس میں انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔

ایک وہ طبق ہوگا جس میں کافر جن ہوں گے۔ جہنم کا ایک وہ طبق ہوگا جس میں کم گرمی ہوگی، کم تکلیف ہوگی۔ وہ اُن سے مسلمانوں کے لئے ہوگا جنہوں نے بد اعمالیاں کی ہوں گی، ان کو بلکی سی سزا دے کر، ان کی روح کو پاک کر کے، زنگ کو آگ سے ٹھپڑا کر اُن کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔

اگر تم لاچار ہو جاؤ، اگر تم گواہی نہ لا سکو، اپنے کسی دعوے کی۔ اگر اس سورت جیسی تم تخلیق نہ کر سکو تو پھر یہ مان جاؤ کہ یہ حق ہے۔ قرآن رب کی کتاب ہے۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔ اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس لئے کہ اگر نہ لاؤ گے تو میں نے تمہارے لئے ایک آگ تیار کی ہوئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جیسے گندھک آگ میں ڈالتے ہیں تو اس سے تعفن اور شعلہ دونوں برآمد ہوگا۔ اس لئے اس سے ڈرو جو ہم نے تیار کی ہے۔ اپنے کو عذاب اور مشغل میں نہ ڈالو۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کفار کی، منافقین اور مسلمانوں کی صفات بتائی ہوئی ہیں پھر ان کو دعوت دی ہے۔ ان لوگوں کے لئے بتا دیا کہ ان کے لئے ہم نے کیا تیار کیا ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے کیا تیار کیا ہوا ہے وہ بھی بتا دیا۔
 آپ دیکھیں کلام پاک کی منطق — یہ میرا قرآن ہے، جو لوگ
 تقویٰ کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، ان کے لئے راہ ہدایت ہے۔
 اور کرنے والے ان صفات کے لوگ ہیں کہ نماز قائم رکھتے
 ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان
 رکھتے ہیں۔ اپنے ایمان کو درست رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان
 رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے
 ہیں اور اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت و
 مشیت کو نہیں مانتے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو کہ انسانوں سے دھوکا
 دہی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ
 سمیع و بصیر ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں جا کر کہتے
 ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور کافروں میں جا کر کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں
 کو دھوکا دے رہے ہیں۔ ان کے لئے کیا تیار کیا ہے؟ ان
 کیلئے یہ تیار کیا ہے کہ "الَّذِينَ كَفَرُوا" اور
 جن لوگوں نے کہنا مانا رب کا، اور سر تسلیم خم کیا، نبی کریم کو اپنا سب
 کچھ جانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب جانا۔ اللہ کا پیارا جانا۔
 اور ان کی غلامی حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے، ان سے محبت
 کی، ان کا ادب کیا، ان کی اطاعت کی اور اس کو معجزہ مانا، ان

کے لئے انعام ہیں۔

یاد رکھیں کہ معجزے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ مستقل اپنے نبی کو عطا کر دیتا ہے۔ کہ یہ شروع سے آخر تک مستقل تمہارا معجزہ ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایک ایسے معجزے کے طور پر عطا ہوا جو قیامت تک رہے گا۔ اسے ہر وقت میں، ہر دور میں جو پڑھے گا ان کے دلوں میں روشنی آئے گی۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے اور ہر دور میں اس سے ہدایت ملے گی۔

(ایک وہ معجزہ ہوتا ہے جو بوقتِ ضرورت اپنی مرضی سے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اور ایک وہ جو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ تھا۔ جب ضرورت پڑی دریا میں ڈالا دریا الگ ہو گیا، جب ضرورت پڑی تو اژدہا بن کر سانپ کو نگل گیا) ایک معجزہ ایسا ہوتا ہے جو بوقتِ ضرورت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب چاہا یا ضرورت پڑی تو بینائی دے دی۔ اور ایک وہ معجزہ ہوتا ہے جو کبھی زندگی میں ایک آدھ بار کسی کو ملتا ہے۔ ان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان

سے صادر کر دیتا ہے۔ جیسے شفق القمر کا۔ دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھو
شمس و قمر کا اپنا نظام شمسی ہے جو ان کی اپنی تقدیر ہے۔

وَالْقَدْرَ..... قَدِيحٌ ہم نے ہر ایک کے دائرہ کا
ایک مدار کھینچ دیا ہے۔ ہر ایک کس طرح گھومیں گے، کس
طرح سے گردش کریں گے، اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کو ٹھہرا دیا۔
لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت ہے کہ وہ نظام
شمسی کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا اور میرا چچا زاد
بھائی پریشان ہو گیا ہے، کہ نماز قضا ہوگئی تو اشارہ کیا اور سورج
دوبارہ نکل آیا۔ نماز ادا کی پھر واپس چلا گیا۔ سورج نکلا، روشنی
ہوئی عصر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ پھر چلا گیا۔

چاند کی طرف اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ تین طرح
کے معجزے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ مستقل معجزہ عطا
فرمادیتا ہے۔ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور جو ہمیشہ
ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ غیر فانی معجزہ۔ ایک وہ معجزہ جو اپنی مرضی
سے بوقتِ ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک وہ معجزہ
ہے جو بوقتِ ضرورت اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا فرمادیتا
ہے۔ یہ معجزہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس
کو نہ مانو گے تو تمہارے لئے ہم نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی

ہے، جو بدترین ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو مانتے ہیں۔ اور اسے اپنے لئے شمع ہدایت بنا لیتے ہیں ان کے لئے کیا ہے؟
وَيَسِّرِ الَّذِينَ... خُلْدُونَ

کائنات میں انسان کی زندگی کے لئے کیا چیزیں ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی عادت ڈالی ہے۔ ایک کھانے پینے کی اور ایک زوجیت کی۔ لیکن دنیا میں جب انسان اپنی یہ ضروریات پوری کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی آلائش ملتی ہوتی ہے۔ رزق کھاتا ہے اس کی اپنی آلائش ہے زوجیت کی اپنی آلائش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پاک اور صاف طریقے سے جنت میں اپنے بندوں کے لئے بھی مہیا کی ہیں۔ کہ جس طرح کی چیزوں کا عادی ہے، جس کو دنیا میں وہ نعمت سمجھتا ہے اسی سے ملتی جلتی چیزیں وہاں پیش کر دی ہیں، وہ ساری لذتیں مہیا فرمادی ہیں۔ لیکن اس کی لذت کوئی اور ہی ہے۔ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں انسان کی مجبوریاں نہیں ہیں، اس میں انسان کی آلودگیاں نہیں ہیں۔

دنیا میں انسان کو رزق کی ضرورت ہے۔ حرکت اور برکت

کے لئے زوجیت کی ضرورت ہے، نسل آگے لے جانے کے لئے۔ لیکن وہاں انسان ان ضروریات کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو آپ کو پسند ہیں بہتر طریقے سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

”وَكَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا“ کن کے لئے؟ وہ جو مومن باعمل ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کافر۔ ایک ہوتے ہیں منافق، ایک ہوتے ہیں مومن۔ مومن کی بھی دو کٹیگری ہیں۔ ایک مومن باعمل، ایک مومن بے عمل۔ مومن باعمل ایسا درخت ہے، جس میں پھول بھی کھلتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں۔ پھر اس سے دوسرے پودے بھی بنتے ہیں اور پھر خیر جاری رہتا ہے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس کے ایمان کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں اور اس کی تقلید میں اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہیں۔ اس طرح ایمان و عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

دوسرے جو ہیں اس درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں۔ پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ پھل کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس کی طرف جاتا نہیں کسی سے اس کو فیض نہیں۔ اس لئے کہ ہریالی تو ہے لیکن پھل داری نہیں ہے، ثمر باری نہیں ہے۔ تو ان سے کا

ایمان بے فیض ہے، اس لئے کہ عمل ہی نہیں ہے۔ اس لئے ان کو سزا یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کو انعام اللہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بشارت کس کے لئے ہے؟ جو صاحبانِ ایمان ہیں۔ اور صاحبانِ عملِ صالحات ہیں۔

اور خوشخبری ہے ان کے لئے جو صاحبانِ یقین ہیں۔ صاحبانِ ایمان ہیں، صاحبانِ یقین ہیں۔ اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ عبادت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں اور جو اس کلامِ پاک میں ہیں۔ اور جو ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہیں۔ جیسا کہ وعدہِ خلافت نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ معاملات ہو گئے۔ یتیموں کا حق نہیں لیتے، بیواؤں کا حق نہیں لیتے۔ اپنی بیویوں کو حق سے محروم نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو ان کے حقوق دیتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ جو وقت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ راضی برضا الہی رہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں۔

تو عمل صالح جو ہے وہ مجموعہ ہے عبادات کا۔ معاملات کا معمولات کا، اخلاق کا، سب اچھے طریقے سے ہونے لگتے ہیں تو، سمجھیں کہ درخت بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، شاخیں ہری بھری سے ہو گئیں۔ پھول نکل آئے۔ پھل آگے تو اب لوگ ان سے فنیاب ہوں گے۔ یہ ہیں صاحبانِ ایمان۔

ایمان کیا ہے؟ ایمان جڑ ہے اس درخت کی، عمل اس کی پرورش ہے، جن کی جڑیں مضبوط ہیں۔ وہ جن کی پرورش ان درختوں کی پرورش کی طرح ہوتی ہے، جو سرسبز و شاداب ہیں۔ پھلدار ہیں، ان کے لئے بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ لَهْوَ جَنَّتِ اُنْهَادٌ۔

ہمیں یہ نصیب نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم چوبیس گھنٹے باغات میں رہیں۔ تو ہم میں جو صاحبِ استطاعت ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بہت لان بنا لیتے ہیں۔ دو چار پودے دو چار گمے۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتے وہ دو چار گھنٹے کے لئے کسی پارک میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دو چار منٹ کسی باغ میں جا کر کسی نہر کے کنارے کبھی پکنک کر لیتے ہیں۔ اور اس تھوڑے سے عرصے میں جو گزرتا ہے ہمارا باغ میں پکنک یا دریا کے کنارے اس کو ہم اپنی کتنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس انسانی فطرت

کا پتہ ہے کہ سرسبز و شاداب باغ کو یہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کا ہمارے لئے جو ٹھکانا بنایا ہے وہ ہمارے فطری حساب سے بنایا ہے۔

اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ ان کے لئے انتہائی خوبصورت باغ ہے۔ ”جَدَّتِ بَجْرِي اَنْهَدُهُ“ جس کے نیچے نہریں ہیں۔ اس کی محتاج وہ جنت نہیں ہوگی، کہ ٹینکر لاکر پانی بھریں بلکہ ان کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لئے ان کے درمیان سے نہر بہتی ہوگی۔ تاکہ ہر وقت وہ تروتازہ رہے۔ ”كَلَّمَا رَزَقُوا.... رِزْقًا“ ہمیں ہر وقت تو کھانے کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی طرح سے نہیں ہوگا۔ مٹی جون میں ہمیں آم ملے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ کب اور بج آئیں گے اور کب آم آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہوگی۔ یہ میرے پیارے بندے ہیں دنیا میں انہوں نے میری خواہش کی۔ دنیا میں انہوں نے میری خواہش کا احترام جو ہے اب ان کی خواہش کا احترام کرے گا۔

انہوں نے جس طرح سے اپنی خواہشات کو دنیا میں میری خواہش کے تابع کر دیا تھا، اب عاقبت میں میں اپنے نظام کو ان کی خواہشوں کا تابع کر دوں گا۔ جو پھیل چاہیں، جو چیز کھانا چاہیں،

ان کی خواہش کے مطابق ان کو مل جائے گی۔ اس میں میں اپنی مرضی ان پر مسلط نہیں کروں گا۔ اگرچہ ہوتا تو سب میری منشاء سے میرے ارادے سے ہے لیکن انہیں کوئی سرپرست نہیں دوں گا۔ جن چیزوں کے وہ عادی ہیں، مانوس ہیں، انہی سے ملتی جلتی چیزیں ہوں گی۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ ” اِنَّ لَهْمًا ... مِنْ قَبْلُ“

ارے یہ تو وہی بھل ہیں جنہیں میں کھاتا رہا۔ لذت اس کی کچھ اور ہوگی۔ یہاں بھی ایک بھل بہت میٹھا ہوتا ہے، بھٹی یہ تو خان پور کا مالٹا ہے، بہت میٹھا ہے۔ وہ کہیں گے ارے یہ تو بھل جنت میں مل گیا، یہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے کھایا تھا۔ لذت اس کی جدا ہے۔ اس کی مثال نہیں ہے۔ اس لذت کی۔ میں تمہارے لئے ایسے باغ بناؤں گا، تمہارے رہنے کا ٹھکانا ایسا ہوگا، جس کی تم دنیا میں تمنا کرتے تھے۔ کبھی چند منٹ کے لئے ملتا تھا، کبھی چند گھنٹے کے لئے۔ یہاں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ ماحول میں رہو گے۔ ” اِنَّ لَهْمًا ... رِزْقًا“

اور یہاں پڑ اس میں سے وہ کھائیں گے، وہ بھل۔ وہاں اناج نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رزق نہیں رکھا جس میں آپ کو تردد ہو کہ پہلے اس کو پیسیں پھر رکائیں، ہنڈیا

سینکبیں۔ پھر پلیٹوں میں رکھیں اور پھر کھائیں۔ آپ کی جو خوش
 ہوگی وہ پھل ہوگا۔ اس لئے کہ آپ کو اس طرح کی غذا کی ضرورت
 نہیں ہے۔

اور وہاں پھل ایسا ہوگا جو آپ کی رزق والی عادت کو پورا
 کرے گا، لذت پہنچائے گا لیکن نجاست کوئی نہیں ہوگی۔ وہ
 سارا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگا پسینہ خوشبو بن کے آپ
 کے جسم سے نکل جائے گا، تو آپ کو غلیظ نہیں کرے گا۔ وہاں صنوبر
 کی ضرورت نہیں، وہاں ہمیشہ آپ پاک صاف رہیں گے وہاں
 آپ اس حالت میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کریں۔
 ایک توبہ پہچان ہوگی۔ "كَلَّمَآرِزْقُوآ... قَالُوْآهٰذٰآ"

اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اتنے
 خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر کہ ارے یہ تو وہی پھل ہے جو میں
 کبھی کھایا کرتا تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا۔ میں آم کھاتا تھا
 میں کینو کھاتا تھا، میں انار کھاتا تھا۔ یہ پھل تو با رکل ویسے ہی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، جن چیزوں کی مجھے عادت تھی۔ جن
 چیزوں کی رغبت تھی وہ مل گئیں۔ یہ اس سے ملتا جلتا ہے۔

وَآتُوْبِيْہٖ مُّتَشَابِهًاۗ جُوْہِمُ نِيْ كُھَايَا تھَا اس سے ملتا جلتا
 ہے۔ وَلَہُمْ فِیْہَا... خَلِیْدُوْنَ ؕ اور ان کے لئے پاک

صاف ستھری عورتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ ان کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے۔

اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ جو بیویاں دنیا میں شوہروں کے ساتھ اچھی رہیں اور نکاح کی حالت میں جن کا انتقال ہوا، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے دے گا، حوروں کی شکل میں۔ یعنی شکل و صورت اور خوبیوں میں وہ اس پاکیزہ مخلوق کی طرح ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی ہیں۔

اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین پر حرام کی گئیں۔ اس لئے کہ انہیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ ناممکن تھا کہ جن کی قسمت میں قیامت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے وہ کسی دوسرے انسان کے پاس جائیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا ہوا ہے۔

یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جو نافرمان ہیں اور ان کو جو فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ میں حق ہوں اور حق بات کرنے میں مجھے کوئی حیا نہیں۔ اس لئے آپ دیکھیں کہ کلام

پاک میں عبادت کا بھی ذکر ہے، معاشرت کا بھی ذکر ہے،
 مُبَاشَرَتِ كَا بھي ذَكَرَ هِيَ "إِنَّ اللَّهَ... فَوْقَهَا" يسرى كيا
 ہے؛ حيا ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيٰ" بے شك اللہ حيا
 نہيں كرتا، شرماتا نہيں ہے۔ كس چيز سے "أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا"
 مثال دے دى۔ مثال پیش كرنَا كہ اللہ تعالٰی مثال پیش كرنے
 سے حيا نہيں كرتا۔ "مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا" چاہے وہ مثال
 مچھڑ جيسی ہو يا اس سے بڑى ہو۔ چاہے مثال میں كہے شير،
 چاہے مثال میں كہے مچھڑ۔

لقمان سے اللہ تعالٰی نے كہا كہ اللہ تعالٰی كى نگاه سے
 كوئى چيز چھپى ہوئى نہيں ہے چاہے وہ رائى كے دانے
 كے برابر ہو۔ اس سے كوئى چيز چھپى ہوئى نہيں ہے۔ اور اسے
 كسى چيز كے بيان كرنے میں جھجك نہيں ہے۔ كوئى مثال
 دینی ہے چاہے وہ مثال مچھڑ جيسی كسى چيز كى ہو يا كوئى اور بہت
 بڑى چيز كى۔

"فَأَمَّا الَّذِينَ أَفْتُوا... مِنْ رَبِّهِمْ"

جب ايسی مثالیں اللہ تعالٰی دیتا ہے، تو دو طرح كے
 لوگ ہيں جن كے دو طرح كے واضح اور صاف رد عمل ہيں۔ دو
 طرح كے كون لوگ ہيں؛ ايك مومنين ہيں، دوسرے كافرين

اور منافقین ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو جو ایمان والے ہیں ان کا کیاری ایکشن ہوتا ہے
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا... مِنْ رَبِّهِمْ... پس وہ جان جاتے
 ہیں، یہی حق ہے۔ یہی صداقت ہے، یہی سچائی ہے اس
 لئے کہ مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے ہے۔

مومن کا کیا کردار ہے؟ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا نَزَّلَتْ۔ اے
 ہمارے رب! ہم ایمان لائے جو کچھ تم نے نازل کیا۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ
 الشَّاهِدِينَ، گواہی دینے والوں میں میرا نام رکھنا۔ تو نے نازل کیا،
 میں نے کہہ دیا کہ یہی حق ہے۔ کیوں یہ حق ہے؟ اس لئے کہ یہ
 میرے رب کی طرف سے ہے۔ مجھے گواہ بنائے رکھنا اپنی حقانیت
 کا اپنی ربوبیت کا۔ اپنی الہیت کا اپنی قدرت کا، اپنی سخاوت کا۔
 اپنے کرم کا۔

”وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا“ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسرا
 طبقہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ”فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلًا“ وہ
 کہتے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ
 نے مچھری کیوں مثال دی؟ اس سے اس کا کیا مقصد ہے؟... وہ
 حقانیت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے کہ ”صَلِّ بِكُمْ عُنَى“
 فَهُمْ لَا يَدْرِيُونَ هُ“ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ...“

وہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کیا غرض تھی کہ اس نے
 پچھڑکی مثال دے دی۔ اس نے یہ مثال دے دی جنت اور نہر
 کی۔ اس نے یہ مثال دے دی پچھڑکی۔

مومن کہتا ہے یہ حق ہے، اس لئے کہ یہ رب کی طرف سے
 ہے اور کافر اس شک و شبہ سے گمراہی میں آ جاتا ہے ”يُضِلُّ
 بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا“ اللہ تعالیٰ تو حق بات کرتا ہے،
 لیکن اس حق بات کو سن کر بہت سے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔
 اور بہت سے لوگ گمراہی پر آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق کی
 طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے تو یہ حق ہی ہے، وہ
 ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے؟
 یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر
 کہتا ہے میں نا انصاف نہیں ہوں، میں کسی پر گمراہی اور ظلم نہیں
 کرتا۔ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟

”وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ“ جو فاسق و فاجر ہیں، جو
 حکم عدولی کرتے ہیں، جو میرا کہنا نہیں مانتے۔ ہدایت کا سرچشمہ
 اطاعتِ الہی ہے۔ رب کی اطاعت کریں تو ہدایت ملے گی۔
 ہدایت شعور کی معراج ہے۔ وہ انسان کی جبلت سے، انسان
 کے حواسِ خمسہ سے، انسان کی عقل اور اس کے علم سے بالآخر چیز

تفسیرِ علیم

(قرآن حکیم)

جلد دوم

از

خواجہ عارفیاں، ابدال چشت اہل بہشت

عامل شریعت، کامل طریقت

صادق البیان، مُفسِّر القرآن

فدائے عشقِ محمدی

ضیائے غلامِ عارفی، وفائے سگِ افضلی

حضرت قاضی محمد علیم اللہ عارفی

قادری، چشتی، صابری عارفی رحمۃ اللہ علیہ

پبلشرز

حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ

۴۸-۴۷، اور سینر ہاؤسنگ سوسائٹی، بلاک ۷/۸، کراچی