

تفسیر فاضل

مَنْعُومُ
الشُّعْرَاءِ

مَنْعُومُ

فَاؤِنْدِيشَن

۱۳۱۷ھ

فاضلی فاؤنڈیشن، لاہور

تفسیرِ فاضلی

مَنْزِلِ پَنْجَمِ
الشُّعْرَاءِ — لَيْسَ

بیان :

امام العارفين، سراج السالکین، راحت العاشقین
حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ

تحریر :

ڈاکٹر محمد اشرف فاضلی

۱۴۱۷ھ

فاضلی فاؤنڈیشن، لاہور

(280-321)

DATA ENTERED

۵۴۷۱۲

صلو

جملہ حقوق بحق فاضلی فاؤنڈیشن لاہور محفوظ

بار اول : ۱۹۹۶ء
ناشر : محمد اشرف فاضلی
فاضلی فاؤنڈیشن - پیکور روڈ کوٹ ککھپت - لاہور
فون : 854312
کمپوزنگ : مکتبہ جدید پریس
پرنٹر : رشید احمد چودھری
مکتبہ جدید پریس، ۹ - ریلوے روڈ، لاہور
فون : 7657151
پہ اہتمام : ارشد محمود، ۵ - ندیم شہید روڈ، سمن آباد، لاہور
فون : 411954

DATA ENTERED

فہرست

ابتدائی کلمات

ڈاکٹر محمد اشرف فاضل

۷	.....	سورة الشعراء	(۱)
۸۷	.....	سورة النمل	(۲)
۱۳۰	.....	سورة القصص	(۳)
۱۷۷	.....	سورة العنكبوت	(۴)
۲۱۵	.....	سورة الروم	(۵)
۲۴۶	.....	سورة لقمن	(۶)
۲۶۵	.....	سورة السجدة	(۷)
۲۸۰	.....	سورة الاحزاب	(۸)
۳۲۲	.....	سورة سبا	(۹)
۳۵۱	.....	سورة فاطر	(۱۰)
۳۷۶	.....	سورة يس	(۱۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ حروف متطلعات ہیں۔

طَسَمَ ①

حروف متطلعات پر رمتہ المعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے اس سے تمیز کے لیے یہ خاموشی ہر مقام ہے۔

حاصل : بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری بات حق سے منطبق ہو۔

یہ کتاب مبینہ کی آیت ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کو قرآن مبین بھی فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کی طرف سے نور کی طرف آنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی اور ان کی قوتیں ان کی ہر طرف سے نور کی آیت کا معلم ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ نے اپنے آئینہ صاف سے ہر طرف سے نور کی طرف سے علم دیا گیا ہے۔ کتاب مبینہ کی آیتوں کی تعلیم اسی طریقہ سے ہی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

حاصل : کتاب مبینہ کی آیت کو اندازے قیاس سے جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔

کتاب مبینہ اس عطا کا قاسم ہوتا ہے جو اس پر ہو چکی ہوئی ہے۔

تو تمہیں ان سے ایمان نہ آئے گا آپ لوہی

بہرہ نہ والی ہے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ ③

حق کو ماننے کا یا نہ ماننے کا اختیار لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اس اختیار سے انہوں نے جو لوگوں سے حق کا تعین کیا ہے وہ ایک کو اس کے اختیار کو اور رخ سے مطابق ہر آدمی جانتی ہے۔ رتبتہ المعالمین کی طرف سے انہوں نے جو لوگوں سے ایمان نہ آئے گا آپ لوہی کی طرف سے انہوں سے ایمان نہ آئے گا۔ ماننے والوں سے ہی آپ کو عقل سے جو ماننے والوں سے بھی آپ کو پورا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

حاصل : جس کی بھلائی میں خوشی ہو۔ اس کو خسارے کی طرف جاتے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔

اگر ہم چاہیں، تو ان پر آسمان سے کوئی
نشانی نازل فرمائیں پھر ان کی گردنیں جھک
جائیں گی۔

إِنْ نَشَاءُ نُنزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿۳۰﴾

لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دینا۔ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے مقام پر کھڑا کر دے کہ ایمان لانے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ خطرات میں گھر جانے کا احساس لوگوں کی زبان سے وہ باتیں نکلا دیتا ہے۔ جو ایمان والوں کی زبان سے سنی جاتی ہیں۔ وہ خضوع ہو مجبوری کے تحت ہو کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ عمل کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہئے۔ کہ اس نے اپنے شعور کے ساتھ اپنے لئے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جو حیات دنیا کی زینت کو مقصد حیات بنا لے اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اشیاء تو سب بنائی ہی اس کے لئے گئی ہیں۔ وہ تو اشیاء کے لئے نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کو حق کے مطابق تصرف میں اللہ والا حسن عمل کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ یوں گردن جھک جائے تو بڑی قابل قدر ہوتی ہے۔

حاصل : حق کو سن کر ماننا فلاح پانے والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا کے لئے خوشی سے گردن کو جھکانا خضوع کو اختیار کرنا ہے۔ مجبوری کے تحت ایمان لانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

اور انہیں الرحمن سے کوئی نصیحت نہیں
پہنچتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے
ہیں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ
مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿۳۱﴾

منکرین حق کی نصیحت بتائی گئی ہے کہ انہیں الرحمن کی طرف سے جب بھی نصیحت پہنچتی ہے یہ اس سے منہ پھیرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کی بھلائی کے لئے نصیحت بھیجتا ہے۔ منکرین حق کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نتائج پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ مگر وہ اپنی خواہشات کی پیروی سے رک جانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ جو قوم اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ یقیناً اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے کیے ہوئے ظلم کی جزا سے بچ نہیں سکتی۔

حاصل : الرحمن کی نصیحت قطعاً بندوں کی بھلائی کے لئے ہوتی ہے۔ نصیحت پہنچانے والا، لوگوں کی بھلائی میں راحت پاتا ہے۔ اور لوگوں کو خسارے کی طرف بڑھتے دیکھ کر دکھ محسوس کرتا ہے۔ منکرین حق، الرحمن کی نصیحت سے اعراض کو معمول بنا لیتے ہیں۔

وانائی انسانی صفت ہے۔ جس کی نظر معبود کی طرف اٹھے گی وہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ مگر بہت سے لوگ ماضی سے بھی کچھ نہیں سیکھتے، اپنے تجربے اور مشاہدے سے بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ وہ اپنی خواہشات کے دائرے سے باہر نہیں تو ماننے کا مقام آئے۔

حاصل : اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں رکھی گئی ہیں، وہ ہر ہر مقام پر پوری ہیں۔ طالب ہدایت ہی ہدایت پاسکتا ہے۔ جو اپنی خواہشات کے دائرے سے باہر نہ نکلے اس پر ماننے کا مقام کب آئے گا۔

بِإِذْنِ رَبِّكَ لَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۹﴾ اور بے شک تمہارا رب عزیز ہے، رحیم ہے۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، انہیں اصلاح حال کے لئے مہلت دیتا ہے۔ تضاد سے پاک ہونے کے لئے جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھا دیتا ہے۔ بندہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے مقابل کبھی کسی قوت کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہوا نہیں ہے۔ مشکل مقامات سے پاک لوگوں کو سلامتی سے گزار دینے والا الرحیم بھی ہے۔

حاصل : ہمارے رب کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں۔ مشکل مقامات سے سلامتی کے ساتھ وہی گزرتے ہیں، جن پر اللہ رحم فرماتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس (10) میں ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
اے لوگو! تمہاری بغاوت تمہاری ہی جانوں کے لئے وبال ہے، متاعِ حیات دنیا برت لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو عمل تم کرتے تھے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ اتِّ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ندا دی کہ قوم ظالمین کے پاس جائیے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا فرمانے کے بعد یہ حکم دیا گیا، کہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے، ان لوگوں نے سرکشی کی ہے۔ خلاف حق کرنے والے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور ظلم جب کسی قوم کے تعارف کا حصہ بن جائے تو پھر اس قوم کو فوراً منانہیں دیا جاتا۔ ان پر حق کو واضح کیا جاتا ہے، ان کو ان کے انجام سے آگاہ کیا جاتا ہے اور حجت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے ظالم لوگوں کو پیغام حق پہنچاتا ہے۔

حاصل : خلاف حق کرنے والوں کے پاس اس کو بھیجنا چاہنے جس کی پاکیزگی سند کا درجہ رکھتی ہو۔
جس کا علم سند کا درجہ رکھتا ہو۔

قوم فرعون۔ تو کیا وہ ڈرتے نہیں۔

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ ۝۱۱

علم الہی رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرانے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ قوم فرعون کے پاس بھلا وہ سب چہرے تھے وہ دنیاوی شان و شوکت کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر وہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جڑا سے سب پر والی ہی مہلت سے بچاؤ نہیں سکتی۔ غفلت کے دائرے سے نکلنے کی طلب ہو اور عمل کے لئے وہی کئی مہلت ہو جو وہ تو تعلق تیرب ہوئی ہے۔

حاصل : ظالم لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانا پاک لوگوں کی سنت ہے۔ اور یہ بڑے عمر کا کام ہے۔

عرض کی۔ اے رب میرے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝۱۲

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان الہی کو سن کر یہ گزارش پیش کی کہ قوم فرعون ڈرے حق سے اور تمہاری باتوں سے۔ جب میں انہیں ان کے انجام سے ڈراؤں گا تو وہ مجھے تکذیب کریں گے۔ ہدایت کے طالب پر حق چاہئے، اسے تمہاری باتوں میں غفلت میں پڑے ہوئے لوگ حق کو سن کر مذاق اڑانے لگتے ہیں۔

حاصل : اپنے احساس کو ملیم مطلق کے سامنے بیان کرنا تاہی ایسا ہی ہے۔ سمجھنے سے ہوتا ہے۔

اور مجھے سدری تکذیب ہوتی ہے اور میری زبان نطق نہیں کرتی تو ہارون (علیہ السلام) کو بھی بھیجئے۔

وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝۱۳

حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی۔ جب قوم کھانڈوں سے پارس جانے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ بیان کرتے ہوئے شروع سدا سے لے کر جان بھری سے آواز دے جانے کے لئے دعا کی۔ زبان کے مقدمے سے نکلنے جانے کی دعا کی کہ بات سمجھانے کی طریقہ ساریت والی ہے اور ہارون کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھی بنا دیا جائے۔

حاصل : جہاں حق کی تکذیب کرنے والوں سے سابقہ نظر آ رہا ہو وہاں اپنی کیفیات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ آسانیاں عطا فرمائے۔ مدد فرمائے اور ہر مقام پر پورا رکھے۔

اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے اور مجھے
اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔

وَلَهُمْ عَلَيْكَ ذُنُوبٌ فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونَكَ ﴿۱۳﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایک مرد کی مدد کرتے ہوئے اس کے دشمن کو مکالمہ کیا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔
نوشہ، مضمون کی مدد کرنا تھا اور ظالم کو جان سے مار دینا بھی مقصود نہ تھا، مگر وہ مر گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو یہ سب یاد تھا
اور انتقام کا اندیشہ بھی آپ کے سامنے تھا، اس لئے آپ نے اپنے خدشے کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔

حاصل : ہر شے کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ اس سے کچھ مخفی نہیں ہوتا۔ حصولِ اطمینان کے لئے
اپنے خدشے کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لئے ہوتا ہے۔

فرمایا کبھی نہیں۔ آپ دونوں ہماری
آیات کے ساتھ جائیں، بے شک ہم آپ
کے ساتھ ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔

قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَّا بآيَاتِنَا أَنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۴﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کی قوم کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب نہ کر سکے گی۔ آپ کی یہ
آیات قبول فرمائی گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کار رسالت میں آپ کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ
آپ دونوں حضرات ان ظالم لوگوں کے پاس جائیں، ہماری روشن نشانیاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو کچھ
بھی آپ کے ساتھ پیش آئے گا اس کو سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی۔ اور خیر الناصرین کے ساتھ سے بڑا کوئی ساتھ ہو ہی نہیں
سکتا۔ پھر خدشات کا تمام ہی کہاں رہ جاتا ہے۔

حاصل : جو حق کے ساتھ ہو، وہ اللہ کے ساتھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ جو مدد کر سکتا ہے، وہ
کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو مقابلے پر آنے والی ہر قوت مغلوب
ہی ہوگی۔

تو فرعون کے پاس جائیے، پھر اسے بتائیے
ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾

دونوں حضرات کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا اور اپنے تعارف میں یہ کہنے کا حکم ہوا کہ تم رب العالمین سے رو بہ
ہیں۔ فرعون کو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ تھا۔ اور ان حضرات نے اپنے تعارف میں رب العالمین کی طرف سے بیعت ہونے کا
کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرعون سے یہ بھی کہا کہ تم دونوں
آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس کو اپنا مقام پہچاننے میں مدد ملی تھی۔

حاصل : تائید ایزدی کے یقین سے جو کچھ کہا جاسکتا ہے اس کی شان دہیئت کہ جس کو رب امین
ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس کو عرفان ذات کی طرف آنے میں مدد ملی جارہی ہے۔

أَنْ أَرْسِلُ مَعْنَابِنِّي إِسْرَائِيلَ ۝۱۷

کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی رسالت کے بارے میں فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ بنی
اسرائیل کو دکھ دینے کا سلسلہ بند کیا جائے اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اس کی آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ ان
بھیمیں کس طرح ہے۔ اس کی روشن نشانی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔

حاصل : ظالم کو یہ ترغیب دینا کہ وہ مظلوم کو چھوڑ دے۔ انتہائی جرأت کا مظاہرے۔ مظلوم اپنے
لئے کلمہ خیر سن لے تو ظلم کو روک دینے کے لئے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

قَالَ الْمُرُوبِكُ فِينَا وَلِيدًا اَوَّلْبَثتُ
فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ۝۱۸

کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہ پالے
اور تم اپنی عمر سے کئی برس ہم میں رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرعون نے یہ کہا کہ یہ تمہاری نہیں، وہ اس بچپن میں ہمارے پاس
ہیں اور تمہاری نہیں، جو جس نے کئی برس ہماری میزبانی سے لطف حاصل کیا ہے۔ تمام مہذب بنی اسرائیل کے لئے یہ
ہو کلمہ حق کہنے والے کے اندر تشوہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اظہارِ حق میں جو کلمہ حق ہے اس کی
لئے ان کو ان کا ماضی یاد دہانا فرعون کی کمزوری کا ہی ثبوت تھا۔

حاصل : کسی پر اپنی مہربانی اور شفقت کا ذکر کرنے سے اظہارِ حق میں مدد کرنے کے لئے کوشش
کرنا۔ فرعونی ستمت ہے۔

وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ الَّتِي فَعَلتَ وَاَنْتَ
مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۹

اور تم نے وہ فعل کیا جو پہلے تم
ناشعروں میں سے ہو۔

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد دہانا بنی اسرائیل میں قبضی آپ سے ہاتھوں پر پاتا ہوا اور یہ بات کہہ کر

جس کو بھلایا جاسکتا تھا، مگر تم ہمارے ہاں پرورش پاتے رہے تھے، ہم نے تمہیں سزا نہیں دی۔ ہمارا عمل دیکھو اور اپنا عمل دیکھو کہ تم ہم سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ناشکرے لوگ ہی ایسے کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو۔

حاصل : ظالم اپنے خلاف آنے والے انقلاب کو دیکھ کر اس کے قائد پر اپنے احسانات کا ذکر کرتا ہے اور شکر گزاری کی توقع کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ہر بات سے اس کا رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔

فرمایا وہ فعل تو مجھ سے سرزد ہوا تھا، اور
تب میں تھا انجان۔

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ أَوَّانَا مِنَ الْمُضَلِّينَ ﴿۲۰﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کے مارے جانے والے واقعہ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا: کہ وہ فعل تو مجھ سے سرزد ہوا تھا مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب میں انجان تھا۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کی نیت کے ساتھ مظلوم کی مدد کر رہا تھا مگر ظالم کی قوت برداشت کو ملحوظ رکھنے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ یوں ارادہ تو اس کو جان سے مار دینے کا نہیں تھا، مگر وہ ہو گیا دو ہو گیا۔

حاصل : قصور ہوا ہو تو اس کا اقرار کرنا چاہئے، اور نیتاً وہ نہ کیا ہو جو ہو گیا ہو تو ماضی کے حوالے سے اپنے انجان پن کا اعتراف کرنا چاہئے۔

تو میں تمہارے ہاں سے خائف ہو کر فرار
ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا
اور مجھے مرسلین سے ٹھہرایا۔

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماضی پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا: کہ ایک ناصح نے مجھے نصیحت کی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کہ دربار والے میرے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں یہاں سے چلا گیا۔ خوف کی کیفیت مجھ پر تھی، پھر میرے رب نے مجھے اس کیفیت سے نکالا۔ اس نے مجھے حکم عطا فرمایا اور حق کو پہنچانے کا مرتبہ عطا فرمایا، اور اب میں اس کے رسول کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔

حاصل : ماضی اور حال کے اس فرق کو واضح کرنا جو اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اظہار حق میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرعون سے اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے تین صفات کا ذکر کیا گیا: خوف کو دور کرنے والا، حکم عطا فرمانے والا اور رسول بنا کر بھیجنے والا۔ یہ تینوں مقامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال تھے۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

اور یہ کیا نعمت ہے جس کا آپ احسان بتا
رہے ہیں، کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام
بنا کر رکھا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے احسانات کی حقیقت کو کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ حالت میں ہیں آپ نے کئے
بچپن میں پالا اور مجھے آپ کے ہاں کئی برس رہنا نصیب ہوا آپ کے علم میں ہیں۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے
عورتوں کو زندہ رکھنا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھنا یہ آپ کا طریق زندگی تھا۔ انہی حالت میں اللہ نے کئے آپ سے یہ
رکھا، یہ اس کی مشیت تھی۔ آپ جو احسانات بتا رہے ہیں ان کی حقیقت وہ یہ ہے۔

حاصل : ظالم کے بیان کردہ احسان کی حقیقت اس پر واضح کرنی چاہئے۔ ظالم ہاں ہاں، اجنبی ہاں
نہیں ہوتا۔ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔

فرعون نے کہا کہ رب العالمین ہاں ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

فرعون جابر حاکم ہونے کی وجہ سے بات بڑی اعلیٰ سے کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے میں رب
نہیں رہی تھی۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے رب العالمین کا رد عمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں تو اللہ سے کہنے لگا ہے
العالمین کا بھی پتہ چلے وہ ہاں ہے۔ فرعون نے اس بات سے اپنے رب اعلیٰ ہونے سے ہمت نہ ہاری۔ وہ بھی اس
وہ سب پتہ روشن کر دیا جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا۔

حاصل : جس کا دعویٰ خلاف حق ہو، اس کے اپنے قول سے ہی ان سے اللہ سے کہہ کر
ہے۔ حسین سے سننے والا جلد ہی اس کے انشاء کو اپنے سامنے پاتا ہے۔

فرمایا کہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا
اور جو پتہ ان سے مائین ہے اس پر آپ
یقین ہو۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے والے کا تعارف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جس کی قدرت
آسمانوں میں تسلیم ہی جاتی ہے۔ جس کی وہ یہ مجال ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اللہ کے مقادیر آسمانوں سے کہے کہ وہ جوں
ہو۔ وہی زمین کا رب ہے۔ لوازمات پرورش کا علی علم اللہ ہی ہے اور آسمانوں اور زمین کے مائین وہ پتہ ان کے
پرورش اللہ کے علم سے ہو رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور ان سے مائین رہو بیت پر ظالم یہ اس طرح فرعون سے کہتا ہے۔

کے ایک ہونے کا ثبوت ہے۔ اور لاشریک ہونے کا ثبوت ہے۔ ہر شے کا مقصد تخلیق اس نے متعین کیا ہے۔ ہر تخلیق کو اس کے منشاء کے مطابق لوازمات اسی نے عطا کئے ہیں۔ اشیاء کے مابین ربط اسی نے قائم کیا ہے۔ جو اپنی حیثیت پر نظر رکھتا ہو۔ وہ پالنے کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب پرورش ہو رہی ہے تو پرورش کرنے والے کا یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ کائنات میں ربوبیت ایک ہی علم سے ہو رہی ہے۔ یہ یقین ہو تو پھر رب العالمین کا پتہ لگتا ہے۔

حاصل : آسمانوں میں، زمین میں اور ان کے مابین ہر مقام پر ربوبیت اللہ کے علم سے ہو رہی ہے۔ ہماری جسمانی ضروریات کس حد تک ہمارے علم میں ہوتی ہیں اور ہم انہیں پورا کرنے کی کتنی قدرت رکھتے ہیں۔ پیدائش کی ابتدا سے لے کر موت تک جن مدارج کا انسان کو علم ہے لوازمات ربوبیت کا اہتمام ہر درجے میں اللہ کے علم سے ہی ہوتا ہے۔ رب العالمین کی بندگی کی جائے تو شکر ہی کا حق ادا ہوتا ہے۔

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۲۵﴾
اپنے ارد گرد لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم سن نہیں رہے۔

۴ فرعون کو اپنے درباریوں سے یہ توقع تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان پر جو وہ رب العالمین کے بارے میں کہتا رہتا تھا، اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا رب اعلیٰ تو فرعون ہے۔ ان کی طرف سے خاموشی کو دیکھ کر فرعون نے یہ کہا کہ کیا تم لوگ سن نہیں رہے ہو۔

حاصل : فرعون یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھی حق کے مقابل اس کی پڑھائی ہوئی بات کرتے چلے جائیں۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾
فرمایا جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے اولین آباء کا۔

رب العالمین کے تعارف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: تمہارا رب بھی وہی رب العالمین ہے۔ تمہاری پرورش تمہارے علم سے نہیں ہو رہی ہے۔ اور جن کی تم اولاد ہو ان کا رب بھی یہی رب العالمین ہے۔ پرورش کے لوازمات کو اس کے سوا کوئی جاننے والا ہی نہیں۔ وہی ہر ایک کو پالتا ہے، اور علم سے پالتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل میں پالنے والا، رب العالمین ہی ہے۔ دوسرا کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس کی بات قطعاً خلاف حق ہوگی۔

حاصل : فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ کہنا کہ تمہارا رب بھی رب العالمین ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بھی وہی رب العالمین ہے، بہت بڑی جرأت تھی۔ اللہ کے ساتھ سے ہی

اس مقام پر کھڑے رہنا ممکن ہوتا ہے۔

کنے لگا، تمہارے یہ رسول ہو تمہاری
طرف بھیجے گئے ہیں، یقیناً مہنگوں ہیں۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾

فرعون نے اپنے درباریوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثر کو زائل کرنے کے لئے ان درباریوں سے یہ حکم دیا کہ صاحب جو تمہاری طرف رب العالمین کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یقیناً ان کی عقل برباد ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کی شان و شوکت کو ہماری جاہ و حشمت کو کوئی وقعت ہی نہیں دے رہے، اور رب العالمین سے ہرگز کس بھی بات کو مانگتے جا رہے ہیں۔ فرعون کے نزدیک تقاضا، قتل یہ تھا کہ اس کے سامنے کوئی علم لایا نہ کرنا تھا، جس سے اس سے بے عمل ہونے کا دعویٰ بے معنی ہو جاتا۔

حاصل : جرات کے ساتھ اظہار حق کرنے والوں کو فرعون سمجھتے لوگ مجنون کہاتے ہیں۔

فرمایا جو رب ہے مشرق و مغرب کا اور وہ
کچھ ان کے مابین ہے، امر تمہیں قتل ہو۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے تعارف میں یہ فرمایا مجھے بھیجئے والہی مشرق و مغرب کے لئے ہے، ان مغرب کا رب ہے، اور مجھے بھیجئے والہی مشرق و مغرب کے مابین تمام مقامات پر رب ہے۔ جہاں آیات کے لوگوں کو ہدایت کے بغیر حیات کا تسلسل قائم نہیں رہ سکتا۔ نظام کائنات کی شان رب العالمین کی قدرت کا پتہ دے رہی ہے اور انسان کو ہدایت کی ثبوت اسی طرح ملتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے اپنی حیثیت کو پیش کیا جائے۔ یہ بھیجئے والہی مشرق و مغرب کے مابین ہے۔

حاصل : سامعین کو قتل کرنے کی ترغیب دینا، استدلال کے تحت میں بولا ہے، جس قدر کہ
ہے کہ اپنے رب کو پہچانا جائے۔ ہمارا رب ہی تو رب العالمین ہے۔

کنے لگا، امر آپ نے میرے معاونوں کو
بٹھرایا تو ضرور آپ کو قید کر دوں گا۔

قَالَ لِمَنِ اتَّخَذَتِ الْهَآغِيرِي لَأَجْعَلَنَّكَ
مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۲۹﴾

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین سے ہارنے میں ہوجانے والی حالت میں کہا کہ اب ان لوگوں کو قید کر دوں گا۔ اب ان نے اپنے اختیار کا ہاتھ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے معاونوں کو قید کر لیا تو تمہاری معاونی سے انہیں قید کر دیا جائے گا۔

حاصل : حق کے مقابل اپنے بجز کو تسلیم کر لیا جائے تو فلاح کا رخ مل جاتا ہے، ورنہ حق بیان کرنے والے کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے۔ نہیں سے خسارے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔

فرمایا، اگرچہ میں آپ کے پاس روشن سند لے کر آیا ہوں۔

قَالَ أَوْلَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۳۰﴾

فرعون کا یہ اعلان سن کر کہ اگر میرے علاوہ کسی کو معبود ٹھہراؤ گے تو قید کر دیئے جاؤ گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں آپ کو رب العالمین کا رسول ہونے کی روشن سند دکھا دوں، کیا پھر بھی آپ کا فیصلہ یہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ آپ کو اللہ کا ساتھ حاصل ہے اس لئے آپ نہایت باوقار بات کر رہے تھے۔ فرعون کا جاہ و جلال آپ کو مرعوب نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اس کی قدرت کو بھی جانتے تھے، اس کے علم کو بھی جانتے تھے۔

حاصل : حق کو جھٹلانے والا اگر اپنے اختیار کی بات کرنے لگے، تو اسے اللہ کی قدرت کے سامنے اپنی حیثیت کو دیکھنے کی ترغیب دینی چاہئے۔

کہنے لگا، تو اسے پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾

فرعون اس سے قبل یہ کہہ چکا تھا کہ میرے علاوہ آپ نے کسی کو معبود ٹھہرایا تو قید کی سزا دی جائے گی، اب یہی فرعون اسی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس رب العالمین کا رسول ہونے کی کوئی سند ہے تو لائیے۔ فرعون کا یہ کہنا بھی اس کے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ اگر فرعون کا دعویٰ حق کے مطابق تھا، تو وہ اس دعوے کو جھٹلانے والے کے پاس صداقت کی سند کیوں دیکھنا چاہتا تھا۔

حاصل : جس کی بات خلاف حق ہو، اس کے اندر تضاد موجود ہوتا ہے۔

تو آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، جیسی وہ صریح اژدہا بن گیا۔

فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۲﴾

رب العالمین کا رسول ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اس وقت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ سب کچھ فرعون کے سامنے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت دیکھ لینے کے بعد فرعون کے اندر وہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جو ہدایت کے طالب میں واقع ہوتی ہے۔

حاصل : معجزہ طلب کرنے والا، اللہ کی قدرت کو دیکھتا بہت قریب سے ہے، طلب ہدایت نہ ہو تو رخ درست نہیں ہوتا۔

اور اپنا ہاتھ نکالا تو جیسی وہ ناظرین کے لئے
جگمگانے لگا۔

وَنَزَعِيْدُهُ فَاِذَا هِيَ بِبَيْضَاءِ اللَّيْظِيْنَ ﴿۳۷﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا رسول ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لئے اپنے ہاتھ نکال کر دکھانے والوں کے لئے جگمگانے لگا۔ فرعون یہ سب پہتو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی دشمنانہ نظروں سے گزر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا رسول ہونے کی ایسی اسناد پیش کی تھیں کہ اب فرعون رب احق ہونے کا دعویٰ کرنے کی بات نہیں رکھتا تھا۔

حاصل : جس ہاتھ کو اللہ کی تائید حاصل ہو، وہ پاک ہوتا ہے، امین ہوتا ہے اور معاندانوں کے لئے باعث سلامتی نظر آتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر (۳۵:۵) میں ارشاد فرمایا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْفَكُمْ فَاَنْ لَّا تَرْضَوْا فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفے سمجھایا۔ تو جو کفر کرے تو اس کا ثمر اسی پر ہے۔

اپنے ملاحوں کے سرداروں سے لئے جا
بے شک یہ علم والا سمجھتا ہے۔

قَالَ الْمَلَا حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صداقت کی نشانی طلب کرنے والوں، اپنے شہدے کے بعد اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ چاہتے تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی چاہتے تھی کہ ہم آپ کی صداقت ماننے سے ہیں یا ہم آپ کی صداقت نہیں مانتے۔ مگر فرعون نے اپنے ارادہ سرداروں سے یہ کہا کہ وہ پہتو ہم نے دیکھا ہے میں اس سے یقین نہیں لگتا۔ انہوں نے اسے سنا ب جاؤ مگر ہیں اور جاؤ کا بڑا علم رکھتے ہیں۔

حاصل : حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی صداقت کی نشانی طلب کرتے وقت فرعون یقین کے اس مقام پر نہیں تھا کہ اسے صحیح نتیجے پر پہنچنے کی طلب ہو۔ اس لئے آپ کی صداقت کی اسناد دیکھ کر اس نے آپ کو علم والا جاؤ کر کہہ کر رہائی سرداروں میں اپنا جرم قاصر کیا۔

اس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے علم سے زور

يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ﴿۳۹﴾

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۲۵﴾

سے تمہیں تمہارے دیس سے نکال دے۔
تو اس سلسلے میں تمہارا امر کیا ہے۔

اب فرعون پر خوف کی ایسی کیفیت ہے، کہ اس کو اپنے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ بھی یاد نہیں، اور وہ اپنے درباریوں سے یہ کہتا ہے: یہ صاحبِ نور رب العالمین کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بڑے علم والے جادوگر ہیں۔ ارادہ ان کا یہی ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں۔ تو اب تم بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہارا حکم کیا ہے۔

حاصل: فرعون صفت لوگ اپنے ساتھیوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہو تو اسی مقام پر رہو، اب تمہارا مشورہ ہمارے لئے امر کا درجہ رکھتا ہے۔

کہنے لگے، انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا
لیجئے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو
بھیج دیجئے۔

قَالُوا أَزِجُّهُ وَآخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ
خُسْرَيْنَ ﴿۳۶﴾

سردار ان قوم نے فرعون سے یہ کہا، کہ اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ان صاحب کو اور ان کے بھائی کو ٹھہرا لیا جائے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیا جائے۔ اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لئے جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ضرور کیا جائے۔ اس سلسلے میں شہروں میں بکھری ہوئی مہارت کو یک جا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لئے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں۔

حاصل: سردار کو راضی رکھنے کا رخ ہو تو اس کو دیا گیا مشورہ اس کی پسند کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔

کہ وہ ہر بڑے علم والے جادوگر کو آپ
کے پاس لے آئیں۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلَيْهِ ﴿۳۷﴾

درباریوں نے فرعون کی سوچ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے یہ مشورہ دیا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ اس علم کے ماہرین سے ہونا چاہئے۔ آپ جادو کے ماہر لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے تو مقابلے کی جگہ، وقت اور دن کا تعین کر لیا جائے گا۔ اس مقابلے میں ہر کام پوری احتیاط کے ساتھ ہونا چاہئے۔

حاصل: منکرین حق جب بھی حق سے مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہر کام میں پوری احتیاط

برتے ہیں۔

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۳۸﴾

تو معلوم دن کے مقرر وعدے پر جاؤ گے
جمع کیے گئے۔

فرعون نے اس یقین کے بعد کہ وہ مقابلے کے لئے بڑا بندوبست کر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتوں
طرفین مقابلے کے متعلق وعدے کا احترام کریں گے اور جگہ بھی ہموار ہوگی۔ یہ نئے ہو گیا کہ مقابلے میں یہ اوقات ہجرت
وقت چاشت کا ہو گا۔ فرعون کی طرف سے اس وعدے کے مطابق جاؤ گے اور جمع ہو گیا۔

حاصل : منکرین حق کی طرف سے حق سے مقابلے کا وقت اور مقام نئے یا جا رہا ہو تو یہ اس بات
کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ مقابلے کے لئے ہر ممکن تیاری کر چکے ہیں۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾

اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم کبھی جمع
ہو گے۔

علم والے جاؤ گے اور انہیں کہتا ہے کہ بعد فرعون اور اس کے ساتھیوں، ان ناظرین کی ضرورت تھی اور ان سے
دیکھیں۔ جس قدر ناظرین زیادہ ہوں گے، اسی قدر ان کی رائے بڑی ہوگی۔ اس لئے اپنے اپنے کاموں میں ایک وقت سے
چھوڑ کر بھی اس مقابلے کو دیکھنے کی ترقیب حکومت وقت کی طرف سے دی جا رہی تھی۔

حاصل : مقابلے کا اہتمام کرنے کے بعد لوگوں کا بڑا اجتماع بھی فرعون کی ضرورت تھی۔ اس
فرعون کے اکٹھے کیے ہوئے جاؤ گے اور ان کے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ان سے
فرعون کو خوشی ہوگی۔

لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾

کہ ہم ان سحرانوں کا اتباع کریں اگر وہ
غالب رہیں۔

وہی فرعون اور ب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا اب جاؤ گے اور ان کی ضرورت ہے۔ فرعون سے کہتا ہے
ہے کہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر علم سحر سے اپنی بڑی طاقت کریں۔ فرعون میں نہ اس لئے کہ ان سے
ہوئے جاؤ اور غالب رہیں اور مقابلے میں میدان ان سے ہاتھ رہے۔ صرف ان ضرورت ہیں وہ اپنی باتوں سے
تیار ہے۔

حاصل : جس مقابلے کا منشاء حق کے حوالے سے صحیح نتیجے پر پہنچنا نہ ہو، وہ مقابلہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کے لئے ہوتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا
لَنَا أَجْرَانٌ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۱﴾

پھر جب ساحر آئے، تو فرعون سے کہنے لگے، کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا اگر ہم غالب ہوئے۔

۱ جادو گروں کو فرعون کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑے جادوگر سے انہیں مقابلہ کرنا ہے، اس لئے صرف بڑے علم والے جادوگر ہی مقابلے میں اتریں۔ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ حکومت وقت انہیں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر رہی ہے، مگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اجر بھی دیا جائے گا یا نہیں، تو انہوں نے آپس میں بات کرنے کے بعد اجتماعی درخواست پیش کرتے ہوئے فرعون سے یہ کہا: کہ اگر ہم غالب ہوئے تو کچھ اجر ملنے کی امید رکھیں۔

حاصل : ساحر یہ جانتے ہیں کہ اجر کی بات کرنے کا موقع مقابلے سے پہلے موزوں ہے، اور اگر انہیں غالب حاصل ہوا تو اجر طلب کیا جائے گا۔

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۲﴾

کہنے لگا، ہاں تب تم مقربین سے ہو جاؤ گے۔

۱ فرعون نے جادوگروں کے بر محل مطالبے کو سنا اور انہیں اطمینان دلایا کہ اجر تو ان کے غالب ہونے سے مشروط ہے ہی، بڑی نوازش یہ ہوگی کہ پھر وہ بادشاہ کے مقربین میں شمار ہوں گے، اور اس درجے پر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پھر کبھی اجر کا سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

حاصل : فرعون جس اجر کا وعدہ کرتا ہے وہ اجر کا مطالبہ کرنے والوں کو راضی کر دیتا ہے، پھر وہ اس اجر کے حصول کے لئے انتہائی کوشش کرتے ہیں۔

قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا انْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۳۳﴾
موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا، تو ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔

۱ جب فرعون نے اپنے واقف کر لئے اور مقابلے کا دن آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلاف حق کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور ان پر واضح کیا کہ اللہ پر افتخار باندھنے والے لوگوں کو عذاب الہی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور اللہ پر افتخار باندھنے والے ہمیشہ نادم ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر لوگوں کی رائے بٹ گئی پھر انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تو

سرکاروں نے اسی بات پر زور دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جاو و کر ہیں۔ اور یہ یہاں موجود ہے۔ چاہتے ہیں۔ طے یہی ہوا کہ اپنے دائرہ جمع کر لو اور نصف باندھ کر مقابلے پر آؤ۔ اس وقت جاو و کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں۔ آپ نے فرمایا تم ڈالو جو ڈالنے والے ہو۔

حاصل : خلافِ حق کرنے والے مقابلے کے وقت چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے رتبہ دیا جائے۔ ہاں موقع ملے۔ حق پہنچانے والوں کی طرف سے انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔

تو انہوں نے اپنی رسیوں اور رسیوں
ڈالیں۔ اور کٹنے کے فرعون کی عزت میں
قسم بے شک ہم بنی غالب ہیں۔

فَالْقَوَّاحِبَا لَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بَعْزَةٌ
فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۳﴾

فرعون کے لئے تو یہ مسئلہ ہی عزت کا تھا۔ اس لئے جاو و کروں نے اس کی عزت میں قسم لیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے بارے میں سن چکے تھے۔ کہ وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اس لئے انہوں نے اسی بارے میں رسیوں اور رسیوں سے مقابلے کر کے ڈالیں۔ اور منظم جاو و کر لگے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ جاو و کروں کے میدان میں رسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ جاو و کروں کو اپنے غالب ہونے کا یقین ہو گیا اور ناظرین کی فوشی کو دیکھتے ہوئے جاو و کروں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ رسیوں سے جاو و کر ہیں۔ اس نکتے سے جاو و کروں کو دو طرح کے اعدائے کی توقع تھی۔ ایک وقتی انہیں اور ایک دائمی انہیں۔ تو یہ قسم لیں کہ اس میں جانتا تھا۔ /

حاصل : خلافِ حق کرنے والے اسباب سے آگے تو دیکھتے ہی نہیں۔ اس لئے اسباب سے حق کرنے میں پورا زور لگاتے ہیں۔ تنظیم کو اہمیت دیتے ہیں اور خود کو انہیں کا حق اور عزت دیکھنے کے لئے جلدی بھی کرتے ہیں۔

پھر موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے سرکار
تو انہیں وہ ان کی بناؤں کو کٹنے لگا۔

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
مَا يَأْفِكُونَ ﴿۳۴﴾

جب جاو و کروں نے اپنا کام دیکھا یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعدائے کی طرف سے فرعون نے اپنے عصا مبارک سے جو آپ کے دائرے باہر میں ہے۔ وہ ان کی بناؤں کو کٹنے لگا۔ جو انہیں سے جانتا تھا۔ اس وقت اس وقت سے اس وقت سے انہیں نہیں ہوتا۔ وہ اسباب سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے اور ان وقتوں میں ان کی دائرے باہر میں انہیں سے کٹنے لگا۔ انہیں نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ جاو و کروں کی بناؤں کو کٹنے لگا۔ جاو و کروں نے اپنی انہیں سے دیکھا۔ جاو و کر سب ہوتا ہے۔ اور علم الہی سے جاننے ان کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے۔

حاصل : جادو علم کسب ہوتا ہے، اور علم الہی کے مقابل آنے پر ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس سے خطرات نظر تو آتے رہتے ہیں، ان سے خوف زدہ ہونے کا مقام نہیں رہتا۔

تو ساحر سجدے میں پڑ گئے۔

فَالِقِي السَّحَرَةَ سِجْدَيْنِ ﴿۳۶﴾

جادوگر اپنے علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور جانتے تھے کہ جادو کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، جادو کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے یہ واضح فرمایا تھا کہ اللہ پر جھوٹ سے افترا باندھنے والو، اللہ کا عذاب تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ ان جادوگروں نے علم الہی کے سامنے جادو کی حیثیت دیکھ لی۔ علم الہی کی برتری کو تسلیم کیا، اور سجدے میں پڑ گئے۔ جس طرح صف باندھ کر یہ جادو دکھانے آئے تھے اسی طرح صف باندھ کر یہ سجدے میں پڑے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے مغلوب ہونے کا ایسا اعتراف کیا کہ دیکھنے والوں کو کوئی شک نہ رہے۔

حاصل : حق کی فضیلت کا اعتراف ہو تو سجدے سے ہی اپنی کیفیت کا اظہار ممکن ہوتا ہے۔

بولے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾

جادو کے مقابل معجزے کی فضیلت تسلیم کرتے ہوئے، جادوگر سجدے میں جا پڑے تھے۔ ان پر جو کیفیت طاری تھی، وہ ان کے اندر واقع ہونے والے انقلاب کی خبر دے رہی تھی۔ اسی کیفیت میں انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ رب العالمین کا پاک نام فرعون کی سماعت پر بڑا سخت اثر رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بھی فرعون کے دربار میں فرمایا تھا، فرعون اس کو کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ اب وہ جادوگر بھی رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے تھے جن کے انتخاب میں حکومتی مشینری نے بڑی محنت کی تھی، جن کو مقابلے کے لئے خوب تیار کیا گیا تھا اور جنہوں نے بڑا جادو دکھایا تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام حق کو جادو کے ساتھ روکنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جب جادوگر رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے تو فرعون کو بڑی ندامت ہوئی۔

حاصل : رب العالمین کی قدرت کے سامنے جہاں اپنی حیثیت کا حقیقی احساس ہو جائے، وہاں اس پر ایمان لانے میں دیر نہیں لگتی۔

جو رب ہے موسیٰ (علیہ السلام) اور
ہارون (علیہ السلام) کا۔

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۳۸﴾

اللہ تعالیٰ نے مرسلین پر سلام فرمایا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے اسماء گرامی قدر کے ساتھ علیہ السلام لکھیں بھی،

پکاریں بھی۔ جادوگروں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اس ویسے کا اثر بھی دیا کہ یہ ان سے ہے عرفان حق کا باعث بنا تھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے بنائے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ فرعون بنی افسانے سے اس مقابلے کا اہتمام درست نتیجے پر پہنچنے کے لئے کیا جاتا تو اسے جادوگروں کی یہ ایک سوئی بات مدد دیتی۔ اس کا تاثر بھی فرعون کا نکھر تھا۔ اس لئے اسے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے انکار ایک باقی بات، اور ان کا حاصل : جس ویسے سے عرفان حق حاصل ہوا ہو۔ اس ویسے کی تکمیل ہو اور اس ویسے کی تعلیم و پختہ حال بنانا چاہئے۔

کہنے لگا۔ تم اس پر ایمان لے لو، ان سے کہ میں تمہیں انان دوں۔ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں صحیح تعلیم دی ہے۔ تو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں نہور تمہارے ہاتھ اور مخالف بات کے پاؤں کاہوں گا اور تم سب کو ان پر چڑھائوں گا۔

قَالَ امْنُومَلَهٗ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ۚ
اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ لَاقُطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَا وَصَلْبَكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ۙ ﴿۳۹﴾

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم آپ کی شمشیر چاہو اور وہ تمہیں سے روک دیا۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرو، یا تو فرعون کو یہی بات ہوئی اور وہ اپنے گناہوں سے افسوس کے لئے جادوگروں کے میری اجازت لئے بغیر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے اس طرف اشارہ کیا، وہ کسی طرف اتنا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ اس سے اس کی یہ بات کہ اس سے اس سے اس میں رکھتا ہے۔ اس کی نوا انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی۔ میں ان سے ہاتھ چوں گا کہ ان سے ہاتھ چوں گا کہ ان سے ہاتھ چوں گا۔ سب کو سوئی پر چڑھائوں گا۔

حاصل : فرعون حق کی عظمت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اسی خوف میں وہ ان کے ہاتھوں سے اپنی حکومت کو سارا دینے کی کوشش کرتا ہے۔

انہ کے پتہ خرچ نہیں۔ سب شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔

قَالُوا الْاَضْيَارُ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۙ ﴿۴۰﴾

سزا کا اعلان سن کر ایمان والے جادو گر حضرات نے یہ کہا: ہم نے جو روشن نشانیاں دیکھی ہیں، ان سے حق ہم پر واضح ہو چکا ہے۔ رب العالمین ہی سب کا پالنے والا ہے اور اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ جس سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ صرف حیات دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ واقع بھی ہو جائے تو ہم حق کا انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ فرعون سے یہ کہنا کہ آپ کر چکیں جو آپ کو کرنا ہے، ہم ڈگمگانے والے نہیں، ان لوگوں کی زبان سے عجیب لگتا ہے جو مقابلہ شروع کرنے سے پہلے اجر کا سوال کرنا اور اس کا تعین کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہوئی تو ایمان کے بدلے جان دینے میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آیا۔

حاصل : حق کو مان لیا جائے تو اس سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے، جس کی موجودگی میں انتہائی سزا بھی بندے کو اس کے منوقف سے ہٹا نہیں سکتی۔

بے شک ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری
خطاؤں کو بخش دے، کہ ہم پہلے ایمان
لانے والے ہوئے۔

اِذَا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا
اِنَّ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

جادو گروں نے فرعون کی زبان سے سزاؤں کا اعلان سن کر اپنی کیفیت اس کے سامنے بیان کی، اور کہا: ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور وہ جو آپ نے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو دکھانے پر مجبور کیا۔ فرعون کی اس بات کے جواب میں کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والی ہے، جادو گروں نے یہ کہا کہ اللہ بہتر ہے اور وہی سب سے بڑا باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کا رسول مان لیا ہے تو پھر ہم نے ایمان لانے کا اظہار کرنے میں دیر نہیں کی، طمع یہی ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ فرعون کے لئے جادو گروں کے اندر یہ تبدیلی بہت بڑی بات تھی۔ اس نے یہ دیکھا تھا، کہ وہ اجر کا یقین حاصل کیے بغیر مقابلے پر نہیں آئے تھے۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ اپنا جادو دکھانے پر وہ اپنے غالب ہونے کا یقین رکھتے تھے، اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر ناظرین کو تقویت دے رہے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ سزاؤں کا اعلان انہیں خوف زدہ نہیں کرتا۔ طمع انہیں یہ ہے کہ ان کی خطاؤں بخش دی جائیں، اور بھلائی یہ ہوئی ہے کہ حق کی روشن نشانیاں کو دیکھ لینے کے بعد انہوں نے ایمان لانے میں دیر نہیں کی۔

حاصل : کسی مقام پر حق کو مانتے ہوئے پہلے ایمان لانے والے قابل قدر ہوتے ہیں۔ ایمان سے قلب منور ہو جائے تو پھر نفس کی خوشی کے لئے کوئی کام نہیں کیا جاتا، اس لئے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر بھی باقی نہیں رہتا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ (20) میں فرمایا ہے۔

اِنَّكَ مِنْ يٰۤاَيُّ رَبِّهٖ مُجِيبًا فَاِنَّ لَكَ لَبُجْهًا لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَخِيۡا ﴿٧١﴾ وَمَنْ يٰۤاَيُّهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ
فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٢﴾

اور جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے، تو اس کے لئے جہنم ہے، جس میں نہ مرے نہ جیے، اور جو اس کے حضور مومن ہو کر آئے کہ صالح عمل کیے ہوں تو انہی کے لئے اعلیٰ درجات ہیں۔

وَأُوْحِدِنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ رات میں میرے بندوں کو لے جائیے، وہ آپ کا پیچھا ضرور کریں گے۔

فرعون کے درباریوں نے اسے قہر کرنے کی ترتیب دیتے ہوئے یہ کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین کے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، تو اس نے جواب دیا، تم ان پر قہر کرنے والے ہیں۔ اس فرعون نے اب اس طرح سے وہی گئی مملکت کو ضائع کر چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات میں اپنی اور انہی کے لئے رکھنے کہ آل فرعون آپ کا پیچھا ضرور کریں گے۔

حاصل : امام اپنے ساتھیوں کی سلامتی کو عزیز رکھتا ہے اور ساتھی امام سے امر کے تابع ہوتے ہیں ساتھ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو کمزور سمجھا لیا یا بدوہ آواز میں چارٹ لکھیں، ان کا پیچھا ضرور کیا جاتا ہے ظلم کو جاری رکھنے والوں کی طرف سے۔

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾

پھر فرعون نے شہروں میں بیج بکھارنے والے بھیجے۔

جب فرعون کو یہ علم ہوا کہ نبی اسرائیل راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا رہتے ہیں اور ان سے براہ کرم کو اپنے قہر کا نشان بنانے کے لئے شہروں سے اپنے حاشروں کو جمع ان کی قوموں سے بھیجا، تو فرعون نے ان کو بے اثر کرنے کی فوج کے ساتھ جو مسلمان حرب کے ساتھ پوری طرح کھل کر اپنی اور انہی کو پیچھا کر رہے تھے، ان کو اپنے قہر کے لئے بھیجا، غامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔

حاصل : ظلم کا تسلسل، مظاہم کے بیچ نکلنے کی، شش میں بھی ہو جائے توئی مظالم کے ان تھکنے و جاری کرنے کے لئے ہزاروں رکھتا ہے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾

بیشک یہ قلیل لوگوں کی ایک جماعت ہے۔

جن لوگوں پر فرعون قہر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک حقیر سی جماعت ہیں۔ مقابلے میں خطرات بالکل نہیں ہیں۔ تعداد میں یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ سامان حرب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ مددگار انہیں کہاں سے ملیں گے۔ مظلوموں کی قلت۔ ان کی بے سرو سامانی، اور ان کا ضعف، ظالموں کو ظلم کی بڑی ترغیب انہی اسباب سے ملتی ہے۔

حاصل : فرعون اپنے ساتھیوں کو ظلم پر ابھارنے کے لئے انہیں یقین دلاتا ہے کہ مقابلے پر آنے والوں کی تعداد تمہارے مقابل بہت کم ہے۔ سامان حرب ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے اور مددگار ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہی وقت مظلوموں پر قہر کرنے کے لئے موزوں ہے۔

اور یہ ہمیں غصہ دلاتے چلے جا رہے ہیں۔

وَأَنهْمُ لَنَا الْغَائِبُونَ ﴿۵۸﴾

فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہا: کہ یہ لوگ حقیر سی جماعت ہیں۔ یہ کوئی وسائل نہیں رکھتے، ان کی حمایت میں ہمارے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ ہمیں غیظ و غضب کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہمارا غصہ ان لوگوں کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔

حاصل : فرعون اپنے قہر کا جواز یہی بتاتا ہے، کہ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے غصہ دلا رہے ہیں۔

اور ہم سب پوری طرح تیار ہیں۔

وَأَنَا لَجَمِيعٍ حَذِرُونَ ﴿۵۹﴾

آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ثابت کرنے میں لگے رہے۔ ان کے استکبار کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے براشگون لیتے، اور جب سکھ پہنچتا تو اسے اپنی بدولت جانتے۔ جب ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام)، کیسی ہی نشانی لا کر ہم پر اس سے جادو کیجئے ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں، تو یہ ان کے ناقابل اصلاح ہونے کی سند تھی۔ اب یہ لوگ بنی اسرائیل کے خاتمے کے لئے پوری پوری تیاری کرتے ہیں۔

حاصل : استکبار بڑا جرم ہے، یہی جرم آل فرعون کی ہلاکت کا باعث بنا۔ مظلوموں پر قہر کرنے کے لئے بھی ان لوگوں کو پوری تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔

تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا۔

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۶۰﴾

آل فرعون اپنے استکبار کا اظہار کرتے ہوئے، بنی اسرائیل کے خلاف بڑی تیاری سے نکلے۔ وہ باغ اور وہ چشمے جو ان

لوگوں کو بہت عزیز تھے۔ اور جن سے باہر نکھنا ان کے لئے ناقابلِ تصور تھا۔ انہی بانموں اور پوشموں سے اللہ نے ان کو نکال باہر کیا۔

حاصل : اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جاسکتا۔

اور خزانوں اور عزت کے مقامات۔

وَكَوْنُوْا رِءُوسًا لِّمَنْ يَّرْتَدُوْنَ ۝۵۸

وہ خزانے اور دولت کدے جو آل فرعون کے لئے ہامٹ عزت تھے۔ یقیناً اللہ کے حکم سے وہ لوگ اس مقام پر پہنچے تھے۔ وہ خزانے اور دولت کدے جو آل فرعون کے لئے ہامٹ عزت تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ نے ان کو نکال باہر کیا۔ ان کے خزانوں اور دولت کدوں سے آل فرعون کو نکالنے میں دیر نہیں لگی۔

حاصل : خزانوں اور دولت کدوں پر اترنا اشد ہارت اور ہر ہے۔ فرعونوں کو یہ مقامات سے باہر نکالنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی۔

ہم نے ایسے ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ ۝۵۹

کا وارث بنا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر یہ واضح کر دیا تھا کہ منقریب تمہارا یہ قوم کے دشمن اور سے ہے۔ اس میں تمہیں مخالفت ہی جائے گی۔ پھر وہ دیکھتے کہ تمہیں عمل کرتے ہو۔ یہ اعدائے قوم اور دشمن بن گئے۔ اسی جگہ کا وارث بنا دیا گیا جہاں وہ مفلوم تھے۔

حاصل : غالب کو مغلوب کر دینا اور مغلوب کو غالب کر دینا اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور اللہ کے تابع ہونے سے تمہاری مشیت کے تابع ہوتے ہیں۔

تو ان چہرے انہوں نے ان کا پیچہ یہ۔

فَاتَّبَعُوْهُمْ مُّسْرِقِيْنَ ۝۶۰

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ آل فرعون آپ کو مومن کا پیچہ کریں گے۔ ان کے پیچے کے نقول سے بنی اسرائیل کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ فرعون سے پاس اعدائے قوم تھے۔ یہ مومن آپ کو پیچے کے نقول سے عمل تھے۔ وہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لئے مہنگی عورتوں کی پالتو تھے۔ ان کے لئے یہی حکم دیا گیا کہ انہوں نے پیچے لیا۔

حاصل : مفلوموں پر اپنی حساب ہنسانے کے لئے ظالم روشنی و ظلمتی جانتے ہیں۔

فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالِ اصْحَابُ مُوسَى
إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۶۱﴾

پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے
ہوئیں، تو اصحاب موسیٰ نے کہا، بے شک
ہم پالنے لگے۔

بنی اسرائیل نے جب آل فرعون کو غیر معمولی تیاری کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اپنے پیچھے آتے دیکھا، تو انہیں یہی
خیال ہوا کہ ان لوگوں سے بچ نکلنے کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی۔ اس لئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، جن سے
بچ کر نکلے تھے وہ تو پھر ہمارے سر پر آچکے ہیں۔ ماضی کی تکلیف وہ یادوں سے بھی دکھ ضرور پہنچتا ہے۔

حاصل : دشمن غیر معمولی تیاری کے ساتھ ظلم کے لئے بڑھ رہا ہو، تو ماضی کے حوالے سے اس
کے تمام ظلم یاد آجاتے ہیں۔ اپنے محسوسات کو صاحب امر کے سامنے بیان کرنا چاہئے۔

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيُدِينُ ﴿۶۲﴾
فرمایا، ہرگز نہیں۔ بے شک میرا رب
میرے ساتھ ہے، ابھی وہ راہ دے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے خوف کو دور کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا دشمن اب کبھی تم پر غالب نہیں ہو
گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو۔ دیکھتے رہو، تمہاری مدد کیسے ہوتی ہے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کے مقابل ان لوگوں کی
کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ ابھی راہنمائی فرمائے گا اور ہم وہی کریں گے جس کا وہ حکم دے گا۔

حاصل : اپنے ساتھیوں کو سہارا دینا بڑے علم کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل کی طرف دیکھا جائے
تو دشمن کا خوف دور ہو جاتا ہے۔

فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَإِنَّفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
الْعَظِيمِ ﴿۶۳﴾

تو ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ
بحر کو اپنے عصا سے ضرب لگائے۔ تو جہی
دریا پھٹ گیا، اور ہر حصہ عظیم تو دے کی
طرح ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ دریا پر اپنا عصا مبارک مارے۔ آپ نے پانی کے اوپر
اپنا عصا مبارک مارا تو جہی دریا پھٹ گیا، اور پانی کی عظیم دیواریں بن گئیں، اور وہ راستے بن گئے جن سے بنی اسرائیل کو گزرنا
تھا۔ دریا کے پانی کا پھٹ جانا اور بنی اسرائیل کو نجات کی راہ نظر آجانا بہت بڑی بات تھی، اور یہ سب کچھ آل فرعون کے سامنے
ہوا تھا۔ آل فرعون یہ دیکھ رہے تھے کہ دریا نے بنی اسرائیل کو بچ نکلنے کی راہ دے دی ہے، اس لئے یہاں ان کو مارنا کافی
نہیں ہو گا۔

حاصل : خیر الناسرین کی طرف سے جو مدد دی جاتی ہے۔ وہی حال پر ضروری ہوتی ہے۔ اور وہی پوری مدد ہوتی ہے حال پر۔

اور ہم دوسروں کو بھی پاس لائے۔

وَأَزَلَفْنَا لِلْآخِرِينَ ﴿۶۳﴾

دریا میں راستے بن گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کو اختیار کر لیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ دریائے نیل سے گزرتے دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کا رسول ماننے کی بجائے۔ جاؤ گے کہتے رہے۔

حاصل : اتمام حجت میں عبداللہ اللہ کی سنت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اطمینان ملتا ہے۔

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ہم
آپ کی معیت میں تھے سب کو نجات
دی۔

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۶۴﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق دریا کو پار کرنے کی راہ اختیار کی۔ بنی اسرائیل نے آپ کی معیت میں دریا کو عبور کیا۔ اور سلامتی کے ساتھ وہ تمام لوگ دریائے نیل سے گزرتے دیکھا۔ ان لوگوں نے یہ شرف بخشا کہ جسے بھی یہ حاصل ہوا اسے نجات مل گئی۔

حاصل : جس ذات پاک کی معیت باعث نجات ہو۔ اس کا ادب و احترام اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔

پھر ان دوسروں کو ہم نے نجات دی۔

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۶۵﴾

فرعون اور اس کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے گزرتے دیکھا۔ تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے نیل کے انہی راستوں سے گزر کر بنی اسرائیل کو نجات دیں۔ انہی راستوں سے فرعون اور اس کے لشکروں کو بھیج کر نہیں جائے دیں گے۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے اطمینان لینے کا جذبہ انتہا کو پہنچا دیا تھا۔ مظلوم لوگوں پر قہر کرنے کے لئے وہ پوری طرح تیار تھے۔ انہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھ کر نہیں رہتے تھے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہوئے اور ان میں سے کئی مریہ سے زیادہ لوگوں کو نجات دیا گیا تو انہیں میں مل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے ان کو نجات دیا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر کو نجات دینے سے انہیں کچھ نہیں رہا تو انہیں نجات دینے سے انہیں کچھ نہیں رہا۔ انہیں نجات دینے سے انہیں کچھ نہیں رہا۔ انہیں نجات دینے سے انہیں کچھ نہیں رہا۔

ہوں۔ اس وقت وہ اپنے دعویٰ، ایمان کو صالح اعمال کی شہادت سے سچا ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ کہ عمل کے لئے دیا گیا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس لئے اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ بے حقیقت تھا۔

حاصل : مشیت الہی کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ کے پیاروں سے عداوت رکھنے والے، اللہ کے انتقام سے بچ نہیں سکتے۔ جو راستہ اللہ اپنے پیاروں کی نجات کے لئے بنائے، اس راستے سے اپنے پیاروں کے دشمن کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور وہ اکثر ماننے والے نہ تھے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۶۷﴾

وہ قوم جو بنی اسرائیل پر قہر کرنے کو اپنی شان سمجھتی تھی، جس کی عددی قوت بڑی تھی، جس کے پاس سامان حرب بہت تھا، جس کے پاس وسائل بہت تھے، جس کے پاس خزانے تھے اور جو اشتہار میں مبتلا تھی، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں اللہ کو دیر نہیں لگی۔ حق کا نہ ماننا ہی ان لوگوں کے لئے باعث ہلاکت ہوا۔

حاصل : حق کا انکار باعث عذاب ہوتا ہے، حق کو ماننا باعث فلاح ہوتا ہے۔

اور بے شک تمہارا رب وہی ہے عزت والا، رحم کرنے والا۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۶۸﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا رسول ہونے کا اعلان کیا، تو فرعون نے کہا، وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا، وہ رب ہے زمین کا، اور وہ رب ہے آسمان اور زمین کے مابین ہر مقام پر۔ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور مشرق و مغرب کے مابین ہر مقام پر۔ وہ رب ہے حال پر موجود سب کا اور ماضی میں موجود سب کا اور مستقبل میں سب ہونے والوں کا۔ رب العالمین کی شان ایسی ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ وہ اپنے رسول کے ماننے والوں پر رحم فرماتا ہے۔

حاصل : ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ کو باعث فلاح جانتے ہیں اور اس کے رحم کے طالب ہیں۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ ط (20) میں ارشاد فرمایا ہے:

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿۱۷﴾

اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

اور ان پر ابراہیم (علیہ السلام) کی خبر
تلاوت کیجئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ اس خبر کی کتابت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ خبر سنانے کا حکم سن کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلاوت کی اس کا حکم دیا ہے۔ اس خبر میں ماننے والوں کے لئے نصیحت موجود ہے۔ جو اس خبر کو سن کر فلاح کی راہ اختیار کرے گا اور اپنے آپ کو نجات حاصل کرنے والی راہ میں ماننے والوں کو سکھا کر شکر یہ ادا کرے گا۔ اس کے کان بھی پاک ہوں گے۔ اس کی زبان بھی پاک ہوں گی۔

حاصل : ہماری باتوں کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہئے۔ خیر و سنا چاہئے اور خیر ہی سنا چاہئے۔
تو یہ راہ فلاح کو اختیار کرنے کا ثبوت ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

جب آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم
سے فرمایا، تم کس کی بندگی کرتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، تم کس کی بندگی کرتے ہو۔ یہ سوال و دعوت فکری دینے کے لئے تھا۔ مہر اپنے محبوب سے تعلق کا اظہار کرنے کے لئے ہے۔ بندگی اللہ کی بندگی خالق کل کی ہو اور اس کے نازل فرمائے ہوئے حق کے مطابق ہو تو اس سے نور پیدا ہے اور یہ نعمت ہے۔ حق کی بندگی۔

حاصل : اپنے گھر سے اپنے مشاہدے کی ابتدا کرنی چاہئے۔ انتہائی زمین و آسمان کی بندگی اللہ کی بندگی ہو رہی ہو تو نور معرفت کو بڑھانا چاہئے۔ نور معرفت نظر ہے جس سے انسان کو اللہ کی بندگی کی ساری باتیں سمجھنے کی ہورہی ہے۔

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عِظْفِينَ ﴿٧١﴾

انہوں نے کہا ہم انسانوں کی بندگی کرتے ہیں، پھر
ان کے سامنے آسن مارے ٹیٹے رہتے ہیں۔

یہ جواب انہی کی طرف سے تھا جن سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کس کی بندگی کرتے ہیں۔ اور جواب یہ تھا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے سامنے آسن مارے ٹیٹے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ باتیں ہیں جن سے ماننے والوں کی آسن مارے ٹیٹے رہتے ہو۔ کسی شے کی شکل اس کی صورت بنانا تمہیں دکھاتا ہے۔ اس طرح یہ آسمان کی بندگی ہوتی ہے۔ آسن مارے ٹیٹے رہنے سے وہ لوگ اپنی توجہ ان پر مرکوز کرتے تھے۔

حاصل : بے حقیقت بات کے ساتھ کوئی سند موجود نہیں ہوتی۔

قَالَ هَلْ لِيْ مَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿۴۲﴾

فرمایا۔ کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسان کے بارے میں یہ پوچھا، کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ معبود کی شان ہے کہ وہ اپنے عباد کی دعاؤں کو سنے اور اپنے علم سے جو چاہے کرے۔ جس کے سننے کا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو معبود کہنا کفر ہے۔ دعوتِ فکر میں سامعین کو اپنے اعمال کی حقیقت کو دیکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جہاں طلبِ ہدایت موجود ہو وہاں یقیناً خیر کا رخ اختیار کیا جاتا ہے۔

حاصل : دعوتِ فکر دینے میں صاحبِ رشد کا اتباع باعثِ انتقامت ہوتا ہے۔ سامعین کو صحیح نتیجے پر پہنچنے میں مدد دینے کے لئے بات کی جائے تو اس کے معنی اور ہوں گے اور ان کو بے عقل ثابت کرنے کے لئے بات کی جائے تو اس کے معنی اور ہوں گے۔

اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿۴۳﴾ یا تمہیں نفع و ضرر پہنچاتے ہیں۔

معبود کی شان ہے کہ وہ نتائج پر قادر ہوتا ہے، اس لئے نفع ہو یا ضرر، اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ جو نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اس کو معبود مان لینا کس حوالے سے ہو گا، اور اس حوالے کے درست ہونے کی سند کیا ہوگی۔ نفع مطلوب ہوتا ہے اور ضرر سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، معبود کی رضا معلوم ہو تو رخِ درست ہو سکتا ہے۔

حاصل : جو نفع و نقصان پر قادر نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۴﴾ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔

قوم کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا گیا، کہ جس حوالے سے ہم ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، وہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں۔ ہم نے انہیں ایسے ہی کرتے پایا ہے، اس لئے ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ راہِ راست پر نہ ہوں۔

حاصل : اپنے آباؤ اجداد کی طریقت اختیار کرنا اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے، جب اس کے درست ہونے کی سند موجود ہو۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے دائرے سے نکلنے کے لئے تیار نہ ہوں، گمراہی ضرور ان کو گھیرے رکھتی ہے۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۴۵﴾

فرمایا۔ کیا تم غور کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت غور و فکر دیتے ہوئے اپنی قوم کو یہ احساس دایا کہ جن کی عبادت میں جا رہی ہے وہ کچھ سنتے نہیں، قطعاً کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ عباد اپنے حال کو مہوہ کے سامنے بیان کرنے میں غلط کرتے ہیں۔ مہوہ ممتان ہوتا وہ عہد کی احتیاج کو دور نہیں کر سکتا۔ بتوں کے بارے میں یہ شک کسی کو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ ممتان پر ممتان ہوتے ہیں۔

حاصل : دعوت غور و فکر میں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہئے کہ سائنس کے اندر جدت نہ پھیلے اور ان کی نظر اسی بات پر رہے کہ ہونا کیا چاہئے اور ہو کیا رہا ہے۔

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۴۶﴾

تم اور تمہارے قدیم آباء۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ تم لوگ اپنے قدیم آباء و اجداد کی راہ پر ہونے جا رہے ہو، تم لوگ مہوہ ہو، غور و فکر کے لئے تمہارے پاس وقت ہے، اب اس بات کا یقین کر لینا ضروری ہے کہ تمہاری حالت کچھ نہیں ہے۔ تمہارے قدیم آباء و اجداد اگر خلاف حق کرتے ہوئے تمہارے میں پائے ہیں، تو ان کی بیوقوفی سے تمہیں فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔

حاصل : ہمارے آباء و اجداد اگر حق کو مانتے ہوں تو ان کے نقش قدم ہمارے سے بہتر ثابت رکھتے ہیں۔ اگر وہ خلاف حق کرتے رہے ہوں تو ان کی بیوقوفی ہمیں تمہارے سے نفع سے جائے گی۔

فَأِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾

تو بے شک وہ میرے دشمن ہیں، مگر

رب العالمین سے۔

دشمن کا لقب کبھی مطلوب نہیں ہوتا۔ دشمن سے بھی ہماری فلاح نہیں ہوتی۔ ہمارے دشمن سے بہتر کئے ہمارے بھی ہمارے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ جو بندوں کی جسمانی اور روحانی غلبہ کا عمل نہ کرنا ہو، وہ ان کی ممتان سے مہوہ کرنا خلاف حق ہے۔ انسانی تجویز سے بنے ہوئے تمام مہوہوں سے اجتناب کرنی چاہئے۔ یہ حالت ہے دشمنوں سے قریب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ رب العالمین کے لئے عزیز ہونے کا تمام آپنا یہی ہے۔ ان کی ممتان سے فلاح حاصل ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔

حاصل : دشمن کو پہچاننا ضروری ہے ورنہ ان سے نپٹنے کی کوشش پوری نہیں ہوتی۔ اگر نیک اور

عصیان سے کراہت ہو تو پھر باطل معبودوں کو دشمن کہنا درست ہوتا ہے۔ رب العالمین کی رافت و رحمت تمام لوگوں پر ہے، ہر مقام پر ہے، مانتے وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔

وہ جس نے مجھے خلق فرمایا ہے اور وہ میری راہنمائی کرتا ہے۔

الذی خلقنی فهو یهدین (۷۸)

رب العالمین کی صفات عالیہ بیان فرمانے کا منشا یہ ہے کہ معبود کی صفات کو دیکھا جائے اور حق و باطل کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ لیا جائے۔ معبود کی شان ہے کہ وہ خالق کل ہے۔ اس نے بندے کو خلق فرمایا ہے۔ وہ بندے کے باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ بندہ جب اس کی طرف رجوع لاتا ہے تو وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔

حاصل : معبود صرف اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ خالق کل ہے۔ ہماری جسمانی اور روحانی طلب کو وہ اپنے علم مطلق سے جانتا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف رجوع لائیں تو وہ ہدایت دیتا ہے۔ معبود کی صفات کو ملحوظ رکھنا بندے کی شان ہے۔

اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

والذی هو یطعمنی ویسقین (۷۹)

معبود الشریک کی صفات بیان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو صحیح رخ دکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ رب العالمین ہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ کھانے اور پینے کی چیزیں سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ جسمانی ضرورت کا مقام بھی اس نے رکھا ہے۔ پرورش کرنے والے کے علم سے ہی سارا کام ہو رہا ہے۔ معبود اپنے عباد کے لئے وہ سب کچھ کرتا ہے، جو ان کے لئے مفید ہوتا ہے۔ بندوں کو اپنی ضروریات کا کلی علم نہیں ہوتا۔ کھانا اور پینا حق کے مطابق طہبات سے ہو تو پھر یہ کھانا اظہارِ مہدیت ہے کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

حاصل : ہمارے کھانے اور پینے کو حق کے مطابق ہونا چاہئے۔ اس میں اسراف بالکل نہیں ہونا چاہئے۔ اس سے طلب ہدایت کا ثبوت ملتا ہے۔

اور جب میں مریض ہو جاؤں تو وہی شفا دیتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين (۸۰)

رب العالمین کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ بندہ کھانے اور پینے میں اپنی خواہش اور ضرورت میں فرق کو نہ دیکھے تو کبھی اس مقدار سے زیادہ کھا لیتا ہے جو جسم کو درکار ہوتی ہے۔ کبھی اس وقت کھاپی لیتا ہے جب جسم پہلے کھائے ہوئے کو ہضم کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ کبھی وہ کچھ کھا لیتا ہے جو اسے لذیذ لگتا ہے۔ مگر اس لذت کے ساتھ جس محنت کا تعلق ہوتا ہے، اسے نظر انداز

کر دیتا ہے۔ اس طرح جسم کے تمام نظاموں کے درمیان جو ربط رکھا گیا ہے، اس پر اثر پڑتا ہے اور زندہ ہوا ہو جاتا ہے۔ مرنے کا سبب معلوم ہو جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ اپنے فضل سے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سے سب کچھ مومن کے مابین ربط کو بحال کر دے اور قوت کار کردگی امتداد پر آجائے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

حاصل : کھانے پینے میں اپنی ضرورت اور خواہش کے مابین فرق دیکھنا چاہئے۔ مرنے سے جو بے دور کرنے کی کوشش کی جائے تو شفا کی دعا بجا ہوگی، ورنہ بے جا ہوگی۔

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴿۸۱﴾

اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔

مہبود کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے مہبود موت دے گا جس نے میرے مہبود حیات کا تعین کیا ہے، اسی نے مجھے توفیق دی ہے، اسی نے مصلحت دی ہے، وہی اس مصلحت کے پروردگار ہے۔ بعد ازاں موت دے گا اور موت کے بعد پھر جزا کے لئے زندہ کرے گا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم انہیں بھی دیکھ رہی تھی۔ اپنے مہبودوں کا حال بھی دیکھ سکتی تھی۔

حاصل : خالق کل نے ہمارے مقصد حیات کا تعین کیا ہے، اسی نے توفیق دی ہے، وہی موت دے گا اور وہی جزا کے لئے زندہ کرے گا۔ جزا کا یقین ہو تو اصلاح حال سے نجات ممکن نہیں ہوتی۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي

اور وہ جس سے مجھے طمع ہے کہ وہ مہبودوں کو میری خطاؤں کو بخش دے گا۔

يَوْمَ الدِّينِ ﴿۸۲﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہبود کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اپنے مہبود سے یہ طمع کرتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ بعد میں یہ ارفع مقام ہے کہ حق تعالیٰ ان مہبودوں سے یہ طمع رکھے کہ وہ جزا کا حق اور کرنے میں خطا ہوتی ہے۔ اللہ ہی مولا اس کی رضا کے مطابق تہنیت کرنا حق ہے، اس حق تعالیٰ میں اللہ ہی مہبود ہے۔ اللہ بخشا چاہے تو بھی وہ مالک ہے، گرفت کرنا چاہے تو بھی وہ مالک ہے۔

حاصل : اللہ سے یہ طمع رکھنا چاہئے، کہ وہ جزا کے دن ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ انہیں بھی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہئے۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالصَّلَاتِ ﴿۸۳﴾

اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور

صالحین سے میرا الحاق فرما۔

اپنے رب کا روشن تعارف کرانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اظہارِ عبدیت کرتے ہوئے اپنے معبود سے یہ دعا کرتے ہیں: کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین میں مادے۔ میری بات تیری رضا کے مطابق ہو اور صالحین کی طریقت میرے سامنے رہے۔ بتوں کے سامنے آسن مار کر بیٹھنے والوں کو آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ رب العالمین کی بندگی کیسے کرنی چاہئے اور اس سے مانگنا کیا چاہئے۔

حاصل: یہ دعا کرنی چاہئے: یا اللہ تیرے حکم کی اطاعت میرا طریق زندگی ہو، اور صالحین کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۳۷﴾

اور آخرین میں میری سچی ناموری رکھ۔

اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا۔ کہ اے میرے رب میرے راستے کو اس قدر روشن کر دے، کہ پیچھے آنے والے سلامتی کے ساتھ سب مقامات سے گزر جائیں، اور میری صورت میں انہیں نظر آئے کہ عبد معبود کے ساتھ کس طرح رہنا چاہئے۔

حاصل: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقت میں ہمارے لئے برکات ہیں۔ خیر و برکت کے حصول کے لئے دعا کرتے ہوئے بھی ان کا ذکر خیر کرنا چاہئے، اور خیر و برکت کے حصول کے بعد بھی ان کا ذکر خیر کرنا چاہئے۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۳۸﴾ اور مجھے ان میں ٹھہرا جو جنتِ نعیم کے وارث ہیں۔

اظہارِ عبدیت کرتے ہوئے عبد کو اپنے معبود سے یہ مانگنا چاہئے، کہ مجھے فلاح عطا فرما اور ان حضرات میں ٹھہرا جو باغِ نعمت کے وارث ہیں۔ معبود ماضی حال اور مستقبل کا اشریک مالک ہے۔ جو اللہ کی رضا کو مقصدِ حیات بناتے ہیں وہی جنت کے وارث ہوں گے۔ اس پاک جہانت میں شمار ہونا بڑی بات ہے۔

حاصل: جنت کے وارثوں میں شمار ہونا بڑی بات ہے، اس کے لئے دعا کرتے رہنا چاہئے۔ یہ دعا تجھی درست ہوگی جب حال پر صالحین کا ساتھ ہو گا۔

وَاعْفُرْ لِي رَبِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾

اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ سے حق کو سن کر یہ کہا تھا: اے ابراہیم (علیہ السلام) یہ تو میں سے خدا سے منہ پھیرتا ہے، اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو ضرور میں تمہیں رجم کروں گا، اور تو مجھ سے دور ہو جا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا: آپ پر سلام ہو، میں جلد ہی آپ کے لئے اپنے رب سے ہفت دن دعا کروں گا، یہی وہ نوحی مہربان ہے۔ یہ دعا اس وعدے کے حوالے سے تھی جو آپ نے اپنے باپ سے لیا تھا۔ جب آپ پر واضح ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے، آپ اس سے الگ ہو گئے، یہی حق ہے۔

حاصل : اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہے چاہے اس سے کوئی رشتہ ہو۔ جس کے خیر میں طرف آنے کا امکان ہو اسی کے لئے دعاء خیر کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے دشمن کا خیر میں طرف آنے کا ممکن نہیں ہوتا۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۸۷﴾

اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کیجیو۔

رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، اس دن عزت والے وہی ہوں گے، جو صالحین میں شمار ہوں گے۔ جس پر نہیں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ نبیین کی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، وہی ہدایت دے گا۔ اس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

حاصل : جزائے خیر کی دعا کرنا حق ہے۔ حال پر جسے اللہ کا دشمن چاہتے ہو اسے اس کے جزائے خیر کا اظہار کیا جائے، آخرت میں اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۸۸﴾

جس دن نہ مال نفع دے نہ بیٹے۔

قیامت کا دن جزا کا دن ہو گا۔ اس دن مال اور بیٹے کی نفع نہ دین گے، نہ اللہ کے بندوں کے لئے اور نہ ان کے لئے۔ ان میں اتنا ہے، وہ فغان پائے گا۔ جو حال پر خلاف حق کرتا ہے، اللہ کی دغا سے لے کر ہمت غالب بن جائے گا۔

حاصل : مال اور بیٹوں کو اللہ کی رضا کے مطابق حال پر تصرف میں لانا ہمت غالب بنانے کا باعث بنتا ہے۔

ہوائے اس کے جو اللہ سے پاس تقاب تیرے لئے کر آئے۔

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۹﴾

وہ قلب جس میں نیب سے محبت موجود ہو، من مانی کرنے سے رک جاتا ہے۔ حق کو سن کر ادب سے ماننا اس کا طریق زندگی بن جاتا ہے۔ قلب سلیم والا یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ اپنے شاہد کے اتباع میں اسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہئے۔ جو قلب سلیم رکھتا ہے، یکسوئی اس کا حال ہوتی ہے۔ اس کا حال حق کے مطابق ہوتا ہے اس لئے اس کا مستقبل بھی درست ہو گا۔

حاصل : اگر ہم من مانی کرنے سے رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے سے محبت رکھیں تو ہمارا قلب، قلب سلیم ہو جائے گا۔

وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۰﴾

اور جہنم متقین کے قریب لائی جائے گی۔

مقتی خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہتا ہے، اور جلوت میں اللہ کے محبوب کے ساتھ پاک رہتا ہے۔ مقتی کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اس سے کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ دائمی پاک دامنی کا شرف رکھنے والے لوگ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی، کہ وہ اس انعام کو دیکھ کر مسرور ہوں جو انہیں عطا ہونے والا ہے۔

حاصل : متقین اللہ کے ساتھ کی بدولت انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ ساتھ نصیب ہو تو جنت بندے کی طالب ہوتی ہے اور بندہ اس کا مطلوب ہو جاتا ہے۔

وَبَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ﴿۹۱﴾

اور دوزخ گمراہوں کے لئے ظاہر کی جائے گی۔

بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے، عذاب جہنم کی بات سن کر اسے جھٹلاتے ہیں۔ قیامت کے دن دوزخ کو ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے۔ تو یہ لوگ عرض کریں گے، ہمارے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے۔ جس عذاب کو وہ بعید از قیاس سمجھتے تھے، وہ ان کے سامنے ہو گا۔

حاصل : دوزخ اس وقت خلوت میں ہے، جزا کے دن اسے گمراہوں کے لئے جلوت میں لاتے مالک یوم الدین کو دیر نہیں لگے گی۔

اور ان سے فرمایا جائے گا، کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے۔

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۹۲﴾

مذکرین حق سے یہ پوچھا جائے گا، کہ جن کی بندگی کی وجہ سے تم جزا کا انکار کرتے تھے وہ کہاں ہیں، جزا تو تمہیں نظر آرہی

ہے۔ کافر کہیں گے کہ آج کا دن بھاری ہے۔ اب انہیں حق کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم اعمالِ صالحہ سے لے کر یہ وقت گزر چکا ہو گا اس لئے تو یہ قابلِ سماعت ہی نہیں ہوگی۔

حاصل : جزا کے دن، مجرم جزا کو دیکھیں گے، تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جن میں اللہ کی وجہ سے تم عذابِ آخرت کا انکار کرتے تھے، انہیں دیکھو وہ کہاں ہیں۔ جزا پہ تو وہ دونوں کی شان ہے۔

اللہ کے مقابل۔ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، یا بدلہ لیں گے۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۹۳﴾

منکرین حق بن کر اللہ کے مقابل پوجتے ہیں، ان کے بارے میں منکرین حق سے یہ فرمایا جائے گا کہ تمہاری مدد تھے کیا وہ تمہاری مدد کریں گے کہ تم سامنے نظر آنے والے عذاب سے بچ سکو یا ان سے بچ جاؤ۔ یعنی اللہ کے مقابلے کی کوشش کریں۔ قادرِ مطلق کی مقابلہ قوت بہر حال قادرِ مطلق کے امر سے تابع ہی رہے گا اور قادرِ مطلق جو منکرین حق نہیں۔ اس لئے اس کے مقابل نہ کوئی مدد کرنے والا ہو گا نہ کوئی بدلہ لینے والا ہو گا۔

حاصل : اللہ کے مقابل نہ کوئی مدد کار ہو سکتا ہے نہ کوئی بدلہ لینے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ قادرِ مطلق مان لیا جائے تو پھر ہمارا کوئی کام خائفِ حق ہونا نہیں چاہئے۔

پھر وہ اس میں اوندھے منہ سمجھتے ہیں، چاہیں گے اور سب پر راہ چلیں۔

فَكَيْبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿۹۴﴾

عذابِ آخرت کا انکار کرنے والے کفار، وہ انہیں کے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون سے لوگوں کے یقینا یہ حق ہے۔ تو کفار ہوں گا، چھو عذاب جس کا تم اظہار کرتے تھے اور اس سے بچنا ہی تمہاری خواہش ہے، تو کفار ہوں گے۔ سب اور وہی کرنے والے سب دوزخ میں لائے گئے ہیں اور ان سے کفار ہیں اور انہیں دوزخ میں طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور سب لوگوں سے ہاتھ دھوئے۔ دوزخ سے چھو عذاب کے لوگوں کے ہاتھ سے کراہت کا اظہار کرنا نہ ورنہ ہے۔

حاصل : دیکھنا چاہئے ہمارا رخ کیا ہے۔ اگر رخِ خائفِ حق ہو اور ہاتھ پر لوگوں سے ہاتھ دھو کر انجام وہی ہو گا جس سے آگاہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔

اور اللہ کے سب شکر بھی۔

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿۹۵﴾

منکرین حق کے ساتھ جہنم میں اہلیس کے سب لشکروں کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ جو اہلیس کا اتباع کرے گا۔ وہ دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ مخلصین ہی وہ لوگ ہیں۔ جن کو اہلیس برکات نہیں سکتا۔

حاصل : مخلصین کا ساتھ ہو تو حال بھی اچھا ہوتا ہے مستقبل بھی اچھا ہو گا۔

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۶﴾
اور وہ اس میں باہم جھگڑیں گے اور سب
ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔

جہنمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے۔ گمراہ کرنے والے کہیں گے۔ ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ گمراہ وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے جھگڑتے جھگڑتے گمراہی کے اسباب کو دیکھیں گے۔ تو جھگڑا بے معنی ہو جائے گا۔ گمراہی اپنی خواہشات کی پیروی سے ہوتی ہے۔ استکبار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حق کو سن کر جان بوجھ کر اس سے غافل رہنے سے ہوتی ہے۔ برائی کی ترفیہ دینے والا اس لئے اچھا لگتا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کی پسند کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔

حاصل : جھگڑا جہنم میں یہی ہو گا۔ کہ گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں کو کہیں گے۔ اور گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والوں سے کہیں گے تم نے وہی کیا جو تمہیں اچھا لگتا تھا۔ اسباب پر نظر ہو تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے۔

ثَالِثَهُمْ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۹۷﴾

اللہ کی قسم ہم صریحاً گمراہی میں تھے۔

جہنمی یہ اعتراف کریں گے۔ کہ وہ صریحاً گمراہی میں تھے۔ یہ اعتراف ایسے وقت میں ہو گا۔ کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ حقائق کا انکار کرتے کرتے یہ لوگ حیات دنیا کو اور متاع حیات دنیا کو ضائع کر چکے ہوں گے۔ جس انجام سے ان کو ڈرایا جاتا تھا وہ انجام ان کو اس وقت گھیرے ہوئے ہو گا۔

حاصل : حقائق کا انکار گمراہی ہے۔ فلاح مطلوب ہو تو حال پر اصلاح کو قبول کرنا چاہئے۔

إِذْ نَسُوا لَكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۹۸﴾
جبکہ تمہیں رب العالمین کے مساوی
ٹھہراتے تھے۔

گمراہ کرنے والوں کی بات ان کی خواہش اور غرض و غایت سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کو ماننے والے۔ ان کی بات ایسے مانتے ہیں جیسے رب العالمین کی بات کو ماننا چاہئے۔ رب العالمین کا فرمان علم مطلق سے ہوتا ہے۔ ماننے والوں کی بھلائی کے لئے ہوتا

ہے۔ اس فرمان کے ماننے سے نور ہدایت پھیلتا ہے۔ جب گمراہ کرنے والوں کی بات کو یہ انہیت والی بات ہو، اللہ سے ایمان کی شان ہوتی ہے، تو یہ گمراہی کو اپنے لئے مقدر کر لینے والی بات ہوتی ہے۔

حاصل : جس کی بات رب العالمین کی بات ہو، وہ خلوت و جلوت میں پاک ہوتا ہے۔ جو پاک نہ ہو، اس کی بات کو اہمیت دینا اور اسے حق کے برابر ٹھہرانا گمراہی ہے۔

اور ہمیں مجرموں نے ہی بتایا۔

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿۹۹﴾

بسننے والے یہ کہیں گے: جن لوگوں نے ہمیں نوابشات کی پیروی کی ترقیب والی، جن لوگوں نے اپنی بات و عقیدہ سے بیان کیا کہ اسے حق کے برابر ٹھہرانے کے مرتکب ہوئے، وہی مجرم ہیں اور انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ سے اپنی سادگی کا بہت ذکر کرتے ہیں اور برکانے والوں کی چالاقی کا بہت چرچا کرتے ہیں۔ حاکم اللہ سے شکر کے ساتھ اس کی مخالفت اختیار کرتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے۔

تو اب ہمارا کوئی شافع نہیں۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۱۰۰﴾

شاہد ہی شافع ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور کے بارے میں یہ کہہ لیں، اسے کہ مشہور نے اپنی تشہیر جاری ہے، اسے اپنی عمریں اور سے بھولتا بھی رہا ہے اور اس سے خطا بھی ہوتی رہی ہے۔ جس کی بات نعمت و جہت میں پاک نہ ہو، اس سے اللہ کی شفاعت اس کی شفاعت کا حق ہو ہی نہیں سکتا۔ حال پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی عمر بچوں اور بچوں میں وہ انہی لوگوں سے ہونے کی تعلیم دیتا ہے، یا حق کو اپنے مطابق بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔

حاصل : شاہد ہی شافع ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے۔ شافع سے حال پر تعلق ہو تو مستقبل میں اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پہلے ہی۔

اور نہ کوئی تمنایت کرنے والا دوست۔

وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

دوست کے وقت میں، تمنایت کرنے والا دوست نہ رہا، دوست ہے۔ اس طرح جو اسے توکل و دوستی کے لئے تیار ہونے لگتا ہے، عمر قیامت کے دن یہ مجرم واپنی اپنی پائی ہوئی دوستی کی یہ تمنایت کرے گا۔

حاصل : دوست وہی ہونا چاہئے، جو پاک ہو، وہ امر اس عمل کو ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا سے کیا جائے۔

تو اسی طرح ہمیں چر بنانا ہے، ہمیں

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾

سے ہوں۔

دوزخ والے یہ عرض کریں گے، کہ اگر ہمیں عمل کرنے کی مہلت ملے، تو ہم مومنین میں شمار ہوں گے۔ وہ یہ دعا بھی کریں گے: اے ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال کہ ہم صالح عمل کریں، جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ فرمایا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں وہ وقت نہیں دیا تھا، جس میں نصیحت ماننا جسے سمجھنا تھا، اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس آئے۔ حال سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو مستقبل میں اس وقت کے لوٹ آنے کی طلب ہوگی، مگر یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ مومنین حق کو سنتے ہیں اور ادب سے مانتے ہیں۔

حاصل : حال پر ملی ہوئی مہلت کو اس طرح استعمال کرنا چاہئے کہ ہم مومنین میں شمار ہوں۔ نصیحت کو ماننے کے لئے دیا گیا وقت محدود ہی ہوتا ہے۔

بے شک اس میں نشانی ہے اور وہ اکثر
ایمان لانے والے نہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

جو کچھ اوپر بیان ہو چکا ہے، اس میں طلب ہدایت رکھنے والوں کے لئے یقیناً نشانی ہے۔ ہدایت تو اسے ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے کی پیروی کرے، اور من مانی کرنے سے رک جائے۔ مگر اکثر لوگ اس رخ پر آتے ہی نہیں۔ ایمان انہیں کیوں کر نصیب ہو سکتا ہے۔

حاصل : حق کی نشانی ہمیشہ حال پر موجود ہوتی ہے، فائدہ اس سے طالب ہدایت لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ طالب ہدایت ہوتے ہی نہیں پھر ایمان انہیں کیونکر نصیب ہو سکتا ہے۔

اور بے شک تمہارا رب عزت والا، رحم کرنے والا ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴﴾

اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، عزت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مخلوق سے جو تعلق رب العالمین کو ہے، وہ کسی دوسرے کو مخلوق سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے رحم کی شان دیکھئے، جو خطا کے بعد تائب ہو، ایمان لانے اور صالح عمل کرے، اس کے متعلق فلاح پانے والوں میں شمار ہونے کی سند نازل فرمائی گئی ہے۔

حاصل : باعزت ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا شمار مومنین میں ہو۔ لوگوں پر رحم کرنے والا ہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص (28) میں فرمایا ہے۔

حسنہ کی پیروی کرنے والا ہی پیغام حق پہنچانے کا اہل ہو گا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۰۸

تو اللہ پر تقویٰ کرو اور میری اطاعت کرو۔

اللہ سے ڈرنا حسن نیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اعتراف بندے کو ہر مقام پر پورا رہنے میں مدد دیتا ہے۔ مقصد حیات کا یقین ہو۔ مہلت کے محدود ہونے کا علم ہو تو ان صاحب سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جو اصلاح حال کا پورا علم رکھتے ہوں۔ اور جن کی اطاعت سے بندہ ظلمات سے نور کی طرف آتے ہوئے مقصود کو پالے۔

حاصل : اللہ سے ڈرنا حسن نیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور یہ خلوت کی پاکیزگی کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے پاک بندے کی اطاعت صالح ہونے کی سند ہوتی ہے۔ اور یہ جلوت کی پاکیزگی کو ثابت کرتی ہے۔ اور خلوت و جلوت کی پاکیزگی لازم و ملزوم ہے۔

اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۰۹

حضرت نون علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بھلائی کی راہ لو۔ تم لوگ خسارے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ مجھے تمہاری راہنمائی کے لئے بھیجا گیا ہے۔ میں قول و فعل میں ہر مقام پر تمہاری راہنمائی کے لئے حاضر ہوں۔ اور پھر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ جس مالک کل نے مجھے یہ کام عطا کیا ہے۔ وہی مجھے اجر بھی دینے والا ہے اور اس سے بہتر کوئی اجر دینے والا نہیں۔

حاصل : نوح کی شان یہی ہے کہ وہ بھلائی کی راہ دکھائے۔ کبھی لوگوں سے بے پرواہی نہ برتے اور کبھی اجر کا سوال بھی نہ کرے۔ اور اپنی زبان پاک سے کہے کہ اس کا اجر رب العالمین پر ہے۔

تو اللہ پر تقویٰ کرو اور میری اطاعت کرو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۱۰

اللہ سے ڈرنا، بندے کو ہر مقام پر پورا رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا صورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ صورت بنانے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کی اطاعت خوف و حزن سے نجات دلا سکے اس کی اطاعت ہمیشہ باعث راحت ہوتی ہے۔ اصلاح حال کے لئے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے پاک بندے کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ خواہشات نفس کے دائرے سے نکلنے کی اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔

حاصل : طلب ہدایت موجود ہو تو اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے پاک بندے کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔

قَالُوا انْوَمِ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْكَ الْارْذَلُونَ ﴿۱۱۰﴾ ط

کہنے لگے کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں
اور آپ کا اتباع تو بڑے رذیل لوگ ہی
کرتے ہیں۔

جب شرافت کو وسعت مال کے حوالے سے دیکھا جائے تو معاشی طور پر کمزور لوگ رذیل ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس متاع حیات زیادہ نہیں ہوتی، زندگی کے حقائق کی طرف ان کو آنے میں پریشانی ملتی ہے۔ ان کے حق و باطل کے میں سے پہلے ماننے والے ایسے ہی لوگ ہوئے ہیں۔ اشراف کو اپنے مقام و رتبہ کو دیکھ کر پہچاننا بات نہ ہوتی معلوم ہوتا ہے۔ ان سے وہ دعوت حق کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ بات تو آپ کی قابل تصور ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ ٹیٹا نہ آپ ہی ہیں۔ اشراف کے لئے ممکن نہیں۔ اشراف کا مطالبہ حق پہنچانے والوں سے یہی رہا ہے کہ رذیل لوگوں کو وہاں سے آگے بڑھا دیا جائے اور آپ کی باتیں سنی جائیں۔

حاصل : معاشی طور پر کمزور لوگ حق کو ماننے میں پیشہ سہولت کرتے رہتے ہیں۔ حق دیکھنے سے لئے امتیازات کو ایک طرف رکھ دینا نہ ہوتی ہوتا ہے اور اشراف کے لئے یہ بات مشکل ہوتی ہوتا ہے۔

قَالَ وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ ج

فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا
کرتے ہیں۔

ہم کا یہ منہ اپنے اپنے مقام پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم میں باہمی رفاقت کے نام نہ لگتا ہے۔ ان کے لئے اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لئے زور نہیں آتا۔ معاشرہ بھی ایسا نہیں مانتا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں یہ سہولت کرتے رہتے ہیں۔ کسی ایک کام کے رک جانے سے اجتماعی زندگی و حیات متاثر ہوتی ہے۔ ان کے لئے ان کی اہمیت ہے۔ مومن نہیں ہے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ ہر پیشہ و مہم میں ہونا سکتا ہے۔ ان کے لئے کھیلنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے حق ہے۔

حاصل : ہر پیشے کی اہمیت کو واضح کرنا امن و قلم رکھنے کے شعور ہی ہے۔ ہر پیشہ و مہم میں فن کار جس کے بغیر معاشرتی زندگی چل نہیں سکتی قابل قدر ہے۔ ان کو میوز اور رذیل ان فنکاروں سے ہونی چاہئے۔

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّيْ لَوَ تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ ح

ان کا حساب میرے رب ہی پر ہے اور
تو نہیں شعور ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: جن لوگوں کو تم بڑے رذیل کہہ رہے ہو، اور جو تمہیں میرا اتباع کرتے نظر آتے ہیں، ان پر ان کو دی گئی توفیق کی نسبت سے کیا حق عائد ہوتا ہے اور وہ اسے کس قدر پورا کر رہے ہیں، یہ حساب تو رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ اس موضوع پر اس کے علاوہ جو بات بھی کی جائے گی وہ بات کرنے والے کی بے شعوری کا ہی ثبوت ہوگی۔

حاصل: اللہ ہی جانتا ہے، کس پر کیا حق عائد ہوتا ہے اور وہ اسے کس قدر پورا کر رہا ہے۔ شعور والے کسی کو اس کے پیشے کے حوالے سے رذیل نہیں کہتے۔

وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور میں مومنین کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔

وہ لوگ جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے قریب ہونے میں یہ مشکل نظر آتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اتباع کرنے والے بڑے رذیل لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنا اشراف کی عزت کے منافی ہے، ان متکبر لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا کہ تمہاری خوشی اگر اس بات میں ہے کہ میں ان غریب مومنین کو اپنے پاس سے دور کر دوں تو میں یہ نہیں کروں گا۔

حاصل: ناسخِ امین کو وہی عزیز ہوتا ہے جو طلبِ ہدایت رکھتا ہو۔ طلبِ ہدایت ہی قلبی صفائی کا ثبوت ہوتی ہے۔

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱۴﴾

میں تو صریحاً ڈر سنانے والا ہوں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے متکبرین سے فرمایا، میں ان مومنین کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں جن کو تم لوگ اذیل کہہ رہے ہو۔ میرا حق یہی ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کے انجام سے خوب آگاہ کر دوں۔ جو حق کو سن کر اس کا انکار کرے وہ اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہدایت کے طالب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والوں میں کثیر لوگ غریب ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک ہادی کے پہچاننے میں اس کے ماحول سے بڑی مدد ملتی ہے۔

حاصل: ڈر سنانے والا اپنا حق ادا کرنے پر نظر رکھتا ہے، لوگوں کی پسند کا لحاظ رکھنے والا پیغامِ حق پہنچا بھی نہیں سکتا۔

کہنے لگے، اے نوح (علیہ السلام) اگر آپ باز نہ آئے تو ضرور آپ کو رجم کر

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنُوحًا لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۱۶﴾

دیا جائے گا۔

قوم کے مسکبرین نے یہ کہا: اے نوح (علیہ السلام) ہم آپ کو اس رات پر نہیں دیکھتے، جس پر ہم سے آپ اور آپ کے چلتے رہے ہیں۔ یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ اگر آپ اپنی مودودہ روش سے باز نہ آئے تو پھر انجام دینی ہو گا۔ قوم آپ کو سنگسار کر دے گی۔ اور اس قوم سے کوئی ہمارے فیصلے کے خلاف آواز نہ اٹھائے گا۔

حاصل : منکرین حق کو اپنے آبا و اجداد کی روش کا بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ اور وہ اس روش و خفاف حق کہنے والے سے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔

عرض کی۔ اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کی ہے۔

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾^{ج ص ۱۱۴}

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں یہ شہادت دی۔ کہ اے میرے رب یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں جو اللہ کے تبلیغ حق سے باز رکھنے کے لئے کمر بستہ ہیں۔ اور یہ مجھے سنگسار کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں اب یہ اصحاب و اقوال کرنے سے باز نہیں آسکتے۔

حاصل : جس کی شہادت اللہ کے ہاں سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی کی شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے۔

تو میرے اور ان کے مابین فیصلہ فرما۔ اور مجھے اور میری امت کو ان سے نجات دے۔

فَا فَتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾

حضرت نوح علیہ السلام نے دعائی اے میرے رب ان ظالموں کا ایک دیرینہ دشمن ہے جو انہیں چھوڑ دے گا۔ تو دو تیرے بندوں کو کھلو کر دے۔ اور ان کی اولاد بھی فویرا جائی لہوئی۔ ان لوگوں سے ان کے اقوال سے نجات دے۔ اور ان کی شہادت دی اور ان کے ساتھ ہی رہ رہا اسی میں یہ دعائی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے ساتھ ایمان والوں کو اس دکھ سے نجات دے۔ جو اس ماقول میں ہونے کی وجہ سے نہیں بچ رہا ہے۔

حاصل : منکرین حق جب حد انسان سے بڑھ جاتے تھے تو ان سے باز رہنے میں مرعبین میں دھارے رہتے ہیں۔ دکھ وہ ماقول سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ جس کا ولی شریک نہیں۔

فَأَجِئْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾

تو ہم نے آپ کو اور جو بھری کشتی میں
آپ کے ساتھ تھے، نجات دی۔

وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات ملی۔ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی تھی، اور ان تمام چیزوں کو حکم الہی کے مطابق اس میں سنبھال لیا گیا تھا، جن کو طوفان کے بعد زمین کی آبادی کے عمل میں استعمال کیا جانا تھا۔

حاصل : دکھ سے نجات دینے والا، اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، نجات پانے والوں کی بحالی کے لئے کیا کیا درکار ہو گا۔ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔

ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَقِينِ ﴿۱۲۰﴾
پھر ہم نے اس کے بعد باقیوں کو غرق
کر دیا۔

وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو چیزیں کشتی میں حکم الہی کے مطابق سنبھال لی گئیں، ان کو بچالینا اللہ کو پسند تھا۔ باقی سب صفائی کر دی گئی۔ اور زمین پر سے اس اندھی قوم کو منادیا گیا، جو انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و تشوہ اپنا کو بڑی اہمیت دیتی تھی اور حق کا انکار کرتی تھی۔

حاصل : جس کے غرق کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جائے، اس کو بچانے کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی قوت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾
بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور وہ
اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔

مذکورہ واقعہ میں ہدایت کے طلب گاروں کے لئے بڑی نشانی ہے۔ مگر جو لوگ اپنی پسند کے دائرے سے نہ نکلیں انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ جزا کا یقین ہو تو اصلاح حال کی طرف رغبت طبعی بات ہے۔ ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے کا اتباع کریں اور اس ناصح سے محبت رکھیں۔

حاصل : جس ناصح کے گرد غریب لوگ طلب ہدایت کے لئے موجود ہوں، اس سے محبت کا رشتہ استوار کرنا باعث ہدایت و فلاح ہوتا ہے۔

إِنِّعَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾
اور بے شک تمہارا رب عزیز ہے، رحیم ہے۔

اللہ کی قدرت کے سامنے کسی قوت کا مقام ہی کیا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ عزت کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہی مومن ہیں، اور اللہ انہیں اپنے رحم سے نوازتا ہے۔ نشانی ۱۰، سورہ ۱۰، نہیں پڑتا۔ طلب ہدایت موجود ہو تو نشانی حال پر نظر بھی آتی ہے، مفید بھی ہوتی ہے۔

حاصل : طلب ہدایت موجود ہو تو نشانی حال پر نظر بھی آتی ہے، مفید بھی ہوتی ہے۔ نور رب عزت والا، رحم فرمانے والا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر (35) میں فرمایا ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۳۵﴾

بے شک اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ عزت والا ہے۔

عاد نے مرسلین کی تکذیب کی۔

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۶﴾

عاد کی طرف حضرت حمود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت حمود علیہ السلام کی تعلیم سے ماضی سے مرسلین کی تصدیق ہوتی تھی۔ جب حضرت حمود علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، تو ان مرسلین کو بھی جھٹلایا گیا جن کی آپ تصدیق کرتے تھے۔ ان سے ہی ماضی کی تصدیق ہوتی ہے۔

حاصل : حال سے ہی ماضی کی تصدیق ہوتی ہے۔ بات حق کے حوالے سے ہوتی چاہے۔

جب ان سے ان کے بھائی حمود علیہ السلام کو

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۳۷﴾

نے فرمایا، کیا تم لوگ ڈرتے ہو۔

حضرت حمود علیہ السلام کی بعثت اسی قوم میں ہوئی، جس میں سے آپ تھے۔ ان طریق ان قوم کے لوگوں کے لئے تھے۔ حمود علیہ السلام کی حیات طیبہ کے سب مقامات کو دیکھا۔ حضرت حمود علیہ السلام سے کئے گئے تھے انہیں انہی سے تھے۔ آپ نے مرسلین کی سنت کے مطابق اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے میری قوم اللہ ہی بندہ ہے، وہ اس سے ماٹھراؤنی مہمور نہیں کرتے، ڈرتے نہیں۔ جزا سے نجات، اللہ سے نہ ڈرنے کا ثبوت ہوتی ہے۔

حاصل : اللہ سے ڈرنا فلاح پانے والوں کی نشانی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے خود ساری نہیں کرتے۔

بے شک میں تمہارے لئے رسول امین

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۳۸﴾

ہوں۔

حضرت حمود علیہ السلام نے اپنے تعارف میں اپنی قوم سے فرمایا: میں وہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے ایک امانت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ وہ امانت حق ہے جو تمہارے لئے ماننے کی صورت میں باعث فلاح ہو گا، اور نہ ماننے کی صورت میں باعث خسارہ ہو گا۔ اس حق کو تم پر روشن کرنے کے لئے مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔

حاصل : حق پہنچانے والا، لوگوں کی اہمیت کو اپنے بھیجنے والے کے حوالے سے دیکھتا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞

تو اللہ پر تقویٰ کرو، اور میری اطاعت کرو۔

اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ مقصد حیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جزا کے یقین کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جس سے پاکیزگی کا ثبوت ملے۔ پیغام حق پہنچانے والے کو اپنا محسن اعظم مانا جائے تو اس کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور پیغام حق پہنچانے والے کی اطاعت کرنا، لازم و ملزوم ہے۔

حاصل : اللہ سے ڈرنا اور ہدایت دینے والے کی اطاعت کرنا، باعث فلاح دارین ہوتا ہے۔

اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

حضرت حمود علیہ السلام نے مرسلین کی سنت کے مطابق یہ فرمایا کہ جس حق کو میں ادا کر رہا ہوں، اس کے بدلے کسی سے کسی اجر کا سوال نہیں کروں گا۔ جس ذات اقدس نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے، وہی سب سے بہتر اجر دینے والا ہے اور وہ رب العالمین ہے۔

حاصل : تبلیغ حق کا اجر رب العالمین ہی دے سکتا ہے، کسی دوسرے سے اس کا سوال ہی نہیں ہونا چاہئے۔

کیا تم ہر بلندی پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو۔

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۞

امراء لوگوں کو اپنی برتری کا احساس دلانے کے لئے، عبث کام بھی کرتے ہیں۔ مال کا وہ استعمال جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے، کسی کام کے عبث ہونے کو ہی ثابت کرتا ہے۔ جو مال حق کے مطابق استعمال نہ ہو وہ خلاف حق ضرور استعمال ہوتا ہے۔ جو مال خلاف حق استعمال ہو اس سے معاشرے میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔ وسیع المال لوگ ناداروں سے اپنے تعلق کو نہ جانتے ہوں تو پھر وہ عبث کاموں میں ہی مال کو لگاتے رہتے ہیں۔ تمدن، ثقافت یا اس کا کوئی اور نام رکھ لیا جائے، ہوتا یہ فساد ہی ہے۔ حق کی احسن ادائیگی کے لئے جو درکار ہو وہ ضرور بنایا جائے، عبث تعمیرات کو گناہ سمجھا جائے، تو تعمیرات کے حوالے سے رخ درست ہو جائے گا۔

حاصل : مقصد تعمیر کو حق کے مطابق ہونا چاہئے۔ مہذب تعمیر بلند تہذیب پر ہی بنی اس لئے جہاں ہے وہ دور سے نظر آئے اور لوگ اس سے مرعوب ہوں۔ مہذب تعمیرات کو کسی قوم کے اجتماعی شعور سے پست ہونے کی سند ماننا چاہئے۔

اور بڑے محل بناتے ہو گویا تمہیں بیشہ
تیکھیں رہنا ہے۔

وَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿۱۲۹﴾

حضرت حمزہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے امراء سے فرمایا تم لوگ بڑی شان دار عمارتیں بناتے ہو، تمہاری قوم کی عمارت کے حوالے سے نہیں بنائی جائیں۔ یہ محلات ہو لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں، اللہ کے مقررہ حدود سے تجاوز استعمال کرنے کا ثبوت ہیں۔ مال کو حق کے مطابق استعمال کیا جائے تو اجتماعی اور امر زوالے بنتے ہیں، اور خلاف حق استعمال کیا جائے تو اجتماعی دکھ بڑھنے لگتے ہیں۔ عمارت ہو بھی بنائی جائے اس سے جڑا کا یقین واضح ہونا چاہئے۔

حاصل : ہماری ہر تعمیر کو جڑا پر ہمارے یقین کا مظہر ہونا چاہئے۔

اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو
سے گرفت کرتے ہو۔

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۱۳۰﴾

حضرت حمزہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے زعماء سے فرمایا کہ جب تم لوگ کسی کو پستے ہو تو پورے سے لے کر اس کے ہاتھ پاؤں اور منشا، فساد کو منانا نہیں ہوتا، فساد کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تم لوگ اپنے تعمیر کے انداز کے دو حصوں پر غور کرو، جو حق پر ہے۔ تمہاری قوت حق کی تائید میں نہیں ملتی، تمہارے اعتماد میں ہی ملتی ہے۔ تم لوگوں کو اللہ کی قوت سے ڈرنا چاہئے۔ یہ بتانے میں لگے رہتے ہو کہ تمہاری پشت کے خلاف برائے والے ملحق ہوں، اللہ کی قوت سے ڈرنا چاہئے۔

حاصل : جب قوت کا استعمال حق کے مطابق نہ ہو تو پورے ہو جائیں، جو اللہ کی قوت سے ڈرنا چاہئے۔ حدود کے احترام کو قائم کرنے کے لئے گرفت کرنا فساد، ممانعت کی صورت ہے، اپنی پہلو سے ممانعت پر مسلط کرنا زمین پر فساد، چھینا اس کی صورت ہے۔

تو اللہ سے ڈرو اور میری انعامات سے ڈرو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۱﴾

حضرت حمزہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے امراء سے یہ فرمایا کہ تم مہذب تعمیرات بناؤ، انہیں بڑھانا ہے۔ ایسے محل بناتے ہو جیسے کہ تمہیں بیشہ نہیں رہنا ہے۔ اور جب گرفت کرتے ہو تو پورے سے گرفت کرتے ہو۔ یہ اللہ کے خلاف کرنے والی باتیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہیں۔ دنیا و آخرت میں نفعان پانے کے لئے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہئے۔

اطاعت کرنی چاہئے۔

حاصل : اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہو تو ناصح کی اطاعت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی، جن کا تمہیں علم ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۶﴾

اللہ ہر شے کا خالق ہے، اس لئے چیزیں سب اسی کی ہیں۔ اس کی قدرت کا احاطہ ہر مقام پر ہے، اس لئے وہ جو چاہے کرتا ہے۔ چیزوں کے استعمال کا علم بھی جس سے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ڈر تو ہمیشہ اس بات کا ہونا چاہئے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں مدد دی ہے یہ خلاف حق استعمال نہ ہوں، کہ اس سے ہمارا شمار ناشکروں میں ہو جائے گا۔

حاصل : اگر اللہ کی عطا کردہ چیزوں کا استعمال حق کے مطابق ہو رہا ہو تو ہمارا عمل بول کر بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔

اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں سے اور بیٹوں سے۔

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿۱۳۷﴾

حضرت سیدنا علیہ السلام نے اللہ کی مدد کو روشن کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، اللہ نے تمہیں چوپائے دیئے ہیں، تمہیں بیٹے دیئے ہیں۔ جو اسباب تمہاری کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، وہ اللہ کے دیئے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنے سے فلاح حاصل ہوتی ہے، اور ان اسباب کو خلاف حق استعمال کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔

حاصل : اللہ کی مدد کا شکریہ ادا کرنے کے لئے حق کی احسن ادائیگی کو مقصود بنانا چاہئے۔

اور باغوں اور چشموں سے۔

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۳۸﴾

حضرت سیدنا علیہ السلام نے اللہ کی مدد کو روشن کرتے ہوئے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں باغ عطا کر کے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں چشمے عطا کر کے تمہاری مدد کی ہے۔ اور یہ نعمتیں ایسی نہیں ہیں جن کو تم اپنی کاوش سے حاصل کر سکتے ہو، اور ایسی بھی نہیں ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا معیار زندگی قائم رہے۔ تو پھر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی راہ کیوں اختیار نہیں کرتے۔ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ تو اللہ سے ڈرنا اور میری اطاعت کرنا لازم ہو گا۔

حاصل : باغ اور چشمے، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ان کی قدر کرنی چاہئے، اور ان کا استعمال حق کے مطابق ہونا چاہئے۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾

بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر ایک
بولناک دن کا عذاب آنے کا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اس
راستے پر تمہیں ایک بولناک دن میں پکڑ لیا جائے گا۔ پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے اور عذاب الہی تمہیں ممانے، جانے چھوڑنے
نے تمہیں متاع حیات دی ہے، جس نے تمہیں ممانت دی ہے، اس کے سامنے اپنی حیثیت و دنیا، خلاف حق راستے میں
کے لئے دیا گیا وقت تم ضائع کرتے چلے جا رہے ہو۔

حاصل : جو قوم خلاف حق کرنے کو اپنا معمول بنا لے، وہ ایک دن عذاب الہی میں پکڑ
جاتی ہے۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ
مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۶﴾

کہنے لگے ہم پر برابر ہے، آپ ہمیں
کریں، یا آپ واعظانہ نہیں۔

قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ کا وعظ ہم پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ اس کے آپ وعظ کرنے پر
کریں، ہمارے لئے یہ برابر ہے۔ وعظ کرنے کی صورت میں آپ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی جائے گی اور وعظ کرنے کی
صورت میں اجتماعی زندگی میں نہیں کسی محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارے آپ کے وعظ کو اس طرح دیکھتے ہیں، یہ آپ کے وعظ سے
اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو وعظ جاری رکھنا ہے، یا اسے ختم کرنا ہے۔

حاصل : وعظ کرنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ اس سے قوم کو اتنے ہی نقص پہنچے جتنے
میں کوتاہی کا اعتراف کرنا بھی ادب ہے۔ واعظین کا ادب نہ کرنے والے کو اتنے ہی نقص پہنچے جتنے
رہتے ہوتے ہیں۔

إِنَّ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۷﴾

یہ تو بس پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔

قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ہمارے اس طرح کی باتیں آپ سے ہیں اس طرح کی باتیں اس سے ہیں
وعظ پہنچنے بھی کچھ لوگ کرتے رہے ہیں۔ آج یہ وعظ ہمیں سنا دیا جا رہا ہے اس کے لئے یہ وعظانہ سے آپ کو ہرگز کوئی فائدہ
بعض لوگ اس طرح کے وعظ کو طرز زندگی بنا لیتے ہیں یہ بات قطعاً ہمارے لئے ادب نہیں ہے، جو وعظ کرنے والے کو اتنے ہی
ہمارے پاس کرتے رہے ہیں، جو پہلے ہم آپ سے ہی رہے ہیں یعنی پہلے ہمارے پاس ہی اس کے لئے ہیں۔

حاصل : کافر حق کی اہمیت کو بھی نہیں مانتے۔ تبلیغ حق کو پہلووں کی کہانیاں کہہ کر اسے حاصل نہیں

ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور ہمیں عذاب نہیں ہو گا۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۱۳۸﴾

جس عذاب سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عذاب ہم پر ہرگز نہیں آئے گا۔ ہمارے اعمال کو زمانے کے تغیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر قوم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی ہے اور اس کا ان کے عقائد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

حاصل : حق کا انکار کبھی سبب کے ساتھ نہیں ہوا۔ طلب ہدایت نہ ہو تو ہدایت کا حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔

تو ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف جانتے ہیں اور آپ کی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی بندگی ہمارے آباؤ اجداد سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے محض ان ناموں پر جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء نے رکھ لئے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ حق کا قطعی انکار کرنے پر منکرین حق سے یہ فرما دیا گیا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کی جڑ کاٹ دی اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نوازا۔ نشانی ملاحظہ ہو، کہ جو لوگ اللہ کی عطا کو عیب و تقییرات میں ضائع کرتے ہوں، شان و ارمخات بناتے ہوں جیسے انہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جب کسی پر گرفت کریں تو اپنا خلاف حق و بد یہ قائم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے چلے جائیں، تو ایسے لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہوتے، وہ ایمان نہیں لایا کرتے، عذاب الہی ان کو ناپود کر کے رکھ دیتا ہے۔

حاصل : حق کا انکار باعث ہلاکت ہوتا ہے، سابقہ واقعات سے سبق لینا چاہئے۔ ایمان لانے والے اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، ایمان نہ لانے والے بھی اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔

اور بے شک تمہارا رب ضرور عزیز ہے،
رحیم ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾

ہمارا رب ہی رب العالمین ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی دشیت نہیں ہے۔ وہ ہی ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ باعزت ہونے کے لئے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رحمت سے فیض یاب ہونے کے لئے ہی اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ جو سلامتی کا راستہ اختیار نہ کرے وہ خسار سے بچ نہیں سکتا۔

حاصل : اپنے رب کو ماننا ہمارے لئے باعث عزت ہوتا ہے اور باعث رست ہوتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ ص، (۱۱) میں ارشاد فرمایا ہے:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا أَنْ يُدْعَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿۵۱﴾

پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اور یہ اللہ کا حکم ہے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا پتہ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر غالب ہے۔

ثمود نے مرسلین کی تمذیب کی۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾

ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجا گیا۔ قوم ثمود کے بعد ان لوگوں کا وہی پیمانہ تھا، ثمود نے ان لوگوں کی تمذیب کی اور انہیں مرسلین کی تمذیب سے ہی ان قوم کی آفات کا باعث بنا۔

حاصل : حال پر حق کا انکار ان تمام حضرات کا انجام ہے۔ جنہیں ہاتھ میں حق پڑے گا۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ضَلِحَ الْأَتَقُونَ ﴿۱۳۲﴾

جب انہیں ان سے جمالی صالح علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم اتق سے گھبرائے ہو؟

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغمبر حق بنا پاتے ہوئے ثمود کے بیٹوں کو اللہ کی قسم سے ڈرایا۔ کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ہو پٹے عمرین حق مہارے۔ پتا ہے ان سے کہ ثمود کے بھائی برائے تھے۔ نفحات ہو پٹے لوگوں کی بلاست کا باعث بنی ہے۔ وہی نفحات تمہارا عمل ہے۔ انہیں ایسا ہو پٹے عمرین حق بنائے پتے ہیں۔ انجام سے تم کیسے بچ سکو گے۔

حاصل : خائف حق کرنے والوں کو ان کے انجام سے آگاہ رہنا پڑے گا۔ ان کی شان سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں کو اپنا ہی ثواب ماننا چاہئے اور ان کی قدر کرنی چاہئے۔

بے شک میں تمہارے لئے رسول امین ہوں۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۳۳﴾

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: میں وہ بندہ ہوں، جسے اللہ نے تمہاری طرف ایک امانت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں اس امانت کے حق کو ادا کرنے کے لئے حاضر ہوں۔

حاصل : جس کو حق پہنچانا ہو، اسے اس کی اہمیت کا احساس بھی دلانا ضروری ہوتا ہے اور اس سے اپنا تعلق بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞

تو اللہ پر تقویٰ کرو اور میری اطاعت کرو۔

اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جزا کے یقین کے ساتھ حال پر اصلاح طلب مقامات کو پہنچانا جائے۔ غفلت سے قطعاً اجتناب کیا جائے اور من مانی کرنے کو باعث گمراہی مان لیا جائے۔ اور حق پہنچانے والے کی اطاعت یہ ہے کہ اس کے احکام کو ادب سے مانا جائے۔ جاننے کا مقام آتا رہے گا۔ اگر اس کے ارشاد کو حکمت و مصلحت کے پیمانوں سے ناپ کر مانا جائے گا تو اس ذات بابرکات سے وہ تعلق بھی نہیں بنے گا جو بننا چاہئے۔ اور اس کی اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔

حاصل : اللہ سے ڈرنا، طلب ہدایت کی نشانی ہے۔ طلب ہدایت ہو تو فلاح دارین کا علم رکھنے والوں سے جو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ کسی دوسری جگہ سے نہیں پہنچ سکتا۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: میں رب العالمین کی طرف سے جس کام پر مامور کیا گیا ہوں، وہی مجھے اس کا اجر دینے والا ہے۔ میں تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ مرسلین کی سنت یہی رہی ہے، کہ وہ حق کی احسن ادائیگی کے بعد اپنا اجر رب العالمین پر بتاتے ہیں۔

حاصل : تبلیغ حق کے پیچھے اجر کا سوال موجود ہو تو حق کی ادائیگی میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ رب العالمین سے بہتر کوئی اجر دینے والا نہیں ہے۔

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ۞
کیا تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھٹکے چھوڑے رکھیں گے۔

حیات دنیا کی زینت کو رکھا ہی اس لئے گیا ہے، کہ یہ دیکھا جائے کون اس کو حق کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کون اس کو خلاف حق استعمال کرتا ہے۔ عمل کے لئے دیا گیا وقت محدود ہوتا ہے، اور اسی وقت میں ہر ایک کو اپنی صداقت کا ثبوت دینا ہوتا

قدرت بھی رکھتا ہے۔

حاصل : رہائش کو پر تکلف نہیں ہونا چاہئے۔ ضروریات زندگی کے لئے اہتمام ہو مگر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش ہرگز نہ ہو۔

تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۵۰

حضرت صالح علیہ السلام نے عاقبت ناندیشوں پر یہ روشن کر دیا کہ تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ عمل کے لئے وہی نئی مہمات سے بہت سا وقت ضائع کر چکے ہو۔ حال پر ہی اصلاح کو قبول کرنا تمہارے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ سلامتی کا راستہ ایک ہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دنیا میں بھی تمہارا بھلا ہو گا۔ آخرت میں بھی تمہارا بھلا ہو گا۔

حاصل : خلوت میں اللہ کی رضا کو مقصود بنانا اللہ سے ڈرنا ہے۔ جلوت میں اسوۂ رسول کے مطابق رہنا حق کی اطاعت ہے۔

اور اسراف کرنے والوں کے امر کی
اطاعت نہ کرو۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۵۱

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی کہ اسراف کرنے والے لوگوں کا حکم نہ مانا کرو۔ جو لوگ حق کے مقابل اپنی پسند کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا رش روشنی سے اندھیرے کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اطاعت سے ظلمات کو عروج ملتا ہے۔ وسیع المال ہونے کی وجہ سے اسراف کرنے والے دوسروں کو واجب الاطاعت نظر آتے ہیں۔ مگر اسراف کرنے والے بیشہ خائف حق کرتے ہیں۔ اور بیشہ خائف حق کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس لئے ان کی اطاعت سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا۔

حاصل : جو لوگ حق کے مقابل اپنی پسند کو وقعت دیتے ہوں وہ مسرف ہوتے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے۔

وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور
اصلاح نہیں کرتے۔

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝۱۵۲

اسراف کرنے والے لوگ زمین میں حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اپنی پسند لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی فساد ہے اور لوگوں کو سلامتی کی راہ سے ہٹانا ہے۔ جب لوگ اپنی اپنی پسند کو حق کے مقابل اہمیت دیں گے تو امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اسراف کرنے والے کبھی اصلاح نہیں کرتے۔ اپنے کام کو اجتماعی بھلائی کے بڑے بڑے ناموں سے جاری رکھتے

ہیں مگر عملاً راستے وہی کھولتے ہیں جن سے لوگوں کو خواہشات نفس کی پیروی کی ترغیب ملے۔

حاصل : اسراف کرنے والے ہمیشہ زمین میں فساد پھیلا رہتے ہوتے ہیں۔ وہ جس عنوان سے آتے بھی کام کریں اس کا منشاء کبھی اصلاح نہیں ہو سکتا۔

کہنے لگے آپ یقیناً سحر زدہ نکتے ہیں۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿۵۶﴾

امراء نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کا وہ مظاہرے کے بعد یہ کہا کہ آپ پر جانی نے جادو سحر کیا ہے۔ ان کے سامنے آپ کی وجہ سے آپ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا تمام کام سچا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

حاصل : خواہش اور غرض و غایت کے تحت بولنے والوں کو حق کی بات کرنے والا سحر زدہ ہوتا ہے۔

آپ تو ہماری مثل بشری ہیں تو ایسے بھائی
اگر آپ سچے ہیں۔

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۵۷﴾

امراء قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کا وہ مظاہرے کے بعد یہ کہا کہ آپ تو ہماری ہی طرح سے بشری ہیں تو ایسے بھائی ہونے کی سند دیکھ کر ہی آپ کی صداقت کو مانا جا سکتا ہے۔ تو آپ کوئی نشانی ایسے نہ لائیں جس سے ثابت ہو کہ آپ کی کسی قوم نے اللہ کے رسول سے اس کی صداقت کی سند مانگی ہے تو ایسی سند مانگی ہے جس میں اللہ کے رسول کی قدرت کا وہ گواہی بھی جس کی وضاحت سے انسان عاجز ہو انسان وہاں کے تمام چاروں اہل عقل و تدبیر کے سامنے اس کی معجزات کے دیکھ لینے کے بعد بھی لوگ من مانی ہی کرتے رہتے ہیں۔ انچھوٹا آپ کو مانا جائے تو اللہ کے رسول کی صداقت کو ماننا منکرین حق کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔

حاصل : جس کو ہم اپنی مثل کہیں گے۔ اس کی تعظیم اور توقیر نہیں ہوتی اس کے ہم سے استفادہ کیسے ہو گا۔ نشانی طلب کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہئے کہ ہم انبیوں سے اس مقام پر ہیں کہ حق کو مان لینے کے بعد ہم من مانی کرنے سے باز آجائیں گے۔

فرمایا یہ اونٹنی ہے۔ ایک باری اس کے
پانی پینے کی ہے اور ایک دن تمہارے لئے
باری کا بتایا گیا ہے۔

قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لِّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ
شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۵۸﴾

قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے جس طرح کی نشانی مانگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی پیدا کر دی گئی جیسی وہ مانگی گئی تھی۔ وہ ایک اونٹنی تھی جسے اللہ کی اونٹنی فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جس دن گھاٹ پر یہ اونٹنی پانی پیئے گی، باقی جانور نہیں پیئیں گے، اور جس دن باقی جانوروں کی باری ہوگی، یہ اونٹنی پانی نہیں پیئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نشانی وہی تھی جو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی رسالت کی سند کے طور پر مانگی تھی۔ اس نشانی کا احترام بھی ضروری تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقف لازم کا حکم کر دیا گیا۔

حاصل : تبلیغ حق کرنے والے سے اس کی صداقت کی سند مانگنے والوں کو وہ مطلوبہ سند دیکھ کر تبلیغ حق کرنے والے صاحب کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔

اور اسے بُرائی سے مس نہ کرنا پھر تمہیں
یومِ عظیم کا عذاب پکڑ لے گا۔

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۶﴾

حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہاری مطلوبہ نشانی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا ادب کرو، جہاں سے یہ کھائے اسے مت روکو۔ اس کو بُرائی سے مس کرو گے تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کی صداقت کی روشن سند دیکھ لینے کے بعد، عملاً اس کا انکار کیا ہے۔ پھر تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک دن تم پر عذاب آئے گا، اور وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا، اور تم مٹا کر رکھ دیئے جاؤ گے۔

حاصل : مطلوبہ نشانی کو دیکھ لینے کے بعد بھی جو حق کو نہ مانے، عذابِ الہی یقیناً اس کو پکڑ لیتا ہے۔

تو انہوں نے اس کی کوئی نہیں کاٹ دیں، پھر
وہ صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبَحُوْا نِدْمِيْنَ ﴿۵۷﴾

شود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی صداقت کی جو نشانی مانگی تھی، اسی نشانی کو بُرائی سے مس کرنے کے مرتکب ہوئے۔ اس اونٹنی کی کوئی نہیں کاٹ کر یہ کہنے لگے، اے صالح اگر آپ مرسلین سے ہیں تو لے آئیے وہ عذاب جس سے آپ ڈرایا کرتے ہیں۔ ان پر زلزلے کی صورت میں عذاب آیا، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حق کا انکار کرنے پر وہ نادم تھے، مگر اصلاح کو قبول کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔

حاصل : عرفانِ حق کے لئے جو نشانی طلب کی جائے اس کی بے حرمتی باعث گرفت ہوتی ہے۔ وہ ندامت باعث عبرت ہوتی ہے، جس کے بعد اصلاح کو اختیار کرنا ممکن نہ ہو۔

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۸﴾

تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں
نشانی ہے اور ان میں اکثر ماننے والے نہیں۔

ثمود نے جس نشانی کو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لئے شرط کے طور پر طلب کیا تھا انہوں نے اس نشانی کو ناقابل برداشت جانتے ہوئے کاٹ دیا تو انہیں عذاب الہی نے پکڑ لیا۔ وہ ہدایت کے طالب ہوتے تو حق ماننے سے یہ نشانی انہوں نے مانگی تھی۔ اس نشانی کو پالینے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت میں آمادگی نہ کرتے۔ جو حق و اپنی قوم کے لئے کے مطابق بنانے میں لگے رہیں وہ کب ایمان لاتے ہیں۔

حاصل : سابقہ واقعات سے سبق لینا بھلے لوگوں کا طریق زندگی ہے۔ ہدایت انہیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔

اور بے شک تمہارا رب عزیز ہے رحیم ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۵۹﴾

اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جو حق کا انکار کرتے۔ وہ ان انہم و انہم و انہم جس سے اس کو آگاہ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا احاطہ ہر مقام پر موجود ہے۔ جو حق و ماننے والے کی قوموں کی طرف سے رحم ہی کیا جاتا ہے۔

حاصل : اللہ کی قدرت کے سامنے اپنی حیثیت کے نیچے ہونے و دیکھنا چاہئے۔ حق و ماننے والوں کی ہدایت رحمت الہی ہوتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل (۲۷) میں قوم ثمود سے متعلق فرمایا ہے۔

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾

تو یہ ان کے گھر آتے پرے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ جس سے ان میں علم والوں کے لئے نشانی ہے۔

قوم لوط نے مرسلین کی تمغہ دی ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۱﴾

حق فرمان خداوندی ہے۔ اس سے ماننے والے پیشوا علم لاتے رہتے ہیں۔ حق کا انکار کرنا اور انکار کرنے والوں کو ماننے والوں سے تمغہ دینا اور انہیں ہدایت دینا ہے۔ ان کا تمغہ واحد ہوتا ہے۔ ان کے حال پر ان تمغہ کا انکار کرنے والوں کی تمغہ دینا ہے۔ انہوں نے انکار ہی کیا۔ اللہ کے جیسے ہونے کا انکار ہی اللہ کا انکار ہے۔ ماضی کے واقعات میں ہدایت کے طالب ہونے کے لئے انہوں نے انکار ہی کیا۔

حاصل : تبلیغ حق کرنے والوں کو بھی بھلانا نہیں چاہئے۔ ان کی ایب کا انکار ہے انکار و انکار۔

مخلصین کا وجود واحد ہے۔

جب ان سے ان کے بھائی لوط (علیہ السلام) نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ جس نے تمہیں متاع دی ہے، جس نے تمہیں توفیق دی ہے، وہی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا بھی دے گا اور اللہ کی قدرت کے احاطے سے نکل جانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔

حاصل: اللہ سے ڈرنے والے اپنے قول کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے حال اور اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا اخلاقِ حسنہ کی جان ہے۔ اللہ کا ڈر نہ ہو تو اخلاقِ ضرور بگڑ جاتا ہے۔

بے شک میں تمہارے لئے رسولِ امین ہوں۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ مجھے وہ امانت عطا فرمائی گئی ہے، جس کے ماننے میں یقیناً تمہاری فلاح ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق میں وہ امانت آپ لوگوں تک پہنچانے والا ہوں۔

حاصل: اللہ کے رسول اپنے تعارف میں یہی فرماتے رہے ہیں: لوگو ہمیں اپنا ہی خواہ جانو، ہم سے زیادہ کسی کو تمہاری بھلائی عزیز نہیں ہے، کہ ہمیں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری فلاح کے یقینی علم کی امانت ہمیں عطا فرمائی ہے۔

تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾

رسولِ امین سے فیض حاصل کرنے کے لئے اللہ کا ڈر ہونا چاہئے اور حق کی اطاعت ہونی چاہئے۔ اللہ کا ڈر ہو تو طلبِ ہدایت موجود ہوتی ہے اور طلبِ ہدایت موجود ہو تو نورِ ہدایت تقسیم کرنے والے کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ انعامات ملتے ہیں جو بندوں کو خوف و حزن سے پاک رہنے میں مدد دیتے ہیں۔

حاصل: اللہ کا ڈر ہو تو طلبِ ہدایت موجود ہوتی ہے۔ طلبِ ہدایت موجود ہو تو نورِ ہدایت تقسیم کرنے والے کی اطاعت سے بڑی راحت ملتی ہے۔

اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۳﴾

کرتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: تمہاری بھائی کے لئے میں جو بیچہ بھی کرتا ہوں اور جو بیچہ بھی نہیں کرتا اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا۔ جس نے مجھے یہ کام عطا کیا ہے اس سے بیچہ اجر دینے والا ہونی نہیں۔ لہذا اگر اس پر ہے تو رب العالمین ہے۔ تم لوگ اس یقین کے ساتھ میرا کما مانو کہ میری طرف سے تم پر کوئی بیچہ نہیں ہے۔

حاصل : تبلیغ حق کرنے والوں کی ایک نشانی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا اجر رب العالمین پر ہے۔

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۴﴾

کیا جہان سے مردوں پر شہوت رانی ہو
دور تے ہو۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: یہ قوم وہ بیانی کرتے ہو جو تم سے پشت ہون سے ان کے لئے ہیں اور مختلف ذکور پر شہوت رانی کو دوزخ ہے۔ یہ بیانی پرستے پرستے ذہب قومی ہو یہ ان کے پاس سے ہوں اور ان کے لئے ہوں۔

حاصل : مردوں سے شہوت رانی کرنے والے بیانی من انتم پتھے ہوئے ہوتے ہیں۔

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رِبِّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۳۵﴾

اور انہیں چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے
تمہارے لئے ازواج بیانی میں پیدا کیا
تے پرستے والے لوگ۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: تم لوگ جو عقل و پیمانہ مردوں کے لئے شہوت سے بے ہوش ہو گئے اور ان کے لئے لوگ ہو۔ بھلا نسل کے لئے اللہ نے مرد و عورت کا جو بیانی ہے۔ ان بیانی تعلق کے لئے ان کے لئے ان کی حدود ہیں، اور یہ تعلق صرف شہوت رانی کے لئے نہیں ہوتا۔ اور عورتوں کو پیمانہ اور حاکم کے شہوت رانی میں پتھے ہوئے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے بغاوت ہے اور جہالت ہے۔

حاصل : بھلا نسل کے لئے اللہ کے مقرر کردہ بیانی راستے مانچھو، ورنہ حدود اللہ کے ٹیوڑے اور انہیں ہے۔

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ

کہنے لگے اے لوط! (عالیہ السلام) اگر آپ

مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۷﴾

باز نہ آئے تو یقیناً آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔

قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کا وعظ سننے کے بعد یہ جواب دیا، کہ اس نصیحت کو ختم کیجئے، بہت ہو چکا آپ کا وعظ۔ اس بستی میں آپ کو رہنا ہو تو پھر وعظ کو ختم کرنا ہو گا، اور اگر آپ اس وعظ سے باز نہ آئے تو پھر آپ کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔

حاصل : ناپاک عادات کی طرف جب کسی قوم کی رغبت انتہا کو پہنچ جائے تو انہیں پاک لوگوں کی بات سننا بھی گوارا نہیں ہوتا۔

فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۶۸﴾

حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی دھمکی کو سنا تو آپ ان کی بے حیائی کے انتہا کو پہنچ جانے پر شاہد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے تھے، اس لئے لوگوں سے خوفزدہ ہونے کا تو کوئی مقام ہی نہ تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو واضح فرما دیا، کہ میں تمہاری ناپاکی سے بالکل بے زار ہوں، اور اس بیزاری کا اظہار نہ کرنا، ممکن نہیں۔

حاصل : اللہ کے پاک بندوں کو ناپاکی سے بیزاری ہوتی ہے، اور جن اعمال سے اللہ کے پاک بندے بیزار ہوں وہ اعمال یقیناً ناپاک اور قابل نفرت ہوتے ہیں۔

اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات دے جو عمل یہ کرتے ہیں۔

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۹﴾

حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ قوم حق کے انکار سے باز آنے والی نہیں، اور اسی راستے پر جا رہی ہے جس راستے پر یہ عذاب الہی میں پکڑی جائے گی، اپنے رب سے دعا کی: اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو جن میں وہ سب لوگ شامل ہیں، جو میرے ساتھ قلبی تعلق رکھتے ہیں اور مملکت میرا اتباع کرتے ہیں، نجات دے اور ہمیں اس انجام کے اثرات سے بچا جو اس قوم کی بد اعمالی کی وجہ سے اس پر مسلط ہونے والا ہے۔

حاصل : جس کے عمل غیر صالح ہوں وہ اللہ کے پاک بندے کے اہل میں شمار نہیں ہوتا۔ اظہارِ بندگی میں یہ مقام بھی آتا ہے کہ اپنے رب سے یہ دعا کی جاتی ہے، کہ اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس انجام کے اثرات سے بچا جو انجام منکرین حق پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے مسلط

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۳﴾

اور ہم نے ان پر ایک برسواؤ برسایا، تو کیا
ہی بُرا برسواؤ تھا جو ان پر برساجنمیں انجام
سے ڈرایا گیا تھا۔

حضرت ابو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان پر ایک بارش برسائی گئی جو بولناک مزا کی صورت میں تھی۔ جس انجام
سے ان لوگوں کو ڈرایا گیا تھا اور جس کی ان لوگوں نے پرواہ نہ کی تھی، اس عبرتک انجام نے ان کو بھجا کر رکھ دیا۔

حاصل : عذاب الہی کے سامنے کسی قوم کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزا
بڑے عزم سے دی جاتی ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾

بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور وہ
اکثر ایمان لانے والے نہیں۔

اسراف کرنے والے لوگ بے حیائی کو رواج بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ بُرائی پھیل جائے اور لوگ اسے انسانی
تعمیر کا حصہ جان لیں۔ انہیں ان کے انجام سے ڈرایا جائے تو وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عذاب الہی انہیں مٹا کر رکھ
دیتا ہے۔ جن کو ہدایت کے مقابل فساد عزیز ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لایا کرتے۔

حاصل : بے حیائی کو جس نام سے بھی پھیلا یا جائے اس کا انجام عبرتک ہوتا ہے۔ اسراف کرنے
والے ایمان نہیں لایا کرتے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۵﴾

اور بے شک تمہارا رب ضرور عزیز ہے
رحیم ہے۔

اللہ کی قدرت کے سامنے کسی طاقت کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ماضی کی اقوام کا حال بیان فرما کے اللہ نے آئینہ قدرت ہمارے
سامنے رکھا ہے، کہ ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکیں اور اپنے انجام کو بھی دیکھ سکیں۔ اصلاح حال کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم
فرماتا ہے۔

حاصل : ہمیں اپنے رب کی جو رب العالمین ہے، قدر کرنی چاہئے۔ ہمیں عزت کی راہ لینی چاہئے
پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔

شماوت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب (33) میں ارشاد فرمایا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝
 تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے ذرا اللہ کی یاد میں اور یوم آخرت میں
 امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔

کَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶﴾ ایکہ والوں نے مرسلین کی تمغذیب میں۔

ایکہ والے اور مدین والے ایک ہی لوگ تھے۔ انیسویں تمغذیبیں حاصل تھیں۔ ان لوگوں میں وہ بھی وہاں رہے جو ان کی
 طرف متوجہ کیا گیا، تو انہوں نے حال کا انکار کر کے ماضی کا بھی انکار کیا۔ تمغذیبیں حاصل ہوئی، وہ ان کے پاس سے گئے اور
 انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔

حاصل : اللہ کے پاک بندوں کا نام ادب سے لینا چاہئے۔ ان ایسی بات سے ان کا نام
 خلاف حق ہو جیتا ہے۔ مخلصین میں سے ہی ایک ہے اللہ کا ادب جو اللہ سے

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾ جب ان سے شعیب اچھے لوگوں کے
 فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔

مرسلین کی سنت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے فرمایا یہ قوم کے لوگوں کے لئے اور اللہ سے
 ڈرتے رہنا عقل والوں کی نشانی ہے۔ ہر لوگ اپنے قول و فعل میں برا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور
 زبان سے لوگوں کو اللہ نہیں پکارتے، ان کے ہاتھوں سے لوگ گمراہ نہیں آتے۔

حاصل : اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور سماعتیوں والوں سے ڈرتے رہنے کے لئے اللہ سے ڈرتے
 معاملات کے درست ہونے کی یہی سورت ہے، اور معاملات کے درست ہونے کی یہی سورت
 ہو سکتا ہے۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۸﴾ میں تمہارے لئے رسول امین ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے فرمایا مجھے تمہاری طرف سے بھیجا گیا ہے اور ان لوگوں کے لئے اللہ سے ڈرتے
 میں اللہ نے ماننے والوں کے لئے جہانی رخصی ہے۔ ہدایت کے طلب گروں کے لئے اللہ کی رحمت کی موتی بات
 نہیں ہوتی۔

حاصل : سامعین نے اپنے تعلق و واضح ار کے تبلیغی نقی لہ ابتداء لہی چاہئے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ (۱۹) تو اللہ سے ڈرو اور میری ان سنت سے ڈرو۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، صرف یہی راستہ تمہاری فلاح کا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے ہی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور ہدایت کے طالب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے کی اطاعت میں راحت پاتے ہیں۔

حاصل: اللہ سے ڈرنے والے ہی تبلیغ حق کرنے والوں کی اطاعت کر سکتے ہیں۔

اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرْتُ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۵﴾

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: مجھے تمہاری طرف جس امانت کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ امانت تم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ذمہ ہے۔ اسی حق کو ماننے میں تمہاری بھلائی ہے۔ مجھے رب العالمین نے یہ کام عطا کیا ہے۔ سب سے بہتر اجر جس میں دینے والا ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا صلہ تم سے نہیں مانگتا۔ مرسلین کی سنت یہی رہی ہے۔

حاصل: تبلیغ حق کے ساتھ یہ کمنا ضروری ہے، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے۔

ماپ پورا رکھا کرو اور خسارہ دینے والے نہ بنو۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۶﴾

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس فساد میں مبتلا ہوئی، کہ کاروبار میں بددیانتی ان کا طریق زندگی بن گیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا: خریدنے والا جس شے کی قیمت دے رہا ہو، جس مقدار کی قیمت دے رہا ہو، اسے وہ شے اس مقدار میں دینی جائے اور اس معیار کے حوالے سے مقدار کا تعین ہو، جو سرکاری طور پر مقرر کردہ ہو، تو ماپ کو پورا رکھنے کی صورت ہے۔ کاروبار میں باہمی اعتماد نہ ہو تو بہت سا وقت، قوت اور سرمایہ شکوک و شبہات کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ خریدار کو شے اس کی خرید کردہ مقدار سے کم دینا، دکھائی ہوئی معیاری شے کی بجائے غیر معیاری شے دے دینا یا کسی طریقے سے بھی اس کو گھانا دینے کی ہشاش کوئی خدائے حق ہے۔

حاصل: ماپ کو پورا رکھنا حق ہے۔ لوگوں کو گھانا دینے والا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔

اور درست ترازو سے وزن کیا کرو۔

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَقِيمٍ ﴿۱۸۷﴾

درست ترازو وہی ہوتا ہے، جو معیاری ہو اور خالی اٹھایا جائے تو کسی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو۔ اس میں جب شے پوری تول کر دی جائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ نیت کو بھی جانتا ہے، عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر معاملہ درست ہو گا۔

حاصل : خائف حق کرنے والوں کو اللہ کے پاک بندے اظہار حق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ انہیں سحر زدہ کہہ کر اپنے طریق زندگی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور آپ ہماری مثل ایک بشر ہی ہیں اور
ہمارے خیال میں آپ درست نہیں کہہ
رہے۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ
لِإِنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿۷۲﴾

منکرین حق نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے جیسا ایک بشر کہا، اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ بشر کیسے عمل اللہ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بشر ہی بشر کے لئے قابل اتباع ہو سکتا ہے، اور قابل اتباع وہی بشر ہوتا ہے۔ جو پاک ہو، معلم ہو اور سینے والوں سے کسی اجر کا سوال نہ کرے۔ منکرین حق نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو درست ماننے سے انکار کیا۔ اپنے وہ لوگ آپ کو سحر زدہ کہہ چکے تھے، اور سحر زدہ کی باتوں میں ربط نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنے گمان میں جس کی وہی سند مودود نہیں تھی، آپ کو کاذب کہہ رہے تھے۔ کاذب کے حواس تو درست ہوتے ہیں، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے حق کو چھپایا کرتا ہے۔

حاصل : اپنے معلم کو اپنے جیسا بشر کہنا بے ادبی ہے، اور بے ادبی سے سیکھنے کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ حق کے مقابلے میں اپنے گمان کو وقعت دینا کافروں کا طریق زندگی ہے۔

تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجئے اگر
آپ سچے ہیں۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷۳﴾

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے منکرین حق نے یہ کہا: اے شعیب (علیہ السلام) آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم آپ کو اپنے درمیان ضعیف جانتے ہیں۔ اگر آپ کا کلبہ نہ ہوتا، تو یقیناً آپ کو سنگسار کر دیا جاتا اور آپ ہم پر زبردست نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے صرف وہی حق ہے، تو اپنے رب سے کہئے کہ وہ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے۔ جب ہم خلاف حق کر رہے ہیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔

حاصل : منکرین حق جب عذاب الہی کو آواز دینے لگیں تو پھر ان کا خاتمہ قریب ہی ہوتا ہے۔

فرمایا۔ میرے رب کو بڑا علم ہے جو عمل
تم کرتے ہو۔

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾

حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے اس مطالبے کو سن کر کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب الہی لے آئیے، یہ جواب

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹﴾

اور بے شک تمہارا رب ضرور عزیز ہے
رحیم ہے۔

رب العالمین کی قدرت کے سامنے کسی طاقت کا کوئی مقام نہیں۔ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اس نے رحمت خداوندی سے فیض یاب ہونے والے لوگوں کی صفات بھی بیان کر دی ہیں۔ اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے والوں کی صفات بھی بیان کر دی ہیں۔ اب اگر کوئی حق کو مان کر باعزت ہونے کی راہ اختیار نہ کرے تو وہ ضرور دکھ میں پڑے گا۔ اور جو حق کو مان لے گا جیسے مان لینے کا حق ہے تو وہ رحمت خداوندی سے نوازا جائے گا۔

حاصل : حق کو مان لینا ہی عزت والوں میں شمار ہونے کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلنے والے رحمت خداوندی سے نوازے جاتے ہیں۔

شہادت : حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی فرمایا تھا:

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿۹۰﴾

اور اپنے رب سے بخشش مانو۔ چہ اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بے شک میرا رب رحم فرمانے والا۔ محبت کرنے والا ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾
اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل فرمایا
ہوا ہے۔

نوٹ: حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے۔ وہ حق ہے۔ یہ علم مطلق سے ہے۔ بے مثل ہے۔ اس میں شک کا کوئی مقام نہیں۔ اور بیان کوئی ہو۔ کہیں ہو اس سے بڑی کوئی سند نہیں ہو سکتی۔

حاصل : قرآن پاک کا حوالہ جہاں سامنے آجائے، فوراً ساکن ہو جانا چاہئے، اسے سننا چاہئے اور اس کی اطاعت کرنی چاہئے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹﴾
روح الامین اسے لے کر نازل ہوا ہے۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ قرآن پاک کو حکم الہی کے مطابق بحفاظت تمام لے کر نازل ہوئے۔ جس کے امین ہونے کی اللہ نے سند نازل فرمائی ہو، اس کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے متعلق بات کی جائے تو اوب قائم رہتا ہے۔ ورنہ نہیں رہتا۔

حاصل : قرآن پاک، فرمان خداوندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روح الامین کو اسے نازل

ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کو قرآن پاک کے ماننے کی تاکید کے ساتھ ایک ہونے کی ترغیب بھی دینے رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر امن کے قائم ہونے کی صورت ہے۔ کہ تمام اقوام کے سامنے حوالے کے لئے معیار ایک ہو۔ اور وہ قرآن پاک ہو۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۹﴾

اور کیا یہ ان کے لئے نشانی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء کو اس کا علم ہے۔

بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اپنے علم کے حوالے سے واجب الاحترام مانے جاتے تھے اور جن کی بات سند مانی جاتی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کے فرمان الہی ہونے کی تصدیق کی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بیان کر کے اور لوگوں کو وہ نشانیاں دکھا کر آپ پر ایمان لائے۔ جس کی صداقت کی اسناد موجود ہوں اس کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ماننا وہی ہے جو طالب ہدایت ہو۔

حاصل : قرآن پاک کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء بنی اسرائیل کو آسمانی صحیفوں کی بدولت حقائق کا علم ہونا۔ یقیناً ان کی صداقت کی بڑی نشانی ہے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۲۰﴾
اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل فرماتے۔

قرآن پاک کا عربی زبان میں ہونا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس کی حکمت پہلے بیان فرمائی جا چکی ہے۔ اللہ کی قدرت کا اعجاز نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ قرآن عربی کو کسی عجمی پر بھی نازل فرما سکتا تھا۔ یہ بھی اس کی صداقت کی نشانی ہو سکتی تھی۔ مگر شہادت میں پڑنے والوں کے لئے راستہ پھر بھی کھلا تھا۔ اور اس سے تفہیم قرآن پاک میں مشکلات بھی پیش آتیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگوں کو آسانیاں دکھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ ان پر رحم کرتا ہے۔

حاصل : اللہ نے لوگوں پر مہربانی فرمائی ہے۔ ان پر رحم فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو کسی عجمی پر نازل نہیں فرمایا۔ ورنہ اس کی تفہیم میں مشکلات بھی پیش آتیں۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾
پھر وہ ان پر پڑھتا۔ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔

اللہ کا نبی اگر عجمی ہوتا اور قرآن پاک کا نزول اس پر ہوتا۔ پھر وہ لوگوں کو عربی میں فرمان خداوندی پڑھ کر سناتا۔ تب بھی ہدایت کی طلب نہ رکھنے والے۔ اس بڑی نشانی کو دیکھ کر ایمان نہ لاتے۔ منکرین حق کا طریق یہی رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاک بندوں کے تجربات کو دیکھ کر بھی انہیں ساحر کہتے رہے ہیں۔ مقصد حیات کا عرفان ہو تو جزا کا یقین بھی ہو گا۔ اللہ کا ڈر بھی ہو گا اور

ماننے کا مقام بھی آئے گا۔

حاصل : کوئی بھی نشانی ایمان لانے کے لئے اسے ہی فائدہ دیتی ہے، وہ خطاب ہدایت ہے۔

ہم مجرموں کے قلوب میں اس واپسی طرح
ڈالتے ہیں۔

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمٰجْرِيْنَ ۝۳۰

مجرم کا قلب خواہش نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے حق و سچ اور غلط اور جھوٹ سے پہلو نہیں دیکھتا۔ حق سے اسے ہر
مرض مجرم کے قلب میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو پھر مجرم کے غم و غمش پر چینی وجہ سے یہ مرض بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح
سے محبت نہ ہو، وہ دل کفر فسق اور عصیان کا دل داؤد ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ رہتے رہتے ایک وقت سے وہ اس کی اصلاح
اصلاح ہونے کی مہر لگا رہی جاتی ہے۔

حاصل : مجرموں کے قلوب میں حق سے کراہت ہوتی ہے، یہ کراہت انہیں ماننے کی طرف
نہیں دیتی، تا آنکہ وہ عذاب الہی میں پکڑے جائیں، اور اس وقت تو انہیں نہیں ہوتی۔

وہ ایمان نہیں آتے حتیٰ کہ انہیں ماننے کا
کوئی بھی نہیں۔

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتّٰى يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝۳۱

مجرم کے قلوب میں مرض اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں آتا۔ اپنی بات ماننے کی جگہ سے انہیں
قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق کو ماننے کی طرف آتے ہی نہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو ماننے کے خطاب سے ماننے کی طرف
پھر حق کا انکار کرنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور اس وقت حق کو ماننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ انہیں
ہوتا ہے۔

حاصل : حال پر ایمان انافع بخش ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت صحیح ایمان کے ثبوت
سکتے ہیں۔ عذاب خداوندی کو دیکھ کر، افعال کے لئے وہی نئی ممانت کے تقویٰ پر ایمان لگاتے ہیں
سچا ثابت نہیں کر سکتا۔

تو وہ ان پر اپنا آئے گا، اور انہیں شعور
بھی نہ ہو گا۔

فَيٰٓاْتِيْهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۳۲

وہ حال پر غافل حق کرتا ہے، وہ مجرم ہے اور ان کے غافل ہے، جب ان پر خطاب اس آیت کے قیام کے لئے
لئے اپنا آئے اور اسے ان کا شعور بھی نہیں ہوتا، یوں وہ خود و بلا اسے سمجھتے ہیں، تا کہ وہ انہیں
نہیں

لاتا ہوں مگر اس وقت ایمان لانا نفع نہیں دیتا۔

حاصل : مجرمین خلاف حق کرتے کرتے المناک عذاب کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس قدر غافل ہوتے ہیں کہ اپنے انجام کو دیکھتے ہی نہیں۔ ان پر عذاب کی گرفت اچانک آتی ہے اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۲۳﴾ پھر کہیں گے، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی۔

المناک عذاب جب مجرمین کو اچانک اپنی گرفت میں لے لے گا، تو وہ عرض کریں گے، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی کہ ہم ماننے والوں میں شمار ہو جائیں۔ عمل کے لئے دیا گیا وقت پورا ہو چکا ہو گا، اب ایمان لانا نفع نہ دے گا۔

حاصل : حال پر ملی ہوئی مہلت کو حق کے مطابق استعمال کیا جائے تو فلاح حاصل ہوتی ہے۔ عذاب الہی میں پکڑے جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ ایسی توبہ کو صالح اعمال کے ساتھ سچا ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۴﴾ کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔

مجرمین حق کا انکار کرتے ہوئے تبلیغ حق کرنے والوں سے یہ کہتے رہے ہیں، کہ آپ اپنی صداقت کا ثبوت دینے کے لئے وہ عذاب الہی کو دیکھائیں جس کا آپ ذرا ادا دیتے ہیں، عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد یہ بھی کہتے رہے ہیں، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی کہ ہم ایمان لے آئیں۔ جو لوگ جلد بازی میں حق کو ماننے کے لئے عذاب الہی کو دیکھنے کی شرط لگا دیتے ہیں، انہیں سابقہ واقعات سے سبق لینا چاہئے۔ عذاب الہی کے سامنے نہ کبھی کسی کا بس چاہے، نہ کبھی چلے گا۔

حاصل : جمالت کی انتہا ہے یہ کہ عذاب الہی کو جلدی مانگا جائے۔

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۲۵﴾ بھلا دیکھو تو اگر ہم انہیں چند برس متاع دیں۔

جو متاع اللہ کے پاک بندوں کو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ حدود اللہ کے ماننے والوں کو جو رزق ملتا ہے، وہ پاک ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ جو متاع منکرین حق کو حاصل ہوتی ہے، وہ مشیت الہی کے تحت ہوتی ہے، ملتا انہیں وہی ہے جو ان کے حصے کا ہوتا ہے مگر وہ خلاف حق کرنے کی وجہ سے اسے ناپاک کر کے لیتے ہیں۔ یہ متاع بھی ایک محدود وقت کے لئے ہی ہو سکتی ہے، اس وقت میں تمام حجت ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نزدیک منکرین حق کو دی گئی مہلت کا منشاء پورا ہو جائے، تو یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔

حاصل : اللہ کی قدرت کے سامنے اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہئے۔ متاعِ حیات دنیا انکار بندگی سے لئے استعمال ہو تو رخِ درست ہو گا۔ متاعِ حیات دنیا کو مقصودِ خیر لیا جائے تو رخِ درست نہیں ہو گا۔

پھر ان پر آئے جس کا وعدہ دینے جاتے ہیں۔

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۶﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی گئی مصلحت کے خاتمے پر منکرینِ حق عذابِ الہی کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ اس وقت وہ متاعِ حیات کو وہ اپنی بڑائی کی سند جانتے ہیں۔ بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت ایمانِ الہامی نہیں رہتا۔ عساکرِ وقت یہاں عذابِ صالحِ اعمال سے اس کو سچا ثابت کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا۔

حاصل : جس انجام کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ جو انجام تبلیغِ حق کرنے والے واضح کرتے رہتے ہیں۔ اس انجام سے بچ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ جسے یہ مطلوب ہو کہ وہ فلاحِ پاک سے مومنین سے الگ ہو جائے چاہئے کہ مومن یقیناً فلاحِ پاک پاتے ہیں۔

تو کیا کام آئے گا ان کے جو پہلو ہوتے رہتے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿۳۷﴾

مجرمین کو جو متاع بھی حاصل ہے۔ یہ بے توجہ وقت کے لئے۔ اس قومِ مطلق کے کونوں کوئی حق سے اس وقت کے اعمال کی جزا بھی ہے۔ کاروباری نہیں، وہی کلی مصلحت کے نظر ہونے پر پورے میں کے کاروبار پر غور کرنے والے ماضی کا تلخ بات ہی سمجھنا معلوم ہو گا اور جس واقعہ میں وہ اس وقت جتنا ہوں سے ہوتے ہیں۔

حاصل : جو متاعِ خلافِ حق استعمال ہو۔ وہ باعثِ عذاب بن جاتی ہے۔ حق بنائے ہوئے اعمال کی تصدیقِ شہدین کی معیت سے ہوتی ہے۔

اور ہم نے کوئی قبیح بات نہیں یہ لوگوں کے لئے ہر سنائے والے نہ تھے۔

مُع وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿۳۸﴾

اللہ تعالیٰ میں پر ظلم نہیں کرتا۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی یہ مہربانی ہے کہ ان کے مومنین سے۔ حق کے ماننے کے لئے لوگوں کو حال پر جس صورت کی صورت ہوتی ہے۔ وہ مہربان ہوتا ہے۔ اور ان کے ماننے والوں کو خلافِ حق کرنے کے انجام سے آگاہ کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہمت تمام نہ ہو جائے۔ حقِ الہی وہاں سے نہیں ہوتا۔

حاصل : اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی طاقت کا نہ کبھی کوئی مقام تھا۔ نہ ہے اور نہ کبھی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس بستی کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اتمام حجت کے بعد کیا گیا۔

ذِکْرِيْ وَ مَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۶۹﴾

نصیحت کے لئے، اور ہم ظالم نہیں۔

اتمام حجت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس سے آگے کسی بات کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ جو تعلق اللہ کو لوگوں سے ہے، وہ اللہ کے علم مطلق سے ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ نصیحت کے لئے ڈر سنانے والوں کو بھیجے بغیر اگر لوگوں کو مذاب میں پھیر لیا جائے، تو یہ ظلم ہے اور ظلم اللہ کی شان کے خلاف ہے۔

حاصل : لوگوں کو نصیحت کیے بغیر اگر انہیں خلاف حق کرنے کی سزا دی جائے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهٖ الشَّيْطٰنِ ﴿۷۰﴾

اور شیاطین کے ذریعے اس کا نزول نہیں ہوا۔

شیاطین خلاف حق کرتے ہیں۔ ان کا رخ ہمیشہ ظلمات کی طرف ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خواہشات نفس کی پیروی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کے درمیان وقف لازم کو پسند کرتا ہے، اس لئے شیاطین کبھی نزول حق کے قریب بھی نہیں جاتے۔

حاصل : حق کو بطور امانت پہنچانا چاہئے، اور امانت کبھی خیانت کرنے والوں کے ذریعے نہیں پہنچائی جاتی۔

وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَا مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۱﴾

اور وہ اس قابل نہیں اور نہ انہیں استطاعت ہے۔

شیاطین انسانوں کے کھلے دشمن ہیں، اس لئے وہ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں حق کے نزول میں ذریعے کا درجہ دیا جائے۔ حق کی پاکیزگی کی شان اس قدر ہے، کہ شیاطین اس کو سنبھالنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔

حاصل : حق پہنچانے والے یقیناً انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ہمیشہ پاک ہوتے ہیں۔

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُوْنَ ﴿۷۲﴾

ان کو تو سننے کی جگہ سے ہی معزول کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے۔ اس نے نزول حق میں حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ شیاطین کو اس مقام تک رسائی ہی نہ ملی۔ یہاں سے وہ سن گن لے سکتے تھے۔

حاصل : پیغام حق کی شان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اس امانت کے اپنے محل پر پہنچنے تک اس کی پوری پوری حفاظت کرنی چاہئے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ
مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿۳۶﴾

تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت
پکارو، پھر تم عذاب میں پڑو گے۔

یہ فرد سے خطاب ہے، کہ معبود ایک ہے اور الٰہ شریک ہے۔ جب اس کے ساتھ کسی و شریک معبود ہے تو یہ نعم عظیم ہو گا، اور باعث عذاب الٰہی ہو گا۔ اللہ کی رضا کے لئے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الے اسے عذاب کا سبب نہ بنے گا، تو یک سوئی حاصل ہوگی۔ اور جب ایک وقت میں کئی معیار سامنے ہوں گے، تو پھر ہماری جہت، عذاب الٰہی کو قبول ہی ہو گا۔ اس کا نتیجہ گمراہی ہی ہو سکتا ہے، اور گمراہی باعث عذاب ہوتی ہے۔

حاصل : شرک سے بچنے والا ہی، عذاب الٰہی سے بچ سکتا ہے۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۳۷﴾

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور انہیں۔

تبلیغ حق کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہی چاہئے، تو نور ہدایت شعوت میں پہنچنے سے بعد نبوت میں آئے اور نبی کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کو حق تک پہنچا دے، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں من مانی کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو من مانی کرنے سے روکا جا رہا ہے، اگر یہ بھلائی کی راہ ہے تو اس سے قریبی رشتہ داروں کو پست فائدہ پہنچانا چاہئے۔

حاصل : تبلیغ حق کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہئے، انہیں لوگ حق کرنے کے انجام سے ڈرانا چاہئے۔

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾

اور مومنین سے ہو آپ کا اتباع کرتے
ہیں، ان کے لئے بازو بچھائیے۔

مومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع الے والے کا اتباع کرتے ہیں۔ ان فعل میں انہیں اس قدر امانت ہوتی ہے کہ وہ دشمنان دین کی مخالفت کو برواشت کرتے ہوئے معیت حق میں پورے رشتہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ فرمودہ ہے۔ حق پہنچانے والے عذاب پر الزم ہے کہ وہ شفقت و مہربانی سے ساتھ ان لوگوں کو لے آئے، ہے ان کو شہادتیں میں سے اور ان کو

حق کی ادائیگی کے لئے سدا دے۔

حاصل : صاحب حال پر لازم ہے کہ وہ مومنین کے لئے جو اس کی پیروی کرتے ہیں شفقت و مہربانی سے پیش آئے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۱۷﴾

پھر اگر تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دے کہ میں اس سے بیزار ہوں جو عمل تم کرتے ہو۔

صاحب حال کے فرمان کو ماننے والے امر کے کوٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی نافرمانی کرنے والے امر کے کوٹ کے اندر نہیں رہتے۔ ان سے بیزاری کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من مانے کرنے والے کے ساتھ صاحب حال کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس کی بات اللہ کی بات ہو اس کی اطاعت ہی اطاعت حق ہوتی ہے۔ اور اس کی نافرمانی کو معصیت کہتے ہیں۔ جو طلب ہدایت نہ رکھتا ہو۔ اس سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی صاحب حال کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

حاصل : صاحب حال کی شان یہی ہے کہ وہ طلب ہدایت نہ رکھنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرے۔

اور اللہ پر توکل کرو جو عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۲۱۸﴾

نافرمانی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کے بعد ان کی حیثیت کی طرف دیکھنا منع ہے۔ اس حال پر یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ مومنین کے پاس ہے وہ پورا ہے اور جو مستقبل میں درکار ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس سے بڑی قوت والا کوئی نہیں۔ یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ مومنین کی حسن نیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے رحم سے نوازتا رہتا ہے۔

حاصل : نافرمانی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کے بعد ان کی حیثیت اور استعداد کی طرف دیکھنا منع ہے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہئے۔ جو سب سے بڑی قوت والا ہے اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔

جو تمہیں دیکھتا ہے جب کھڑے ہوتے ہو۔

الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۲۱۸﴾

نافرمانی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کے بعد اللہ کی بندگی میں زیادہ وقت گزارنا چاہئے۔ نمازوں کے لئے مقررہ اوقات پر نمازیں ادا کی جائیں۔ اور پھر شب و روز میں نوافل بھی پڑھے جائیں تو اس سے بڑی استطاعت حاصل ہوتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب ہونے کا شرف ملتا ہے۔

حاصل : مومنین کے ساتھ رہنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نماز میں ادب سے گزارے ہوئے چاہئے۔ آواز کو نہ بلند ہونا چاہئے نہ بالکل خفی ہونا چاہئے۔ بلکہ اس کے درمیان کی کیفیت ہونی چاہئے۔

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿۲۱۹﴾

اور سجدہ کرنے والوں میں تمہاری آمد و شد کو۔

رات کے آخری حصے میں جاگنا نفس پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لئے تربیت نفس کے لئے شب بیداری یا رات میں نیند کی تربیت تھی۔ ہے اور رہے گی۔ معلم اپنے ساتھیوں کو عبادت الہی میں منہمک دیکھ کر رات پاتے ہیں ان کی خدمت سے کوفتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہو، عبادت میں اللہ کے روبرو ستمی نہ رہو، و مسلم کے ساتھ پاک رہو، اس طرح دائمی پاک و امنی کا شرف پاو گے۔

حاصل : معلم کی عبادت کرنے والوں کے پاس آمد و شد، اللہ کے نزدیک بہت پروردگار ہوتی ہے۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲۰﴾

بے شک وہی سنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر حال میں سنتا ہے۔ وہ وہاں کے بیدار بھی علم رکھتا ہے۔ اس سے اس کی نیت بھی کھمبے ہوئی۔ اس کے سامنے اپنا حال بیان کرنا، اللہ کی بندگی کا حصہ ہے۔ اس کا علم ہے کہ اس کے اس ہر نفس کا ہر حال اور یہ بھی گمانا جائے کہ یا اللہ تو سب سے بڑے علم والا ہے، ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں، یہ تو اس کے لئے ہر چیز کا علم ہے اور وہ اس سے بچالے، ہمیں وہ مظاہر ما جو ہمارے لئے دنیا و آخرت میں بامش فلاح ہے۔

حاصل : اپنا حال، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا چاہئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے علم سے ہمیں علم حاصل ہے۔

هَلْ أَنْبَأَكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۲۲۱﴾

کیا میں تمہیں انہوں شیاطین سے پرانتز کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا پاک کلام، اللہ تعالیٰ کے پاک بندے پر نازل ہوا، جس کی صداقت اور امانت کا اعتراف سب دیکھتے سنے والوں کو تھا۔ شیاطین کی باتیں ناپاکی سے تعلق رکھتی ہیں، اس لئے پاک لوگوں سے شیاطین کو نراہت ہوتی ہے۔ شیاطین انہی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

حاصل : جو بڑی سنات کا حامل ہو، شیاطین کو اس ناپاک تک پہنچنے میں مدد نہیں ملتی۔ عبادت متابعین پر شیطان کا لونی و اونٹیں چلتا۔

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿۳۲﴾

اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر۔

شیطان ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جن کو حق سے کراہت ہو۔ جو جھوٹ کو پسند کرتے ہوں۔ بد کردار ہوں اور جزا کا انکار کرتے ہوں۔ پاک اور ناپاک کے درمیان فرق کو ہمیشہ دیکھنا چاہئے۔ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے والے کبھی ہدایت نہیں پاتے۔

حاصل : جھوٹے اور گناہ گار لوگوں سے دور رہنا چاہئے۔ کہ وہ شیطان کے پیرو کار ہوتے ہیں۔ اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

سنی ہوئی بات ان پر ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۳۳﴾

شیاطین۔ بد کاروں۔ گناہ گاروں پر اپنی سنی ہوئی بات اڈالتے ہیں۔ جو حقیقتاً انسان دشمنی پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر ان بد کاروں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو جھوٹ گھڑتے ہیں۔ جو چاہا گھڑ لیا اور نام کسی جن کالے دیا۔ ان کے سننے والے تو ان کی باتوں کو بلا تحقیق ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔

حاصل : شیطان کی بات ہمیشہ انسان دشمنی پر مبنی ہوتی ہے۔ جھوٹے کی کسی بات کو بلا تحقیق ماننا نہیں چاہئے۔

اور شعراء کا اتباع تو بے راہ ہی کرتے ہیں۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۳۴﴾

منکرین حق۔ کلام پاک کو شعر بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ منشاء یہ ہوتا تھا کہ اشعار کا اثر لوگوں پر ہوا ہی کرتا ہے۔ اس لئے اس کلام کا بھی لوگوں پر اثر ہو رہا ہے۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شعراء کی پیروی کرنے والے تو بے راہ لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کا ذکر کرنے کے علاوہ ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے۔ اور حق کو ماننے والے تو کبھی اپنی خواہشات کو وقعت نہیں دیتے۔

حاصل : شاعر اگر لوگوں کو ان کی خواہشات کے دائرے سے نکلنے میں مدد دے اور حق کو ماننے کی ترغیب دے۔ تو وہ لائق احترام ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی خواہشات کے دائرے میں الجھاتا چلا جائے تو پھر وہ گمراہ لوگوں کا امام ہوتا ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں

الْمُتَرَاتِلِهِمْ فِي كُلِّ وَادِيٍّ يَهُيمُونَ ﴿۳۵﴾

سرگردان پھرتے ہیں۔

شاعروں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک سوئی کے مقام پر نہیں ہوتے۔ کسی سے راضی ہوں تو اس میں شان ہیں جب کہ باتوں کا گلہ دستہ بنا کر پیش کر دیں گے۔ کسی سے ناراض ہوں تو اس کو قابل نفرت بنا کر دکھائیں گے۔ بات کسی حق سے ہونے سے نہیں کریں گے۔ ان کے تنبیہات انہیں ہمیشہ سرگردان ہی رکھتے ہیں۔

حاصل : شعراء عموماً ایک سو نہیں ہوتے۔ ان کے تنبیہات انہیں ہمیشہ سرگردان ہی رکھتے ہیں۔ ان کی ذات کبھی کسی کے لئے ہدایت کا نمونہ نہیں ہوتی۔

اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾

شعراء کی باتیں ان کے حال سے تعلق نہیں رکھتیں۔ وہ جوتے ہیں ان کے اعمال سے ان کا فعلی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی باتیں کرتے ہیں، خود محبت نہیں کرتے۔ محبت ہمیشہ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگے جانے کی عادت ہے۔ اور شاعر محبت کے روئے کی شکایت ہی کرتے رہتے ہیں۔ عشق کی باتیں شاعر طور کرتے ہیں مگر خود پال نہیں ہوتے۔ ان کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کسی دوسرے کو اس سے ایسا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔

حاصل : ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہئے، جس کی ہمارے عمل سے تصدیق نہ ہوتی ہو۔

مگر وہ لوگ جو ایمان والے اور صالح عمل کیے اور اللہ کا ذکر کثیراً پورا اور پورا کیا اس کے کہ ان پر ظلم ہو گیا ہے اور ان کے والوں کو جہد ہی سے جہاد ہوا ہے ان کے گروہ پتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۳۸﴾

وہ شعراء جو ایمان والے ہوں اور صالح اعمال سے ان کے ایمان کی تصدیق ہوتی ہو، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں اور بدلہ لیں تو اسی وقت جب ان پر ظلم کیا گیا ہو، ان پاک لوگوں سے اللہ کی تعلق و بات فرمادیا جاتا ہے۔ وہ شعراء جو ایمان سے تمامت میں شامل نہیں ہیں، انہیں ان کے ظلم کا انجام جہد ہی ظلم آجائے گا۔ انہیں جہاد ہونا ہے۔ ان کی باتوں سے کوئی وقت حق کو مان لینا نہیں نفع نہ لے گا۔

حاصل : وہ شعراء جو ایمان والے ہوں، جو صالح عمل کرتے ہوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں، بدلہ لیں تو اسی وقت لیں جب ان پر ظلم ہوا ہو، اللہ ان کو انتقام دیں۔ مخالف حق باتیں نہ لیں۔

والے ظالم ہیں، اور ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج (15) میں فرمایا ہے:

رَبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۱۵﴾

کافر بہت آرزو کرتے ہیں کہ کاش مسلمان ہوتے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾

وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور انہیں آخرت کا یقین ہے۔

جن کے لئے قرآن پاک ہدایت اور بشارت کا پیغام ہے، وہ لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ یہ عہد سچا ثابت ہو جائے تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ صلوة و زکوٰۃ لازم و ملزوم ہیں۔ لوگوں کو دکھانا یا دلو طلب نگاہوں سے ان کو دیکھنا درست نہیں ہوتا۔ آخرت کا یقین رکھنے والے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے، کہ اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک معیار ہے، اور اس معیار کے حوالے سے ان کا قول و فعل بہت ہی پسند نام ہے۔

حاصل : نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا، قرآن پاک سے ہدایت و بشارت پانے والوں کی نشانیاں ہیں۔

وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لئے مزین کر دیئے ہیں، تو وہ بھٹک رہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا
لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَمَا يَوْمِعَهُمْ ﴿۴﴾

وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ان کے نزدیک من مانی کرنے سے زیادہ اہمیت کسی کام کی نہیں ہوتی، اس لئے انہیں اپنے اعمال میں بڑی خوبی نظر آتی ہے۔ متاع حیات کو مقصد حیات بنا لینے والے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول میں موجود لوگوں کے مقابل وسیع المال ہو گئے ہیں، تو وہ اسے اپنی کامیابی جانتے ہیں اور ہدایت سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور راہ حق سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جو طالب ہدایت نہ ہو اس کے لئے مشیت الہی یہی ہوتی ہے۔

حاصل : جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مشیت الہی ان کے لئے یہی ہوتی ہے کہ وہ بھٹکتے چلے جائیں۔ طالب ہدایت نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی۔

وہی لوگ ہیں جن کے لئے بُرا عذاب ہے، اور وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارے میں ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسَرُونَ ﴿۵﴾

حیات دنیا میں جن لوگوں کو من مانی کرنے سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے، ان کے اعمال انہیں بھٹلے لگتے ہیں۔ عمل کے

لئے دیا گیا وقت ختم ہو جانے پر انہیں عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس عذاب سے بعد انہیں اصلاح حاصل کی ممانعت نظر نہیں آتی۔ ان لئے یہ ان کے لئے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اور آخرت میں تو یہ لوگ سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ ان سے سب اعمال آخرت کے انکار پر مبنی ہوں گے۔ اور آخرت ناقابل تردید صورت میں ان کے سامنے ہوں گے۔

حاصل : وہ عذاب جس کے بعد اصلاح کو اختیار کرنا ممکن نہ ہو۔ بڑا عذاب ہوتا ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے ہی آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے۔

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

عَلَيْهِ ۶

اور سب شک یہ قرآن آپ و حکیم و حکیم کے لَدُن سے القا ہوتا ہے۔

قرآن پاک کی تخیل رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے۔ یہ لوگوں کے لئے نازل فرمایا گیا ہے۔ ان میں وہ لوگوں ہیں جو حکم الہی کی عملی صورت متعین کرتے ہیں۔ قرآن پاک حکیم و مطلق کی طرف سے ہے۔ حکیم و مطلق کی طرف سے ہے۔ ان لئے حکمت و علم کی طلب رکھنے والوں کے لئے یہ انتہائی مستند کتاب ہے۔

حاصل : قرآن پاک حکیم و حکیم کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ جس وقت آپ کو قرآن فرمایا گیا ہے۔ اس کا اسوۂ حسنہ ہدایت کے طلب کاروں کے لئے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کی طرف سے والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے نہیں ہوتے۔

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ أَيْتِكُمْ بِشَرَابٍ

قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۷

جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی اہلیہ سے فرمایا میں نے آپ کو آگ سے خبر دی ہے۔ اس کی خبر انہوں نے آپ کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو آگ سے خبر دی ہے۔

مدین کی طرف سے واپس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باہر آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ ان کی یہ کہہ کر آپ کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تو فرمایا میں اس کی خبر انہوں نے آپ کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو آگ سے خبر دی ہے۔ اور روشنی کرنے والے کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور روشنی کرنے والے اپنے ماگوں کا حکم کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو آگ سے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو آگ سے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو آگ سے خبر دی ہے۔

حاصل : اپنے ہم سفر کی حفاظت کا حق ادا کرنا چاہئے۔ منافقوں و آپس میں سازش کرنے والیوں کی خدمت ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي
النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۹﴾

پھر جب وہاں آئے تو ندا آئی، برکت والا
ہے وہ جو تجلی میں ہے اور جو اس کے ماحول
میں ہے۔ اور پاک ہے اللہ جو
رب العالمین ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روشنی کے قریب آئے تو ندا آئی کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) میں آپ کا رب ہوں تو
اپنے ہوتے آثار دیکھئے، بے شک آپ مقدس وادی طوبیٰ میں ہیں۔ پھر فرمایا گیا، برکت والا ہے جو تجلی میں ہے۔ اللہ مالکِ کل
شے، وہ سب برکات کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی برکات سے نواز دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ماحول میں ہونے
کی بدولت جو احساس اپنی ذات کے بارے میں ہو رہا تھا، اس کی تصدیق فرمائی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا، کہ اللہ کی قدرت کا احاطہ ہر
مقام پر ہے، ہر شے پر ہے اور وہی سب کو پالتا ہے اور علم سے پالتا ہے۔

حاصل : مقام حیرت پر بندے کو مدد کی فوری ضرورت ہوتی ہے، اس لئے آسانی مہیا کرنے میں
دیر نہیں کرنی چاہئے۔

يُمُوسَىٰ إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۹﴾ اے موسیٰ (علیہ السلام) بے شک میں ہی
اللہ ہوں عزت والا، حکمت والا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا: بے شک میں ہی اللہ ہوں، مجھ سے بڑی قوت والا کوئی نہیں، مجھ سے
بڑی حکمت والا بھی کوئی نہیں، کسی قوت سے میرا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، کسی حکمت سے میرا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ سب سے بڑا
ساحبِ یقین وہی ہے، جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بہتر راستہ بھی وہی ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ اور جزا دینے
والا تو ہے ہی اللہ، جو ایک ہے اور لاشریک ہے۔

حاصل : حق کو ماننے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ حق کو ماننے میں جو
حکمت ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہی نہیں چاہئے۔ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے کی
صورت یہی ہے کہ حق کے علاوہ کچھ مقصود نہ ہو۔

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَانٌّ وَّلِيَ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ
اور اپنا عصا ڈال دیجئے، پھر آپ نے اسے
لہراتا ہوا سانپ دیکھا مڑ کر چلے اور پیچھے نہ
دیکھا۔ اے موسیٰ (علیہ السلام) خوف نہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے معجزے کے عطا کرنے سے پہلے ہی اس کی صورت بتادی گئی، تاکہ آپ کو حیرت نہ ہو۔ یہ بھی واضح فرمادیا گیا کہ ہاتھ میں کوئی مرض نہ ہو گا۔ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکال کر دکھائیں گے، تو یہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ان دو معجزات کے علاوہ جو کچھ آپ کو حق کی فوقیت ثابت کرنے کے لئے درکار ہو گا، وہ بھی آپ کو عطا کر دیا گیا۔ آپ ان نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے۔ فرعون اور آل فرعون جب گرفتار عذاب ہوتے، تو ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دینے کا وعدہ بھی کرتے۔ جب عذاب کو کھول دیا جاتا، تو وہ اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے۔

حاصل : کام تفویض کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہئے کہ جس کو کام تفویض کیا گیا ہے، اس کو وہ سب کچھ دیا جائے جو اس کام کی تکمیل کے لئے ضروری ہے، تاکہ حق روشن ہو اور اتمام حجت بھی ہو جائے۔

پھر جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھولنے والی نشانیاں پہنچیں، کہنے لگے یہ تو صریحاً جادو ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾

فرعون اور آل فرعون نے حق کو جھٹلاتے ہوئے یہ بھی کہا: اے موسیٰ (علیہ السلام) آپ کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آئیں، کہ ہم پر اس سے جادو کریں، ہم کبھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں نے حق کو روشن کرنے والی سب نشانیوں کو دیکھ کر یہی کہا، یہ تو صریحاً جادو ہے۔

حاصل : ہدایت کی طلب ہو تو آنکھیں کھولنے والی نشانیاں کو دیکھ کر حق کو ماننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، حال ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، حق کی روشن نشانیاں کو دیکھ کر اسے صریحاً جادو کہہ دیتے ہیں۔

اور ان کا انکار کیا، ظلم اور غرور سے اور اپنے جی میں ان کا یقین کر چکے تھے۔ تو نظر کیجئے، مفسدین کی عاقبت کیسی ہوئی۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا
وَعُلُوًّا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾

آنکھیں کھولنے والی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، اپنے جی کے اندر ان کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مگر مکرین حق کا ظلم اور غرور حق کو ماننے میں آڑے آتا ہے۔ ظالم اور مغرور کو یہ نظر آتا ہے کہ حق کو ماننے سے اس کا تشخص ختم ہو جائے گا، اس لئے وہ فساد سے رکتا نہیں۔ اس کی عاقبت ہمیشہ عبرتناک ہوتی ہے۔

حاصل : مفسد لوگ ظلم و غرور کو طریق زندگی بنا لیتے ہیں۔ ان کا انجام نبوت ہو تا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے:

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳﴾

تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پھر انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اس لئے کہ وہ ہماری آیات کی تمناہیب کرتے تھے۔ اور وہ ان سے غافل تھے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

اور بے شک ہم نے داؤد (عالیہ السلام) کو اور سلیمان (عالیہ السلام) کو علم عطا فرمایا۔ اور دونوں نے شکر کرتے ہوئے کہا، حمد اللہ ہی کی ہے، جس نے اپنے مومن بندوں سے ہم کو بیشی پر فضیلت دی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عوامی سے نوازا گیا۔ ان حضرات کے علم و حکمت کا مظاہرہ فرمائی جتنی بڑی حکمت اور معرفت کے ساتھ چلایا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کے عبادت گزاروں سے ہے، جس نے اپنے مومن بندوں سے ہم کو بیشی پر فضیلت دی ہے۔ ہر حالت میں اللہ کے مومن بندوں کو علم حقیقی سے تعلق رکھتی ہے۔

حاصل : علم حقیقی رکھنے والوں کی فضیلت کا اعتراف کرنا چاہئے۔ عقیدت رکھنے والے مومن ہی با عزت ہوتا ہے۔

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ عَلِمْنَا مَنُطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ طَرِيقًا هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾

اور سلیمان (عالیہ السلام) داؤد (عالیہ السلام) کے وارث ہوئے اور بتایا کہ وہ انہیں منطوق الطیر کا علم دیا گیا ہے اور ہر شے سے ہمیں طریقہ عطا ہوا ہے۔ بے شک یہ سب سے افضل ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بادشاہت سے وارث ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اللہ کے فضل و واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو جو وہی اللہ کا فضل ہے کہ ان کے انہیں انہوں کی عبادت گزاروں کو علم عطا ہوا ہے۔

ہے اور ہم ان سے بڑی خدمات لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ یقیناً اللہ کا فضل ہے۔

حاصل : جو بات ہمارے لئے وجہ فضیلت ہو، اس کے بارے میں یہ بتانا ہمارا حق ہے، کہ یہ یقیناً اللہ کی عطا ہے اور اس کا فضل ہے۔

اور سلیمان (علیہ السلام) کے لئے آپ کے لشکر جمع کیے گئے، جن و انس اور طیور اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔

وَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۷﴾

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ان کے لشکر جمع کیے گئے، کہ آپ ان کا جائزہ لے سکیں۔ اس لشکر میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ اس لشکر کے ہر حصے کو اپنے اپنے کام کا علم تھا اور اس لشکر کے سب حصے باہم مربوط تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماحول کے بارے میں بڑے باخبر رہ سکتے تھے، جن و انس کی فوجوں کو مطلوبہ کام پر لگا سکتے تھے اور بڑے بڑے کام باسانی کر سکتے تھے۔ یہ بڑی شان تھی، مگر اس شان کے ساتھ آپ نے اظہار بندگی کر کے دکھایا، اور فخر و غرور کی کوئی بات نہیں کی۔

حاصل : کام کے حوالے سے لشکروں کی درجہ بندی ہونی چاہئے، ان کے مابین بڑا ربط ہونا چاہئے، اور شان و شوکت عطا کرنے والے مالکِ کل کی بندگی خلوت و جلوت میں ہونی چاہئے۔

حتیٰ کہ جب چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے پکارا، اے چیونٹیو اپنے مساکین میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان (علیہ السلام) اور آپ کے لشکر اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔

حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾

جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر گزرتے ہوئے چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے، چیونٹیوں کو خبردار کیا اور کہا کہ اے چیونٹیو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ آرہے ہیں، کہیں تم کچل نہ جاؤ اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو کہ تم کچلی جا رہی ہو۔ چیونٹیاں حیات اجتماعی کے اعتبار سے بڑی منظم ہوتی ہیں۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بڑے نظم سے کام میں لگی رہتی ہیں۔ جن کا کام دل کو خطرات سے آگاہ کرنا ہو، وہ ہی یہ کام کرتی ہیں۔ ان کی آواز ان کے اختیارات کے دائرے میں سنی بھی جاتی ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ چیونٹی کو یہ یقین تھا، کہ یہ

شکر چیونٹیوں کو کچلنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بے خبری میں ان سے ایسا ہو سکتا ہے۔

حاصل : چیونٹیوں کی حیات اجتماعی بڑی منظم ہوتی ہے۔ اس سے بڑا مفید علم حاصل ہوتا ہے۔
حشرات کو کچلے جانے سے بچانا چاہئے۔ نیچے دیکھ کر چلنا چاہئے۔

تو اس کے قول سے آپ تمہم فرما کر بیٹے
اور دعا کی اس میرے رب مجھے شرف
دے کہ میں تیری نعمت کا شکر یہ ادا
کروں۔ جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے
والدین پر فرمائی۔ اور یہ کہ میں سناں عمل
کروں جس سے تو راضی ہو اور مجھے اپنی
رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل
فرما۔

فَتَبَسَّ مَضًا حَكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۱۹

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک چیونٹی کی آواز گات ہو اپنے دل کو جو وہ اس کی آواز سے سنی تو آپ نے یہ دعا
کرو وہ علم کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے تمہم فرمایا اور دعا: اس میرے رب جس صاحب ہوتے ہوئے مجھے یہ نعمت
دے کہ میں تیری نعمت کا شکر یہ ادا کروں۔ یقیناً تو نے مجھے اور میرے والدین پر اپنی نعمت سے نوازنا ہے۔ میں تم سے
کی درخواست کرتا ہوں کہ اس مطالبہ سے ہمارا تیری رضا سے مطابق قبول کروں۔ صالح بندوں میں داخل فرما
رہوں۔

حاصل : اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے۔ اس کا عمل وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو
اور جو صالحین کی طریقت کے مطابق ہو۔

اور ٹیوٹر کا جائزہ لیا تو فرمایا یہاں ہے کہ
میں ہدیہ کو نہیں دیکھتا۔ یہ وہ غائب ہے۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدُودَ ۚ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ۲۰

حضرت سلیمان علیہ السلام کے شعروں میں یہ ہے کہ ان کلموں کے ساتھ مذکور ہے کہ ان میں یہ تو وہاں کا تھا۔ ان کے
ان کے ہاتھ کاہن کیا ہے۔ اور وہ ان کے ہاتھ ہوا ہے وہیں۔ جب آپ نے ہدیہ مانگنے سے منکر ہوئے تو ان کے ہاتھ کاہن
میں نہیں دیکھ رہا۔ یا وہ نہیں غائب ہے۔

حاصل : جس کو اپنے مقام کا علم ہو، اسے اپنے فرائض کی بجا آوری کے لئے مقررہ مقام پر موجود ہونا چاہئے۔

اسے ضرور سزا دوں گا، شدید سزا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح ثبوت لائے۔

لَا عَذِيبَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
أُولَٰئِكَ أَتَيْنَاهُم بِالسُّلْطٰنِ الْمُبِينِ ﴿۲۱﴾

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو فرائض کی بجا آوری میں غفلت کی سزا دی جائے گی، وہ سزا شدید ہوگی یا انتہائی ہوگی اور جرم کی نوعیت اور نسبت سے ہوگی۔ سزا سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، کہ ہدہ اپنی عدم حاضری کا واضح جواز پیش کرے۔ پرندوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کام لیتے تھے، وہ اللہ کے عطا کردہ علم کی بدولت تھے، انداز سے اس کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ علم کسب رکھنے والے بھی پرندوں سے ان کی کسی خصوصی حس کے حوالے سے کئی کام لے لیتے ہیں۔

حاصل : سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہئے۔ جس کی مجبوری کا واضح ثبوت مل جائے، اس کو سزا دینا خلاف حق ہوتا ہے۔

تو زیادہ دیر نہ کی پھر حاضر ہو کر ہدہ نے عرض کی، کہ میں وہ دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا اور میں سب سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ نَبِيًّا
يَقِينِ ﴿۲۲﴾

وقت مقررہ پر ہدہ نے اپنی عدم حاضری کا جواز پیش کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ گزارش کی، کہ میں وہ پتھر دیکھ آیا ہوں جو آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہو گا، اور میری پیش کردہ باتیں آپ کے لئے مفید ہوں گی، یہ باتیں سب سے متعلق ہیں اور میرے یقین کے مطابق بالکل درست ہیں۔ حکومتوں کے مخبر اسی انداز میں بات کرتے ہیں۔

حاصل : اپنی کوتاہی کا جواز پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مخبر حاکم وقت کی پسند کو اپنی سمجھ کے مطابق بڑی وقعت دیتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ حکومت کو صرف یقینی خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔

میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اسے ہر شے سے

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَبْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾

عطا ہوا ہے، اور اس کا تخت عظیم ہے۔

ہد ہد نے اپنی گزارش پیش کرتے ہوئے یہ کہا: کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، جو ملک سہا کا تخت عظیم پر بیٹھی ہے۔ اسے سبھی کچھ حاصل ہے۔ محکوم رعایا ہوتے ہیں، وہ اگر حکومت وقت سے خوش ہوں تو پھر حکومت کے پاس بھی پتہ ہوتا ہے، لوگ ملک کی رفاہیت اور ترقی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر رعایا خوش نہ ہو تو حکومت کے پاس پریشانی کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہد ہد نے یہ بھی بتایا کہ ملکہ سہا کا تخت عظیم ہے۔ تخت شاہی بادشاہوں کے جہ و جلال اور مال و مال کا نشانہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس لئے اس کو سجانے کی کوشش بہت ہوا کرتی تھی۔

حاصل : عورت کی بادشاہی اچھے کی بات تھی۔ محکوم حاکم وقت پر اعتماد کرتے ہوں تو اس عورت کے پاس سبھی کچھ ہوتا ہے۔ تخت جلال شاہی کا مظہر سمجھا جائے تو حکومتیں اس کو بنانے سجانے میں ہوش لگاتی ہی ہیں۔

میں نے پایا کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کے مقابل سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال و زینت و سر دکھایا ہے اور انہیں روک سے روک دیا ہے تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔

وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَأَهُمْ فَعَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۳﴾

ہد ہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے حکایت کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور میں نے بتایا کہ وہ لوگ سورج پرست ہیں، مشرک ہیں۔ شیطان نے انہیں یہ دکھایا ہے۔ انہیں روک سے روک دیا ہے اور اس طرح انہیں طلب ہدایت کی راہ سے روک دیا ہے۔ طلب ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے۔

حاصل : اپنے مشاہدے کو بیان کرنے کے بعد ان اسباب و سبب واضح کرنا چاہئے جن جان و وقت سے یقینی تعلق ہے۔

یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو اور نہ آسمانوں اور زمین کی چھٹی چیزیں جانتے ہیں، اور جس علم ہے، وہ تم پہنچتے ہو اور جو نظام کرتے ہو۔

الَّذِينَ لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۲۵﴾

بند نے ملک سب کے لوگوں کے بارے میں یہ بتانے کے بعد کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بتانا بھی اپنا حق سمجھا کہ انہیں کیا کرنا چاہئے۔ اور یہ کہا کہ سجدہ تو اللہ کو کیا جانا چاہئے۔ جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں نکالتا ہے۔ جلوت میں آنے سے پہلے خلوت میں ہر شے اپنے منشاء تخلیق کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ خالق کل اللہ ہے۔ وہ باطن کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ بندگی تو اس کی ہونی چاہئے جو خالق کل ہے۔ مالک کل ہے۔ علیم مطلق ہے۔ قادر مطلق ہے اور یوم الدین کا مالک ہے۔

حاصل : اپنے مشاہدے کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتانا چاہئے۔ کہ ہونا کیا چاہئے۔ اسی سے واضح ہو گا۔ کہ ہدایت کی طلب رکھنے والوں پر حق کیا عائد ہوتا ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرشِ عظیم کا رب ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۲۶﴾

جس کو ہم حال میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ وہ اللہ کو معبود مانتا ہے۔ مشیتِ الہی جس کو ہر مقام پر غالب نظر آئے۔ وہ مانتا ہے کہ عرشِ عظیم کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مالک کل کے سامنے کسی فرد یا جماعت کی کیا حیثیت ہوگی۔ بندے کا مقابلہ تو بندے سے ہی ہو سکتا ہے۔

حاصل : اللہ کی رضا کو ہر مقام پر مقصود ہونا چاہئے۔ مشیتِ الہی کے سامنے کسی کی پسند کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

فرمایا: ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا تو جھوٹوں سے ہے۔

قَالَ سَنْنُظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۷﴾

بند کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ تم نے اپنی عدم حاضری کا جواز پیش کرتے ہوئے جو بیان دیا ہے۔ ہم ابھی اس کی صداقت یا کذب کو دیکھتے ہیں۔ بند کے بیان کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہاں ہونا کیا چاہئے تھا۔ صداقت و کذب کا تعلق صرف پہلے حصے سے ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا حصہ قطعاً حق ہے۔

حاصل : جس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کرنا ہو۔ اس کو بتانا چاہئے۔ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔

میرا یہ خط لے جا اور انہیں پہنچا دے، پھر ان سے ہٹ آ، تو دیکھ وہ کیسے رجوع

إِذْ هَبْ بَكِيَّتِي هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ
ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾

ہوتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہڈیڈ کو یہ حکم دیا، کہ سبکی ملکہ کے دربار میں آپ کا نام پانچویں پانچواں ہے۔ خدا پانچویں سے ہے، وہاں سے ہٹ کر بیٹھنے کا حکم بھی دیا گیا اور ان کے ردعمل پر نظر رکھنے کی تاکید بھی کی گئی۔ ہڈیڈ نے نام پانچویں پانچواں نہیں تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی صلاحیت کو جانتے ہوئے اسے حکم دے رہے تھے اور ہڈیڈی الٹی ہوئی خبر سے ہی اس سے سابقہ بیان کی صداقت یا کذب کا ثبوت ملتا تھا۔

حاصل : مخبر کی صداقت یا کذب کا یقین حاصل کرنے کے لئے ضروری کارروائی کرنی چاہئے۔ مخبر کو جو کام سونپا جائے وہ اس کی صلاحیت کے مطابق ہونا چاہئے۔

ملکہ نے کہا اسے درباریو مجھ پر ایک عزت والا خط لکھو کیا ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو۟ا۟ إِنِّي۟ أُلْقِيَ۟ إِلَيْكُم۟
كُر۟ي۟مٌ ۝۲۹

ملکہ سب سے ہڈیڈ کے ذریعے خط آنے پر کسی شخص کے نام نہیں لیا۔ درباریوں سے کہے تھے اس میں جو بات ہے وہ بات نہ تھی۔ اس سے یہ روشن ہوتا ہے کہ پرندوں کے ذریعے نام پانچویں اس وقت معروف تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم میں نہ تھی کہ ہڈیڈ ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنا مشاہدہ اپنے جینے والے کے پاس یا کو بیان کرے گا اور جیسے وہ اس کی زبان کو جانتے ہیں۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا مجھ پر ایک عزت والا خط لکھو کیا ہے۔ ہڈیڈ اپنے گریہ و زاری سے ملکہ کو جینے والے کے مرتبے کو واضح کرتا ہے وہ عزت والا خط ہوتا ہے۔

حاصل : جس خط میں مکتوب الیہ کے درجے کا لحاظ ہو اور خط کے مندرجہ بات حق سے ہونے پر سے ہوں تو وہ خط یقیناً عزت والا خط ہوتا ہے۔

بشک وہ سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے اور بشک وہ اللہ کے نام سے ہے اور الرحمن اور الرحیم ہے۔

إِنَّهُۥ مِّنۢ سُلَیۡمِۢنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیۡمِ ۝۳۰

عزت والے خط کے بارے میں ملکہ نے اپنے درباریوں کو یہ بتایا کہ یہ خدا عزت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس خط میں اللہ کا ذکر ہے جو الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ عزت سلیمان علیہ السلام سے ہونے والے خط میں درباریوں کو وہی عزت اور کار نہ تھی کہ وہ ممتاز تعارف نہیں تھے۔ سب سے اول سورج پر حق اترتے تھے اس کے یہ ناقص عمل دیکھتے تھے اور ان کی سعادت کو بھی جانتے تھے۔ حق ان لوگوں نے سن نہ سوز رہا تھا اس لئے اللہ اور الرحمن اور الرحیم، عزت میں اس کا بھی مشعل ہوا۔

نہیں آئی۔

حاصل : خط کے مندرجات بتانے سے پہلے بھیجنے والے کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نفس مضموم میں سب سے اہم بات پہلے ہونی چاہئے۔

یہ کہ مجھ پر بڑائی نہ چاہو اور سلامتی سے حاضر ہو۔

إِلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۱﴾

خط کا مقصود بیان کرتے ہوئے ملکہ سہانے بتایا کہ اسے درباریوں اس خط میں یہ لکھا ہے کہ مجھ پر بڑائی نہ چاہو اور سلامتی سے ساتھ میرے پاس آؤ۔ درباریوں کو اس خط کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ بڑائی چاہنے والے ہی متکبر ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ سلامتی سے حاضر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ لوگوں کو کوئی خطہ نہیں ہو گا۔ حاضر ہو کر اپنا حال سناؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے حق کو سنو۔

حاصل : دین میں جبر کا کوئی مقام نہیں ہے۔ فساد فی الارض کو روکنے کی تدابیر ضروری ہوتی ہیں۔ فساد کے رک جانے کا یقین حاصل ہو جانے کے بعد حق کو بیان کرنے میں اور حق کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دینے میں ماحول سمجھنے سمجھانے کا ہونا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر (39) میں ارشاد فرمایا ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱﴾

فرمادیتے کیا برابر ہیں علم رکھنے والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ بے شک نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

ملکہ نے کہا اے سردارو۔ میرے اس کام میں مجھے مشورہ دو، میں طے نہیں کرتی کوئی کام جب تک تم حاضر نہ ہو۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۗ
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿۳۲﴾

ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عزت والے خط کے مندرجات کا ذکر کرنے کے بعد اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا: اے سردارو مجھے اس کام میں مشورہ دو۔ میں تمہاری اہمیت کو جانتی ہوں۔ تم سے مشورہ کیے بغیر اہم امور میں فیصلہ کرنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ سرداروں کے احساسات معلوم کرنے کا یہی طریقہ ملکہ کو مناسب معلوم ہوا۔

حاصل : ساتھیوں کے سامنے مسئلہ بیان کر کے ان سے مشورہ لینا چاہئے، اس سے فیصلہ کرنے

میں بڑی مدد ملتی ہے۔

قَالُوا نحنُ أولُو أفضوةٍ وَأولُو أبائِ شَدِيدٍ
وَالأمرُ اليكِ فَانظُرْ مِى مَا ذَاتَا مُرِينِ ﴿۳۳﴾

کہنے لگے ہم بڑی قوت والے ہیں، اور
شدید لڑائی والے ہیں۔ امر آپ کی طرف
سے ہے، تو دیکھ لیجئے ہو امر آپ کو ملتی ہیں۔

سرداروں نے ملکہ سے یہ کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، اور مدد ہی قوت سے ساتھ ساتھ ہم لڑائی سے جیتنے والے نہیں
ہیں۔ ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہم شدید لڑائی لڑتے ہیں، اور آپ کے حکمرانی قبیل سے لے کر وقت تیار کرتے ہیں، ہاتھ نہ لگنے
فیصلہ یا جنگ نہ کرنے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ جنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو ہمیں آپ سے ہتھیاروں کی ضرورت
مشورہ ہے۔ اس سے آگے ہمارا کام صرف آپ کے حکمرانی قبیل کرنا ہے۔

حاصل : فیصلہ کرنے والے کی طرف سے مشورہ ماننا چاہئے تو اپنے مقام کے مطابق اس مشورہ
دینا چاہئے۔ یہ یقین مشورہ دینے والے کو ہونا چاہئے کہ فیصلہ کرنے والا اپنے مقام کے ہونے سے
ہو چکے دیکھ رہا ہے وہ مشورہ دینے والا نہیں دیکھ رہا۔

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾

ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی قصبے میں
داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں
اور وہاں کے ذلیل و فقیر لوگوں کو طاقتور
کرتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں۔

ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ لینے کے بعد یہ کہا کہ بادشاہ جب کسی قصبے میں داخل ہوتے ہیں تو
بہت کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اس موقع کے پرانے عادت والے لوگوں کے کہیں سے کوئی انتہائی ذلیل و فقیر لوگوں کے
ہیں۔ ایسے ہی سلوک کی توقع ہی جاسکتی ہے۔ ملکہ نے جنگ سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کو
پاک لوگوں کو فتح حاصل ہو تو وہ مشورہ سنتی ہیں مگر نہیں چاہتے وہاں کے عادت والے

حاصل : پاک لوگوں کو فتح حاصل ہو تو وہ مشورہ سنتی ہیں مگر نہیں چاہتے وہاں کے عادت والے
لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں یہ لوگوں
رہتے ہیں۔

وَأرْسِلْنَا إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْ لَأَبْرَأَهُم

اور میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر

يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۵﴾

دیکھتی ہوں، بھیجے ہوئے کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔

ملکہ نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف بھیجنے والی ہوں۔ میری پیشکش کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور میرے بھیجے ہوئے سفیروں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ جاننے کے لئے سفیروں کی واپسی کا انتظار کرنا چاہئے۔

حاصل : خواہشات کی پیروی کرنے والا یہی سوچ سکتا ہے کہ دوسرے بھی اسی رخ پر ہوں گے۔ متکبر کو وہ چیز بہت عزیز ہوتی ہے، جو دوسروں پر اس کی برتری کو ثابت کرے۔ انتہائی مشکل مقام پر وہ ایسی چیز بطور تحفہ دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے۔

پھر جب وہ سلیمان (علیہ السلام) کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو، تو مجھے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں عطا ہوا ہے، بلکہ تم ہی اپنے ہدئے سے فرحت پاؤ۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ
فَمَا آتَيْنِي اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بِهَدَايَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۳۵﴾

ملکہ سہا کا بیجا ہوا تحفہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے تحفہ پیش کرنے والے سے یہ فرمایا: مجھے مال تو درکار نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ یقیناً اس سے بہتر ہے جو آپ لوگوں کو عطا ہوا ہے۔ یہ تحفہ تمہارے لئے بہت اہم ہے۔ یہ تمہیں بہت فرحت دیتا ہے، اس لئے تم اس سے فرحت پاؤ۔

حاصل : تحفہ بھیجنے والے کے منشاء کو دیکھنا چاہئے۔ جو حق کی اطاعت سے گریز کرے اس کا تحفہ اسے واپس کر دینا چاہئے۔

لوٹ جان کی طرف، تو ضرور ہم وہ لشکر لائیں گے جس کا مقابلہ نہ ہو سکے، اور انہیں وہاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کے اور وہ پست ہوں گے۔

أَرْجِعُ إِلَيْكُمْ فَلَنَأْتِيَنَّكُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۶﴾

ملکہ سبا کا ہدیہ اور پیغام لانے والے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم اپنے ملک میں واپس جاؤ اور انہیں خبر دو جنہوں نے تم کو بھیجا ہے کہ ہم مال کے طالب نہیں ہیں، حق کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو مخالف حق کرنے سے باز رہو۔ تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں۔ تم لوگوں کو اپنی قوت پر ناز ہے، مگر تم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکو۔ جو تمہارے پر لائیں گے۔ اور تمہارے غرور کا انجام یہ ہو گا کہ تم ذلیل ہو کے اور قرقے سے نکال دیے جاؤ۔۔۔ حق سے متباہل نہ رہو۔ پتے جانے کے بعد ہستی ہی تمہارا مقدر رہے گی۔ تمہیں یہ توفیق ہی نہیں ملے گی کہ تم بھی حق سے متباہل نہ رہے۔ بات کر سکو۔

حاصل : پاک لوگوں کا مقصود اظہارِ حق ہوتا ہے۔ حصولِ مال نہیں ہوتا۔ متنبہ لوگوں کو ان سے انجام سے پوری طرح آگاہ کرنا چاہئے۔ تاکہ ان پر تبت تمام ہو جائے۔

فرمایا: اے درباریو! تم میں وہی ہے جو اس کے تخت میرے پاس کے آئے، قبل اس کے کہ وہ سلامتی سے میرے پاس حاضر ہوں۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو۟ا۟ أَي۟كُمْ يَاتِنِي۟ بِعَر۟شِنَا
قَب۟لَ۟ أَنْ يَأ۟تُونِي۟ مُسْ۟لِمِينَ ﴿۳۸﴾

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو یہ بشارت دی کہ ملکہ سبا تمہارے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اور اطاعت گزار بن کر آئے گی۔ اس کے ساتھ اس کے درباری بھی ہوں گے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے آگے سے کس نے اس کے تخت پر جا کر آپ سے درباریوں سے پوچھا کہ میں سے کون ہے، وہ یہ نہ کہتے ہیں۔ بلکہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اور ان کی اہلیت سے واقف تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قومیت اور مظلومیت پر وقت میں اس کی تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ اور ان کے بارے میں اپنی خدمات کی پیشکش کریں۔

حاصل : درباریوں کو ان کی اہلیت کے حوالے سے جاننے سے پہلے اور ان کے سامنے نہ آئے۔ ان کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ اس سے کسی کو اپنی حق نگینی کی اہلیت جاننے کا موقع نہیں ملتا۔

ایک براہمن عرش برائے آقا۔ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے اٹھیں، اور میں اس کام پر قدرت رکھنے والا ہوں۔

قَالَ عِف۟رِی۟تٌ مِّنَ۟ الْجِنِّ اَنَا۟ اَتِي۟كَ بِہٖ
قَب۟لَ۟ اَنْ تُق۟ومَ۟ مِنْ مَّقَامِكَ۟ وَاِنِّي۟ عَلَی۟ہٗ
لَقَو۟مِی۟ۤ اَمِی۟نٌ ﴿۳۹﴾

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کے سامنے ہماری قومیت اور ان کی تمہیں سے لے مظلومیت پر واقف ہونے سے پہلے اور ان کے بارے میں اپنی حق نگینی کی تمہیں سے پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔

مجھے اس کام پر قدرت بھی ہے اور میں امین بھی ہوں۔ میں اس کو پوری طرح سنبھال کر لاؤں گا۔ اور وہ آپ کی خدمت میں اسی حالت میں پیش ہو گا جس حالت میں وہ وہاں پایا جائے گا۔

حاصل : کام تفویض کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کہ جس کو کام سپرد کیا جا رہا ہے، وہ اس کے لئے قوت بھی رکھتا ہو اور امین بھی ہو۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا
أَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ
فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشَكَرْتُ أَمْ أَكْفَرْتُ
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿۴۰﴾

وہ عرض کرنے لگا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ آپ کی طرف لوٹے۔ پھر جب سلیمان (علیہ السلام) نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا، پکار اٹھے یہ فضل ربی سے ہے، میرے دیکھنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اور جو شکر کرتا ہے، اس کا شکر اسی کے لئے ہے۔ اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے پرواہ کریم ہے۔

زور آور جن کا دعویٰ سن کر کہ وہ مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر سکتا ہے، آپ کے درباریوں سے ایک صاحب نے جو کتاب الہی کا علم رکھتے تھے یہ کہا: کہ میں ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے پاس اتنی دیر میں لے آؤں گا، جتنی دیر میں آپ کی نگاہ کسی چیز کی طرف سے لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے۔ اس سے کم وقت میں یہ کام ہونا ممکن نہ تھا، اس لئے آپ نے اس عالم کتاب کو حکم دیا کہ آپ یہ کریں۔ پھر جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، تو آپ پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اور یہ میرے دیکھنے کے لئے ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں یا نہیں ہوتا۔ جو اپنے رب کے فضل کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے شکر گزار ہونے کی بدولت فلاح پاتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے وہ میرے رب کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، میرے رب کو کسی کی احتیاج ہی نہیں ہے، وہ تو کریم کرنے والا ہے۔

حاصل : کتاب الہی کا علم جس قدر باعث قوت ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

محیر العقول کام ہو جائیں تو اسے اپنے رب کا فضل جاننا چاہئے، اور شکر اُزاری کرنی چاہئے۔ اللہ کی عطا کو بیان کر کے اظہار بندگی کرنی چاہئے، اور یہ کہنا چاہئے کہ ہمیں یہ مقام پر اللہ کے فضل کی احتیاج ہے، اور اللہ بہر حال احتیاج سے پاک ہے۔

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾

فرمایا، اس کے تخت کی وضع بدل دو، اور دیکھیں وہ ہدایت پاتی ہے یا ان میں سے جو توفی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت میں پتھر تہہ پتھریاں کرنے کا حکم دیا، اور یہ دیکھا تو وہ اس کے مریض و کجیہ کر اپنی جسمانی زبان سے کیا تاثر دیتی ہے۔ جس تخت کو وہ اپنا اقدار بنا رہی تھی، وہاں تخت اس طرح سے بیجا بن گیا، جس سے وہ دیکھ کر وہ کونسا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہدایت پانے کی صورت یہ تھی کہ جو پتھر اسے تخت بنانے میں لایا گیا، وہ اسے اس وقت تک وہ اسے انسانی کوشش و کوشش کا نتیجہ نہ سمجھتی اس لیے کہ فضل مان لیتی اور ہدایت نہ پانے کی وجہ سے توفی نہ پاتی۔ کوشش کے نئے زاویے تلاش کرنے کی طرف پھل پرتی۔

حاصل : علم و حکمت رکھنے والے کا حکم علم و حکمت سے ہوتا ہے۔ جو حکم دینے والی توفی میں طرف رخ کرے وہ ہدایت پانے والا ہوتا ہے، جو اشیاء کے حسن و خراب میں توفی پانے والے کو ہدایت پانے والا نہیں ہوتا۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۳۲﴾

پھر جب وہ آنچلی اس سے پوچھا تو آپ کا تخت ایسا ہی ہے۔ علم نے جواب دیا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم تو وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے ہی تم پر سزا دے چکے ہیں۔

ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے پاس اپنے مقررین کے ساتھ آنچلی تو کہا، اے اللہ کے بندگان کے یہ علم کیا ہے، یہ تخت دیکھتے، ایسا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے۔ علم نے جواب دیا، ایسا ہی ہو گا، اور وہی ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم تو وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے ہی علم تو وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے ہی علم تو وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے ہی علم تو وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے ہی علم تو وہی ہے۔

حاصل : علم و حکمت جہاں بھی ہو، اپنی نشانوں سے واضح ہوتا رہتا ہے، پتہ اسے ہی ہوتا ہے، وہ

ہدایت کا طالب ہو۔ جو ہدایت کا طالب ہو وہ تسلیم کے مقام پر ضرور آپہنچتا ہے۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۳۲﴾

اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا،
جن کی وہ اللہ کے مقابل بندگی کرتی تھی۔
بے شک وہ تھی قوم کافرین سے۔

ملکہ کی دانائی اپنی جگہ تھی، مگر اس کا مقام قیادت کے حوالے سے ایسا تھا کہ وہ کافر لوگوں سے خود کو الگ نہ کر سکی۔ جن چیزوں کی وہ پرستش کرتی تھی، وہ چیزیں اس کو معبود حقیقی لگتی نہیں تھیں، مگر ان چیزوں کی عبادت سے انکار بڑی جرات کا کام تھا اور اس کا انجام بھی ملکہ کی نظر میں تھا۔ سیادت و قیادت کی طلب اس کے لئے سدراہ بنی رہی۔ قومی روایات نے اسے روک رکھا اور وہ سعادت پرستی کو درست نہ سمجھنے کے باوجود قوم کافرین میں شامل رہی۔

حاصل : اپنے منصب کو طلب ہدایت کے حوالے سے سدراہ نہیں بننے دینا چاہئے۔ سیادت قیادت فلاح دارین کے مقابل عزیز نہیں ہونی چاہئے۔ پاک لوگوں کی روایات ضرور قابل احترام ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اور ہدایت سے ہوتا ہے۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ
حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ط
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ط
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾

اس سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے
جائیے۔ پھر اسے دیکھ کر گہرا پانی سمجھی اور
اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا یہ تو ایک
شیشوں جڑا محل ہے۔ پکار اٹھی اے میرے
رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب
میں سلیمان (علیہ السلام) کے ساتھ اللہ کو
مانتی ہوں جو رب العالمین ہے۔

ملکہ سے یہ کہا گیا کہ محل کے اندر تشریف لے جائیے۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی، تو اس نے یہ سمجھا کہ آگے پانی ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو گھیرا ہونے سے بچانے کے لئے کپڑے اوپر اٹھائے، اس طرح اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک شیش محل ہے آپ اطمینان رکھئے آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ ملکہ سہا کو جو ناز تھا کہ اس کے پاس زندگی کی جدید ترین آسائشیں اور حیرت انگیز چیزیں ہیں، وہ ناز اس واقعہ سے جاتا رہا۔ اور اس ناز کے ختم ہوتے ہی ملکہ نے پکار کر اپنے خائف حق اعمال کا اعتراف کیا، اللہ کو ماننے کا اعلان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی تسلیم پر گواہ بنایا، اور

کرنے سے باز نہیں آتے۔ تمہیں عذاب الہی سے ڈرنا چاہئے۔ منکرین حق نے یہ جواب دیا کہ اے صالح (علیہ السلام) اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، تو لے آئیے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ہم اسی عذاب کو دیکھ کر آپ کی صداقت کو تسلیم کریں گے۔ آپ نے فرمایا: تم بہت غافل لوگ ہو، عذاب الہی کو جلدی مانگ رہے ہو، بھلائی کیوں نہیں چاہتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، یہ صورت تمہارے لئے باعثِ رحمت ہوگی۔

حاصل: حق کے انکار اور تکبر کی انتہا ہے یہ کہ عذاب الہی کو مانگنے میں جلدی کی جائے۔ اللہ سے استغفار کرنے والے سخت گیر نہیں ہوتے، وہ خود بھی لوگوں کو اپنی ذات کے حوالے سے معاف کر دیا کرتے ہیں، یہ رویہ باعثِ رحمت الہی ہوتا ہے۔

قَالُوا أَطِيرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ
طِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾

کننے لگے ہم آپ سے اور آپ کے
ساتھیوں سے بُرا شگون لیتے ہیں۔ فرمایا،
تمہارا بُرا شگون عند اللہ ہے، بلکہ تم فتنے
میں پڑی ہوئی قوم ہو۔

منکرین حق نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا، کہ آپ اللہ کے رحم کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ کا قدم اور آپ کے ساتھیوں کا قدم ہمارے لئے نحوست لا با ہے۔ ہم کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: نتائجِ باذن اللہ ہوتے ہیں، مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور اتمامِ حجت ہو رہی ہو تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو اللہ کی قدرت کے سامنے بیچ دیکھ کر خلاف حق کرنے سے رکھتے ہو، یا غفلت میں پڑے خلاف حق کیے چلے جاتے ہو۔

حاصل: تبلیغِ حق کرنے والوں سے اور ان کے ساتھیوں سے بُرا شگون لینا، منکرین حق کا طریقِ زندگی ہے۔ مصائب و آلام کو باذن اللہ ماننے والے کسی سے بُرا شگون نہیں لیتے۔ جو قوم اللہ کی قدرت کے سامنے اپنی حیثیت کو نہ دیکھے وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۳۸﴾

اور اس شہر میں نو خاندان تھے، جو زمین میں
فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں چاہتے تھے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ، نو خاندان تھے۔ یہ لوگ من مانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ لوگوں کو ان کی خواہشات میں الجھاتے چلے جاتے تھے، اور فساد کو بڑھاتے رہتے تھے، اور اصلاح کی طرف نہیں آتے تھے۔ جو ان لوگوں کو دوسروں کے لئے پسند تھا، وہ اپنے لئے پسند نہیں کرتے تھے۔ اصلاح کی طرف آنے کے لئے یہ ضروری ہے، کہ جو اپنے لئے پسند

ہو دوسرے کے ساتھ وہی کیا جائے۔ اگر مفسدین صرف نو شخص تھے، تو پوری ہستی میں ان کو فساد سے روکا نہ گیا، لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ نو خاندان تھے، جو خائف حق کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔

حاصل : وہ خاندان جو فساد کرنے کے لئے مشہور ہو جاتے اور کبھی اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کی اہمیت کو کم کرتے رہنا لوگوں کے لئے سکھ کا باعث ہوتا ہے۔ ہر مفسد کے لئے ایک دوسرے کی مدد اپنی خواہش اور سلامتی کے حوالے سے کرتے ہیں۔

قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ لِكُبَيْتِنَا وَاهْلِهِ ثُمَّ
لِنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ
وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿۳۹﴾

کہنے لگے، اللہ کی قسم کھانا، اہل ہمارے اور ہمارے
اور اس کے اہل پر رات کو چا پڑیں گے۔
پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم
اس کے اہل کی بلائیت پر شہاد نہیں اور ہم
سچے ہیں۔

مذکورہ نو خاندانوں کے سربراہوں نے یہ سنے کیا کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کرے تھا، ہم پہلی خاندان کے سربراہوں
معاہدہ کو یقینی بنائیں، اور معاہدہ یہ ہو کہ ہر سب متحد ہو کر رات کو حضرت صالح (علیہ السلام) اور ان کے اہل کو کھڑے
گے، پھر اگر کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرے گا تو اس سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے اور ہم اپنی صداقت کے
دعوے کو دہراتے رہیں گے، اس طرح ہر سب ان ہم میں شریک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی صداقت کے حامل بنیں
ہوں گے۔

حاصل : خائف حق کرتے وقت اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی شان میں تکیہ نہ کرنا، اللہ کی قسم لینے
سلامتی اسی امر میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو شریک نہ کرے، پھر ہر سب معاہدہ کرے
اپنی بے کفایتی اور صداقت کے حصول پیتے رہیں۔

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿۴۰﴾

اور انہوں نے مکر یہ اور مکر کے بھی شریک
تدبیر کی اور انہیں پتا بھی نہ آتا۔

مذکورہ نو خاندانوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کے تدبیر کے ہیں، مگر ان کے یہ مکر
تجویزی ہے، یہ ان کا مکر تھا، اور وہ ان میں اللہ عزوجل کے مکر میں اہمیت نہیں دیتے، مگر انہیں اپنے اپنے
خیر المآل میں بھی ہے۔ یہ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے وہ ہمیں مکر کی بات کہتا ہے، مگر انہیں ان کی بات سے بیخبر رہیں
خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب لوگ بے ایمان، مکر پر مبنی ہوتے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ولی بننے والے اور

انہیں عذابِ الہی نے پکڑ لیا۔ یہ پکڑ اس قدر اچانک تھی کہ انہیں ہلاکت میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔

حاصل : منکرینِ حق کی کوئی خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوتی۔ اور منکرینِ حق جب عذابِ الہی کی گرفت میں آتے ہیں تو انہیں اس کے اچانک آنے کا پتہ بھی نہیں لگتا۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ ۗ اَنَّا
دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾

تو نظر کرو ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا، ہم
نے ان کو اور ان کی قوم کو اکٹھے کر کے
ہلاک کر دیا۔

حضرت صالح علیہ السلام کو اور آپ کے اہل کورات کے اندھیرے میں ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے سب جمع ہو گئے۔ اور یہ سمجھ لیا کہ ان کا مکر چل جائے گا۔ تو مقصد کے حصول سے پہلے ان لوگوں کو اپنی چال کے کارگر ہونے میں اپنے یقین کی وجہ سے خوش بھی ہوئی۔ اس لئے انہیں عذابِ الہی نے آگھیرا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوا۔ اور یہ منکرینِ حق عبرتناک انجام کو پہنچے۔ صبح کو یہ سب لوگ اوندھے منہ پڑے تھے۔

حاصل : منکرینِ حق کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ حق کو ماننے والوں سے دشمنی، منکرینِ حق کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کا ارادہ انتہائی بُرائی کا ہو تو وہ سب منکرینِ حق ہلاک کر دیئے جاتے ہیں۔

تو یہ ہیں ان کے گھر جو برباد پڑے ہیں،
اس لئے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ بے شک
اس میں علم والے لوگوں کے لئے نشانی ہے۔

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ اِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾

شمود نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کو ختم کرنے کی خفیہ تدبیر کی، تو حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ عذابِ الہی میں پکڑ لئے گئے۔ ان ظالم لوگوں کے آثارِ قدیمہ اب بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ علم والے لوگوں کے لئے اس میں یہ نشانی ہے، کہ خلافِ حق کرنے والے جتنا بڑا حمازہ بھی بنالیں، ان ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔

حاصل : آثارِ قدیمہ سے درسِ عبرت ملتا ہے۔ خلافِ حق کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، اور ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔

اور ہم نے انہیں نجات دی، جو ایمان

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۳﴾

والے تھے اور تقویٰ کرتے تھے۔

نجات پانے والوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ان منافقین سے بہت ہمت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس معیار کو ملحوظ رکھنے میں وہ تباہی نہ ہو جائے اور اللہ سے فریاد بھی ہے۔ نجات اللہ ہی دیتا ہے اور اپنے علم سے دیتا ہے۔

حاصل : نجات اللہ ہی دیتا ہے۔ اور ایمان والوں اور تقویٰ کرنے والوں کو دیتا ہے۔

اور لوط (علیہ السلام) کو جب آپ نے
اپنی قوم سے فرمایا: کیا تم مجھ سے حیاتی
کرتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو۔

وَلَوْ طَّأذَقَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿۵۳﴾

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: کیا تم وہ بے حیاتی کرتے ہو، تم نے قبل زمانے ہی کے کئی کئی ایسے کام کے برے ہونے کے بارے میں اور اس کے صریح بے حیاتی ہونے کے بارے میں اس وقت نہیں دیکھا اور تم لوگ اسے آنکھوں دیکھتے ہوئے اس برائی کو ایسے چلے جا رہے ہو۔

حاصل : بے حیاتی کو روکنے کی کوشش کرنا پاک لوگوں کا حق ہے۔

کیا تم عورتوں کے مقابل مردوں سے بڑے
شہوت کے لئے جاتے ہو جبکہ تم انہیں
لوگ ہو۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۴﴾

اپنی قوم کی بد امنی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: یہ قوم مردوں کے مقابل عورتوں کے پاس شہوت کے لئے جاتے ہو، یہ تو انسانی جمادات ہے اور انسان ہے۔ ازدواجی زندگی میں عورتوں کو بڑے شہوت سے اختیار کیا جائے۔ اس میں کبھی جمالی نہیں ہو سکتی۔

حاصل : ازدواجی زندگی میں عورتوں کے پاس طبعی سعورت میں پہنچا حق ہے۔ حق سے مبرا ہو کر
ہے وہ کھرا ہی ہے۔ جان بوجہ کر خلاف حق کرنے والے جاہل ہوتے ہیں۔

تو آپ کی قوم کا جواب پھر نہ تھا۔ ہاں
اس کے کہ آل لوط کو اپنے قتل سے

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا

اَللُّوْطِ مِنْ قَرِيْبِكُمْ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ
يَتَّبِعُوْنَ ۝۵۶

نکال دو، بے شک یہ لوگ تو پاکی
چاہتے ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ حق تھا، اور کوئی اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اس لئے آپ قوم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ لوگ اس بے حیائی کو یقیناً بے حیائی جانتے تھے، مگر اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ اس لئے وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو اپنی بہستی سے نکال دیا جائے، یہ پاک بندے ناپاک لوگوں کے ساتھ کیوں رہتے ہیں۔

حاصل : جو لوگ بے حیائی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں، وہ ناصحین سے پیچھا چھڑانے کی کسو
ترکیب پر متفق ہو جاتے ہیں۔

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اِمْرَاَتَهُ قَدَّرْنَاهَا
مِنَ الْغٰیْبِیْنَ ۝۵۷

تو ہم نے آپ کو اور آپ کے اہل کو
نجات دی، سوائے آپ کی بیوی کے جسے
ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں ٹھہرایا۔

آل میں وہ سب شمار ہوتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے ایک ہوں، طریق زندگی کے لحاظ سے ایک ہوں اور حال پر ان کو
رہ بہ صورت ایک ہو۔ اہل میں گھر والے اور متعلقین شمار ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے گھر والوں میں
سے تھی، مگر وہ پاکیزگی کی قدر نہیں کرتی تھی، اس لئے اللہ نے اس کو نجات پانے والوں میں نہ رکھا۔ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں
ٹھہرا دی گئی۔

حاصل : نجات دینا اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور ناپاکی کے درمیان وقف لازم کو پسند
کرتا ہے۔ حق کو روشن کرنے والوں کا قرب نصیب ہونے کے باوجود خلاف حق کیا جائے تو سزا بھی
اسی نسبت سے ہونی چاہئے۔

۴
اِنَّ اِلٰهَکُمْ وَ اِلٰهَ الْاِنْسٰنِ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۝۵۸

اور ہم نے ان پر ایک برس ساؤ برسایا، تو کیا
ہی برابر ساؤ تھا ڈرائے گئے لوگوں پر۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا برس ساؤ برسایا گیا، اور ان لوگوں کی بہستی کو تمس نس کر دیا گیا۔ حق کا پہنچایا جانا،
لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کر دینا، یہ اتمام حجت کا حصہ ہے اور اتمام حجت کے بغیر کسی جگہ عذاب نہیں آیا۔ اور جب
عذاب الہی نے منکرین حق کو گھیر لیا ہے تو پھر وہ کبھی اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہوئے۔ منکرین حق کا انجام ہمیشہ عبرت تک ہی

ہوا ہے۔

حاصل : عذاب الہی، اللہ کے علم سے ہوتا ہے، جرم کے حوالے سے ہوتا ہے، اقامتِ نبوت سے ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔

شہادت : ان لوگوں کے متعلق سورۃ الاعراف (7) میں فرمایا گیا ہے۔

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۱﴾

تو نظر کرو مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔

فرمادیتے تھے، حمد اللہ ہی کی ہے، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پائند کیا۔
بھلا اللہ بہت ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾

اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کو پالنے والا ہے۔ اس کا عزم ہے کہ ہر شے کو جو کچھ چاہے وہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ پاک بندوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک بندوں کو اللہ پائند کرتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کو پالتے ہیں۔ ان کی قدر و منزلت کی جائے اور ان سے محبت کا رشتہ استوار کر لیا جائے تو وہ حق پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عملیوں سے کراہت ہو جاتی ہے۔ بھلا اللہ سے کسی کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی عینے والا شریک کے لئے ہے۔ لاشریک ہے۔ قادر مطلق لاشریک ہے۔ علیم مطلق لاشریک ہے۔ کونوں پر مبنی کرنے والا لاشریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لوگ اپنی خواہشات کی بندگی کرتے ہیں۔ وہ شے کو مانتے ہیں۔ شے کے مالک کو نہیں مانتے۔ بھلا اس سے کونوں کو کونوں کی سکتی ہے۔

حاصل : اللہ کی حمد کے ساتھ اس کے پاک بندوں کو سلام و تحیات بھیجنا چاہئے۔ اللہ سے زیادہ تمہاری پروا کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے زیادہ تمہاری مہربانی اور مہربانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ظلمِ عظیم ہے۔

بھلا اس نے خالقِ فرمانے آسمان اور زمین اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اترا دیا تو ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے تم شجر اگانے والے نہیں۔ یہ اللہ سے

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا

عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾

ساتھ کوئی معبود ہے۔ بلکہ وہ لوگ راہ
سے ہٹے ہوئے ہیں۔

آسمان سے انسان کو جوں جوں اپنے تعلق کا علم ہو رہا ہے۔ آسمان کے بنانے والے کے علم کی شان بھی واضح ہو رہی ہے۔ زمین سے انسان کا تعلق ان فوائد کے حوالے سے ہے۔ جو اسے زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ زمین جس خالق کل نے بنائی ہے۔ اس کے علم کے مقابل کسی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جب زمین کی قوت رونیدگی بہت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو زمین کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اس مردہ زمین کو زندہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ وہ اسے بارش سے زندہ کر لیتا ہے۔ زندہ زمین سے خوش منظر باغ اگانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ شجر اگانے کے لئے موزوں ماحول، موزوں نمی اور موزوں درجہ حرارت کے علاوہ علم سے اگانے والا بھی ہو گا تو شجر اگے گا۔ کون ہے اللہ کے سوا، جو اس علم کا حامل ہونے کا دعویٰ کرے۔ اللہ کے ساتھ کسی معبود کا تصور ہی درست نہیں۔ کہ احتیاج معبود کی شان کے منافی ہے۔ ان روشن اسناد کو دیکھتے ہوئے بھی جو لوگ اللہ کو لاشریک نہیں مانتے، وہ راہِ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔

حاصل : آسمان و زمین کو خلق فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ آسمان سے پانی برسانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ پُر رونق باغ اگانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہمیں اگر محنت کرنے کی توفیق حاصل ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ لاشریک ہے۔ روشن اسناد کو دیکھ کر جو صحیح نتائج اخذ نہ کر سکے وہ راہِ راست سے ہٹا ہوا ہے۔

بھلا کس نے زمین کو قرار ٹھہرایا، اور اس میں ندیاں بہائیں، اور اس میں لنگر رکھے، اور بحرین کے مابین پردہ بنایا۔ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بتاتے ہو۔ بلکہ وہ اکثر لاعلم ہیں۔

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْمًا
أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ط بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

اللہ نے زمین کو جائے قرار بنایا ہے۔ یہاں رہنے والوں کی ضروریات کا جو علم اللہ کو ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ دریا کا انسانوں کی بہتی سے ایک طبعی رشتہ ہوتا ہے۔ ندیاں بھی انسانی علم سے نہیں بہ رہیں۔ ان سے حاصل ہونے والے فوائد بھی بے حساب ہیں۔ پہاڑوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ پہاڑوں سے حاصل ہونے والے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ بیٹھے اور کھاری پانی کے دریا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کے درمیان غیر مرئی پردہ رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس میں بھی انسانوں کے لئے بہت سے فوائد رکھے گئے ہیں۔ ان روشن نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، وہ لاعلمی کے اندھیرے میں رہنے پر بضد ہو گا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں۔

رَحْمَتِهِ ۛ ءَالِهَ ۛ مَعَ اللّٰهِ ۛ تَعَلٰى اللّٰهُ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۝۶۳

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اللہ ان سے اعلیٰ ہے جنہیں یہ شریک بتاتے ہیں۔

بندہ ظلمات میں راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ خشکی ہو یا سمندر مطلوبہ مقام تک جانے کا محفوظ راستہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ معیار جس سے راستے کا تعین ممکن ہوتا ہے۔ اللہ نے رکھے ہیں اور وہی معیار ہمیشہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر رخ کا تعین کرنے والے اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ باران رحمت انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچانک نہیں بھیج دیتا۔ اس کے آنے سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے کہ باران رحمت سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی تیاری کر لی جائے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانے کی بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کے دائرے سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ یک سوئی کی باتیں بھی کرتا رہے تو اسے یک سوئی حاصل نہیں ہو جاتی۔ قادرِ مطلق سے مجبور بخش کا مقابل بڑی جہالت ہے۔ بڑا ظلم ہے۔ اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔

حاصل : ستاروں کے حوالے سے رخ متعین کرنے کا علم سیکھنا چاہئے۔ باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کو فیض دینے سے پہلے حصولِ فیض کے لئے تیاری کا وقت بھی دینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ خالقِ کل بھی وہی ہے۔ مخلوق کی ضروریات کا علم رکھنے والا بھی وہی ہے۔

بھلا کون ہے۔ جو خلق کی ابتداء فرماتا ہے
پھر اس کا اعادہ فرمائے گا۔ اور کون تمہیں
آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ
کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ فرما دیجئے
لاؤ برہان اگر تم سچے ہو۔

أَمَّنْ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَّعِيْدُوْهُ وَمَنْ
يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ ءَالِهَ ۗ
مَعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝۶۴

اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ جو پہلے خلق فرما چکا ہے۔ اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ پہلے اس نے لوگوں کو پیدا کر کے قتل کرنے کی توفیق دی ہے۔ دوبارہ اٹھا کر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ آخرت کا یقین رکھنے والا ہی راہِ راست پر رہ سکتا ہے۔ آسمان کے متعلق یہ فرما دیا گیا ہے۔ کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا۔ زمین کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ کہ ہم نے اس میں ہر شے موزوں پیدا کی اور اس میں تمہارے لئے معاش کی صورت رکھی۔ رزقِ آسمان سے ملے تو بھی اللہ دیتا ہے۔ زمین سے ملے تو بھی اللہ دیتا ہے۔ اتنے روشن ثبوت پیش کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے۔ کہ اب بھی منکرینِ حق اسی بات پر زور دیں کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں۔ تو پھر اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرنے کے لئے برہان لا کر دکھائیں۔ برہان وہ سند ہوتی ہے۔ جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صَمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ ظلمات میں ہیں، بہرے اور گونگے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّكَ
أَبَاءُؤُنَا إِنَّا لِلْمُحْرَجُونَ ﴿۶۷﴾

اور کافر کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے آباء
مٹی ہو جائیں گے، ہمیں پھر نکالا جائے گا۔

کافروں کو ہمیشہ یہ بات ٹیب لگتی ہے، کہ انسان کی موت کے بعد جب اس کا جسم مٹی ہو جائے تو اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ دوبارہ اٹھانے والا اللہ ہی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پہلے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے۔ اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہی نطفے سے علاقہ بنایا، علاقہ سے عضو بنایا، پھر اس میں ہڈیاں بنائیں پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر اسے پیدا کیا۔ اس قادر مطلق کے لئے منتشر اجزاء کو آسما کر کے زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔ قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا، تو یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف، ورتے ہوئے، اور کہیں گے ہائے خرابی یہ کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا ہے، یہ تو وہی دن ہے جس کا الرحمن نے وعدہ فرمایا تھا اور رسل سچ فرماتے تھے۔ مگر اس وقت حق کو ماننا نفع نہ دے گا، کہ اصلاح حال کا وقت گزر چکا ہو گا اور اس وقت توبہ قبول نہ ہوگی۔

حاصل : اللہ نے ہی ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، وہی ہمیں دوسری بار اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کی قدرت ہر شے پر محیط ہے۔ دار عمل بھی اسی نے بنایا ہے، دار جزا بھی وہی بنائے گا۔

بے شک یہی وعدہ ہمیں اور اس سے قبل
ہمارے آباء کو دیا گیا، یہ تو پہلوں کی
کہانیاں ہی ہیں۔

لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا لَأَنحُنُّ وَأَبَاؤُنَا مِن قَبْلُ
إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾

منکرین حق نے ہر زمانے میں بعث بعد الموت کی تکذیب کی ہے۔ اسی تکذیب سے انہیں اپنی خواہشات کی پیروی کا راستہ ملتا ہے۔ یہ لوگ خلاف حق کرنے میں جو راحت محسوس کرتے ہیں، اس راحت کے مقابل انہیں کچھ عزیز نہیں ہوتا۔ یہ لوگ غفلت میں خلاف حق کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب حق ان کو سنایا جاتا ہے، آخرت کی خبر دی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں، یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، ہمارے اجداد بھی یہی سنتے رہے ہیں، ان کے اجداد بھی یہی سنتے رہے ہیں، مگر آخرت کبھی دیکھی نہیں گئی۔ کافروں کی یہ بات بہت ہی لغو ہے۔ حیات دنیا کا وقت ختم ہو گا، تو آخرت کا مقام آئے گا اور ایک صور پھونکا جائے گا تو سب جڑا کے میدان میں حاضری کے لئے نکل کھڑے ہوں گے۔

حاصل : بعث بعد الموت کا انکار منکرین حق کا طریق زندگی رہا ہے۔ غفلت میں پڑے ہوئے

لوگ بیان حق کو پہلوں کی کمانیاں کہہ کر خسارے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۹﴾

فرما دیجئے زمین میں یہ کرو، چہ نظر کرو،
مجرمین کی عاقبت کیسی ہوئی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حق کے انکار کی بدولت غرق ہوئی، قوم عاد حق سے انکار کی بدولت بارانِ عذاب سے لڑتی ہوئی، قوم سلیمان کی قوم حق کے انکار کی بدولت ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حق سے انکار کی بدولت بارانِ عذاب سے لڑتی ہوئی، فرعون حق کے انکار کی بدولت ہلاک ہوئے۔ زمین میں یہ کرنے سے یہ نظر آئے گا کہ پتے پتے میں ان انہوم کو پتے پتے سے حال پر خلاف حق کرنے والوں کو اپنی نسبت بھی نظر آئے گی۔ عقل کی موجودگی میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے طریق زندگی خلاف حق کرنا ہی ہوتا ہے اور وہ اس انجام کو بھی پہنچتے ہیں، جو سنت الہی سے منطبق نہیں ہوا کرتا ہے۔

حاصل : زمین میں سیر کا منشاء اصلاح ہونا چاہئے۔ مجرمین کے انجام سے سبق نہ لینے والے لوگوں کو نظر ہوتے ہیں۔

وَلَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ
مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۲۰﴾

اور ان پر غم نہ رکھو اور ان سے
سے آپ کو تنگی نہ ہو۔

اعدائی دشمنان کے لئے حق کی تبلیغ کرنے والے صحابہ و لوگوں کی غلامی، بات مزید ہوتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے غمناکی کی طرف بڑھنے لگیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اور اب منکرین حق کا گمان سے بچنے کے لئے انہیں وہاں سے ہٹانے اور انجام کو جاننے کی بدولت بھی محسوس کرتے ہیں۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنا حق سنو اور اپنی سے انہیں سے بڑھ کر حق کرنے والے کے لئے پتہ نہیں ہے۔ تقاریر مطلق منکرین حق کو اس طرح تہویہ کرتا ہے اور انہیں سے بڑھ کر حق کرنے والے سے بڑھ کر ہے، اس کا فیصلہ تقاریر مطلق ہی کرتا ہے۔

حاصل : منکرین حق پر غم نہ کھانے سے اور ان سے مراد ان میں سے بھی نہ محسوس کرنے کے نتیجے میں حق کرنے والے اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾

اور کہتے ہیں جب آئے گا یہ وعدہ اگر آپ
سچے ہیں۔

منکرین حق آخرت کے انکار پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کے آخرت کے انکار کرنے کے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ لگ جائے تو ایسا ایسا وہاں ان کے معاذتے تو حاصل نہیں ہوا ہے، ان کے

کو بعید جانتے ہوئے غفلت میں پڑنے والوں کا شمار ہی نہ رہے گا۔ منکرینِ حق حال پر عذابِ الہی کو تبلیغِ حق کرنے والے کی صداقت کی نشانی قرار دے کر عذابِ الہی کا مطالبہ کرتے ہیں، دیکھنا یہ چاہئے کہ تبلیغِ حق کرنے والے کی صداقت کا ثبوت مل جائے اور منکرینِ حق کی تسلیم بعد از وقت ہو تو انہیں خسارے اور حسرت کے علاوہ کیا حاصل ہو گا۔

حاصل : آخرت کا انکار اور عذابِ الہی کا مطالبہ بڑی بے وقوفی ہے۔ جو اپنے انجام سے غافل ہو اس کی بات کو وقعت نہیں دینی چاہئے۔

فرما دیجئے، قریب ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آگئی ہو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۲﴾

انسان کو نمل کے لئے دیا گیا وقت محدود ہے۔ اسی وقت میں اس نے حق کو مان کر فلاح پانے والوں میں شمار ہونا ہے۔ یا حق کا انکار کر کے ظالمین میں شمار ہونا ہے۔ اس وقت کو اگر غفلت میں ضائع کیا جا رہا ہو تو اس سے بڑی جمالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ عذابِ الہی کو دیکھ کر حق کو ماننا نفع نہیں دیتا، کہ اس وقت حق کے انکار کے سب راستے بند ہوتے ہیں۔ جو حق کا انکار کر رہا ہے، خسارہ اس سے دور نہیں ہے۔

حاصل : جو حق کا انکار کر رہا ہے، وہ خسارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ عمل کے لئے دی گئی توفیق کو ختم ہوتے بھی زیادہ دیر نہیں لگتی۔

اور تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن وہ اکثر شکر نہیں کرتے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾

رب العالمین ہر ایک کو پالتا ہے اور اپنے علم سے پالتا ہے، بندوں کے لئے صراطِ مستقیم کا تعین کرتا ہے، انہیں شعور کے ساتھ راہِ راستہ کا انتخاب کرنے کا وقت دیتا ہے، خطا ہو جائے، بھول ہو جائے تو معاف بھی کرتا ہے رحمت سے بھی نوازتا ہے، خلاف حق کرنے والے کو اتمامِ حجت کے بعد ہی سزا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کو حق کے مطابق تصرف میں لاتے ہیں، وہ اس کے شکر گزار بندے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی عطا کو اپنی کوشش کی بدولت جانتے ہیں وہ اپنی پسند کے دائرے میں پھنسے رہتے ہیں، وہ شکر نہیں کرتے۔

حاصل : اللہ کا فضل حال پر موجود ہوتا ہے۔ شکر گزار بندوں کی قدر کرنی چاہئے۔

اور بے شک تمہارے رب کو خوب علم ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو کچھ وہ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۴﴾

مستند ذریعہ ہے۔

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ ذُرِّيَّتِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾

بے شک وہ مومنین کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔

جو لوگ حق کو مان لیتے ہیں، جیسے مان لینے کا حکم ہے، وہ مومن ہیں، اور وہ نصیحت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ خود کو حق کے مطابق بنانے کے لئے قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں، وہی رحمت الہی سے نوازے جاتے ہیں۔

حاصل : قرآن پاک مومنین کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔ اختلافات سے پاک معاشرہ اسی حوالے سے وجود میں آسکتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۴۸﴾

بے شک تمہارا رب ان کے مابین اپنے حکم سے فیصلہ فرما دے گا، اور وہی عزت والا علم رکھنے والا ہے۔

فرمان خداوندی میں اختلاف کرنے والے طالب ہدایت نہیں ہوتے، وہ حق کو اپنی پسند کے مطابق بنانے میں ہی لگے رہتے ہیں، اسی میں نمل کے لئے دیا گیا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ اختلاف کرنے والوں کے مابین فیصلہ فرما دے گا۔ مگر اس فیصلے سے صرف خسارہ ہی منکرین کے حصے میں آئے گا۔ اللہ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا علم والا بھی کوئی نہیں ہے۔

حاصل : حق کے ساتھ اختلاف کرنے والے اپنی پسند کو حق کے برابر اہمیت نہ دیں تو اختلاف کی بیخ کنی ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا ہے اور علم والا ہے۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۴۹﴾

تو اللہ پر توکل کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔

منکرین حق کی تعداد جو بھی ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے وہ حیثیت ہی کیا رکھتی ہے۔ وہ لوگ سند سے بات نہیں کر سکتے۔ حق پہنچانے والے کا مقام یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھے، کہ جو اسے حال پر درکار ہے وہ اس کے پاس ہے، جو آئندہ درکار ہو گا وہ علیم مطلق کی طرف سے عطا ہوتا رہے گا۔ توکل کرنے والے اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ وہی روشن حق پر ہوتے ہیں۔ روشن حق وہ ہوتا ہے، جس کو طلب ہدایت رکھنے والے مان لیتے ہیں اور جو موجود سے مقصود کی طرف جانے والے راستے کو روشن کر دیتا ہے۔

حاصل : اللہ پر توکل کرنے والے ہی تبلیغ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جو روشن حق پہ تو اس سے اپنی سے طلب ہدایت رکھنے والوں کو بڑا سکھ مانتا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا وُلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۸۰﴾

بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ
بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیچھے سے
کر پھر جائیں۔

طلب ہدایت ہو تو زندگی کا ثبوت موجود ہے۔ جو طالب ہدایت نہیں ہے وہ مردود ہے۔ جو طالب ہدایت سے نہیں ہوتا وہ تبلیغ کرنا سعی حاصل ہے۔ بہرے کانوں سے نہیں سنتے مگر جسمانی زبان و دماغی سماعت کے ذریعے ان کی زبان سے
ہدایت طلبی کے خلاف ہو تو پھر ان کی کیا مدد کی جاسکتی ہے۔

حاصل : جو طالب ہدایت نہ ہو وہ مردود ہے اس کو تبلیغ حق سے پتہ نہیں چلتا۔ جو حق و سچے
من مانی کرتا چلا جائے وہ بہرہ ہے اور حق سے پیچھے پیچھے کر رہا ہے۔ جو اس کی منی ہدایت
کی جاسکتی۔

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

اور تم اندھوں کو ان کی سرانجامی پر ہدایت
نہیں دیتے، تم اسی کو سن سکتے ہو جو ان
آیات پر ایمان لائے، تو وہ تم سے
سزاوار ہیں۔

مکملین حق کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو انہوں کو سن سکتے ہیں۔ جو انہوں کے خلاف
خلاف حق کو رہا ہو اور ایمان حال سے غافل ہو اس کو ہدایت نہیں دی جاسکتی۔ حق مانی نہ ہو تو پھر انہوں کے خلاف
کی زندگی میں انہیں نظر آئے۔ جو متعدد آیات و مانتا ہو، جو شعور سے باخبر ایمان والوں کی ہدایت کے لئے ہدایت
مانتا ہو، ایسے ہی لوگ مانتے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حق و تعظیم کرنے ہیں ہی اپنی ایمان دیتے ہیں۔

حاصل : دل کے اندھے طالب ہدایت نہیں ہوتے، ان کا ہدایت دینا ممکن نہیں ہوتا۔ حق مانی نہ
سنا یا جاسکتا ہے جو طالب ہدایت ہو، حق مانتے والے ہی زندگی میں اسے انہوں کی نظر سے انہوں کے
ساتھ ایمان والوں کی ہدایت لے اور فرمان الہی کو حق مانتا ہو۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ

اور جب قول ان پر واقع ہو گا، تو ہم

دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
بِغَيْرِهَا لَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾

سے ایک چوپایہ نکالیں گے، جو ان سے
کلام کرے گا، اس لئے کہ لوگ ہماری
نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔

نمل کے لئے وہی کئی منسلک کے ختم ہونے پر حق کو ماننا کسی کو نفع نہ دے گا۔ اس وقت حق کو ماننا قطعاً آسان ہو گا۔
لوگوں کا واسطہ اللہ کی ایک ایسی نشانی سے ہو گا، جو حیران کن ہوگی۔ جانوروں کی زبان کو سمجھنا ایک علم ہے، حضرت سلیمان
علیہ السلام کو منطق الطیہ کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ آپ نے چیونٹی کی پکار کو سن کر جو چیونٹیوں کو اپنے مساکن میں داخل ہونے کا حکم
دے رہی تھی، تمہیں فرمایا اور اللہ کے عطا کردہ علم کا شکر ادا کیا۔ یہاں جس چوپائے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کلام
کرتے گا۔ یہ ایسی نشانی ہوگی کہ حق کا انکار ممکن ہی نہ رہے گا، مگر اس وقت حق کو ماننا بھی کسی کو فائدہ نہ دے گا۔

حاصل : ایک وقت آئے گا جب حق کا انکار کرنا ممکن نہ رہے گا، مگر اس وقت حق کو ماننا بھی نفع نہ
دے گا۔ جب اللہ زمین سے ایک چوپایہ نکالے گا، جو لوگوں سے کلام کرے گا، تو اللہ کی نشانیوں کا
یقین ہو جائے گا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم (14) میں فرمایا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَمَا يَدْعُونَ فِي الْيَوْمِ عَصِيفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ
شَيْءٍ ۖ ﴿۱۴﴾

کافروں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کے موافق ہیں، جن پر ہوا کا سخت جھوٹا آئے
آندھی کے دن اور ان کی ساری کمائی میں کچھ ان کے ہاتھ نہ لگے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ
يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾

جس دن ہم ہر امت سے ایک فوج کو اکٹھا
کریں گے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتی
تھی، پھر انہیں روکا جائے گا۔

حق کا انکار کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور حق کا انکار کرنے والے ہر امت میں ہوتے ہیں۔
قیامت کے دن ان لوگوں کی جماعت بندی کی جائے گی۔ حق کا انکار اس جماعت بندی کی بنیاد ہو گا۔ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے
والے ایک جاہل جائیں گے، اور جسے جس مقام پر ہونا چاہئے اسے وہاں رکھا جائے گا۔

حاصل : حق کو ماننے والوں کو عملاً ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہئے۔ حق کو جھٹلانے والے ایک
دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ حال پر جس کا ساتھ ہو گا، مستقبل میں بھی اسی کا ساتھ ہو گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي
وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

حتیٰ کہ جب سب آجائیں گے، فرما لے گا
کیوں تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور
تمہارا علم انہیں سمیٹنا نہ تھا یہ کیا عمل
کرتے تھے۔

منقرین حق آئے ہو جائیں گے تو مالکِ یوم الدین کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ تم لوگ یوں میری آیات کی تکذیب کرتے
رہے۔ علم تو عمل کے بعد عطا ہوتا ہے، جو کچھ تمہیں پہنچایا گیا اس کو ممانا کر کے دیکھنے سے بھائی تمہارا عمل ان لوگوں کو پہنچا
تم اپنا حال بیان کرتے۔ محض اپنے قیاس کی بنا پر حق کو جھٹلانا یا بڑی ہمت سے اس عمل کی ہوجاؤ گے جس پر ہم نے اس کو حق قرار
پہنچایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔

حاصل : حق کے انکار کی ترقیب دینے والے اور حق کے انکار کی طرف توجہ دینے والے
یک جاہوں کے تو ان سے فرمایا جائے گا کہ کس عمل کی بنا پر تم حق کو جھٹلاتے تھے یہ ان لوگوں کو پہنچا
تمہیں پتہ چلا کہ وہ حق جو تمہیں پہنچایا گیا ہے درست نہیں ہے۔

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
لَا يَنْظِقُونَ ﴿۸۵﴾

اور قول ان پر واقع ہو چکا ان سے انہیں
سبب، کچھ وہ کچھ نہیں بولیں گے۔

منقرین حق سے یہ فرمایا جائے گا کہ جس انجام کو تم پہنچاتے رہے وہ تمہارے ہاتھ سے ہو گیا ہے۔ ان لوگوں سے
پہلے کے نتیجہ یہ حق ہے۔ نعم ہو گا تو چھو مذاپ اس کے کہ تم نے کھڑے تھے۔ ان لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے گا
نہ ہو گا۔

حاصل : منقرین حق غلام ہوتے ہیں۔ اپنے لیے۔ انجام سے حق وہ منقرین ہیں جو انہیں
بولنے والا ہی صحیح ریش پر ہوتا ہے۔

﴿۸۶﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَلًا لِّمَنَّا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآدَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات کو
سکون کے لئے سمرا لیا اور دن کو بھانسنے
والا۔ بسبب ان میں شعور نشانیوں میں
ایمان والے لوگوں کے لئے۔

اللہ تعالیٰ نے رات کو خلوت بنایا ہے۔ دن کو جلوت بنایا ہے۔ رات کو سکون کے لئے اور دن کو معاش کے لئے ٹھہرایا ہے۔ رات اور دن کی موجودگی اس کائنات میں اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے بغیر کار دنیا کا تصور ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ قیامت تک رات ہی رہے تو کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ رات کے بعد دن کو لے آتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ قیامت تک دن ہی رہے تو کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ اس کے بعد رات کو لے آتا۔ اللہ ہی خالق کل ہے۔ رات کو دن سے نکالتا ہے۔ دن کو رات سے نکالتا ہے۔ اس کے لئے بعث بعد الموت قطعاً آسان ہے۔ اور موت کے بعد اٹھائے جانے کو مان لیا جائے تو پھر جزا کا یقین عمل میں نظر آنا چاہئے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور لیل و نهار کے اختلاف میں عقل مندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔ ہورات اور دن سے فائدہ اٹھانے کے باوجود انہیں بے مقصد ہی جانتا رہے وہ بے عقل ہے۔ جو اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی نہ مانے وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں۔

حاصل : رات اور دن اتنی بڑی ضرورت ہیں کہ خالق لیل و نهار کی قدر کرنی چاہئے جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ایمان والے لوگ مقصد حیات کو پالیتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں بہر حال موجود ہوتی ہیں۔ ان سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں۔

اور جس دن صور پھونکا جائے گا، تو گھبرا جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی سے پیش ہوں گے۔

وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفِرَّأَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ
شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿۲۷﴾

جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اس دن آسمان والے گھبرائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ جس دن زمین کو ہلایا جائے گا، حتیٰ کہ یہ اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اس دن زمین والے گھبرائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ یہ گھبراہٹ دار عمل کے خاتمے اور دار جزا کے قائم ہونے کی بدولت ہوگی۔ سب اللہ کے حضور عاجزی سے پیش ہوں گے، کہ یہ دن حساب کا دن ہو گا۔ جو حکم خداوندی کے تابع ہیں، ان کا مقصد رضاء الہی ہے۔ معیت الہی ان کی شان ہے۔ جنہیں تعلق مع اللہ کا درجہ حاصل ہو انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ جس کی اپنی کوئی بات نہ ہو، اسے گھبراہٹ نہیں ہوگی۔

حاصل : بعث بعد الموت یقینی ہے۔ اس دن سب عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تعلق مع اللہ حاصل ہو تو نہ حال پر گھبراہٹ ہوتی ہے نہ مستقبل میں گھبراہٹ ہوگی۔

اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھو گے کہ وہ جلد ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَاوِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ

مَرَّ السَّحَابُ طُفْعًا صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ
شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۷﴾

چال۔ یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر شے
حکمت سے بنائی۔ بے شک اسے خبر ہے وہ
فعل تم کرتے ہو۔

پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لئے ٹھکر ٹھکر کیا ہے۔ قیامت کے دن ان کو پتھر بنا دیا جائے گا۔ دیکھنے میں یہ اس دن جلد نظر آئیں گے مگر پہاڑوں کی طرح اڑتے جا رہے ہوں گے۔ یہ صحیح آیتوں کی شان ہے اس نے ہر شے کو اپنی حکمت سے باقاعدہ پیدا کیا ہے۔ جزا دینے والے مالک کل قوم ہیں۔ ہر فعل کی جو دعوت ہے۔ عمل کے والا اگر یہ مان لے کہ جزا دینے والے کو اس کی نیت کا بھی علم ہے اور اس کے فعل کی بھی خبر ہے تو پھر اس سے نہ خوف ہے نہ
ممكن نہیں ہو سکتا۔

حاصل : ہماری سمجھ سند کا درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ کی کارگیری وہ شان رکھتی ہے۔ اس کا وہی
جواب ہی نہیں ہے۔ جزا کے یقین کے ساتھ کام کرنے والے ہی اپنے موازنہ میں
سکتے ہیں۔

ہو کوئی جمالی لے کر آپ تو اس سے
بمقارے کا اور وہ اس دن سبازے
امان میں ہوں گے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ
هُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ يَوْمِ مِثْرَةِ الْأَمْنُونِ ﴿۲۸﴾

جزا کے یقین کے ساتھ عمل کرنے والا مسخین کی قدر کرتا ہے۔ وہ اپنے قول و فعل کے مطابق جزا کے لئے سزا
کے حوالے سے اسرار کرتا ہے اور اس سے پیش نظر رہتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہے۔ جزا دینے والا اس کی حسن نیت و نیک چاہیے۔ اس سے اس کی نیت و نیت
ہو اسے اس طرح نوازے گا کہ اسے قیامت کے دن جو جزا نہیں ہوگی۔ اپنے اعمال کے موازنہ کے ساتھ اسے
تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔

حاصل : حسن نیت اور حسن عمل جمالی کرنے والوں کی عنایت ہیں۔ جزا کا یقین ہو گا اور اس سے
پر رہنا ممکن ہوتا ہے۔ اپنا حق اور کرنے کے بعد نتائج و پاداش اللہ جاننے والے جان پر بھی سبازے
سے امان میں رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو جزا ہے ان سے امان میں رہیں گے۔

اور جو بُرائی کے ساتھ آئیں گے وہ انہی سے
میں نادم میں ڈال دیئے جائیں گے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي

النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾

وہی جزا ملے گی جو کچھ تم کرتے تھے۔

تعم الہی یہ ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ بُرائی کرتا ہے اور وہ بُرائی کے ساتھ ہی قیامت کے دن اپنے مالک کے حضور حاضر ہو گا۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا، تم کو وہی جزا ملے گی جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا، حق اور ناحق تمہارے سامنے واضح کر دیا، اتمام حجت کیا گیا، تم لوگ بُرائی سے باز نہیں آئے، اس لئے اب تمہیں تمہارے بد اعمال کی جزا بھی ملے گی۔

حاصل : جس کا رخ خلافِ حق ہو وہ آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جب آگ اس کے سامنے ہر گئی تو اس میں جانے سے گریز کرے گا، اس لئے اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بد اعمال کی جزا سے بچنا مطلوب ہو تو حال پر بد اعمالی سے بچنا ضروری ہے۔

بے شک مجھے تو یہ امر ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا ٹھہرایا ہے، اور ہر شے اسی کی ہے۔ اور مجھے امر ہے کہ میں تسلیم کرے والوں میں ہوں۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ
الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ زَوَّأَمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا ٹھہرا دے، اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو امان والا ٹھہرایا۔ اس لئے اس شہر کی شان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے مالک کل اللہ ہی ہے۔ اللہ نے جس شہر کو حرمت والا ٹھہرایا ہے، اس شہر کی حرمت کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ رب کی بندگی ہوگی تو اس شہر کی حرمت کو ماننے کا ثبوت بھی ملے گا۔ یہاں ہر شے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال ہونی چاہئے، اور یہاں آنے والوں کو خدائی مہمان جاننا چاہئے۔ خدائی مہمانوں کو سکھ دینے میں راحت ہونی چاہئے۔ یہ امر الہی کو ماننا ضروری ہے۔ امر الہی میں حکمت تلاش کرنے کے بعد اسے مانا جائے تو ماننے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ماننے کے بعد جاننے کا مقام آتا ہے اور سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔

حاصل : مکہ معظمہ کی حیثیت مرکزی ہے۔ اس شہر کی حرمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔ یہاں رہنے والے میزبان ہوں اور آنے والے خدائی مہمان ہوں تو اس شہر کو حرمت والا ماننے کا ثبوت ملے گا۔ ماننے کے بعد ہی جاننے کا مقام آتا ہے۔

اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے ہدایت پائی اس کی ہدایت اسی کے لئے

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمِنْ أُمَّتِي فَاثْمًا

سُورَةُ الْقَصَصِ ٨٨ آيَاتُهَا ٩ رُكُوعَاتُهَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف مقطعات

طسّم

یہ حروف مقطعات ہیں۔ تقاضا اوب ٹونٹا رکھنا چاہئے اور تقدم سے بچنا چاہئے۔

حاصل : خاموشی کے مقام پر بولنا بے جا ہے۔

یہ کتاب مہین کی آیات ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٣

کتاب مہین قرآن پاک ہے۔ اس کی آیات روشن ہیں۔ لیکن اس سے ہدایت اور رحمت مومنین کو ہی ملتی ہے۔ صحیحیہ والے اس کتاب کے بارے میں یوں سند نازل فرمائی ہے کہ یہ مومنین کے لئے ضرور ہدایت اور رحمت ہے۔ روشنی کو دیکھنے کے لئے آنکھ کا ہسیہ بونا ضروری ہے اور آنکھ کا ہسیہ بونا یہ ہے کہ حق کو دیکھ کر اسے اختیار کیا جائے۔ حق کا انکار کرنے والی تعلیمات کی طرف تھیل پڑتا ہے۔ اس لئے وہ روشنی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

حاصل : کتاب مہین کی آیات کو اپنے لئے باعث ہدایت و رحمت بنانے والے ہی اس سے فیض پاتے ہیں۔

ہم آپ پر موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کی خبر سے حقیقت بیان کرتے ہیں، ایمان والے لوگوں کے لئے۔

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ٣

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر پہلے بھی لوگوں کو تھی، مگر اس کا تعلق حقیقت سے نہیں تھا۔ واقعات کو اگر اس طرح بیان کیا جائے کہ ان سے اسحاق حال کا پہلو اجاگر نہ ہو تو وہ بیان حقیقت سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ جو بیان حقیقت پر مبنی ہو وہ ایمان والے لوگوں کے لئے ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔

حاصل : واقعات کو اس طرح بیان کرنا چاہئے کہ ان سے اصلاح حال کا پہلا اہلکار ہو۔ ایمان والے لوگ ہمیشہ ایسے بیان سے مستفید ہوتے ہیں۔

بے شک فرعون زمین میں بڑا بنا اور ان کے اہل کو گروہ گروہ کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ضعیف کرتا تھا۔ ان سے بیوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسق کرنے والوں سے تھا۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا
شِيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ط إِنَّهُ
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴﴾

زمین میں بڑا بننے کی کوشش کرنے والوں میں سے ایک نام فرعون ہے۔ اس کے زمین میں کئی لوگوں کے باشندوں کو ایسے ریش پر مال دیا کہ وہ اخلاق حسنة کے ہوالے سے اپنی شناخت دہوں سے لیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گروہ بنا لیا۔ جو اللہ کے حکم سے تمہیں اور یہ دیکھنے کے لئے تمہیں کہہ دیا۔ ان واقعے کے مطابق اللہ نے انہیں عورتوں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ جب فرعون لوگوں کو طبقات میں بانٹ دیا اور لوگوں کے اپنی اور بیعتی اثرات میں بیوں کو اس نے ایک گروہ کو جس سے اس کو مستحق میں خطرات پیش آئے۔ انہیں گروہ بندی اور شیعہ بندی سے منع فرمایا۔ انہوں نے ان کو ذبح کر دیا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بیوں سے ذبح کر دینے کے دوران انہوں نے انہیں زندہ رکھتا تھا۔ بیوں کے زندہ رکھنے سے وہ ان گروہوں پر جان و نعمتوں پہنچاتا تھا۔ وہ ان کے اہل کے ہاتھوں میں انہیں پہنچاتا تھا۔ حق کے مقابل اپنی پند و مہیر اور نافرمانی اور بددیوبندی کے لئے انہیں اہلکاروں کو ہتھیار دیا۔

حاصل : زمین میں بڑا بننے والوں کو شروع میں پہچان کر چاہئے۔ انہیں اصلاح پر بلانے اور انہیں فسق کرنے والے لوگوں کو پابندی اور حق سے دور رکھنے چاہئے۔ انہیں اور انہیں انہوں میں لوگوں کی اس طرح مدد کرنا کہ وہ پاب رہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انہیں بے جا لینے فساقی جڑ کاٹنے کی سعورت ہے۔

اور ہم نے انہیں فرمایا کہ ان لوگوں پر احسان کریں، وہ زمین میں ضعیف ہو گئے اور انہیں اہم سمجھائیں اور انہیں ان کا وارث کر دیں۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا
فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَرِثِينَ ﴿۵﴾

قادر مطلق کی شان ہے کہ وہ ضعیف کو طاقت ور پر غالب کر سکتا ہے، قلیل کو کثیر پر غالب کر سکتا ہے، مگر عاقبت ہمیشہ متقین کی ہی اپنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر احسان کرتا ہے جو صبر کے ساتھ بھلائی کی راہ پر ہو۔ جن لوگوں پر اللہ کا احسان ہو جائے انہیں امامت عطا ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا گیا تھا، ان کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، اللہ نے ان لوگوں پر مہربانی فرمائی اور انہیں اسی جگہ کے شرق و غرب کا وارث ٹھہرا دیا اور انہیں جہان میں فضیلت دی۔

حاصل : قادر مطلق ضعیف کو طاقت ور پر غالب کر سکتا ہے، قلیل کو کثیر پر غالب کر سکتا ہے۔
جنہیں اللہ امام بنانا چاہے، ان کی اہلیت کو وہ خوب جانتا ہے۔

اور انہیں زمین میں جماؤ دیں اور فرعون
اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا
دیں جس کا انہیں ان سے خطرہ تھا۔

وَسَمَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْجُرُونَ ﴿٦﴾

بنی اسرائیل کو زمین میں جماؤ دینا اللہ کو پسند ہوا تو انہیں امامت و وراثت دینے کا عنوان رکھا گیا۔ فرعون اور اس کا وزیر ہامان اور آل فرعون یہ سب اس خطرے کو محسوس کرتے تھے کہ بنی اسرائیل طاقتور ہو گئے تو فرعون اور آل فرعون کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ حق کے مطابق رہنے والوں کا بچہ ایسا رغبت ہوتا ہے، کہ ان کے دشمن کثیر الوسائل ہونے کے باوجود، ان پر قابض ہونے کے باوجود، ان سے خائف ہی رہتے ہیں اور مستقبل کے خطرات کے پیش نظر اپنی تیاری میں بھی لگے رہتے ہیں۔ مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اللہ کی حیثیت کے سامنے کسی کی تدبیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

حاصل : جنہیں اللہ زمین میں جماؤ دے ان کے پاؤں اکھاڑنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی
قدرت سے بنی اسرائیل کو وہ مقام ملا جس کا ڈر فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو تھا۔

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی ماں کو
حکم فرمایا کہ آپ کو دودھ پلائے، پھر جب
تمہیں ڈر لگے تو آپ کو دریا میں ڈال دے،
اور خوف و حزن نہ کرے، بے شک ہم
آپ کو تمہاری طرف پھیر لائیں گے اور
آپ کو مرسلین سے ٹھہرائیں گے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَيْنَا
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥﴾

بنی اسرائیل کے بیٹوں کے ذبح کرنے کا طریقہ حکومت نے نافذ کر رکھا تھا۔ آل فرعون کے لوگ اس کام کے لئے مستعد رہتے تھے۔ بچے کی پیدائش ماں کے لئے کتنا بڑا دکھ بن جاتی تھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی، کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب اسے یہ خطرہ محسوس ہو کہ آل فرعون نے نظر نیچے پھینک دیا ہے اور وہ اسے اچک لے جائیں گے تو وہ اس کے لئے تیار رہے کہ بچے کو مناسب بندوبست کے ساتھ دریا میں ڈال دے اور یہ سمجھے کہ اس نے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچے کو ہمارے سپرد کیا ہے، اس لئے خوف و حزن نہ کرے۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بچہ اللہ کا رسول ہو گا۔

حاصل : اللہ جو بات دل میں ڈال دے، اس سے بڑی تقویت ملتی ہے۔ مشکل مقامات پر پورا رہنے کے لئے، اللہ کے سہارے کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کے لئے یہ بڑی مبارک خبر تھی کہ اس کا بچہ اللہ کا رسول ہو گا، مگر اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ وہ بچہ ماں کے پاس واپس آجائے گا، اور واپس لانے والے کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔

پھر آپ کو فرعون کے گمراہوں نے اس لیا، کہ آپ ان کے دشمن ہوں اور ان کے لئے نعم بنیں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کاہرتے۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا
وَّحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿۵﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دریا میں ڈالنے کی تیاری کر رکھی تھی، جب خطرے کا احساس ہوا تو اس نے بچے کو بحفاظت دریا میں ڈال دیا۔ قدرت الہی نے اس بچے کو فرعون کے گمراہوں کے پاس پہنچایا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھالیا۔ اللہ نے جس ذات پاک کے ذریعے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے فساد کو منانہ چاہا اسے وہاں پہنچایا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہی محفوظ مقام تھا۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکر ظلم و ستم سے اللہ کی طرف سے انجام تک پہنچانے والی تھی، اس میں ان کی تدبیر کا مقام ہی کیا تھا۔ وہ جو خود کو رب تعالیٰ سے جدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منانے والے کی پرورش کر رہا ہے۔

حاصل : اللہ کی قدرت کے سامنے کسی تدبیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے ظلم کرنے والوں کو بیخ کنی کا کام جس سے لینا ہوتا ہے، اس کی حفاظت منکرین سے بھی نہ لیتا ہے۔

اور فرعون کی عورت نے کہا یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کا قرار ہے، اسے قتل نہ کرو، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور انہیں شعور بھی نہ دے۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي
وَلَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾

فرعون کی عورت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اسے معلوم تو تھا کہ فرعون اس مقام پر کیا کرتا ہے، اس لئے اس نے یہ کہا، کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کا قرار ہے، اسے قتل کرنے کا مت سوچو۔ قریب ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے لئے سکھ کا باعث ہو یا ہم اس سے اس قدر خوش ہو جائیں کہ اس کو اپنا بیٹا بنالیں۔ اللہ کا ارادہ کیا تھا، اس کا انہیں شعور نہیں تھا۔

حاصل : ظالم اپنی غرض کو سامنے دیکھے تو ظلم کے معمول سے باز آجاتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

اور صبح کو موسیٰ (علیہ السلام) کی ماں کا دل فارغ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے قلب پر ربط نہ رکھتے کہ وہ مومنین سے ہو۔

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا ۚ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

ماں کا بچے سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بچے کو دریا کے سپرد کر دینے کے بعد کس حال میں تھا، اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ماں کو یہ تو یاد تھا، کہ اسے بچے کو اس کی گود میں واپس لانے کی بشارت دی گئی ہے، اسے یہ بھی یاد تھا کہ مستقبل میں اس بچے کے مرتبے کو بھی واضح فرما دیا گیا ہے، مگر اس کے دل کی بے قراری صبح تک انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اگر اپنی بے قراری کو ظاہر کر دیتی تو پھر رخ اور ہو جاتا۔ اللہ کو یہ پسند نہ تھا۔ اللہ نے اس خاتون کے دل کو سہارا دیا، اور اسی سہارے کی برکت سے وہ ماننے والوں میں شمار ہوئی۔

حاصل : طبعی طور پر ماں کے لئے بچے کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ماں کا بچے کی جدائی سے بے قرار ہو جانا طبعی بات ہے۔ دل اگر ماننے کے مقام پر ہو تو ماننے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور دل کو اللہ ہی سہارا دے تو وہ مشکل مقام پر پورا رہ سکتا ہے۔

اور آپ کی ماں نے آپ کی ہمیشہ سے فرمایا، آپ کے پیچھے چلی جا، تو وہ آپ کو اجنبی کی طرح دیکھتی رہی اور انہیں پتہ نہیں چلا۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنِ ۙ
جُنُبٍ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۱﴾

ماں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ بچے پر نظر بھی رکھے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس طرح چلتی جائے کہ کسی کو یہ

معلوم نہ ہو کہ اس کا بچے سے کچھ تعلق ہے۔ حقیقی تعلق کو ظاہری اتعلقی کے پردے میں موقوف کرنا بڑا ناز ہے۔ کام ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بس نے یہ کام سرانجام دیا اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں لگا۔

حاصل : ماں کی شان یہی ہے کہ وہ بلا واسطہ بچے کے پاس نہ ہو تو بلا واسطہ پاس رہنے کی تدبیر کرتی ہے اور بچے کی سلامتی کو بہر حال ملحوظ رکھتی ہے۔

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿۱۲﴾

اور ہم نے اس سے قبل سب دودھ پلانے والیاں آپ پر حرام کر دی تھیں، تو وہ لڑکی کہنے لگی کیا میں آپ کو وہ اہل بیت بتاؤں جو آپ کے لئے اس کی کفالت کریں اور وہ اس کے لئے ناصح ہوں۔

فرعون کے محل میں بچے کو جو اعزاز دیا گیا، اس حوالے سے سچی انتظام کیے گئے۔ دودھ پلانے والیاں بات بات پر اس کو آپ نے کسی دودھ پلانے والی خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ بادشاہ اور ملکہ کے لئے یہ پریشانی برپا تھی تھی۔ بچہ دودھ سے فقیر بننے لگا، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ تو کیا ہی جاچکا تھا۔ ان پریشان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوشیارانہ تدبیر سے یہ خبر کہ میں آپ کو ایک جگہ بنا سکتی ہوں، وہ لوگ اگر اس بچے کی کفالت کرنا قبول کر لیں اور یہ اس پالنے والی کا دودھ پینا شروع دے تو یہ بہت اچھا انتظام ہو گا، کہ وہ لوگ بہت نصیحت کرنے والے ہیں۔ یقیناً آپ کی مشقوں کے مطابق ان بچے کی پرورش و تربیت ان میں ہے، بات ان کے اس خدمت کے لئے تیار ہونے کی ہے۔

حاصل : اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہے تو اس کے نور ہو، تو معصوموں کی تجویز بھی قابل نور ہو جاتی ہے۔ حق یہی ہے کہ بچے کی کفالت کے لئے ہرگز کوئی کوئی کو دی جائے جو ناصح ہوں، کہ کردار سازی انہی کا کام ہے۔

فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ آمِهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا، کہ اس کی آنکھ کو قرار ہو اور وہ تمکین نہ ہو اور اسے علم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولین ان الشراک نہیں ہوتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ اور ملکہ کو مطلوب تھی۔ پرورش کرنے والوں کو ہرگز ہرگز کے ہرگز سے ہرگز نہ ہرگز۔

انہیں وہ سب سولتیں دی گئیں جو انہیں درکار تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ کہ اس خاتون کو قرار آئے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اس کو غم نہ رہے اور اسے علم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ معاملات جو بھی ہوں اللہ کی مشیت ہمیشہ ہو کر رہتی ہے۔ علم تو عمل کے بعد ہی عطا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ وہ رخ ہی اختیار نہیں کرتے جو حصول علم کے لئے ضروری ہے، اس لئے ان پر جانے کا مقام آتا ہی نہیں۔

حاصل : ہر حال میں اللہ کی مشیت ہی پوری ہوتی ہے۔ جدائی میں آنکھ کو قرار نہیں ہوتا اور غم بھی ہوتا ہے، میل ہو جائے تو آنکھ کو قرار آجاتا ہے اور غم دور ہو جاتا ہے۔ علم، عمل کے بعد ہی عطا ہوتا ہے۔ جس کا رخ درست نہ ہو اسے خیر کا علم کبھی حاصل نہیں ہوتا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر (35) میں فرمایا ہے۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

اور بُرا دواؤں کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔

اور جب آپ جوانی کو پہنچے اور سنبھلے، ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾

پورس کے مراحل میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہ آسانیاں رکھ دیں، جن کو اس حال پر انتہائی کہا جاتا ہے۔ جب آپ جوان ہوئے اور آپ نے سماجی مسائل اور ان کے اسباب کو دیکھا، تو بہت سی ناہمواریاں آپ پر واضح ہو گئیں۔ رخ حق کے مطابق رہنے کا تھا کہ یہی محسنین کی طریقت ہے، اس لئے اللہ نے آپ کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ آپ جو فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا اور اس کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ جوانی میں رخ کو درست رکھنے والے ہی اپنا توازن درست رکھ سکتے ہیں اور اپنا توازن درست رکھنے والے ہی حُسنِ عمل کا نمونہ ہوتے ہیں۔

حاصل : جوانی میں محسنین کی طریقت کو اختیار کرنا بڑی بات ہے، محسنین کو نوازنا اللہ کی سنت ہے۔

اور اس شہر میں داخل ہوئے جب کہ وہاں کے لوگ غفلت میں تھے، پھر اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک موسیٰ (علیہ السلام) کے گروہ سے تھا اور دوسرا

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ نَّسَبِئِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ

الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّكَ
فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

آپ کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو آپ سے
گروہ سے تھا اس نے آپ سے مدد مانگی
اس پر جو آپ کے دشمنوں سے تھا تو
موسیٰ (علیہ السلام) نے اسے ٹھوسہ مارا
پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ کٹے کٹے یہ
عمل شیطان سے ہے۔ بے شک وہ سیدھا
برکائے والا ہے۔

شر میں داخل ہونے کا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی پسند لیا جب وہاں سے لوگ آ رہے تھے۔ اس وقت
میں وہ بہت کچھ دیکھ سکتے تھے اور ان کے حالات پر نظر رکھنے کی کوئی ڈب بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے
مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک آپ کے گروہ سے تھا۔ دوسرا دشمنوں کے گروہ سے تھا۔ اس وقت تک اس وقت وہاں
السلام بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کو قریب سے دیکھ چکے تھے۔ اور ان کی مظلوموں سے وہ بھی بھی نہیں نہ تھی۔ اس لیے ان کے
آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے اس کے دشمن کو روکا تو وہ آپ سے الجھ پڑا۔ آپ نے ان کو ٹھوسہ مارا تو وہ لڑنے لگا۔ آپ نے
اس کا بہت افسوس ہوا۔ ارادہ اس کو مار دینے کا نہیں تھا۔ آپ نے یہ کہا یہ بہت برا کام ہے اور شیطان نے یہ کام دیا ہے۔
اس واقعہ کے بارے میں جب فرعون نے آپ سے بعد میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ان کے دشمنوں سے
مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا اور مجھے مرسلین سے نصرا دیا۔ اس سے یہ روشن ہوتا ہے کہ اس وقت تک آپ نے وہاں
ہوئی تھی۔

حاصل : متکبر لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ خدمت کاران کی منتی میں رہیں۔ ان کے دلوں
سے ہمدردی کا اظہار بھلے لوگوں کا وصف ہوتا ہے۔ مظلوم کے مخالف و مخالف سے ہمدردی
کام ہوتا ہے، اس میں اپنی خوشی کو شامل نہیں ہونے دینا چاہیے۔

وَعَالِي السَّيْرِ رَبِّ السَّيْرِ
يَا قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
يَا قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

اے فرعون نے ایک مرد کے ہاتھوں مارے جانے پر آپ نے یہ دعا کہا: اے میرے رب میں نے اپنے آپ کو

کیا ہے۔ میرا ارادہ اس کو مار دینے کا نہیں تھا۔ یقیناً مجھ سے وہ کچھ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہئے تھا۔ مدد کرتے وقت ذاتی خوشی کو ساکن رکھنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ بخشش طلب کرنے والا اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لے اور کوتاہی کے سبب کو بھی پالے، تو اللہ اس کو بخش بھی دیتا ہے اسے اپنے رحم سے بھی نوازتا ہے۔

حاصل : اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہئے۔ اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہئے۔ جس کو معاف کیا جائے اس کو آسانی بھی مہیا کرنی چاہئے۔

عرض کی اے میرے رب تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، تو اب میں ہرگز مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ①۴

بخشش کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ کہ اے میرے رب تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، مجھے اپنے فضل سے نوازنا ہے، اب میں کبھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی حمایت سے پہلے جو ضروری باتیں نظر انداز کر دی تھیں، آپ نے انہیں مجرم کی مدد جانا اور آئندہ کسی کو مظلوم ماننے سے پہلے متعلقہ باتوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم کیا۔

حاصل : بخشش اللہ کا فضل ہے۔ اپنے قول کی حفاظت کرنی ضروری ہے، اپنے عمل کی حفاظت کرنی ضروری ہے، مجرمین کی مدد نہ کرنے کا عہد اسی طرح پورا ہوتا ہے۔

پھر صبح کی اسی شہر میں خائف ہوتے ہوئے کہ اب کیا ہوتا ہے، جیسی دیکھا کہ وہ جس نے کل نصرت چاہی تھی فریاد کر رہا ہے موسیٰ (علیہ السلام) نے اس سے فرمایا، بے شک تم صریحاً بے راہ ہو۔

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُكَ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ ۗ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ①۵

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذکورہ واقعہ سے متعلق آل فرعون کا رد عمل ابھی دیکھا نہیں تھا۔ ان سے بھلائی کی توقع تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگوں کے آرام کرنے کے وقت میں آپ باہر نکلے تو آپ نے پھر وہی دیکھا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ وہی آدمی جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی، پھر آپ سے کسی کے خلاف مدد مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس کو مظلوم ماننے سے پہلے ضروری سوالات کیے، تو وہ خلاف حق کرتا ہوا پایا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم صریحاً بے راہ ہو۔

حاصل : ماضی کے واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کو یاد رکھنا چاہئے۔ کسی سے منگوا ہونے کا فیصلہ کرنے کے لئے متعلقہ امور کو ضرور دیکھنا چاہئے۔ منگوائیت کے اہلے میں یہ خلاف حق کر رہا ہو، اس کو یہی کہنا چاہئے تم صریحاً بے راہ ہو۔

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتْرِيدُ أَنْ
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِآلِ مِصْرَ إِنْ
تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ۱۹

پھر جب ہاتھ ڈالنا چاہا اس پر وہ دونوں ہ دشمن تھا، کہنے لگا اے مومنی (عیہ السلام) کیا آپ میرے قتل ہ بھی ارادہ رکھتے ہیں جیسے آپ نے گل ایک شخص کو قتل کر دیا، آپ کا ارادہ تو زمین میں جبر کرنے کا ہی ہے، اور آپ امتداد کرنے والے نہیں بنا چاہتے۔

اسرائیلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صریحاً بے راہ کہا تھا، ان کے آل فرعون سے فوجی ہتھیار سے آپ کے نزدیک قطعاً درست تھی۔ ان کے اسرائیلی حضرت موسیٰ کا بھی مخالف ہو گیا، آل فرعون سے یہ آواز آئی کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فساد سے روکنے کے عمل میں ابتدائی توانائش دیا، اب وہ بھی آپ کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور آپ تو زمین میں جبر کرنے والے ہیں، اللہ کے طرف رغبت والنا آپ کو پسند ہی نہیں ہے۔ جس واقعے کے مقابل اپنی توانائش میں بیرونی مدد سے وہ بھی بے راہ ہو گیا، مانگا اور اس سے متعلق نازیبا کلمات کہنے میں وہ پیر بھی نہیں آتا۔

حاصل : جو اپنی خواہشات کی پیروی کو حق کے مقابل مزید تر چاہتا ہو، اس سے متعلق کئی نازیبا کلمات کے متعلق اسے نازیبا کلمات کہنے میں پیر نہیں نکلتی۔

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ
قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِمُرُونَ بِكَ
لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَمَكٍ مِّنَ النَّاصِحِينَ ۲۰

اور شہر کے چلے گئے کے ایک شخص دور تھا ہوا آیا۔ نے لگا اے مومنی (عیہ السلام) بیشک دربار والے آپ سے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو قتل ہونے کا آپ سے لے کر نکلیں۔

اسرائیلی کی زبان سے ماضی قریب کے قتل کا واقعہ بیان ہو چکا تھا۔ ایسی خبر پھیلنے میں دیر نہیں لگتی۔ فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی قوت کو مجتمع کرتے ہوئے دیکھتے تھے جن کو کمزور کرنے پر آل فرعون کا ہمیشہ زور رہا۔ اس لئے دربار والے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ صاحب جو اس خبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک لے کر آئے۔ بنی اسرائیل سے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ آل فرعون سے ہی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدر دان تھے۔ یہ صاحب اس کوشش میں تھے کہ سرکاری لوگوں کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اس لئے دوڑنا اور قریب ترین راستے سے آنا اور اپنے تعلق کو لوگوں کی نظروں سے بچانا یہ سب کچھ ضروری تھا۔ اور ان صاحب نے اپنے تعارف میں یہی کہنا کافی سمجھا کہ میں آپ کے لئے ناصح ہوں۔

حاصل : اپنے درجے کے مطابق پاک لوگوں کی مدد کرنی چاہئے۔ ان کے بدخواہوں کی تدبیر کو ناکام بنانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ عمل کی ترغیب دینے میں وقت کو اپنے تعارف میں کم ہی لگانا چاہئے۔

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

تو خائف ہو کر اس شہر سے نکلے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے قوم ظالمین سے نجات دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے جہاں آپ کے بارے میں بری تدبیر سوچی جا رہی تھی۔ اس وقت منزل بھی متعین نہ تھی۔ راستے کے محفوظ ہونے کے بارے میں کچھ سامنے نہ تھا اور تعاقب کرنے والوں کے بارے میں کسی بھلائی کو سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ آپ نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ یہ لوگ ظالم اس لئے تھے کہ یہاں بات حق کے حوالے سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لئے کچھ اور معیار بنائے گئے تھے۔ آل فرعون کے لئے کچھ اور معیار بنائے گئے تھے۔

حاصل : ہنگامی حالات میں اگر اپنے مقام کو چھوڑنا پڑے، تو اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہئے: اے میرے رب مجھے قوم ظالمین سے نجات دے۔ منزل پر پہنچانے والا بھی وہی ہے، راستے کو محفوظ بنانے والا بھی وہی ہے، تعاقب کرنے والوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود (11) میں فرمایا ہے۔

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْتَكْمِلُوا النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١٣﴾
اور ظالموں کے ساتھی نہ بنو، پھر تمہیں آگ لگے گی اور اللہ کے مقابل کوئی تمہارا دوست نہ ہو گا، پھر تمہاری مدد نہ ہوگی۔

فَقِيرٌ ۲۴

فرمائے میں فقیر ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ زور کا کام تھا اور دھوپ میں تھا۔ فراغت ہوئی تو پھر سائے میں تشریف لائے اور دعا کی اسے میرے رب جو تیرے نزدیک میرے لئے بہتر ہے وہ عطا فرمادے۔ میں فقیر ہوں۔ اللہ باریک بینی سے اس طلب اور عرفان حق سب اس دعا سے روشن ہوتے ہیں۔

حاصل : اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی چاہئے۔ گرمی کی دھوپ میں سایہ بڑی نعمت ہے۔ بندے کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ سے وہی طلب کرے جو اللہ کے نزدیک اس کے لئے بہتر ہے۔

تو ان دونوں میں سے ایک آپ کے پاس آئی حیا سے چلتی ہوئی، کہنے لگی میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، کہ آپ کو اس کا اجر دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ پھر جب وہاں آئے اور انہیں اپنا احوال بتایا، انہوں نے فرمایا، خوف نہ کیجئے، آپ نے قوم ظالمین سے نجات پائی۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْسِيًّا عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ز
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا
سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۲۵

جب یہ خواتین خوف معمول جلد نہ پہنچیں اور اپنے والد صاحب کے سامنے سدا حل بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا، ان صاحب کو بلا کر لاؤ کہ انہیں اس کا خیر حاصل دیا جائے۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی۔ حیا سے چلنا یہ ہے کہ نظر زمین پر ہو، جسم کو حق کے مطابق چھپا کر لیا، اور منزل مقصود کی طرف سلامتی سے قدم اٹھائے جائیں۔ حیا سے چلنا پاک بیبیوں کی ایک صفت ہے۔ اس بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، کہ میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کو اس کا خیر حاصل دیا جائے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بلا واللہ کا فضل معلوم ہوا۔ آپ ان بزرگ کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ سے احوال پوچھا، آپ نے بیان کیا۔ ان بزرگ نے فرمایا، خوف نہ کیجئے، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔

حاصل : عورت کو حیا سے چلنا چاہئے۔ بات کو حق کے حوالے سے پورا کرنا چاہئے۔ بڑے علم والے سے میل ہو تو اپنا حل اس کے سامنے بیان کرنا چاہئے، اور اس کی تسلی کو باعث راحت جانا چاہئے۔

سے ہوتا ہے شہادت عمل سے ہوتی ہے۔

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ
قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ

عَمَّا نَقُولُ وَكَيْلٌ ۖ ﴿۶۸﴾

فرمایا۔ یہ میرے اور آپ کے مابین ہو چکا۔
ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ
پر زیادتی نہ ہو، اور اللہ ہمارے قول پر
وکیل ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیخ نبیہ کی بات کے جواب میں یہ کہا: کہ یہ معاہدہ میرے اور آپ کے مابین ہو چکا۔ آٹھ برس
پورے کروں یا اس سے زیادہ، یہ دیکھنا میرا حق ہے۔ معاہدے سے تجاوز نہ ہو گا تو مجھ پر زیادتی نہ ہوگی۔ ہم نے جو بات آپس میں طے کی
ہے، اس پر اللہ ہمارا وکیل ہے اور وہی سب سے بڑا کفایت کرنے والا ہے۔

حاصل: معاہدہ طے پانے کا اعلان اسے کرنا چاہئے، جو ماننے کے مقام پر ہو۔ یہ بھی کہنا چاہئے، اللہ
ہمارے قول پر وکیل ہے۔ طرفین کو اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہئے۔

شہادت: اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس (10) میں فرمایا ہے۔
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُؤْتُونَ زَكَاةً ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ
كَافِرُونَ ﴿۱۰﴾ لَٰسَ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
ایمان لانے والے اور تقویٰ کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے حیات دنیا اور آخرت میں
بشارت ہے۔

پھر جب موسیٰ (علیہ السلام) نے مدت
پوری کر لی اور اپنے اہل کو لے کر چلے،
طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، آپ
نے اپنے اہل سے فرمایا تم ٹھہرو، میں نے
آگ دیکھی ہے، تو اس کی خبر لاتا ہوں یا
تمہارے لئے چنگاری لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ
أَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَلِيِّ إِنِّي كُنتُ مِنْهَا
بِمُخْبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ ﴿۶۹﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کے مطابق کام کو پورا کیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے۔
راستے میں کوہ طور تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آگ کی ضرورت کا احساس ہوا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا: تم
نہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، تو اس کی خبر لاتا ہوں یا تمہارے لئے کوئی چنگاری لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ سردی میں آگ کا

کوئی بدل نہیں ہوتا۔ جہاں روشنی موجود ہے وہاں سے مطلوبہ شے کی خبر مل سکتی ہے یا مطلوبہ شے بھی مل سکتی ہے۔ موت کا مقام خلوت ہی ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہیں گھسنے کا حکم دیا۔ روشنی کی طرف جاتا ہے۔ نہیں فرمایا۔

حاصل : وعدے کو پورا کرنا حق ہے۔ ساتھیوں کی سلامتی کو بیشمار ٹھکانا چاہئے اور حسب موقع اس کے ضروری انتظام بھی کرنے چاہئیں۔ سروی میں آگ سے بدل نعمت ہوتی ہے۔ مسافروں کو آگ کی سہولت دینا بھی ایک خدمت ہے۔

فَلَمَّا أَنهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يُؤَسَىٰ اِلَيَّْ اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۰﴾

پھر جب وہاں پہنچے، واہی سے دائیں
کنارے شجر سے بقعہ مبارکہ سے ندا مل گئی
کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) بے شک میں
ہی اللہ ہوں رب العالمین۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس واہی میں پہنچے، تو یہ فرمایا: یا خدا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو وہی سونے میں دیکھنے
آتا رہتا ہے۔ واہی کے دائیں کنارے شجر پر الوار سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کے حکم سے خبر دے
والا۔ یہ بھی فرمایا: برکت دیا گیا اس سے جو جہود کا میں ہے اور جو اس سے مانا میں ہے اور جو سے اللہ اور اللہ کے حکم
ہے۔ اور یہ بھی فرمایا: میں ہی اللہ ہوں عزت والا نعمت والا۔ یہ حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: میں ہی اللہ
راحت انہیں حاصل ہوتی وہ بیان میں کب آسکتی ہے۔

حاصل : کسی مقام کے تقدس کا اندازہ عمل سے کرنا چاہئے۔ اللہ کے ان نام گنتوں سے اللہ کے
اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ خطاب تو ہے ہی سب اعموم۔

وَأَنْ أَلِيقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَانٌّ وَّالِيٌّ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ
أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِينَ ﴿۳۱﴾

اور یہ کہ اپنا عصا الٹے۔ پھر جب
آپ نے اسے لہراتا ہوا دیکھا تو وہیں سر
چلے اور پیچھے نہ دیکھا۔ اے موسیٰ (علیہ
السلام) آگے آئیے اور خوف نہ کیجئے
بے شک آپ امان والوں سے ہیں۔

مذہبات مخالفانہ کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم دیا گیا۔ اس میں آپ سے کہہ لیں، راستے میں اللہ کے

کسی خوشی سے تقابل ہی نہیں کیا جاسکتا۔ آپ سے یہ پوچھا گیا: آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نے اپنے عصا کے استعمال کی صورتیں بیان کیں۔ حکم ہوا اسے زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ لہراتا ہوا سانپ تھا۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر مزے اور پیچھے نہ دیکھا۔ سانپ کا ڈر ہوتا تو پیچھے دیکھنا ضروری تھا کہ وہ کس طرف کو جارہا ہے۔ وادی کے تقدس کا آپ کو علم تھا۔ آداب حضوری میں کوتاہی دانستہ تو ہوتی ہی نہیں۔ نادانستہ کوتاہی کا ڈر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا: میرے حضور مرسلوں کو خوف نہیں ہوتا۔ یہ رسالت کے عطا ہونے کا اعلان تھا۔ اور امن والوں سے ہونے کا مقام تھا۔

حاصل : آداب حضوری میں نادانستہ کوتاہی سے بھی ڈرنا چاہئے۔ اللہ کی امان حاصل ہو تو چیزیں تابع فرمان ہو جاتی ہیں۔ قدرت الہی کا مشاہدہ جس طاقت کا تقاضا کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ عیسا کا ساتھ ہونارات کے سفر میں ضروری ہوتا ہے۔

اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالنے، نکلے گا سفید چمکتا ہوا بے مرض۔ اور اپنے بازو کو ڈر سے سکیٹر لیجئے۔ تو یہ دو برہان ہیں آپ کے رب کے، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لئے، بے شک وہ لوگ فاسق ہیں۔

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ زَوَّضْمُرَ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوكَ بُرْهَانٍ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۗ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿۳۲﴾

دوسرا فقرہ عطا فرمانے سے پہلے اس کی کیفیت بیان فرمادی گئی اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ چمکتا ہوا پایا، تو اس سے آپ کو بہت راحت ہوئی۔ اس کے ساتھ ان معجزات کے محل استعمال کو بیان فرمایا گیا: کہ یہ دونوں برہان آپ کے رب کی طرف سے عطا فرمانے گئے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف آپ کو جانا ہے کہ وہ لوگ برائی کو اپنا معمول بنا چکے ہیں۔

حاصل : جس کو کام سونپا جائے، اسے اسناد بھی دینی چاہئیں اور لوگوں کے متوقع رد عمل سے بھی آگاہ کرنا چاہئے۔

عرض کی اے میرے رب میں نے ان سے ایک کو مارا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے ماریں گے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۳۳﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کے جس آدمی کو مکالمہ تھا آپ کا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا تھا لیکن تم
مگر اپنے رب کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ میں
بوس کے بعد بھی وہ اس بات کو نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں اور مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے اندیشہ مہیوں کو اپنے
سے تائید بھی ملتی ہے، کیسوی بھی حاصل ہوتی ہے۔

حاصل : کام سپرد کرنے والے کے سامنے اپنی کیفیت کو بیان کرنا ہیشہ مفید ہوتا ہے۔

اور میرے بھائی حمارون (علیہ السلام) کی
زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو اس نے یہی
معیت میں بھیج دیجئے کہ وہ میری تصدیق
کرسے۔ یہ شک مجھے خدا سے ہے کہ وہ
لوگ میری تکذیب کریں گے۔

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَارْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۳۷﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے رب نے میری زبان سے جملے کے واسطے سے جو وہ لوگ میری تکذیب
کریں گے۔ حمارون علیہ السلام پر فصیح اللسان ہیں ان کو میرا اہل کار بنا دے۔ میرا وزیر بنا دے۔ یہ میری باتوں کی تصدیق
کے لئے تو مجھے تقویت ملے گی۔ فرعون اور اس کے مریدوں کے ہرے میں یہ اللہ کی آیت ہے جو وہ لوگ میری تکذیب کرنے
کے لئے نہیں بدایت کی طلب نہیں ہے۔

حاصل : تائید ایسوی کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ فصیح اللسان ہونا تو بہل توہر بات کے لئے ضروری ہے
تصدیق کرے اس کی فصاحت روشن ہو جاتی ہے۔ تصدیق کرنے والے سے تصدیق کرنے والے کی
راحت اس کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے جو تکذیب کرنے والوں کے لئے ہے۔

فرمایا ہم آپ سے بازو و آپ سے ہاتھ
سے قوت دیں گے اور آپ دونوں سے
لئے سند نصہ امیں گے۔ اور آپ پر ہاتھ
درازی نہ کر سکیں گے اور اس آیت سے
سنا لیں۔ آپ دونوں اور ہوا آپ دونوں
کا اتباع کریں گے غاب ہوں گے۔

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
لَكَ مَوْلًى فَتَكُونُ لِلْطَّاغُوتِ عَدُوًّا
مِنَّا وَإِنَّ الْفِرْعَوْنَ لَكَاذِبٌ ﴿۳۸﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کے لئے قوت بازو بنایا گیا، اور نعلبے کی بشارت بھی دی گئی۔ یہ بھی واضح فرمادیا گیا کہ منکرینِ حق کبھی آپ پر دست درازی نہیں کر سکیں گے۔ اطمینان کے ساتھ آپ ہماری نشانیاں لے کر جائیے۔ آپ دونوں اور جو آپ کا اتباع کریں گے غالب ہوں گے۔ تائیدِ ایزدی کے شامل حال ہو جانے سے جو استقامت حاصل ہوتی ہے، مشکل مقامات پر اسی کے ساتھ پورا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔

حاصل : اظہارِ حق میں بھائی کا قوت بازو ہو جانا اللہ کی بڑی عنایت ہے۔ غلبہ تائیدِ ایزدی سے حاصل ہوتا ہے، اور تائیدِ ایزدی پاک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔

پھر جب موسیٰ (علیہ السلام) ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لائے، کہنے لگے یہ تو سحر ہے باندھا ہوا، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں بھی یہ نہیں سنا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا
مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۳۶﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نعلبے کے یقین کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے تشریف لائے۔ آپ کی حرکت و سکنات حق کے حوالے سے سند کا درجہ رکھتی تھیں اور فرعون اور اس کے درباریوں کے لئے بنی اسرائیل کی یہ شان باعثِ حیرت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغامِ حق سنایا تو سامعین نے اسناد کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اللہ کی عطا کردہ روشن نشانیاں ان کے سامنے رکھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے متعلق ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو ہم نے اگلے باپ دادوں کی زبان سے بھی نہیں سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انسانی خواہشات سے پیدا ہونے والا علم کبھی نور کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ مالک کل بہ ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، اور اللہ کی عطا کردہ توفیق کے صحیح استعمال کے بارے میں ہی بندے سے پوچھا جائے گا۔ نعتِ حق کو ماننا ہواست میرا اتباع کرنا ہو گا۔

حاصل : سند کے ساتھ بات کرنا بڑی شان ہے۔ باپ دادوں کا ذکر حق کے حوالے سے ہو تو رخِ درست ہوتا ہے، اور جب حق کو باپ دادوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے تو رخ کبھی درست نہیں ہوتا۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا۔
میرے رب کو خوب علم ہے جو اس کے
پاس سے ہدایت لایا ہے اور جس کو

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ

عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾

دار عاقبت ملے گا۔ بسبب ظالم فحاش
نہیں پاتے۔

فرعون اور اس کے درباری حق کو سن کر اور اس کی اٹھا کر دیکھ کر بھٹکا پھرتے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے رب کو خوب علم ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت الیہ ہے اور اس و عاقبت کا۔ اس کے بعد عاقبت میں جو آدمی متیقن کا ہی ہو گا۔ خلاف حق کرنے والے بھی فحاش نہیں پاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کو پہنچانے کے لیے فریق کرنے کی راہ دکھائی۔ اور مروجہ علوم سے آگے رفتاری ترقی پائی۔ دو پورا قوموں کے اپنے بیٹوں کے حقوق کو یہ دونوں سے نہیں سنا تھا۔ وہ قطعاً حق ہے اور روشن نشانیوں سے ثابت ہے۔ اس کے انکار کے نتیجے میں ان کے ہونے کے حق سے کتے ہیں۔

حاصل : جو حال میں ہدایت کی راہ پر ہو وہی آخرت میں عذاب سے بچے گا۔ فکر و تامل سے ترقی پزیر
بڑے علم کا کام ہے۔ بات حق کے حوالے سے ہماری چاہئے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا مَعْزُومُ
عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي
أُظْلِعَ إِلَىٰ آلِ الْمُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۳۸﴾

اور فرعون نے حوالے کر دیے اور کہے
تمہارے لئے اپنے سے کوئی اور معبود
نہیں۔ تو اے معزوم میرے لئے صرح
ایک تھیل بنا تاکہ میں (موسیٰ علیہ السلام) کو
معبود کی اطلاع پاؤں۔ اے کذاب
تو نے وہ جانتا ہے۔

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اسے حق و باطل اور ان کے دونوں کے درمیان میں
موسیٰ علیہ السلام جیسے ایمان ہے کہ تم معزوم، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے اور کہے
ہوتے دیکھا تو درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اے کذاب میرے لئے صرح
تمہارے تھیل و رفع کرنے کے لئے یہ تھیلوں کا ایمان سے بھی ہوگی اس عاقبت میں ہونے والے معبودوں کو
(علیہ السلام) کے معبود کی اطلاع پاؤں۔ معزوم ایمان میں ہے۔ وہ چاہتا ہے۔ فرعون نے اپنے ایمان کو فرعون کے
معبود ہونے کے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ اور فرعون پر اذیت نہیں کرتے۔ یہ باتوں کے ایمان کے معبودوں کے
سند مانگتے ہیں۔

حاصل : معبود کی شان کے خلاف ہے کہ وہ علم و الحقائق کا حوالہ دے۔ یہی معبودوں کی شان ہے۔

ہی بلند ہو سکتا ہے اور یہ بلندی اس مقام سے بہت نیچے ہوگی جہاں سے شیطانوں کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی خبر تو موسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ اسناد بھی دکھا رہے تھے، فرعون کو ہدایت کی طلب ہوتی تو وہ ہدایت پالیتا۔

اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین
میں ناحق تکبر کیا اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری
طرف لوٹ کر آنا ہی نہیں۔

وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَيُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

فرعون اور اس کے درباری جس بات پر ناخوش ہوئے وہ یہ تھی کہ حق اللہ کا فرمان ہے، اس کی اطاعت ہونی چاہئے۔ اور انہوں نے پندہ اللہ کے فرمان کے تابع رہے تو معاشرہ جہانئ کے رخ پر ہوتا ہے، ورنہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے زمین میں ناحق کو نافذ کر رکھا تھا۔ حق کو سن کر وہ ناحق سے باز نہ آئے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے تیزی اٹھانے لگے۔ وہ یہ سمجھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں۔

حاصل : تکبر سے ظلم و فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جزا کا انکار حقائق کا انکار ہے اور یہ بڑی
بے جا ہے۔

تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو دریا
میں پھینک دیا، تو نظر کیجئے ظالمین کی عاقبت
کیسی ہوئی۔

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

فرعون کا امر راستی کا تھا نہیں مگر فرعون کے درباریوں نے اسی کے امر کا اتباع کیا، اور وہ ظلم و فساد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو راستہ دے دیا ہے، یہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا۔ مگر انکھار نے انہیں بنی اسرائیل دشمنی میں اندھا کر دیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی سرکوبی کے ارادے سے دریا میں داخل ہوئے تو انہیں غرق کر دیا گیا، اور وہ لوگ عبرتناک انجام کو پہنچے۔ ظلم کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔

حاصل : جس کا امر راستی کے خلاف ہو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہئے۔ عذاب الہی کی گرفت سے
بچ نکلنا ناقابل تصور مان لیا جائے تو اصلاح حال سے غفلت بھی نہیں ہونی چاہئے۔

اور ہم نے انہیں امام ٹھہرایا کہ آگ کی

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۳۱﴾

طرف ہاتھ ہیں، اور قیامت کے دن ان کی نصرت نہ ہوگی۔

ہو لوگوں کو اعتبار کی ترقیب دیتا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور لوگوں کو عذاب الہی کی طرف ہٹاتا ہے۔ ایسے مفسد کو امام ماننے والے جنم میں ہی پٹنچیں گے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بات ماننے والا کوئی نہ ہو گا۔

حاصل : لوگوں کے سامنے اعتبار کو مرغوب بنا کر پیش کرنے والے فرعون حضرت موسیٰ کی یہ آگ کی طرف ہانے میں لگے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کو آگ سے پھانے والی نہ ہو گا۔

اور اس دنیا میں تم نے ان سے پیچھے سنت لگائی، اور قیامت کے دن وہ بد حال لوگوں سے ہوں گے۔

وَأَتَّبَعْتَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَأَيُّهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۲﴾

جو خلاف حق کرنے کو اپنا اقتیاز بنا لیتے ہیں، وہ ظالم ہیں اور لعنتی ہیں۔ فرعون سے دور سے فرعون کی قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہو گا پھر انہیں آگ میں وارد کرے گا اور یہاں رہی جہاں آگ سے لگتی ہے اور وہاں وہ لوگوں کو لعنتی کرنے کے مترادف ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کی برائی ہے۔ اس سے برائی کوئی سنت نہیں ہے، اللہ کے دن ان ظالموں کا حال بدست برابر ہو گا جو اعتبار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔

حاصل : اعتبار کو قابل نفرت جاننا چاہئے۔ کسی فرعون جیسا کہ لعنتی کرنے کے مترادف ہے اور لعنتی لوگوں کا حال قیامت کے دن بدست برابر ہو گا۔

شہادت : سورۃ سہ (۱۱) میں فرمایا جات۔

وَأَتَّبِعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْ آتْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۳۳﴾

اور ظالم اسی پیش سے پیچھے پڑے جو انہیں دیکھیں اور وہ مجرم تھے۔

اور جب تک فرعون اولیٰ کی ہدایت سے ہٹ کر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتابوں فرمائی، لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت و رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

آل فرعون کی بلاکت کے بعد نبی اسرائیل کو اسی زمین کے شرق و غرب کا وارث بنا دیا گیا جہاں وہ ضعیف بنا دیئے گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی کہ ادا کلام الہی سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ انہیں ہدایت و رحمت ملے اور وہ نصیحت سے فیض پائیں۔ نصیحت تہجی فائدہ دیتی ہے جب ناسخ سے محبت ہو، ہدایت اور رحمت سے وہی لوگ نوازے جاتے ہیں جو اپنے رب سے دُرتے ہیں۔

حاصل : منکرینِ حق کی بلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمایا کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت سے فیض یاب ہوں۔

اور آپ غربی جانب نہ تھے جب ہم نے
موسیٰ (علیہ السلام) کو امر دیا اور نہ آپ
شاہدین سے تھے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴿۳۴﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام و وہ طور سے غربی جانب کلام الہی سے نوازا گیا۔ آپ کو رسالت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ کو کتاب الہی عطا فرمائی گئی۔ یہ سب کچھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوا۔ مگر آپ اس کی تفصیل بڑے یقین کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، تو یہ سند ہے اس بات کی کہ اللہ نے آپ کو اس علم سے نوازا ہے جس کا تعلق ماضی بعید سے ہے۔ آپ میں نبی الہی، نبی ام اہل کی روایات سے ان باتوں کا تعلق بھی نہیں ہے۔

حاصل : فرمانِ حق جس کی صداقت پر شاہد ہو وہ قطعاً سچا ہے۔ ہمیں ایسے سچے کی تصدیق کرنی چاہئے، اور اس کی معیت اختیار کرنی چاہئے۔

لیکن ہم نے کئی قرن اٹھائے پھر ان پر عمر
دراز ہوئی۔ اور آپ اہل مدین میں نہیں
رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت
کرتے، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے ہیں۔

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ۖ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِينَ ﴿۳۵﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد بہت سی نسلیں اٹھائی گئیں، ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا اور وہ ہدایت و رحمت جس سے انہیں نوازا گیا تھا بجا رہی گئی، تو وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ اسی طرح اہل مدین میں آپ رہتے نہیں تھے کہ ان پر آپ نے ہماری آیات تلاوت کی ہوں، مگر حال پر آپ ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ماضی بعید کے احوال کو اس صحت کے ساتھ بیان کرنا کہ کو یا سب کچھ آپ کے سامنے ہوا، یہ روشن کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے بات کرتے ہیں۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے ہیں، اب بھی اسی علیم مطلق نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔

احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے کیے کی بدولت گرفتار مصائب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ اگر رسول کو نہ بھیجا جاتا تو یہی کہا جاتا کہ اے رب ہمارے تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والے ہوتے۔

حاصل : حکم الہی کو ماننا اسی طرح آسان ہوتا ہے کہ ماننے والے کی صورت میں احسن نمونہ سامنے ہو۔ مومن آیات الہی کا اتباع کرتے ہیں۔

پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، کہنے لگے ان کو موسیٰ (علیہ السلام) کی مثل کیوں عطا نہ ہوا۔ کیا اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے قبل موسیٰ (علیہ السلام) کو ملا تھا۔ کہنے لگے دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا
أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا
بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ
تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرًا ۝۳۸

حق کو سن کر منکرین حق نے یہ کہا کہ یہ حق اس طرح کیوں نہیں آیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ فرمایا کیا اس کو بھی تو نہیں مانا گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ اس پر منکرین یہ کہنے لگے کہ وہ بھی جادو تھا یہ بھی جادو ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور ہم دونوں کو نہیں مانتے۔

حاصل : منکرین حق کو اپنی خواہشات کی پیروی اتنی عزیز ہوتی ہے، کہ وہ حق کے انکار میں کوئی مشکل نہیں دیکھتے۔ ان کے اپنے استدلال کی نفی بھی ہو رہی ہو، تو بھی وہ حق کا انکار کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔

فرما دیجئے، اب تم کوئی کتاب، اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو کہ میں اس کا اتباع کروں، اگر تم سچے ہو۔

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ
أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۹

جب منکرین حق نے تورات شریف اور قرآن شریف کا یکساں انکار کر دیا، تو یہ فرمایا گیا: کہ ان دونوں کو جادو کہہ کر تم بات کو ختم نہیں کر سکتے۔ نبی آدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ جس حق کے حوالے سے

قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ روشن کتاب ہے۔ صریحاً عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی پہلی کتابوں میں اس کا ذکر خیر ہے۔ جس حال پر جو کچھ درکار تھا، علیم مطلق ہی اس کا سب سے بڑا جاننے والا تھا اور حکم الہی جیسے والا بھی وہی تھا۔ حکم الہی ہر حال پر موجود رہا ہے کہ لوگ اس نصیحت سے فیض پائیں۔ اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہ موت کے بعد اٹھانے پر قادر ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ جسے فلاح عزیز ہو وہ ہدایت سے نافل نہیں ہو سکتا۔

حاصل : ہدایت کا تسلسل قائم رکھا گیا ہے۔ نصیحت کو ماننے کے لئے نصیحت کی موجودگی لازم ہے۔

جن کو ہم نے اس سے قبل کتاب عطا فرمائی
وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ

بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

اس کتاب جانتے ہیں۔ انہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات مل چکی ہیں۔ ہدایت کی طلب رکھنے والوں کے لئے آپ کو پہچانا مشکل نہیں ہے۔ جو تورات کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے، وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پتے بھی وہ حق کو مانتے تھے اور مسلمان تھے، حال پر بھی وہ حق کو مانتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ بے حقیقت لوگ وہ ہیں جو بغیر کسی سند سے حق کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مقابل وہ لوگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو ماضی میں بھی حق کو مانتے تھے، حال پر بھی حق کو مانتے ہیں۔

حاصل : انہی سے اور ناقدرے لوگ بے حقیقت ہوتے ہیں۔ اہمیت انہیں دینی چاہئے جو نصیحت کو مانتے ہوں، اور باحقیقت ہوں۔

اور جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں
کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، بے شک
یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے،
بے شک ہم اس کو پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں۔

وَإِذَا بُدئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ نَدَّوْا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾

پہلی کتاب سے باحقیقت لوگ جب قرآن پاک کو سنتے ہیں، تو کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ وہی ہے جس سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے۔ بے شک یہی وہ حق ہے جو ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے اور ہم اس کو بڑے اہمیت سے ماننے والے ہیں۔ طلب ہدایت ہو تو حق کی صداقت کی علامات کے سامنے آنے سے جو راحت ہوتی ہے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان میں وہ کب آ سکتی ہے۔

حاصل : طلب ہدایت ہو، تو حق کی صداقت کو ثابت کرنے والی نشانیوں سے بڑی راحت ملتی ہے اور اس حال پر حق کو تسلیم کرنے کا پرانا اندازہ کیا جاتا ہے۔

انہیں ان کے گمراہی کی ہدایت دے اور اجر میں ہو گا۔ اور وہ جہاننی سے برائی مانتے ہیں اور ہمارے دینے ہوئے رزق سے شریح کرتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَآيِدَارِعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۵۴﴾

ہو لوگ کتب سابقہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی ہی ہدایت سے توبہ کرتے ہوں، وہ فاسقوں کے گومانے میں بڑی راحت پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے جہاننی بندوں کی طرف سے رازق دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ یہی ان کی شوق سے توبہ کرنے سے ہوتی ہے مقرر کردہ حدود کا احترام کرتے ہیں۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے رزق ان پر آتا ہے اور ان کے دل سے ہوس اور ہوا رزق ہوتا ہے۔ یہ رزق پاک ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے قبول ہوتا ہے۔ یہ رزق ان کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے اور انہیں دیا جاتا ہے۔ وہ قطعاً پاک نہیں ہوتے۔

حاصل : ماضی کے حوالے سے حال پر حق دینا، ہدایت بڑی راحت ہے۔ ان ماضی کے حوالے والوں کو دوبارے اجر سے نوازا جاتا ہے کہ وہ گمراہی سے توبہ کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے رزق سے شریح کرتے ہیں۔

اور جب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والوں کو دوبارے اجر سے نوازا جاتا ہے کہ وہ گمراہی سے توبہ کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے رزق سے شریح کرتے ہیں۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ ذَلَّا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾

خلاف حق باتیں کرنے والے قوم ہوتے ہیں انہیں یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والی نشانیوں سے بڑی راحت ملتی ہے اور اس حال پر حق کو تسلیم کرنے کا پرانا اندازہ کیا جاتا ہے۔ انہیں ان کے گمراہی کی ہدایت دے اور اجر میں ہو گا۔ اور وہ جہاننی سے برائی مانتے ہیں اور ہمارے دینے ہوئے رزق سے شریح کرتے ہیں۔

حاصل : لغو سے اعراض کرنا۔ خلافِ حق باتیں کرنے والوں سے یہ کہنا کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال کی جزا ہوگی تمہارے لئے تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ ہم بے سند باتیں کرنے والوں کو نہیں چاہتے۔ یہ ایمان والوں کا طریقِ زندگی ہے۔

جسے آپ چاہیں، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کا سب سے بڑا علم رکھتا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

ہدایت اسے ملتی ہے جو ناصحین سے محبت رکھتا ہو۔ جسے ناصحین سے محبت ہو وہ اپنی پسند اور ناپسند کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ایک سو ہو جاتا ہے۔ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نصیحت کرنے والے پاک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس آئے خیر لے کر جائے، مگر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اپنی پسند کو حق کے تابع رکھ کر رہا ہے اور کون حق کے مقابل اپنی پسند کو اہمیت دے رہا ہے۔ جو حق کے مقابل اپنی پسند کو اہمیت دیتا ہو اسے اللہ نور ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اللہ ہی ہدایت کی طلب رکھنے والوں کا سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ جو ہدایت کا طالب نہ ہو اس کا رخ درست نہیں ہوتا، اس کے عمل کی انجام دہی صورت ہو جی ہو۔

حاصل : جو ناصحین سے محبت رکھتا ہو، اسے اللہ نور ہدایت سے نوازتا ہے۔ ناصحین کی شان یہی ہے کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لئے حرص رکھیں۔ اعمال کی ظاہری صورت اور ان کے پیچھے نیتوں کا سب سے بڑا جاننے والا، اللہ ہی ہے۔

اور کہتے ہیں، اگر آپ کی معیت میں ہدایت کا اتباع کریں تو لوگ ہمیں ہماری زمین سے اچک لے جائیں گے۔ کیا ہم نے امان والے حرم میں انہیں جگہ نہ دی جہاں ہر شے کے ثمرات لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کے رزق سے۔ لیکن وہ اکثر لاعلم ہیں۔

وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَنَا
نُخْطِفُ مِنْ أََرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمِكِّنْ لَهُمْ
حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ
شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

منکرین حق و معاشی استحکام کو خواہشات انسانی پر کھڑا دیکھتے ہیں، اس لئے یہ کہتے ہیں اگر اس نظام کو چھوڑ دیا گیا، تو موجودہ

شیرازہ بکھر جائے گا اور ہماری سیاہت جاتی رہے گی۔ مکہ شریف والوں کو دیکھنا چاہئے وہ جہاں ہیں، ان ثمرات والے مکرہ، امن کا مقام کس نے بنایا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے عمر سے نہ رہا ہے۔ یہ وہ ہے اپنی حکمت عملی میں اس سکھ کا سبب تلاش کر رہے ہوں، وہ قطعاً اعلم ہیں۔ مودودہ نظام ان مخالف حق ہے اور چاہئے کہ اسے اتمام حجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دیا جائے۔

حاصل : انسانی خواہشات سے پیدا ہونے والے علوم میں برکات نہ ہوتی تھیں۔ مکہ شریف میں امن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے آیا۔ ثمرات سے رزق جی آپ نے دعائے آتات اور آتار ہے گا۔ جو اس کو اپنی حکمت عملی کی بدولت سمجھیں، وہ اعلم ہیں۔

اور کتنے ہی قریب ہمارے بارے میں یہ ہے
اپنی معیشت پر اثرات سے قریب ہیں ان
کے مسکن کے ان سے بعد ان میں حکومت
نہ ہوتی مگر قریب، اور وارثے عمر میں ہیں۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا
فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ
إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾

جو لوگ معیشت واپنی ویشی و بدولت چاہتے ہیں، وہ ان کے حق سے منکر ہیں، ان کے بعد ان کے وارث
خلاف حق استعمال کرتے ہیں اور ان پر اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر قوم ثمرات سے دعا نہ ہوتی، ان کے بعد
لوگ پیچھے آنے والوں کے لئے وہاں جہت پورا جہاں سے ثمرات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب ان کے جہت
ہیں، کہ مذاب الہی سے تہاں کے بعد وہاں ہی کے معائنات اختیار نہیں ہوتے، سچائی دیکھنے کے لئے ان لوگوں کو جہت
ہے۔ مالک کل تو اللہ ہے، ان لوگوں کو جہت ہی۔ اللہ ان میں بھی وہاں ہی ہے، ان کے جہت ہی۔ ان کے جہت ہی۔
مالک ثقیں سے کسی کا یہ مقابلہ نہ ہوتا ہے۔

حاصل : اپنی معیشت پر اثرات بہاوی سے راستے پر ہونے کے ثمرات سے، انسانی مانع ہونے
رکھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حق سے منکر ہیں، جسے میں ہی دعائی ہے، ان کے جہت ہی
مانگنا چاہئے۔

اور تمہارا رب قریوں و جہت نہیں ہوتا
جب تک ان کے جہت ہیں، ان کے جہت
نے فرمائے ہو ان پر ہماری آیت حکایت
فرمائے اور ہم جہتوں و جہت نہیں

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ
يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا

وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾

کرتے مگر جب ان کے اہل ظالم ہوں۔

بستیوں میں وہ بستی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں حکم نافذ کرنے والے رہتے ہوں۔ جہاں عدل کا نظام قائم ہو۔ جہاں سے انتظام و انصرام کو کنٹرول کیا جائے۔ صدر مقام کو داخلی اور خارجی معاملات کے حوالے سے محفوظ جگہ پر ہونا چاہئے۔ مرکزی بستی میں ڈر سنانے والا آجائے تو بات سب متعلق مقامات پر پہنچ جاتی ہے۔ حق پہنچانے والے کی شان یہی ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت فرمائے۔ لوگوں کو خیر کا رخ دکھائے۔ خلاف حق کرنے سے منع کرے۔ سنت الہی بستیوں کی ہلاکت کے حوالے سے یہی چلی آرہی ہے۔ کہ جب ان کے اہل خلاف حق کرنے کو اپنا معمول بنالیں تو پھر انہیں برباد کر دیا جاتا ہے۔

حاصل : مرکزی بستی کے لوگوں کو اخلاق و کردار کے حوالے سے مثالی ہونا چاہئے۔ حق کا خلوت و جلوت میں ماننا۔ نور ہدایت کو پھیلانا ہے۔ خلاف حق کرنا جن لوگوں کا معمول ہو جائے ان کی ہلاکت کو دور نہیں جاننا چاہئے۔

اور جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے۔ تو وہ حیاتِ دنیا کی متاع اور اس کی زینت ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا عقل نہیں کرتے۔

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
بِالْبَاقِ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

متاعِ حیاتِ دنیا یہ دیکھنے کے لئے ہوتی ہے کہ کون اس کو حق کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ کون اس کو حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ حیاتِ دنیا کی زینت کو مقصود بنالیا جائے تو یہ انجام سے غفلت کا ثبوت ہو گا۔ جو متاعِ حیات کو رضاءِ الہی کے مطابق استعمال کرے گا۔ وہ عقل مند ہو گا۔ کہ یہاں خوف و حزن سے بچے گا۔ آخرت میں انعامات دائمی سے نوازا جائے گا۔ دعویٰ حائل ہونے کا ہو تو کامِ خلاف عقل نہیں ہونا چاہئے۔

حاصل : متاعِ حیاتِ دنیا کو صالحین کی صورت سے استعمال کرنا چاہئے۔ یہی عقل مندی ہے۔ حیاتِ دنیا کی زینت فانی ہے۔ اس کو حق کے مطابق استعمال کیا جائے تو انعامات دائمی ملتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی قدر کرنی چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ (۲) میں فرمایا ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تم سے مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا هَؤُلَاءِ
كَمَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا
إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿۶۳﴾

جن پر قولِ حق ہو چکا ہے کہیں گے، اے
رب ہمارے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم
نے بہکایا، ہم نے انہیں بہکایا جیسے خود بنسکے
تھے، ہم تیرے سامنے ان سے بیزاری کا
اظہار کرتے ہیں، وہ ہماری پوجا نہیں
کرتے تھے۔

مکرمین حق جن کی پیروی میں اپنا سب پیچھا لگا دیتے ہیں، وہ عذابِ الہی کا اپنے بارے میں فیصلہ سن لینے کے بعد یہ کہیں
گے: یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا، ہم نے انہیں بہکایا جیسے خود بنسکے تھے۔ مگر انہوں نے وہی کیا جو ان کو اچھا لگا۔ اب ہم ان
سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ لوگ قطعاً ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان کو حق کے
متقابل ہماری خوشی عزیز نہ تھی۔ یہ تو وہی کرتے تھے جو ان کو اچھا لگتا تھا۔

حاصل : حکم خداوندی ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو لاعلم ہیں۔ بے شک وہ تمہیں اللہ سے
بچانے میں کام نہیں آئیں گے۔ جو خود بہکا ہوا ہو وہ کسی کو فلاح کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جزا کے
وقت حق کو مان لینا فائدہ نہیں دیتا اور غرض و غایت کے تعلقات بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ
فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۴﴾

اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو
پکارو، تو وہ پکاریں گے، تو وہ ان کی پکار کا
جواب نہ دیں گے اور عذاب دیکھ لیں
گے۔ کہیں وہ ہدایت پاتے۔

وہ ذیلی مہجور، وہ انسان جن کی پوجا میں مکرمین حق نے اللہ کی عطا کردہ توفیق کو ضائع کر دیا، ان کے بارے میں یہ فرمایا
جائے گا، انہیں پکارو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو وہ انہیں پکاریں گے۔ مگر ان کی پکار کا جواب کہیں سے نہیں آئے
گا۔ تب یہ حقیقت ان پر کھل جائے گی، کہ یہ تو محض ان کا گمان تھا، جس کے پیچھے وہ لگے رہے ہیں۔ اب عذابِ الہی ان کے
سامنے ہو گا اور حسرت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ہدایت کی اہمیت تو روشن ہوگی مگر یہ لوگ تو پچھتاتے ہی رہیں گے۔

حاصل : ہر مقام پر اللہ کی رضا مقصود ہو تو بندگی اللہ کی ہوگی، ورنہ جو بھی ہو گا وہ خلاف حق ہو گا۔
اپنے عقیدے کی صحت کو حال پر دیکھنا چاہئے، آخرت میں اس کا بے حقیقت ثابت ہو جانا دائمی
افسوس میں مبتلا کر دے گا۔

والے سے محبت ہو جائے۔ اور صالح اعمال یہ ہوں گے کہ اصلاحِ حال پر اس کو گواہ بنایا جائے جس کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ یسویٰ کے حصول کی یہی صورت ہے۔

حاصل : تائب ہونے کے بعد ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان صالح اعمال سے ہی سچا ثابت ہوتا ہے۔ مومن کے لئے فلاح کی بشارت موجود ہے۔

اور تمہارا رب خلق فرماتا ہے جو چاہے، اور پسند کرتا ہے جس کو چاہے۔ ان کے ہاتھ میں پسند کرنا نہیں۔ پاکی ہے اللہ کو، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾

اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ اس نے کسی شے کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ وہ جو چاہے خلق فرماتا ہے۔ اس میں یقیناً حکمت موجود ہوتی ہے۔ اپنی تخلیق سے کسی نوع کو اور کسی نوع کے کسی فرد کو اللہ کسی منصب کے لئے پسند کرے۔ تو عظیم مطلق کا فیصلہ ہی سب سے اعلیٰ فیصلہ ہوتا ہے۔ جن کو منصب عطا فرمایا جائے، ان کو پسند کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ ملائکہ کو اللہ نے جو مقامات دیئے ہیں، ان میں فرشتوں کی پسند کو دخل نہیں ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ کوئی کام جو اللہ کے علم سے ہوتا ہے، دوسرا کوئی اس کو کرنے کا، عوی ہی نہیں کر سکتا۔

حاصل : مخلوق کا مقصد تخلیق، خالق کل کے علم میں ہے۔ خالق کل، مختار کل ہے۔ اس کا ہر فیصلہ علم مطلق سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی اپنی تجویز و انتخاب سے جس کو اللہ کا شریک بنایا جائے گا وہ ہمیشہ بے سند ہو گا۔ مشرک، شرک سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔

اور تمہارے رب کو خوب علم ہے، جو وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں۔

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۹﴾

اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ وہ سینوں کی بات کا بھی علم رکھتا ہے اور جو ظاہر کیا جائے اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ نیت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، قول بھی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جو ظاہر و باطن کے تضاد میں جبتلا ہو، وہ اپنے آپ

اللہ کی قدرت کا دعویٰ کرنے والا کون ہو گا۔ رات کو بنانے والے نے اسے اپنے علم سے پردے کے لئے اور آرام کے لئے ٹھہرایا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے رات کو مستقل نہیں ٹھہرا دیا۔ ورنہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ہم وہ کچھ نہ دیکھ سکتے جو دن میں دیکھ سکتے ہیں۔ رات میں سننے کا عمل ہوتا ہے، اس لئے اس کے ساتھ سننے کا ذکر کیا گیا ہے۔

حاصل : رات کا لانا اللہ تعالیٰ کے لاشریک ہونے کا ثبوت ہے۔ رات کا لانے والا اسے مستقل ٹھہرا دے تو کوئی دن کی روشنی لانے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ رات میں سننا آسان ہوتا ہے۔

فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر یوم قیامت تک دن ہی رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لادے جس میں تمہیں سکون ہو، تو کیا تم دیکھتے نہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾

دن واللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو لانا بنایا ہے۔ اس سے معاش کا تعلق ہے۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا دن میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ دن کو اگر اللہ تعالیٰ مستقل ٹھہرا دیتا، تو لوگ کتنی دیر مشقت میں پڑ سکتے تھے۔ دن اللہ کے علم سے ہے تو رات بھی اللہ کے علم سے ہے۔ دن کے بعد رات کو لانا اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس مہربانی سے ہر روز فائدہ اٹھانے والے کو دیکھنا بھی چاہئے کہ جس نے یہ سب انتہام کیا ہے، اس کی طرف واپسی بھی ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے حوالے سے پوچھ بھی ہوگی۔

حاصل : رات اور دن کا تسلسل قائم رکھنا اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ خلوت و جلوت لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں مقامات پر حق کے مطابق رہنے میں ہی فلاح ہے۔ دیکھنے کا تعلق دن سے ہے۔ جو کچھ دن میں دیکھا جا سکتا ہے وہ مصنوعی روشنی میں نہیں دیکھا جا سکتا۔

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے لیل و نہار ٹھہرائے کہ تم ان میں تسکین پاؤ
اور اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم
شکر کرو۔

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۱﴾

لیل و نہار کا تسلسل اللہ کی رحمت ہے۔ رات کا مقام پہلے ہے، کہ وہ خلوت کا درجہ رکھتی ہے، سکون کے لئے ہے،

تمہارے پاس تھا اس کی سند لاؤ۔ منکرین کے پاس حق کا انکار کرنے کے لئے کوئی سند تو موجود نہیں ہوتی، وہ تو محض اپنے ظن کا اتباع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں علم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کا ہے، اسی کی طرف سے نازل فرمایا گیا تھا۔ اس دن حق کے انکار میں گھڑی ہوئی باتیں بے حقیقت ہونے کی وجہ سے گم ہو جائیں گی اور منکرین کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ پھر فرمایا جائے گا، کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور تمہارا علم ان پر محیط نہ تھا، وہ کیا عمل تھے جن کی بنا پر تمہیں علم ہوا کہ جو راستہ تم نے اختیار کر رکھا ہے وہی درست ہے، پھر وہ کچھ نہ بولیں گے۔

حاصل : حق کے پہنچانے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ دعویٰ وہی سچا ہوتا ہے جس کے ساتھ ثبوت موجود ہو۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ حق فرمانِ خداوندی ہے اور صالح عمل کرنے کے لئے وقت موجود نہ ہو، تو اس سے ناقابل بیان دکھ ہوتا ہے۔ اس دکھ میں وہ سب باتیں جو افتراء کے طور پر گھڑی گئی تھیں گم ہو جاتی ہیں۔

شہادت : سورة النمل (27) میں فرمایا گیا ہے

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ جو نیکی لائے ان کے لئے اس سے بہتر ہے اور انہیں اس دن گھبراہٹ سے امان ہوگی، اور جو برائی لائے ان کے لئے آگ میں اوندھائے گئے۔ تمہیں کیا جزا ملے گی مگر جو عمل تم کرتے تھے۔

بے شک قارون قومِ موسیٰ سے تھا، تو اس نے ان سے بغاوت کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی، جب اس کی قوم نے اسے کہا اترامت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۶۶﴾

قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ مال کی کثرت کو دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے حق سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے وسعتِ مال کی بنا پر سیادت کو اپنا استحقاق جانا اور اپنی پسند کو حق کے مقابل بیان کرنے لگا۔ مال اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لئے بھی ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ مال لوگوں کی بھائی پر خرچ نہیں کیا جاتا تھا، قارون اس مال کی بدولت اتراتا رہتا تھا۔ قوم کے دانا لوگوں نے اسے بتایا: مال اللہ نے دیا ہے۔ جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ تم اس مال پر اترانا چھوڑ دو۔ اترانے والے اللہ کو نہیں بھاتے۔

حاصل : وسعتِ مال کو کبھی قیادت و سیادت کی اہلیت کا معیار نہیں بننے دینا چاہئے۔ اور نہ خرابی و روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مال کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہئے۔ اترانے پر پابندی سے منافی ہے۔ اترانے والے اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۴﴾

اور جو تجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے دُورِ آخرت طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اور زمین میں فساد نہ پیدا کر۔ بیشک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

بھلے لوگوں نے قماروں کو وسعتِ مال پر اترانے سے منع کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو پتہ اللہ نے تمہارے لئے دیا ہے اسے چھوڑنا۔ اگر اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرو گے تو دُورِ آخرت میں تمہارا حصہ بڑھ جائے گا۔ اور دنیا سے اپنا حصہ بھولنا غیافِ حق استعمال ہو گا۔ مال کا غیافِ حق استعمال باعثِ مذابِ بنی ہو جاتا ہے۔ زمین میں جو پتہ تمہاری طرف سے دیا گیا ہے، اسے حصہ بنے۔ اور جو پتہ تمہارے پاس ہے یہ سب تمہارے استعمال میں نہیں آتا۔ اگلی قوم کے حصے سے حصہ نہ لینا چاہئے۔ اللہ نے تم کو آسانی عطا فرمائی ہے۔ تمہاری قوموں کو آسانی اور سحر و جادو سے محفوظ رکھی ہے۔ تم لوگوں کو سکھاتے ہو۔ مال کا غیافِ حق استعمال کرنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنے مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔

حاصل : بھلے لوگوں کو اگلا حق کرتے ہوئے اترانے والوں سے یہ کہنا چاہئے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس سے دُورِ آخرت و طلبِ رزق۔ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولنا۔ اور اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ زمین میں فساد نہ پیدا کرو۔ اور زمین میں فساد پانچنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ
أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ
قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

کہنے لگا یہ تو مجھے میرے ذاتی علم پر عطا فرمایا ہے۔ کیا اس پر علم نہیں کہ اللہ نے اس سے قبل کتنے ہی قرون و عبادت گزاروں کو قوت میں ان سے اشد اور ان سے ان

سے کثیر تھے۔ اور مجرموں کے گناہ ان سے نہ پوچھے جائیں گے۔

قُوَّةً وَّاكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۸﴾

قارون نے بھلے لوگوں کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا: آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اس لئے اسے لوگوں کی بھلائی پر خرچ ہونا چاہئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے ذاتی علم کی بدولت ہے۔ جو کچھ میرے ذاتی علم کی بدولت مجھے ملا ہے اسے میرے علم کے مطابق ہی خرچ بھی ہونا چاہئے۔ قارون نے یہ دیکھا بھی تھا۔ سنہی تھا کہ خلاف حق کرنے والے ہلاک کر دیئے جاتے ہیں۔ اسے یہ علم تھا کہ اس سے زیادہ اسباب و وسائل کے مالک اور اس سے بڑی سمجھت والے ماضی میں خلاف حق کرنے کی بدولت ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ اسے مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا عذاب جب کسی جگہ آتا ہے، تو اس کے سامنے انسانی تدبیریں سب دھڑکی رہ جاتی ہیں۔

حاصل: مفسد کی یہ نشانی ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے، کہ وہ اللہ کی عطا کو اپنے ذاتی علم کی بدولت جانتا ہے۔ اس لئے اپنی پسند پر ہی خرچ کرتا ہے۔ ماضی میں یہی رویہ باعثِ ہلاکت رہا ہے، حال پر بھی یہی رویہ باعثِ ہلاکت ہے۔ مال کا خلاف حق استعمال ناقابلِ معافی جرم ہے۔ عذابِ الہی کے سامنے انسانی تدبیریں کچھ کام نہیں آتیں۔

تو قوم کو اپنی زینت دکھانے کو نکلا۔
حیاتِ دنیا کے چاہنے والوں نے کہا، اے
کاش ہمیں بھی اس کی مثل ملتا جیسے قارون
کو ملا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ
يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَكُن لَنَا
مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ
عَظِيمٍ ﴿۴۹﴾

حیاتِ دنیا کی زینت میں نشش بہت ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی عطا کو اپنے علم کی بدولت جانتے ہیں، وہ لوگوں کو اس وسعتِ مال سے مرعوب کرنے کی ہر صورت کو ضروری جانتے ہیں جو انہیں حاصل ہوتی ہے۔ زینتِ حیاتِ دنیا سے مرعوب ہونے والے یہی کہا کرتے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی اس کی مثل ملے، اور یہ مال والے صاحبِ بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔

حاصل: زینتِ حیاتِ دنیا سے لوگوں کو مرعوب کرنا اترانے والوں کی صفت ہے، اس صفت سے بچنا حق ہے۔ اترانے والوں کے بارے میں اپنے مشاہدے کو حقیقی بنانا چاہئے۔ جو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ بات اہم ہوتی ہے، جس کے لئے وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔

اور وہ لوگ جنہیں علم مطاہرہ اتنا ہے
لگے، خرابی ہو تو ماری، اللہ کا ثواب بہت
ہے اس کے لئے جو ایمان لائے اور صالح اعمال
کرسے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صابر ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَدَّكُم
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ امْنٌ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۸۰﴾

علم حقیقی صالح اعمال کے بعد مطاہرہ ہے۔ علم حقیقی رکھنے والوں نے ملاحظہ فرمائیے کہ یہ علم حقیقی سے کس
زیادت سے تم موعوب ہو رہے ہو، اس میں بھلائی کچھ نہیں ہے۔ تقویٰ اور راستہ کو حاصل نہیں ہے۔ وہ بدلتے ہوئے
خوف و حزن میں مبتلا ہے۔ دوات کا دکھاؤ اگر نا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ راستہ قاتل ہی حاصل ہوتی ہے جو ایمان کے بارے
کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال میں آئے۔ یہ اللہ کا مطاہرہ ثواب ہے اور مانتا ان لوگوں کو ہے جو صابر ہوں۔ علم حقیقی
کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی احسن اولیٰ ہی کے لئے پوری ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے
استعمال کیا جائے تو مطاہرہ الہی کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ناشکری ہی ہوتے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ علم حقیقی کے لئے
پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے لئے وہی پتہ درکار ہوتا ہے جو اللہ کے مطاہرہ حاصل ہے۔

حاصل : علم حقیقی صالح اعمال کے بعد مطاہرہ ہے۔ علم حقیقی کے لئے
اہمیت کو واضح کریں، اللہ کے ثواب کو زیادت حیات دنیا کے بقا ثمرات کریں۔ علم حقیقی کے لئے
کریں اور صابر لوگوں کی قدر و منزلت کو اپنا طریق زندگی بنائیں۔

فَحَسْبُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ
لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿۸۱﴾

تو ہم نے اسے اور اس کے لئے زمین میں
دھنساویہ، تو اس کے لئے زمین میں
ہوئی کہ اللہ کے لئے اس کی مدد کرتی ہو
نہ وہ خود ہی پتہ درکار ہے۔

تقویٰ جو اللہ کی مطاہرہ اپنے علم ہی بدلتا تھا اور لوگوں کے ماتر انسان نے اسے اللہ کے ثواب میں کس قدر
بعد اپنے نفعوں کے اور بعد اپنے ساتھیوں کے زمین میں، اللہ ہی پتہ درکار ہے، اللہ کے لئے
نہ ہوئی نہ وہ خود ہی اپنی پتہ درکار ہے۔ مخالف حق کرنے والے جو تمام انجام دینے لگتے ہیں۔

حاصل : اللہ کے سامنے نہ ہوئی قوت کام آتی ہے نہ وہی قوت قائم رہتی ہے۔ مخالف
حق کرنے والے پیشہ بہر تقاب انجام دینے لگتے ہیں۔

لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾

نھسر امیں گے جو زمین میں بڑائی اور فساد
نہیں چاہتے۔ اور عاقبت تو متقین کے لئے
ہی ہے۔

آخرت میں بھلائی اسی لوگوں کو نصیب ہوگی۔ جو زمین میں اپنی بڑائی کے لئے نہیں چاہتے اور افسوس کے لمحے میں
خلاف حق خرچ کر کے فساد نہیں پھیلاتے۔ جسے اللہ دلیل کرے اسے عزت دینا ہی ہے اس میں نہیں ہوتا۔ بڑائی اور فساد
چاہنے والے ہمیشہ اس انجام کو پہنچتے ہیں، جو انہیں عزیز نہیں ہوتا، مگر ہوتا اسی کا ملایا ہوا ہے۔ جو وہ "مؤمن" سمجھتے ہوں
تقویٰ کے ساتھ حیات دنیا کو گزارتے ہیں ان کا انجام بہت اچھا ہو گا کہ وہ خدائی مہمان ہوں گے۔

حاصل : زمین میں بڑائی اور فساد چاہنے والے راہِ ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو
کبھی تقویت نہیں دینی چاہئے۔ متقین حال پر خوف و حزن سے بچتے ہیں، آخرت میں وہ خدائی مہمان
ہوں گے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

جو بھلائی لے کر آئے ان کے لئے اس سے
بہتر صلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے
بڑے عمل کرنے والوں کو یہ جزا ہے
مگر وہی ہو عمل وہی جزا ہے۔

جو حال پر ایمان لائے اور صالح اعمال سے اپنے ایمان کو بچاؤتے رہے۔ ان کا اجر بہتر ہے۔
معیار کے حوالے سے حسنِ عمل کو دیکھنا چاہا جاتا ہے۔ ان کے لئے جزا ان کے عمل کے حوالے سے ہے۔ ان کے لئے جزا
نہیں شان ہے۔ جو لوگ خلاف حق کرتے ہوں اپنی برائی چاہتے ہوں اور افسوس دیکھتے ہوں ان کے لئے جزا
یہاں سے بڑائی ملنا نہیں ہے۔ ان کو جزا ان کے اعمال سے ملاتی ہے۔ ان کے لئے جزا ان کے اعمال سے ہے۔ ان کے لئے جزا
کی جزا سے بچ نہیں سکیں گے۔

حاصل : افسوس دہنے کے معیار کے حوالے سے حسنِ عمل کو دیکھنا چاہئے۔ ان کے لئے جزا ان کے
ثبوت مل جائے اس کو اس کے صلے سے زیادہ دینا اللہ کی سنت ہے۔ بڑائی کے حوالے سے بڑائی کے
حوالے سے سزا دینی چاہئے۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ

بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے
وہ تمہیں شان و اہتمام تک پہنچائے گا۔

إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾

فرما دیجئے میرے رب کو خوب علم ہے جو
ہدایت لایا اور وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، تمام لوگوں کے لئے ہے، قیامت تک کے لئے ہے۔ یہ اسی کا حکم ہے جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حکم خداوندی سے بہتر کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے بڑی قدرت والا کوئی نہیں، اس لئے یقیناً حکم خداوندی کو ماننے سے ہی دنیا و آخرت میں شان دار انجام نصیب ہو سکتا ہے۔ جو لوگ راہِ ہدایت کو روشن کرتے ہیں، منکرینِ حق ہمیشہ ان پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ ان کے جواب میں یہی کہنا چاہئے: ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ جزا دینے والا خوب جانتا ہے، کہ کون راہِ ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے۔

حاصل: قرآن پاک کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ قرآن پاک کو ماننے والوں کا انجام ہی دنیا و آخرت میں شان دار ہوتا ہے۔ منکرینِ حق سے ان کے اعتراضات کے جواب میں یہی کہنا چاہئے کہ جزا دینے والے کو خوب علم ہے کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔

اور تم توقع نہیں رکھتے تھے کہ کتاب
تمہاری طرف اتاری جائے گی، مگر
تمہارے رب نے رحمت فرمائی، تو ہرگز
کافروں کا مددگار نہ ہونا۔

وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكُمُ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَهِيرَ الْكٰفِرِينَ ﴿۸۶﴾

قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ اس میں کوئی کبھی نہیں تاکہ لوگ متقی ہو جائیں۔ پھر اس کے متعلق ارشاد ہے، یہ یقیناً ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لئے۔ کتاب اللہ کا نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ لوگوں کی خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یقیناً رب العالمین کی رحمت ہے، کہ اس کی طرف سے اس کی رضا کو روشن فرما دیا گیا ہے۔ اب اس علمِ رحمت کو اس طرح استعمال کرنا منع فرما دیا گیا ہے، جس سے کافروں کو تقویت ملتی ہو۔ صیغہ ضرور واحد حاضر کا ہے، مگر ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معیارِ مطلق ہے جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کے اتباع سے اللہ کے محبوب ہونے کا شرف ملتا ہے اور گناہ بخش دینے جاتے ہیں۔ اس لئے رحمتِ الہی سے فیض یاب ہونے والا فرد ہی یہاں مخاطب ہے۔

حاصل: کتاب اللہ ہدایت و رحمت ہے اور لوگوں کی توقعات سے بہت بلند ہے۔ جو عطا بندے کی توقع سے تعلق رکھتی ہو اس میں مشقت ضرور ہوتی ہے۔ جو عطا بغیر طلب کے ہو اس میں اللہ کا فضل ہر مقام پر شامل حال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا علم رحمت ہے۔ اس کو کبھی خلافِ حق کرنے والوں کی تقویت کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے، ورنہ پاک اور ناپاک میں وقف لازم کو ملحوظ رکھنے کے

حاصل : ہمارے قول کو بھی شرک سے پاک ہونا چاہئے۔ ہمارے عمل کو بھی شرک سے پاک ہونا چاہئے۔ ہمارے رخ کو ہر مقام پر درست ہونا چاہئے۔ اللہ کے حکم کو ادب سے ماننا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین ہمارے عمل سے نظر آنا چاہئے۔

شہادت : سورۃ صود (11) میں فرمایا گیا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾
 وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور گواہی دینے والے ہمیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ سن لو ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ
زَكَوٰتُهَا ٤
آيَاتُهَا ٦٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف مقطعات

الْمَدَّ

حروف مقطعات معنوں کے اعتبار سے خلوت کا درجہ رکھتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلت کا روشن ثبوت ہے۔ ان پر زبان نہ کھولنا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔

حاصل : اظہار حق میں بولنا ایک مقام ہے تو خاموشی بھی ایک مقام ہے۔

کیا لوگ یہ حساب لگاتے ہیں، کہ محفل اس بات پر چھوڑ دینے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں جانچنا نہیں چاہتے۔

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ

ایمان لانا دعویٰ ہے۔ صالح اعمال کی شہادت سے ہی یہ دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے۔ صالح اعمال کے ثمرات میں سے ہوں تو یہ حسن نیت اور حسن عمل کا پتہ دیتے ہیں، اگر سہمی دباؤ کی وجہ سے نظامی اعمال، سہمی رکنے و شکنے میں پھنس جائیں، خلوت پاک نہیں ہوتی۔ صرف اس دعویٰ کی بنا پر کہ کوئی ایمان لے آیا ہے اس وسعت قلب میں رہا ہے، اس میں سچائی اور جہاد ہیں اس کا ثبوت پیش کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جس قدر دعویٰ بڑا ہو، اس قدر ثبوت سچا ہونے کا مطالبہ بھی زیادہ ہوگا۔ دعویٰ کی تکرار کبھی صداقت کا ثبوت نہیں ہوتی۔ ہونے کے مقام پر شکر و شکر سے ہی اپنی صداقت کا ثبوت ظہیرت ہے۔ مقام شکر پر بھی بندے کو دیکھا جاتا ہے، مقام سحر پر بھی بندے کو دیکھا جاتا ہے۔

حاصل : دعویٰ کرنا کبھی کافی نہیں ہوتا۔ دعویٰ کے مطابق صداقت کا ثبوت پیش کرنا بھی دعویٰ کرنے والے پر حق ہوتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ ہو تو سحر و شکر سے ہی اپنی صداقت کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔ صداقت حسن نیت اور حسن عمل سے ثابت ہوتی ہے۔

اور ہم نے ان لوگوں کو بھی جانچا جو ان سے قبل تھے۔ تو اللہ یقیناً صدق والوں کو

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

لَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴿۳﴾

ممیز کرے گا اور یقیناً کاذبین کو ممیز کرے گا۔

پہلے جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، انہیں بھی اعمال کے مقام پر ان کے دعوے کے حوالے سے دیکھا گیا۔ صداقت و کذب کو دیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی معیار رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ خالق کل بھی وہی ہے۔ توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ حق بھی اسی کا نازل کردہ ہے۔ رخ کو اختیار کرنے کی توفیق بندے کو دی گئی ہے۔ اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے، یہ حال پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی سے صدق والے ممیز ہو جاتے ہیں، اسی سے کذب والے ممیز ہو جاتے ہیں۔

حاصل : دعوے کے بعد عملاً ضرور دیکھا جاتا ہے۔ صداقت و کذب کا فیصلہ حال پر ہوتا ہے۔ جو اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے استعمال سے ہی ہماری صداقت یا ہمارے کذب کا درجہ متعین ہوتا ہے۔

کیا بُرے عمل کرنے والے یہ سمجھتے ہیں، کہ ہم سے بچ جائیں گے۔ کتنا غلط فیصلہ کرتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۴﴾

ہو لو۔ خلافِ حق کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے، کہ ان پر گرفت کا مقام نہیں آئے گا۔ یا اگر وہ مقام ان پر آجھی کیا تو وہ کسی طرح سے بچ جائیں گے۔ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے، جس کی بنا پر وہ خلافِ حق کرنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر ہونا ممکن ہی نہیں۔ مصلحت دینا اور اتمامِ حجت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ ماضی میں بڑی بڑی استطاعت والے خلافِ حق کرنے کی وجہ سے عذابِ الہی کی گرفت میں آچکے ہیں، اس لئے حال پر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے۔ جس کو جزا کا یقین ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے خلافِ حق کرنے کا خیال بھی نہیں آنا چاہئے۔ خلافِ حق کرنے کی نیت بہت ہی غلط فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ غلط فیصلہ ہمیشہ بُرے عمل سے پہلے ہوتا ہے۔

حاصل : خلافِ حق کرنا بہر صورت بُرا عمل ہے۔ عمل سے پہلے اس کی نیت ہوتی ہے۔ جزا کا یقین ہو تو رخ درست ہوتا ہے، ورنہ رخ درست نہیں رہتا۔ نیت کی بُرائی وہ غلط فیصلہ ہے، جو بُرے عمل سے پہلے کیا جاتا ہے۔

جو اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے، تو بے شک اللہ کا وعدہ آرہا ہے۔ اور وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ
اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾

جزا کا یقین رکھنے والا یہ توقع رکھتا ہے۔ کہ اسے جزا دینے والے سے ملاقات نصیب ہوگی۔ اسے اللہ کی رحمت سے متقابل کی خوشی مطلوب نہیں ہوتی۔ اسے اللہ کے ڈر کے مقابل کسی کا ڈر مرعوب نہیں کرتا۔ ایسے بندے بڑی شان رکھتے ہیں۔ انہیں اطمینان دلایا جا رہا ہے۔ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گا۔ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ اس کو سنتا ہے اور ہوسینوں میں پھینکتا ہے۔ اللہ اس سے بھی علم رکھتا ہے۔ بندے کے اللہ سے زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

حاصل : حال پر یہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے۔ ہماری نیت کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی توقع رکھنے والوں کی صفات ہم میں پائی جائیں تو ہمارے قول و فعلی پاک ہو نا چاہئے۔ عمل کو بھی صالح ہونا چاہئے۔

اور جو کوئی جدوجہد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ بے شک اللہ عالمین سے مستغنی ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

جو صالح عمل کرتا ہے۔ وہ یقیناً حق کی احسن اور اعلیٰ سے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ اس میں فائدہ ہمیں اس سے نہیں ہوتا۔ وہ فلاح کے رخ کو اختیار کر کے اللہ کی رضا کو وہ توفیق کا درست استعمال کرتا ہے۔ اس سے جان پر اسے خوف و اتان سے بہت ملتی ہے۔ آخرت میں وہ خدائی مہمان ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ امتیاز سے پاک ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے۔ اسے ربوبیت سے وہ کبھی اتا نہیں ہے۔ اس نے سب سے بڑا بنا دیا ہے۔ عمر و نبیؐ نے اپنے لئے نہیں بنی۔

حاصل : صالح اعمال کے لئے جدوجہد کا راستہ ہی رکھا گیا ہے۔ عمرانی میں بندے کی زندگی میں ہوتی ہے۔ جس کی بات حق کے حوالے سے ہو اور بغیر کسی خواہش اور خواہش و غرض سے ہو۔ اس بات کو بڑے ادب سے مان لینا چاہئے کہ اس کی بات میں یقیناً جاننے والے کی بات سے بڑی ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ ہم ان پر سے ان کی برائیوں کو ہمیں کے اور انہیں ان کے اعمال کی احسن جزا دے دیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

جو لوگ باحق و پورا دیتے ہیں۔ حق و مان لیتے ہیں اور اپنے ایمان و صالح اعمال سے پاملتے رہتے ہیں۔ ان کے اعمال کی جو برائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ انہیں لڑائی باقی ہے۔ کہ ان کا حال ان سے ماخوذ سے ملی تعلق نہیں رہتا۔ انہیں سے اللہ کا نظیر کرنے سے ان لوگوں کی احسن نیت اور احسن عمل کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے ان کی برائیوں سے

والا ہے۔

حاصل : جو ناحق سے تائب ہو جائے، حق کو مان لے اور صالح اعمال سے اپنے ایمان کا ثبوت دے، اس کے ماضی کی برائیوں کا ذکر کرنا قطعاً منع ہے۔ اس کی قدر کرنا اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ کام ہے۔

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی۔ اور اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تمہیں مراجعت کرنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو عمل تم کرتے تھے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأَنبَأُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾

اللہ کے سوا کسی کی بندگی حق نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی تبھی ہو سکتی ہے۔ جب ان کی غشاء کے مطابق ان کو سکھ دیا جائے۔ اس اعتبار سے ان کی اطاعت کا بڑا مقام ہے۔ جب یہ اطاعت، اطاعت الہی سے متصادم ہو تو پھر والدین کی اطاعت کا حق ختم ہو جائے گا، کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کو اپنے بچوں کا عقیدہ بنائیں۔ بدوقت کے بعد انسان اپنے عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم کو دیکھتا ہے تو اسے حق اور ناحق میں فرق نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ شرک کی نفی کرنے کا یقینی علم رکھتا ہے۔ اس صورت میں والدین کی خدمت کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ اطاعت اسی کی ہونی چاہئے جو حق کو مانتا ہو، کہ اسی کا رخ درست ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت کا یقین نہ ہو، اس کا رخ درست نہیں ہوتا۔ جزا دینے والا ہر عمل کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال کی حقیقت اس کے سامنے آجائے گی۔

حاصل : والدین کے ساتھ بھلائی کرنا فرض ہے، کہ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ جب وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ خدمت کا حق بہر حال قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا یقین ہو تو رخ درست ہوتا ہے۔ جزا دینے والا ہی سب سے بڑا جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے انہیں ہم صالحین میں داخل کریں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
فِي الصَّالِحِينَ ﴿۹﴾

جو لوگ اپنے دعویٰ ایمان کو صالح اعمال سے سچا ثابت کرتے ہیں، یہ حق کو مانتے ہیں جیسے حق کو ماننا چاہئے۔ ان کی

صداقت کا انعام انہیں حل پر بھی ملتا ہے۔ آخرت میں بھی ملے گا۔ حال پر بھی یہ صالحین کے ساتھ سے نوازے جاتے ہیں۔ آخرت میں بھی یہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ صالحین کا قول و فعل حق کے نوازے سے ہوتا ہے اس لئے وہ جہنم پر یہ ہوتے ہیں۔

حاصل : صالحین کا ساتھ حیات و دنیا میں بھی انعام ہے۔ آخرت میں بھی یہ انعام ہے اور یہ انعام اللہ ہی دیتا ہے۔

اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، کچھ عیب انہیں اللہ ہی نے عیب دیے ہیں، کچھ تو لوگوں کے نیت و اللہ کے عذاب کی مانند ٹھہراتے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ ہی نصرت آئے تو ہمیں کب سے نصرت کے ساتھ تھے۔ کیا اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ انہیں سب سے بڑا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩

بعض لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کچھ عیب انہیں اللہ ہی نے عیب دیے ہیں، کچھ تو لوگوں کے نیت و اللہ کے عذاب کی مانند ٹھہراتے ہیں، کچھ تو لوگوں کے نیت و اللہ کے عذاب کی مانند ٹھہراتے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ ہی نصرت آئے تو ہمیں کب سے نصرت کے ساتھ تھے۔ کیا اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ انہیں سب سے بڑا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے۔

حاصل : ایمان کا دعویٰ ہی کسی کی صداقت کی نشانی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے نیت و اللہ کے عذاب کی مانند ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ہی نصرت آئے تو ہمیں کب سے نصرت کے ساتھ تھے۔ کیا اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ انہیں سب سے بڑا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے۔

اور اللہ ایمان والوں کو تمیز کرنے کا اور

وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ

⑩ الْمُنْفِقِينَ

منافقین کو ممیز کرے گا۔

ایمان کا دعویٰ کرنے والے جب صالح اعمال سے اپنی صداقت کا ثبوت پیش کریں گے، تو وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ان کو ممیز کر دے گا۔ حسن عمل ان کا امتیاز ہو گا۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد من مانی کرنے کو اپنا طریق زندگی بنائیں گے ان کی منافقت کو بھی اللہ واضح کر دے گا۔ یہ اللہ کے کام ہیں اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان والوں کو ممیز کرنا اور منافقین کو ممیز کرنا اللہ کی سنت ہے۔

حاصل : ایمان والے بھی واضح ہو جاتے ہیں، منافق بھی چھپے نہیں رہتے۔ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ جو کرتا ہے بڑے علم سے کرتا ہے۔

اور کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں، تم ہماری راہ پر چلو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ اور وہ ان کی خطاؤں کا کچھ بھی بوجھ نہ اٹھائیں گے۔ بے شک وہ کاذب ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَاكِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۳

خلاف حق کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان والوں کو اپنی ملت میں لوٹ آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ جب ایمان والے، اعمال کی جڑ کا ذکر کرتے ہیں، تو بے سند باتیں کرنے والے انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ تم اس کی فکر نہ کرو، تم ہمارے پیچھے چلے آؤ، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ حالانکہ قیامت کے دن گھرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقین کے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر عامل جو خلاف حق کرتا ہے وہ اپنے جلانے کا سامان اٹھا کرتا رہتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ اپنے اعمال کے حاصل کی صورت میں اسے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ دوسروں کو خلاف حق کرنے کی دعوت دینے والے اور ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا دعویٰ کرنے والے یقیناً جھوٹے ہوتے ہیں۔

حاصل : خلاف حق کرنے والے ایمان والوں کو اپنی ملت میں لوٹ کر آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن صرف متقین کی دوستی قائم رہے گی، باقی سب دوستیاں، دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ جو خلاف حق کرنے کی دعوت دے اور پیچھے آنے والوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا دعویٰ کرے، اس کے کاذب ہونے کی اللہ نے سند نازل فرمائی ہے۔

اور یہ لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے

وَلْيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ

عِٰرٍ ۙ وَ لِيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳﴾

یوحیوں کے ساتھ اور بوجہ جہی اور قیامت کے دن ان سے خسور پوچھ رہی ہو۔
افتری یہ باندھتے تھے۔

ہو لوگ خلاف حق کرتے ہیں، اور خلاف حق کرنے کی ترقیب دیتے ہیں یہ اللہ پر مذہب سے افتراں باندھنے والے ہیں۔ ان سے قیامت کے دن ان کے باندھے ہوئے افتروں کے بارے میں پوچھ رہی ہوگی۔ اس وقت یہ حق و جان نہیں ہے۔ خسارے سے نہ بچ سکیں گے۔ ان پر ان کے گناہوں کا بوجہ ہوگا اور جن لوگوں و انہماں نے ہائی کی ترقیب دی تھی ان لوگوں نے جہاں کچھ بوجھ ان پر ہوگا۔ مگر اس ترقیب کو ماننے والوں کو بھی اپنے لیے ہی پوری عانت ہے۔

حاصل : بات کرتے وقت دھیان رکھنا چاہئے کہ بات بیش سمدت ہو اور پوری ہو۔ خلاف حق کرنا اور خلاف حق کرنے کی ترقیب دینا، اللہ کے پاک بندوں سے عملاً جنت بنانے۔ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف (۷) میں فرمایا ہے۔

وَ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِیْنَ اَوْلِیَاءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُوْنَ ﴿۱۰﴾

بے شک ہم نے شیطانین و ان کا دوست جمایا ہے، جو ایمان نہیں لائے۔

اور بے شک ہم نے نوح (جیہ السلام) کو
آپ کی قوم کی طرف بھیجا تھا، آپ نے انہیں
پچاس باروں میں کھنڈ کر ڈالا، انہیں کھنڈ کر ڈالا
لطفان سے ڈار کیا اور وہ ان سے کہنے لگے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ
اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِیْنَ عَامًا ۙ فَآخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۳﴾

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے لئے رسول مبعوث ہوں، تم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا مقصد صرف تمہارے لئے اللہ کی عبادت ہے۔ ان لوگوں میں رہے۔ اپنی بعثت سے لے کر لطفان سے لے کر تک آپ کے تبلیغ حق و پوری کھنڈ کر ڈالا، انہیں کھنڈ کر ڈالا اور ان کے دواہی میں باقی باقی رہے۔ ہاں ان قوم نے آپ سے یہ کہا کہ اے نوح! اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو غمناک کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لائے لوگے آپ کی قوم کے لئے اللہ کے علم سے شکی بنائی۔ اس میں وہ سب پتھر، لٹاؤں کے رشتے، حاکم نے تمہاری اور اپنے آپ کے ہاتھوں میں سوار ہوئے۔ انہیں حق بصورت لطفان مذہب الہی کی بعثت میں آئے۔ اس میں انہیں اللہ کے امر سے بچنے والی نہیں تھی۔ ان ظالم لوگوں کو قرآن پاک میں اللہ ہی قوم فرمایا گیا ہے۔

حاصل : تبلیغ حق کرنے والے منکرین حق سے دکھ اٹھاتے رہے ہیں اور صبر کرتے رہے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے حق کی احسن ادائیگی میں صدیاں لگا دیں۔ اللہ نے ظالموں کو عذاب میں
پکڑا اور وہ پیچھے آنے والوں کے لئے باعثِ عبرت بنا دیئے گئے۔

فَأَبْحَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا
آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ⑮

تو ہم نے آپ کو اور کشتی والوں کو نجات
دی، اور اسے عالمین کے لئے نشانی ٹھہرایا۔

اتمامِ نجات ہو جانے کے بعد عذابِ الہی آجایا کرتا ہے۔ پھر انسان کی خلافِ حق تدبیریں کسی کام نہیں آتیں۔ جب
حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے اور حق کا انکار کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے
ایمان والے ساتھیوں کو نجات دے، تو طوفان کے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام حکمِ خداوندی کے مطابق
کشتی میں سوار ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے منکرینِ حق غرق کر دیئے گئے، اور یہ واقعہ عالمین کے لئے نشانِ عبرت
بن گیا۔

حاصل : جس کی بات، اللہ کی بات ہو اس کا ساتھ دنیا و آخرت میں باعثِ فلاح ہوتا ہے۔ منکرینِ
حق کے انجام سے سبق سیکھنا چاہئے۔ سیکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہمیشہ موجود
ہوتی ہیں۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑰

اور ابراہیم (علیہ السلام) جب آپ نے
اپنی قوم سے فرمایا۔ کہ اللہ کی بندگی کرو
اور اسی سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لئے
بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔

جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔
انبیاء کرام کی تعلیم یہی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی تاکید کرتے رہے ہیں، انہیں بتاتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی
معبود نہیں ہے۔ حق کی راہ اختیار کرنے والوں کو بھلے انجام کی بشارت دیتے رہے ہیں، حق کا انکار کرنے والوں کو ان کے برے
انجام سے ڈراتے رہے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے جانتے ہیں، کہ
حیاتِ دنیا میں خوف و حزن سے بچاؤ کی صرف یہی صورت ہے اور متاعِ حیاتِ دنیا کے استعمال کی بہترین صورت بھی یہی ہے۔ اللہ
کا ذرہ تو خلوت میں پاک رہنا ممکن ہوتا ہے، اور خلوت پاک ہو تو جلوت میں اللہ کی رضا کے مطابق پاک رہنا ممکن ہوتا ہے۔ ورنہ
جلوت کی پائیزگی میں لوگ اپنی نیک نامی کے لئے بھی زور لگاتے رہتے ہیں۔

حاصل : اللہ کی بندگی کرنے کی تاکید کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرنا انبیاء، ائمہ میں طریقت رہی ہے۔ لوگ اپنے تجربات و مشاہدات سے صحیح نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ جو اپنی ہمتی چاہتا ہو وہی بھلائی کی طرف آتا ہے۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۴﴾

تم تو اللہ کے مقابل بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور جھوٹ کہتے ہو۔ بس اللہ وہ جن کی تم اللہ کے مقابل عبادت کرتے ہو، تمہارے رزق کے پتہ مالک نہیں۔ تو اللہ کے پاس رزق آسوندو اور اسی میں عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اسی کی طرف تمہیں مراجعت کرنا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ یہ بتوں میں تانے بانے کرنے والے ہیں۔ تمہیں رہتے ہو۔ قوم نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و انان کی عبادت کرتے چاہئے۔ اس وقت ان اللہ علیہ السلام کے فریضے کو لوگ بتوں کی بندگی کرتے ہو۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جن کی تم پر پوجا کرتے ہو، ان کے پاس رزق ہے۔ یہ تو پتہ بھی پتہ نہیں کرتے۔ یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ خالق کل بنی ملک کل ہے، اللہ مالک کل ہے اور مقرر کردہ حدود کو مانتے ہیں اور طبیعات سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ دعوت، دعوت میں اسی کی عبادت کرو۔ اس کا شکر یہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس کے رزق کو حق کے مطابق خرچ یہ ہے۔ اس کی طرف سے اللہ کی عبادت اور واپسی بھی ہوگی۔ جس کی طرف سے ہم پر حق کو عاید کیا گیا ہے۔ وہی نہیں ہٹا دینا ہے۔

حاصل : معبود وہی ہے جو خالق کل ہے، مالک کل ہے، رزق دیتا ہے۔ اس کی عبادت اس کے مطابق کرو، رزق کو حق کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف لوگ لوٹنے کا پتہ ہیں۔ غافل نہیں ہو سکتا۔

اور اگر تم تمہاری عبادت کرو، تو تمہارے نہیں ہوتی ہی اہمیتیں تمہاری عبادت میں ہیں۔ اور اس میں تو صاف پناہ دینا ہی ہے۔

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۱۵﴾

حق کو جھٹلانے والے جس انجام کو پہنچتے رہے ہیں، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اسی راہ کو اختیار کرتا ہے، تو وہ بھی اسی انجام کو پہنچے گا۔ رسول کی شان یہ ہے، کہ اس نے حق کو کھول کر بیان کر دیا ہے، عملاً وہ کر کے دکھا دیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بھلائی کرنے کے انجام کی بشارت دے دی ہے، بُرائی کرنے کے انجام سے ڈرا دیا ہے۔ ہدایت تو وہی پاتا ہے، جو طالب ہدایت ہو۔

حاصل : حق کو جھٹلانے والے اسی انجام کو پہنچ جاتے ہیں، جس انجام کو حق کی تکذیب کرنے والے پہلے پہنچتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی شان، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ حق کی احسن ادائیگی کا معیار بھی اللہ کے نزدیک اللہ کا رسول ہی رہا ہے۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے خلق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اعادہ فرمائے گا، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾

اللہ ہی شے کا خالق ہے۔ کائنات میں شے کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اشیاء کے مابین ایک توازن رکھا گیا ہے۔ زمین کی قوت رویدانی ختم ہو جائے تو وہ اپنے فعل کے اعتبار سے مردہ ہو جاتی ہے۔ بارش کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کر دینے والا اللہ ہی ہے۔ کسی بھی شے کے اجزاء ترکیبی کو زمین سے اٹھا کر کے اس شے کو پیدا کر دینے والا اللہ ہی ہے۔ بیج سے پودا اور پودے سے بیج، انسان کے مشابہ میں آتا رہتا ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس پر بعث بعد الموت قطعاً آسان ہے۔ اور اس بات کا یقین ہو جانے سے کہ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا، اصلاح حال سے غفلت کو ختم ہو جانا چاہئے۔

حاصل : خلق کی ابتدا کرنے والا، اعادہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔ بعث بعد الموت کے یقین کو ہمارے عمل میں نظر آنا چاہئے۔

فرما دیجئے زمین میں سیر کرو تو نظر کرو کہ کیسے پہلے خلق فرماتا ہے، پھر دوسری اٹھان اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

زمین میں یہ کرنے کا منشاء بیان فرمایا گیا ہے، کہ نظر کرو اللہ کیسے پہلی بار خلق فرماتا ہے۔ کھجور کی کھنکھلی بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے پیدا ہونے والے پتے بہت نازک ہوتے ہیں۔ مقصد تخلیق کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے والا، اسے اپنے علم سے توفیق دینے والا، اسے اپنا رخ متعین کرنے کی ایک حد تک آزادی دینے والا، اس کے اختیار کردہ رخ کے مطابق اسے ہدایت یا گمراہی دینے والا، اب بھی قادر مطلق ہے، مستقبل میں بھی قادر مطلق ہو گا۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے تو اس وقت بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے کہیں گے: ہائے خرابی ہماری کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ یہ ہے

الرحمن کا وعدہ اور رسالوں نے سچ فرمایا تھا۔

حاصل : اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہئے۔ خالق کل کے لئے وہ ساری ہر اسماء و صفات نہیں دے سکتا۔ اس کی قدرت کا علم ہو جائے تو اس قدرت کو ماننے والا خائف حق نہیں رہ سکتا۔

عذاب دے کے چاہے اور رحم فرمائے
جس پر چاہے اور اسی کی طرف لوٹے
جاوے۔

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ
وَالِيَهُ تُقْلَبُونَ ﴿۳۱﴾

ماضی اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے حق کے خلاف اپنے اپنی طریق اپنی ہر ذمہ داری سمجھیں اور
برائے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں پھرنے لگے۔ چہ وہ اپنا دفاع نہیں کرتے۔ انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی
علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان پر رحم فرمایا۔ انہیں آسمانیوں کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی
فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، وہی وہی اللہ تعالیٰ ہی نہیں اس کی طرف لوٹ کر
جس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتی ہے اس کی ہر ذمہ داری ہے۔

حاصل : خائف حق کرنے والے عذاب الہی کی طرف ضرورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے
والے اللہ کے رحم سے نوازے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف واپس کا یقین دوسرے کس میں نہیں
آنا چاہئے۔

اور تم عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف
اور ان آسمان میں اللہ تعالیٰ کے
وہی دوست اور نصرت دہینہ والے نہیں۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
بِعَ وَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۳۲﴾

حال پر مبنی لوگوں کو یہ مان لینا چاہئے کہ اللہ کے مقابلہ کرنے والے عاجز کرنے والے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے
بھی ہو گا۔ نہ یہ زمین میں ہو سکتا ہے نہ یہ آسمان میں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے
مقابلہ وہی دوست اور مدد کرنے والا بھی نہیں رہ جاتا۔ اس وقت جب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے
سب سے بڑے حق کو ماننا تو اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اصلاح حال کے لئے مانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے
پہلو اس کی ہر ذمہ داری ہے۔

حاصل : زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہ ہو سکتا۔ وہی وہی اللہ تعالیٰ کے

والوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کی مدد کرنا ایک وقت تک ہی ممکن ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا مقام آجائے تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود (11) میں فرمایا ہے۔ ظالم لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کبھی چاہتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا يُحْزِنِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ
وہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور اللہ کے مقابل ان کے کوئی حمایتی نہیں۔ ان کے لئے
وہ عذاب ہے۔

اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی ہیں جو میری رحمت سے محروم ہوئے اور انہی کے لئے المناک عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ
أُولَٰئِكَ يَبْسُؤُا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنا، حیات دنیا میں یہ رحمت خداوندی سے دور ہونے والوں کی نشانیاں ہیں۔ حکم خداوندی ہدایت اور رحمت ہے۔ مگر یہ تو مومنین کے لئے ہے۔ اب اگر دعویٰ ہو حق کو ماننے کا اور صالح اعمال سے اس دعویٰ کی تصدیق نہ ہو رہی ہو، تو یہ دعویٰ کسی کو سچا ثابت نہیں کرے گا۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں رہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ ہدایت والے نہیں ہوتے۔ حق کے بعد ہے ہی کیا مگر گمراہی، اور گمراہ کے لئے دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ تقابل پتے اور جھوٹے کے مابین ہو تو بات واضح ہوتی ہے۔

حاصل : اللہ کی آیات کا انکار اور اس کی ملاقات کا انکار رحمت الہی سے دور کر دیتا ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے والے المناک عذاب میں پکڑے جاتے ہیں۔

تو آپ کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا مگر یہی،
کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو
اللہ نے آپ کو آگ سے نجات دی۔
بے شک اس میں ایمان والے لوگوں کے
لئے نشانیاں ہیں۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ
النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾

سنا بھی نہ تھا مگر وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا: تم نے اللہ کے مقابل یہ بت بنا رکھے ہیں۔ اور یہ سارا نظام تمہاری خواہشات پر قائم ہے اور آخرت کے انکار پر قائم ہے۔ مگر تمہارے انکار کرنے سے قیامت کے دن پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ تو اللہ کے امر سے آئے گا۔ اور اس دن تمہاری سب باتیں بے حقیقت ہو جائیں گی۔ تمہیں اپنی اپنی پڑ جائے گی۔ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا۔ ہر ایک دوسرے کو لعنتی کہے گا اور حیات دنیا کی یہ دوستیاں، دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ پھر آگ تمہارا ٹھکانا ہو گا۔ اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حق جس کا پہنچانا آپ کے ذمے تھا کما حقہ پہنچا دیا۔

حاصل: اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی باطل عقائد کو جو لوگ چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ انہیں ان کے انجام سے آگاہ کر دینا حجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جزا کا انکار کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جہنم میں ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو گا۔

فَاَمِّنْ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُہَاجِرٌ اِلٰی
رَبِّیْ ۙ اِنَّہٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ﴿۲۷﴾

تو لوط (علیہ السلام) نے آپ کی تصدیق کی۔ اور فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزیز ہے حکیم ہے۔

یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان پر انوار کو دیکھنے اور نہ ماننے والوں کی کثرت کو دیکھنے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نور ہدایت کے پسینے کے لئے ابتداء میں ایک صاحب کی تصدیق بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار ایسے وقت میں کیا جب اس کے معنی پوری قوم سے دشمنی مول لینے کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ لوگوں نے حق کو اس قدر روشن نشانی کے ساتھ دیکھ لینے کے باوجود بھی نہیں مانا تو آپ نے ہجرت کا عزم کیا اور اس عزم کا اظہار کیا۔ اور یہ بھی فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں قدر دان نہیں ملے تو اللہ قدر دانوں کے پاس لے جائے گا۔ جو کچھ اللہ کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے کے بس میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔

حاصل: مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک قدر کرنے والا مل ہی جاتا ہے۔ جہاں اتمام حجت کے بعد بھی لوگ حق کے انکار کی روش کو ترک نہ کریں، وہاں سے ہجرت کا مقام آجاتا ہے۔ علم والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے رخ پر ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا
فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ
أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۵﴾

اور ہم نے آپ کو اسحاق (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) عطا فرمائے اور ہم نے آپ کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں آپ کو آپ کا اجر عطا فرمایا اور سب شدت آخرت میں وہ صالحین سے ہیں۔

ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب حساب آسمانیوں سے نوازا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا اور آپ کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے کہ جو آپ سے پوتے تھے۔ آپ کی اولاد کے لیے ان نشان سے نوازا کہ نبوت اور کتاب اللہ انہی کے پاس رہی۔ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کو آپ سے احسن امور عطا فرمائے ہیں تو آپ کا مقام صالحین میں ہو گا ہی۔

حاصل : ہجرت اپنے رب کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت آسائیں ہی فرمائے گا۔ ان میں سے احسن اعمال کا اجر دیا جاتا ہے، آخرت میں تو جزا ملے گی ہی۔

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا تُؤْمِنُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۲۶﴾

اور لو ط (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے فرمایا۔ سب فحش کر رہے تھے، تو تم سے پہلے عالمین سے کوئی نہیں کر رہا تھا۔

حضرت لو ط علیہ السلام اللہ نے ہم اور ہم میں فرمایا۔ آپ کو ان کی قوم میں فرمایا کہ تم میرے لیے ہیں تم سے فرمایا۔ تم وہ سب عیالی کر رہے ہو، تو تم سے پہلے عالمین میں کسی نے نہیں کیا۔ ان سب قوم کے لیے کہ یہ سب بیانی قوموں کے لیے پہلے کہیں نہیں تھی۔ سند یہی ہے کہ اللہ کے رحمت نے اس کی شہادت دئی ہے۔ وہ لو ط کے لوگوں کو سب عیالیوں کے ہونے میں مدد دینے کے لیے قطعاً قابلِ نعمت ہیں۔ بری رسواؤں و شرموں میں رہنے والے تھے۔ ان کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جان بچانے اور ان کی اصلاح کی طرف آنا مشکل دیا جاتا ہے۔

حاصل : سب عیالی سے بچنا فرض ہے۔ اپنی اولاد کو پاک رہا کرنا عیالیوں کے لیے ان کی اصلاح کی مدد دینا ہو سکتی ہے۔ وہ رسومات جو سب عیالیوں کو برکتی ہیں یا برکتی ہیں، ان کو قابلِ نعمت ہونے چاہئے اور ان سے اجتناب کرتے ہوئے لوگوں کو ان سے بچنے کی تائید کرنی چاہئے۔

أَيْبِكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا
كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۹﴾

کیا تم مردوں پر دوڑتے ہو اور راہ قطع کرتے ہو، اور اپنی مجلس میں بُرا کام کرتے ہو۔ تو آپ کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا مگر یہی کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر شہوت کے لئے دوڑتے ہو۔ اللہ نے جس قوت کو بقاء نسل کے لئے رکھا ہے اور بقاء نسل کے لئے فطرت کا جو طریقہ رکھا گیا ہے تم اس کو قطع کر رہے ہو۔ تم اس قدر بے حیا ہو گئے ہو کہ مجلس میں برائی کرنے سے بھی تمہیں شرم نہیں آتی۔ جس راستے پر تم جارہے ہو تم اس کے انجام سے بالکل غافل ہو۔ قوم نے یہی جواب دیا: آپ تو صرف پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے جس سے آپ آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔

حاصل : اللہ کے مقرر کردہ راستے کو اختیار کرنا ہی باعثِ فلاح ہوتا ہے۔ مجلس میں بُرائی کا ارتکاب بے حیائی کی انتہا ہے۔ ناقابلِ اصلاح لوگ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔

ع ۱۰ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۰﴾
دعا کی اے میرے رب قومِ مفسدین پر
میری مدد فرما۔

حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب قوم نے میری تکذیب کی حد کر دی ہے، اب تیری نصرت کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آگاہ فرما دیا گیا، کہ صبح ہوتے ہی ان مفسدین کی جڑ کٹ جائے گی۔ آپ نے امر الہی کے مطابق اس بستی کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا۔ پھر انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔

حاصل : مفسدین کے ناقابلِ اصلاح ہونے کا ثبوت مل جائے تو اپنے رب سے اس کی نصرت کی طلب کرنے کا مقام آ جاتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور (24) میں ارشاد فرمایا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ اسے بے حیائی اور بُرائی کا ہی امر دے گا۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ
قَالُوا إِنَّا مُهْدِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۳۱﴾

اور جب ہمارے جیسے ہوئے ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت لے کر پہنچے تھے لگے ہمیں اس بستی کے لوگوں کو ہدایت دینا ہے، بے شک اس بستی کے لوگ ظالم ہیں۔

فرشتوں کا مقام یہ ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں، جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر دیا جاتا ہے۔ اس سے ان میں اللہ سے دی گئی بشارت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بشارت ہے۔ اللہ کے جیسے ہونے کا قول و فعل یقیناً اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام میں بشارت سے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منکرین کی بستی پر عذاب کا حکم لے کر آئے۔ ان کا بیان سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مجاہدہ کیا اور یہ کہا کہ اس بستی میں تو حضرت لوط علیہ السلام جیسے پاک لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ ان کے بھائی بنائے ہیں، سب اہل قریہ کی بلاکت تو ان کے ظلم کی بدولت ہی ہو سکتی ہے اور وہ لوگ ان ظالموں میں شامل نہیں ہیں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔

حاصل : فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر دیا جاتا ہے۔ ظلم ہی بستیوں کی بلاکت کا سبب بنتا رہا ہے۔ اپنی بستی کو ظلم سے بچانے کی فکر کرنا اہل قریہ کا حق ہوتا ہے۔

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ
فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَةً
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۲﴾

فرمایا اس میں لوط (علیہ السلام) بھی ہیں۔ وہ لوگ ہمیں خوب علم ہے، وہ ان میں سے ہے۔ ہم آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو بچائیں گے۔ ان کی عورت کے علاوہ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل قریہ کی بلاکت کی بات سن کر یہ فرمایا کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ اس بستی میں چھوڑ اور اہل ایمان بھی ہوں گے۔ فرشتوں نے یہ کہا انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ان لوگوں سے ہم خوب جانتے ہیں، کہ کون کون اس بستی میں پاک ہے۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پاس جا آئیں، وہ ہم سے نکال لیں گے۔ ان کی عورت پاک لوگوں کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، ان کے بھائیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لئے کافی تھی۔

حاصل : جس بستی میں پاک لوگوں کا کوئی دوست رہتا ہو وہ اس بستی کے لئے بھائی کی وجہ سے

رہتے ہیں۔ عذابِ الہی سے پہلے اچھوں کو بُروں سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ اچھوں کو محفوظ کر لینے کے بعد بُروں پر عذاب کا کوڑا برسایا جاتا ہے۔ صالح کے صرف پاس ہونا کسی کے صالح ہونے کی سند نہیں مانتی چاہئے۔ جس کے اعمال غیر صالح ہوں وہ صالح کے اہل میں شمار نہیں ہوتا۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِّئِهِمْ
وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ
وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۱﴾

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے۔ آپ کو ان کا آنا اچھا نہ لگا۔ اور ان سے آپ کو تنگی ہوئی۔ فرشتوں نے کہا خوف نہ کیجئے اور غم نہ کیجئے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات دیں گے سوائے آپ کی عورت کے جو پیچھے رہنے والوں سے ہوگی۔

فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس امر الہی کے مطابق پہنچے۔ جس صورت میں وہاں پہنچنے کا حکم تھا۔ اس صورت میں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی دعا کے حوالے سے نصرت الہی کا انتظار تو تھا ہی، تنگی اس لئے ہوئی، کہ مہمانوں کے حوالے سے اس بے حیاء قوم کی مزید بے حیائی دیکھنی پڑے گی۔ فرشتوں نے آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ پر خوف بھی نہ ہو اور آپ کو غم بھی نہ ہو، آپ اور آپ کے گھر والے سوائے آپ کی عورت کے محفوظ رہیں گے۔ اور ہمارے بارے میں کوئی غم نہ کیجئے، ہم امر الہی کے مطابق کرتے ہیں اور قدرتِ خداوندی کو اس کی مشیت کے مطابق ظاہر کرتے ہیں۔

حاصل : مہمان کی سلامتی اور عزت افزائی کے لئے سعی کرنا بھلے لوگوں کا طریق زندگی ہے۔ بے حیائی کے مناظر کو دیکھنے پر مجبور ہونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نجات کے بارے میں آگاہی سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ جو عملاً ناپاک ہو اس کا انجام کے وقت پاک لوگوں کے ساتھ ہونا ممکن نہیں ہوتا۔

ہم کو اس قریے کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنا ہے، اس لئے کہ یہ فسق کرتے ہیں۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿۳۲﴾

نجات پانے والوں کا ذکر کرنے کے بعد فرشتوں نے یہ کہا کہ اس بہت سی کے ناپاک لوگوں پر ہم کو عذاب نازل کرنے کے

لئے بھیجا گیا ہے، اور یہ عذاب ان پر ان لوگوں کے فسق کی وجہ سے آرہا ہے۔ حق میں اپنی نوازش و ماضی و ماضی سے انکار ہی وہ صورت ہے جس کو فسق کہتے ہیں۔ شیطان کی پیروی کے لئے ترقی کے نام پر ہو چکی تھی لیا جاتا ہے۔ اس کا انجام چاقی ہی ہو کرتا ہے۔

حاصل : عذاب الہی آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ رحمت و برکات بھی اوپر سے آوری جاتی ہیں۔ فسق کا انجام صرف ہلاکت ہی ہو سکتا ہے۔

اور عقل والے لوگوں کے لئے جس کے ان سے روشن نشانی باقی رکھی۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۵﴾

حضرت ابو علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں پر عذاب الہی آیا۔ اس عذاب سے عقلی سے اوپر نہ چلے۔ اور یہ لوگوں پر پتھر برسائے گئے۔ عقل والے لوگ آثارِ قدیمہ سے بہت پتھر دیکھتے ہیں، بات پتھر پتھر دیکھتے ہیں۔ عقل و توفیق حاصل ہے جس سے ہم حال پر فلاح پانے والوں میں شمار ہونے کا یقین حاصل کرتے ہیں۔ آثارِ قدیمہ سے پتھر سے ہاتھ دھو کر لوگوں کے پاس کیا کچھ تھا اور ہمارے پاس ہو کچھ ہے۔ اس کی حیثیت ان لوگوں کی متوجہ بات سے متاثر ہوتے ہیں۔ عقل سے مقابل ان لوگوں نے اپنی نوابشات کی پیروی کی تو وہ اس انجام و پینچے اور جو ان کے نقوش قدم و اپنے سے رات دن دیکھتے ہیں کے انجام سے کیسے بچ سکتا ہے۔

حاصل : آثارِ قدیمہ کو دیکھ کر اپنے لئے راہِ راست کا تعین کرنا عقل والے لوگوں کی حیثیت ہے۔ عقل والے لوگ قابلِ قدر ہوتے ہیں۔

اور مدین کی طرف ان سے اشارہ فرمایا (علیہ السلام) اور انہیں انہیں سے فرمایا۔ اس میں قومِ اعدا کی بندگان اور اور یومِ آخرت میں امیرِ رحمت اور زمین میں امیرِ نہ مچھا۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ
يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۲۶﴾

پیغامِ حق کا پہنچانا اللہ کی شان ہے۔ حضرت شعوب علیہ السلام، ان کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنا رخ درست کرو۔ اللہ کی بندگی کرو۔ ان کے ساتھ اولیٰ و مومنین۔ ہونا اور تم ان کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں مانی کرو گے تمہارے اور تمہارے پر ایمان رکھو گے، اور لوگوں سے وصول کرو۔ مال کے موٹوں ان کی چیزیں انہیں کہہ دو گے تو ان کے ماہرین باہمی اعتماد کے رشتے سے معنی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات پر توجہ دے گا کہ تم میں سے

جائے گا۔ اور اس کا انجام کبھی اچھا ہو نہیں سکتا۔

حاصل : حق پہنچانے والے کا انہی لوگوں میں سے ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جن کو حق پہنچانا ہو۔ پیغام حق ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ اللہ کی بندگی کی جائے اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والوں کا اتباع کیا جائے۔ جو لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہوں۔ وہ عملاً آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔

تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿۳۷﴾

حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے ان کی قوم نے یہ کہا کہ آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں آپ کو ضعیف دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کنبہ یہاں نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے اور آپ ہم پر زبردست تو ہیں نہیں کہ آپ کی بات کے نہ ماننے میں کوئی خطرہ ہو۔ اس قوم کو زلزلے کے غذاب میں پکڑ لیا گیا۔ ان کے خاتمے میں پتھر دیر نہیں لگی۔ اگلی صبح یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔

حاصل : جو لوگ صرف زبردست کی بات مانتے ہوں۔ وہ حق کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔

اور عاد اور ثمود، اور ان کا حال ان کے مساکن سے تم پر واضح ہو چکا ہے۔ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو زینت دی اور انہیں راہ سے روکا اور وہ تھے ہوشیار۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۸﴾

قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ اور میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے ظلم کی بدولت ہلاک کر دیئے گئے۔ قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کی قوم نے بھی آپ کی تکذیب کی۔ اس اونٹنی کی کوچیوں کاٹ دیں، جو اللہ کی نشانی تھی اور جسے برائی کے ساتھ مس کرنے سے منع

فرما دیا گیا تھا۔ ان کو بھی عذاب نے پکڑا اور یہ نابود ہو گئے۔ ان کے مساکن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے قوی لوگ تھے۔ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ شیطان نے ان کی کارکردگی کو اس قدر زینت دے کر ان کے سامنے رکھا کہ ان پر فریفتہ ہوئے اور اسی کو اپنا امتیاز جاننے لگے۔ یہ اللہ کی راہ سے رک جانے والی بات تھی۔ ان کی ہوشیاری دنیا کے کاموں میں بہت تھی۔ ان لوگوں نے شیطان کی انسان دشمنی کو پیش نظر نہیں رکھا۔ اس لئے ان کی ہوشیاری ان سے لے متیہ نہ بنی۔

حاصل : اپنی صلاحیتِ کار اور استعداد کو اپنی بڑائی ثابت کرنے کی بجائے اللہ کے فضل میں بدولت دیکھا جائے تو شیطان کے دھوکے سے بچ جانا ممکن ہوتا ہے۔ ورنہ خود فریبی کا دھوکہ کھینچ لیا اور ہتھیار ہے جس سے ہوشیار بھی بچتے نہیں دیکھتے۔

اور قارون اور فرعون اور سمعان۔ سب ثابت ان کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) کی روشنی نشانیوں کے ساتھ تشریف آئے۔ قارون نے زمین میں استنبہ کیا اور وہ ہم پر سبقت نہیں حاصل کر سکتے تھے۔

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿۳۹﴾

قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ وہ فرعون کا ساتھی تھا۔ فرعون اور ہامان کا تعلق یہودیوں سے تھا۔ ان کے سامنے اپنا امتیاز نظر آتا تھا۔ فرعون کا امر تو راستی کا نہیں ہوتا تھا۔ ہامان اپنی افواہوں سے لوگوں کے پاس جو سرمایہ بھی رکھتے تھے، اختیار و اقتدار میں رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشنی نشانیوں کے ساتھ تھی۔ جس عذابِ فتنی کی بنا پر ان لوگوں نے حق کا انکار کیا۔ وہ لوگ ان کی قوموں سے بہتے تھے۔ ان لوگوں کو حق کے سامنے میں اپنی بڑائی فتنہ بونی نظر آئی، قارونوں نے حق و سچ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زمین کی سطح میں وہ کہاں تک جانتے تھے۔ زمین کے خزانوں سے تو وہ سب آگے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ دولت کا انبار کر سکتے تھے۔ وقت بھی ان کے پاس محدود ہی تھا۔ اللہ قوی کے سامنے اپنی بڑائی کو کبھی نہیں لے سکتا ہے۔

حاصل : متاعِ حیات، توفیق اور وقت یہ سب اللہ ہی دیتا ہے۔ ان میں سے جو چاہے اس کے لئے والے استنبہ کا انبار کرتے ہیں۔ جو اپنا مقام نہ پہچانے اس کی بات و وقت نہیں دینی چاہئے۔ اس کی پیروی میں خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔

تو ہم نے ہر ایک کو اس سے غم پہ پھرا۔ تو ان میں سے کسی پر ہم نے پھرا اور

فَكَرًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ

الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ آغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۰﴾

ان میں سے کسی کو چنگھاڑ نے پکڑا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اور ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہو، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے مفسدین حق کو ان کے جرائم کے مطابق عذاب میں پکڑا۔ قوم لوط پر پتھراؤ کیا گیا۔ اہل مدین پر چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فرعون و حامان کو غرق کر دیا گیا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں کیا گیا۔ کہ ظلم اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کو جس طرح خلاف حق استعمال کیا اسی کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ اس طرح یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

حاصل : سزا کو جرم کے مطابق ہونا چاہئے۔ اللہ کی پکڑ سے بچ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ خلاف حق کرنا ظلم ہے اور یہ مومنین کا طریق زندگی نہیں ہے۔

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے مقابل اور دوست بنا لئے ہیں ایسے ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں بودا گھر، مکڑی کا گھر ہی ہے، کہیں انہیں معلوم ہو۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

اللہ خالق کل ہے، علیم مطلق ہے، مالک یوم الدین ہے۔ بندہ اسی کی طرف سے آیا ہے، اسی کی طرف مراجعت کرے گا۔ حق وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور حق پہنچانے والوں نے عملاً وہ کر کے دکھایا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے مقابل اپنی خواہش کی پیروی میں کسی اور کو دوست بنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا ایک عقیدہ رکھتا ہے، اس کی زندگی اس عقیدے کے مطابق گزار رہی ہے اور وہ ایک پناہ گاہ میں ہے جہاں وہ حقائق کا سامنا کر سکتا ہے، تو اسے جاننا چاہئے کہ اس کا عقیدہ، اس کی پناہ گاہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو محل وقوع کے اعتبار سے کسی اونچی جگہ پر ہو سکتا ہے، مگر ہوتا انتہائی کمزور ہے۔ کسی دباؤ کو برداشت کرنے کی سکت اس میں نہیں ہوتی۔

حاصل : اپنے عقیدے کے درست ہونے کی سند ہمارے پاس ہونی چاہئے۔ قادر مطلق کی دوستی

کے مقابل جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾

بے شک اللہ کو علم ہے اس کے مقابل جس
شے کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہی
عزت والا حکمت والا ہے۔

جس شے کو بھی لوگ اپنا معبود بناتے ہیں۔ وہ شے اللہ کی تخلیق کردہ ہوتی ہے۔ اللہ سے اس کی نیت ہی ٹھنی گئی ہوگی۔ اس لئے اسے ہر حال علم ہوتا ہے کہ کس مقام پر کس وقت کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی پانچ پانچ باتیں سمجھنے سے لگا کر اسے کیا جائے تو یہ شرک خفی ہوتا ہے کہ نظر آنے والا بت وہاں نہیں ہوتا۔ کام وہی ہوتا ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اسے پر محیط ہے اور کوئی اس کی قدرت کا اعلاہ کر ہی نہیں سکتا۔ حکیم مطلق کی حکمت ہی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے مقابل کسی حکمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ معبود کی شان ہے کہ وہ عزت والا ہے حکمت والا ہے۔ اس کے مقابل اس کو عزت دیا جائے گا۔ نہ وہ عزت والا ہو گا۔ نہ وہ حکمت والا ہو گا۔

حاصل : اللہ کے مقابل جس شے کو بھی معبود بنایا جائے۔ وہ قطعاً بخلاف حق ہے۔ ایسا نتیجہ اس کے جانے کی طرح ہے۔ معبود کی شان ہے کہ وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ کے مقابل اسے بندہ قوی ہو سکتا ہے۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۳﴾

اور یہ مثالیں ہیں جنہیں تم لوگوں سے
لئے بیان کرتے ہیں اور عقلمند ہی
کرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

مذکورہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مقصد بیان یہ ہے۔ وہ حال پر ان مثالوں سے لڑائی اور نامی عقلی دیکھیں۔ اپنے دل کو دیکھیں۔ ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو دیکھیں۔ اور ان کی تلافی کے لئے عقلی طور پر سوچیں۔ بیان انہی لوگوں کا کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لوگوں والی کوتاہیوں سے بچنے کے لئے عقلی مدد دیتے ہیں۔ عقلی کردہ طالب ہدایت کی نشانی ہے اور عقلی تدابیر سے ہم اپنی کوتاہیوں سے بچنے کے لئے مدد مانگتے ہیں۔ حق کے مطابق ہمیں کہاں ہونا چاہئے۔ پھر اور یہ قول ہے۔ اور یہ عقل ہے۔ عقل سے ہم کو ہدایت ملے گی۔ ہم نے اپنے دور کرنے والے عقل والے ہوتے ہیں۔

حاصل : مثال سے سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اپنے حال سے ان کے تعلق کو دیکھ کر بیان کرنے والے کی شان کو دیکھا جائے۔ اپنے علم کو تشاؤ سے پاک ہونے کے لئے انہیں یہ چاہئے تو یہ

عقل کرنے کا ثبوت ہو گا۔

اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا۔ بے شک اس میں مومنین کے لئے نشانی ہے۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق کے مقابل بہت بڑی بات ہے۔ جہاں بھی کوئی مصروف کار ہے وہ آسمان اور زمین سے اپنے تعلق کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ حق کو مانتا ہے تو آسمان و زمین سے اس کی تائید ہوگی۔ اگر وہ حق کا انکار کرتا ہے تو یہ مسدین کی راہ اختیار کرنے والی بات ہوگی۔ اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا رہا ہے۔ ایمان والے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خوف و ہراس سے نجات پانا، ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ صرف مال کسی کو راحت نہیں دے سکتا۔ مال کا حق کے مطابق استعمال ہی باعثِ راحت ہوتا ہے۔ زمین میں خلاف حق کرنے کی جو کوششیں بھی ہوتی ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی و تاراج ہے۔ کوئی شے جس مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہے، اسی مقصد کے لئے استعمال ہوگی۔ تو خالق کل کی طرف سے راحت و برکات کا نزول ہو گا۔

حاصل : ہر مقام پر اپنے قول و فعل کو حق کے مطابق رکھنا لازم ہے۔ مومنین اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نشانیاں حال پر موجود ہوتی ہیں۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن (40) میں فرمایا ہے۔

لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق کے مقابل بڑی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔

تلاوت کرو جو کتاب سے تمہاری طرف حکم فرمایا گیا ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بُرائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کو علم ہے جو تم کرتے ہو۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۹﴾

مومن کو یہ حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کو ہمیشہ جاری رکھے کہ یہ دین کا ایک رکن ہے۔ تلاوت کا مقصود یہ ہونا چاہئے، کہ حکم خداوندی کی بڑے ادب سے اطاعت کرنی ہے، اس

ہے۔ اگر انہیں جواب بھی دینا ہو تو انہی کے استدلال کے اندر ان کی بات کا جواب موجود ہوتا ہے، وہی ان کے لئے موزوں جواب ہوتا ہے۔ اہل کتاب سے یہ کہنا چاہئے کہ جو کچھ ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ جو کچھ تمہاری طرف بھیجا گیا تھا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا تمہارے ساتھ یہ رشتہ ہے، کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، جو لاشریک ہے، اور ہم اسی کو مانتے ہیں، آپ بھی اسی کو جانتے ہیں۔ اہل کتاب کے کسی نظریے کی تصدیق یا تردید نہیں کرنی چاہئے، صرف یہ کہنا چاہئے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ حق ہے۔

حاصل : مجاہدہ کرنا بڑے علم والوں کا کام ہے۔ ظالم لوگوں سے بات کرنے کی بجائے ان سے اعراض کرنا بہتر ہے۔ اہل کتاب سے اپنے تعلق کو اس طرح بیان کرنا چاہئے کہ بات ان پر روشن ہو۔ یہ کہنا چاہئے، جو ہماری طرف بھیجا گیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔

اور ویسے ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی۔ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کافر بھی ہماری آیات کے منکر ہوتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۲۹﴾

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل فرمایا۔ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، انبیاء سابقین کی تعلیمات کی روشنی میں اس ذاتِ بابرکات کو دیکھتے ہیں جس پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اور جو انہی نے مانے ہیں، تو وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو اہل کتاب سے نہیں ہیں، مگر طلبِ ہدایت رکھتے ہیں۔ طبعی صورت یہی ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے۔ ہدایت کی طلب ہو تو اللہ کی آیات کو پانے کے بعد انہیں تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہوتے ہیں وہ یقیناً کافر ہوتے ہیں۔

حاصل : اہل کتاب سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ طلبِ ہدایت رکھنے والے لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کا انکار کرنے والے بلاشبہ کافر ہیں۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا
تَخْطُ بِهِ يَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ ﴿۳۸﴾

اور اس سے قبل آپ کسی کتاب میں تلاوت نہ کرتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ایسا ہوتا تو یہ تمہارے والے ضرور شبہ میں پڑتے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی۔ اہل کتاب بھی آپ کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو دیکھتے تھے۔ آپ نے کسی آسمانی صحیفے کی تلاوت نہیں کی، آپ نے آسمانی کتابوں کی تلاوت نہیں کی، آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس کا علم سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ والوں کی آسمانی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ علم لدنی کی روشنی کو پہچان سکیں۔ اگر پڑھنا لکھنا آپ کا معمول ہوتا تو تمہارے والے یقیناً آپ سے یہ دعویٰ کرنے کا اہلکار کرتے۔ قرآن پاک کی مثل پیش کرنے سے معجزین حق ہر ذمہ دار ہیں اپنی زبان کا اختلاف کرتے ہیں۔

حاصل: قرآن پاک کے نزول سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی نہیں لکھتے بھی نہیں تھے۔ جو حقائق و معارف آپ کی زبان پاک سے بیان ہوئے ان میں اہل کتاب سے بڑی روشن نشانیاں تھیں۔ علم سب والے بھی علم لدنی کی شان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل پر کجی گنجائش، اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر بڑی مہربانی ہے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
أُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
الظَّالِمُونَ ﴿۳۹﴾

بلکہ وہ روشن آیات ہیں ان کے سینوں میں، جنہیں علم میں فرمایا گیا، وہ انہیں نہیں انکار کرتے۔

اہل کتاب سے وہ لوگ جو خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے تھے، وہ آپ کی نشانیاں دیکھتے تھے، ان کے سینوں میں پاک کی آیات روشن انداز کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں، وہی سب کوئی نہیں کہہ سکتا، ان کے سینوں میں ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن پاک بھی ان میں سے ایک نشان ہے، جو ان کے سینوں میں رکھا گیا ہے، ان کے سینوں میں وہ وقت تعبیر ہوا ہے، اس کے ترجمیں دیا جاتا ہے۔ انہیں اللہ کی آیات دیکھ کر جانتے رہتے تھے، انہیں ان آیات کا انکار تو ظالم ہی کرتے ہیں۔ انہیں حق کے نشان دینی اور ان کے سینوں میں رکھی ہوئی ہے۔

حاصل: ظالم بدایت نہ تو حق کی روشن نشانیاں نظر آتی ہیں اور ان کی انعموں سے نظر آتی ہیں۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ اللہ کے ہوتے ہیں، وہ انہیں

میں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵﴾

اور کہتے ہیں آپ پر آپ کے رب کی کچھ نشانیاں کیوں نہ اتریں۔ فرما دیجئے نشانیاں تو عند اللہ ہی ہوتی ہیں، اور میں تو صاف ڈر سنانے والا ہوں۔

مفسرین کے نزدیک نشانیوں سے مراد، معجزات کا ظہور ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، کہ معجزات رسالت کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ معجزات کیوں نہیں اترے گئے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ معجزات کا عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے اپنے علم سے کرتا ہے۔ اسے حال کی ضروریات کا جو علم ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو ہوتا ہی نہیں۔ اس نے معجزات سے کسی بھی حال پر علم کسب پر علم الہی کی فوقیت کو روشن کیا ہے۔ لوگ معجزات طلب کرتے رہے ہیں، مگر معجزات کی بقدریٰ کرنے پر انہیں باک کر دیا جاتا رہا ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ حق آپ کو سنادوں اور انجام سے مکاحقہ آپ لوگوں کو آگاہ کروں، حکم الہی کے مطابق یہ کام کر دیا گیا ہے۔

حاصل : معجزات یقیناً علم الہی کی فوقیت کو ثابت کرتے رہے ہیں، مگر حق کو روشن کرنے کے لئے اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ معجزات کے انکار کے بعد اصلاح حال کے لئے مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ ملیم مطلق ہی جانتا ہے کس حال پر کیا بہترین ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے اپنے علم سے کرتا ہے، بندے کا حق یہی ہے کہ وہ امر الہی کی تعمیل میں لگا رہے۔

کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ وہ ان پر پڑھی جاتی ہے۔ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾

طلب ہدایت رکھنے والوں کے لئے یقیناً یہ کافی ہے، کہ کتاب اللہ کا نزول اتنی نبی پر ہوا ہے، جس کی مثل پیش کرنا مفسرین حق کی اجتماعی کوشش سے بھی ممکن نہیں۔ وہ کتاب اللہ، ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ اس کے اندر بیان کردہ حقائق کو سنتے ہیں۔ اصلاح حال کے لئے جو کچھ بھی ضروری ہے، وہ اللہ نے اپنے علم مطلق سے اس کتاب میں رکھا ہے۔ اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس میں نصیحت و یاد دہانی بھی ہے، اور اس رحمت و نصیحت سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ حق کو مانتے

ہیں، ان کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ جن کا رخ درست ہو جاتا ہے، ان کے لئے قرآن پاک ایسی نسیحت ہے جس میں ماننے والے کی فلاح کی سند موجود ہے۔

حاصل : طلبِ ہدایت ہو تو حال پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے پوری معلوم ہوتی ہے۔ ایمان لانے والے لوگ اپنے حال سے یہ گواہی دے رہے ہیں، کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے اور اس کی نسیحت سے فیض پایا ہے، اور پارہے ہیں۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل (27) میں فرمایا ہے۔

طَسَّرْنَا لَكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
یہ قرآن اور کتابِ مبین کی آیات ہیں۔ ہدایت و بشارت مؤمنین کے لئے۔

فرمادیتے، میرے اور تمہارے مابین اللہ کی گواہی کافی ہے، اسے تم سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے شکر یہ دینی خسارے والے ہیں۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ
كَافِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

اللہ کا فرمان ہم مطلق سے ہے، اس لئے اس کی گواہی بھی سب مثل ہے۔ اس کی گواہی یہ نسیحت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آیات، اس کی طرف مراجعت کرے گا۔ اس کا رخ کے اختیار کرنے کی ہدایت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ آسمانوں اور زمین میں جو اللہ سے پیوستہ ہوئے ہیں۔ اس لئے کسی بھی شے کا درست استعمال وہی ہو گا، جو اللہ کے پند ہے۔ اور وہ حق و باطل کے درمیان سے حق نہیں نکلتے۔ جو باطل کو مانتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے فرمان کے خلاف اپنی عقل و فہم سے جو چیزیں آخرت میں بھی اسے خسارے سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی حکایت، وہ توفیق کا ایسا امتحان ہے۔ جسے ایمان والے ناسخ کرنے کی ہمت نہ ہو، اور آخرت میں وہ سب بچا خسارے کا باعث ہو قطعاً ناشکری ہے۔

حاصل : اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ ظہمی طور پر وہی دیکھا جاتا ہے، وہ حق ہے، حق کا انکار کرنے والے باطل پر ایمان لانے سے حق نہیں نکلتے۔ اللہ کا انکار کرنے والا حال ہی میں خسارے میں ہوتا ہے آخرت میں بھی خسارے میں رہتا ہے۔

اور آپ سے عذاب کے لئے جلدی نہ پاتے

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى

لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ
هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾

ہیں۔ اور اگر ایک اجلِ مسمیٰ نہ ہوتی، ان پر عذاب آجاتا۔ اور وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہو گا۔

خفافِ حق کرنے کے انجام سے منکرینِ حق کو ہمیشہ ڈرایا جاتا رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، کہ جس عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ آئیوں نہیں رہا، وہ جلدی آئے تو ہم اس کو دیکھیں۔ اللہ نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے علم سے کیا ہے۔ کس کو کس قدر مہلت دینی ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اتمامِ حجت کی باقی صورتیں کیا ہوں گی، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ حق کا انکار کرنے والوں پر عذابِ الہی اچانک آئے گا، اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو گا۔ وہ اس طرح پکڑ لئے جائیں گے کہ ندامت ان پر چھا رہی ہوگی اور وہ بالکل بے بس ہوں گے۔

حاصل : عذاب کے لئے جلدی مچانا منکرینِ حق کی ایک نشانی ہے۔ عذابِ الہی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اچانک آتا ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔

آپ سے عذاب کے لئے جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کر رہی ہے۔

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمَحِيطةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾

عذابِ الہی کے لئے جلدی مچانے والے یہ نہیں دیکھتے، کہ ان کو جو متاعِ حیات دی گئی ہے، وہ بھی استعمال ہو رہی ہے، عمل کے لئے دیا گیا وقت بھی گزر رہا ہے، گزرا ہوا وقت لوٹ کر بھی نہیں آتا، پھر جزا کا انکار کب کسی کو جزا سے بچا سکتا ہے۔ خفافِ حق کرتے ہوئے منکرینِ حق اپنے جلالے کا سامان جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس احاطے سے نکل جانا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح دوزخ ان کا احاطہ کر رہی ہوتی ہے۔

حاصل : عذابِ الہی کے لئے جلدی مچانے والے، دوزخ کے احاطے میں گھر چکے ہوتے ہیں، اور وہ احاطہ ان پر تنگ ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہیں اچانک پکڑ لیا جاتا ہے۔

جس دن عذاب ان کے اوپر سے انہیں ڈھانپ لے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمایا جائے گا چکھو جو عمل تم کرتے تھے۔

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾

جزا کا انکار کرنے والے اپنے اعمال کی جزا بصورتِ عذاب اس طرح پائیں گے کہ عذاب ان کو اوپر سے بھی دھسا پے گا۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو لپیٹ رہا ہو گا۔ عملِ عاقل کو کبیر رہا ہو گا تو عاقل سے پوچھا جائے گا: یہ یہ عقل نہیں ہے اور یہ وہی مقام نہیں ہے جس سے تم کو آگاہ کیا گیا تھا۔ وہ کہے گا: یقیناً ایسا ہی ہے۔ فرمایا جائے گا: تو پھر اپنے اعمال کی جزا۔

حاصل : جس کا اور حسنا کیجھونا خلافِ حق ہو، جو جزا کا انکار کرتا چلا جائے اسے عذابِ الہی سے دھسا پے لے گا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے بھی اس کو کبیر لے گا۔ اس وقت جب وہ شیبہ کی طرف دیکھا جائے گا تو وہ فرمائے گا: یہی تمہارے اعمال کی جزا ہے۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ

فَأَيَّايَ فاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

اس میرے بندو جو ایمان لائے اور
بے شک میری زمین وسیع ہے، تم میری ہی
بندگی کرو۔

عبد اور معبود کا طبعی تعلق بیشہ عبد کی صفات سے متاثر ہوتا ہے۔ جب وہ صفات سے دور ہے تو اسے اس سے استے معبود ہی نظر آتا ہے۔ وہ مقامات جہاں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں مشاغل حالت کا سامنا ہو، وہیں بندہ اللہ سے موجود ہوتی ہیں۔ مگر یہ یقین بھی ہونا چاہئے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ان کے گناہوں سے اس میں وہ بندے کے لئے ہجرت کا مقصد خلوت و جہوت میں اللہ کی بندگی ہی ہونا چاہئے۔ اللہ کی بندگی حقائقِ اعلیٰ اور حقائقِ اعلیٰ میں اللہ کی بندگی کے مقابل کفار، سواتوں کو دیکھتے ہوئے مومنین حق کے ساتھ رہنے و قبول کرنا اللہ کے بندوں کے لئے ہے۔

حاصل : ایمان والے نامومنین سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے اعمال ایمان سے متعلق ہونے کی بندگی کے مقابل مومنین کو پتھر مزیں نہیں ہونا چاہئے۔ عبد کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے اس سے بہتر پتھر نہیں ہو سکتا۔ معبود کو عقل سے بہتر عقلی عمل ہوتی ہے اس کی طرف یہی صورت ہے اور اس کے بغیر مشاغل مقامات سے عاقلی سے عاجز کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا

تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

ہر نفس و موت کا ذائقہ چکھتا ہے، پھر
ہماری طرف ہی مراجعت کرو گے۔

اللہ تعالیٰ نے موت و حیات و خلق فرمایا ہے۔ اس دور کے ہر مخلوق کو حیات و موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے لئے ہر طریقِ اسمن اور ایسا ہے۔ حیات و ایمان ہر متاع بھی حاصل ہو، اس کو وہ طریقوں سے استعمال پوچھا ہے۔ ایسے طریقوں سے مطابق رہنا ہے، وہ طریقہ حق کے مقابل اپنی زندگی و ترجیح دینا ہے۔ پس لہذا جتنے سے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ہے۔

خوف و حزن سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرے طریقے کے مطابق رہنے والے خوف و حزن میں مبتلا رہتے ہیں۔ واپسی تو سب کی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ خلاف حق کرنے والے کس ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

حاصل : موت سے کسی کو مفر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے سے بچنا محال ہے۔ پھر عقل یہی تقاضا کرتی ہے، کہ زندگی میں اللہ کی عطا کردہ توفیق کو طبعی طریقے پر استعمال کرتے ہوئے فلاح پانے والوں میں شمار ہونے کی سعادت حاصل کی جائے۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے تحت نہریں جاری ہیں۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عاملین کا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

ایمان کا دعویٰ تکرار سے نہیں، صالح اعمال کی شہادت سے سچا ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ حیات دنیا میں اپنی خواہشات کے وارث سے نکل جاتے ہیں، ان کا مقام یہاں بھی بلند ہوتا ہے، آخرت میں بھی بلند ہو گا۔ ان کے لئے ان کے درجے کے مطابق جگہ ہوگی۔ وہ جنت کے بالاخانوں میں ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ زیر زمین پانی کے خاص حد کے اندر رہنے سے زمین زندہ رہتی ہے۔ زیر زمین پانی اگر سطح زمین کے بہت قریب آجائے تو بھی زمین کی قوت روئیدگی قائم نہیں رہتی، اور سطح زمین سے بہت نیچے چلا جائے تو بھی قوت روئیدگی قائم نہیں رہتی۔ جنت میں دائمی بہار کی صورت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو کچھ عاملین کو حیات دنیا میں ملا وہ فانی تھا، انہوں نے فانی اشیاء کو حق کے مطابق استعمال کرنے کا صلہ دائمی انعام کی صورت میں پایا۔ اس سے اچھے اجر کا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا، کہ یہ سب سے بہتر اجر دینے والے کی طرف سے دیا گیا اجر ہے۔

حاصل : ایمان کے دعوے کو صالح اعمال کی شہادت سے سچا ثابت کرنا چاہئے۔ جنت میں حق کو ماننے والوں کا مقام ان کے درجے کے مطابق ہو گا۔ دائمی بہار میں زیر زمین پانی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فانی اشیاء کو حق کے مطابق استعمال کرنے کا اجر دائمی انعام کی صورت میں ملے گا۔ یہ بہت خوب اجر ہو گا، کہ سب سے بہتر اجر دینے والے کی طرف سے ہو گا۔

جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

اللَّهُ فَآتَىٰ يُؤْفِكُونَ ﴿۶۱﴾

کو کس نے مسخر کیا ہے، کہیں گے اللہ نے،
پھر کہاں اوندھے جاتے ہیں۔

آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا دعویٰ کرنا صرف اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ان کے خالق ہونے کا دعویٰ نہ کسی دوسرے نے کیا ہے، نہ کوئی دوسرا کبھی کر سکتا ہے۔ شمس و قمر کے خالق ہونے کا دعویٰ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ شمس و قمر اس کائنات میں جو اہمیت رکھتے ہیں، وہ روزمرہ مشاہدے میں آنے والے حقائق سے ہے۔ اللہ کے امر سے ہی یہ اپنے اپنے دائروں میں کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ رزق کے تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر خلافِ حق رزق کے جمع کرنے کی فکر کو بھی ختم ہو جانا چاہئے۔ اللہ نے جو بنایا ہے، استعمال کرنے والوں کے لئے بنایا ہے، علم سے بنایا ہے اور وہ اپنے لئے کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔

حاصل : رزق کا تعلق ارض و سماوات اور شمس و قمر سے ہے، اور ان کا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ ہی ہماری ضروریات کا سب سے بڑا جاننے والا ہے، وہی قادرِ مطلق ہے، وہی رزق دینے والا ہے تو پھر خلافِ حق رزق کے جمع کرنے کی سوچ کا جواز تو کچھ بھی نہیں ہے۔

اللہ رزق میں بسط دیتا ہے اپنے بندوں
سے جس کے لئے چاہے اور تنگی دیتا ہے
جس کے لئے چاہے، بے شک وہ ہر شے کا
علم رکھتا ہے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۲﴾

رزق کو بڑھانا یا تنگ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ جس کے لئے چاہے اپنے علم سے اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کے لئے چاہے اپنے علم سے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کا کام ہمیشہ بڑے علم سے ہوتا ہے۔ اس میں بندے کی فلاح یقیناً مودود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے جو رزق حاصل کیا جائے گا وہ ناپاک ہو گا اور اللہ کا دیا ہوا نہیں ہو گا۔ ایسا رزق حاصل کرنے کی کوشش بندے کو راہِ حق سے ہٹا دیتی ہے۔

حاصل : رزق کو بڑھانے والا بھی اللہ ہے، تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ سب سے بڑا علم رکھتا ہے۔ وہ بندے کے لئے جو کچھ بھی کرتا ہے اسی میں بندے کی بھلائی ہوتی ہے۔ خلافِ حق کر کے رزق کو بڑھانے کی کوشش بندے کو صریحاً خسارے میں ڈالتی ہے، ہوتا پھر بھی وہی ہے، جو اللہ چاہے۔

اور تم ان سے سوال کرو کہ کس نے

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾

آسمان سے پانی برسایا۔ پھر زمین و اس کی
موت کے بعد زندہ کیا۔ کہیں سے اللہ
نے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کی ہے۔ وہ
اکثر عقل نہیں کرتے۔

آسمان سے بارش کا برسنا زمین کو زندہ رکھنے کی صورت ہے۔ جب زمین کانٹے کی سلامیت سمیٹتی ہے تو اسے وہ
زمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسمان کے پانی سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم اللہ ہی کا ہے۔ مردہ زمین و پانی سے
مبارک پانی سے زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حمد اسی کی ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ سب کو پاتا ہے اور ہم سے پاتا ہے۔ اس
کا کوئی شریک نہیں۔ عقل کرنے والے لوگوں کو اپنا فخری تضاد اور کرنے میں وہ نہیں برائی پاتا ہے۔ عقل کے حصول سے
یک سوئی حاصل ہوتی ہے۔ اگر یک سوئی حاصل نہ ہو تو یہ عقل نہ کرنے کا ثبوت ہے۔

حاصل : جو اللہ مردہ زمین کو بارانِ رحمت سے زندہ کر سکتا ہے۔ وہ یقیناً موت سے بعد دوبارہ
دینے پر قادر ہے۔ عقل کرنے والے لوگوں کو اپنا فخری تضاد اور کرنے میں وہ نہیں برائی
پاتا ہے۔ یک سوئی کا حصول طبعی طور پر عقل کرنے کی سند ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر (۳۵) میں فرمایا ہے۔

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا أَوْ يَغُرَّبَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُوبُ ﴿۱﴾

اے لوگو! اللہ کا وعدہ حق ہے۔ قوم! دنیا کی حیات دنیا کو جانے والے اور اللہ کے وعدے
کے حکم سے فریب نہ دے۔ وہ بڑا فریبی ہے۔

اور یہ حیات دنیا کی حیات ہے۔ اور
بے شک، آخرت کی حیات ہے۔ اور
علم ہو۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لِمَنْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾

مغربین حق یہ سنتے ہیں کہ حیات دنیا ہی ہے۔ اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اور ہم موت کے بعد دوبارہ حیات میں
کے۔ ان پر یہ واضح لیا جا رہا ہے۔ کہ حیات دنیا تو میل اور تماشا ہی ہے۔ بقدرے و نتائج حیات دنیا ہی ہے۔ رنج و التیور
آزادی وہی کئی ہے۔ زندگی حیات دنیا کے حصول میں لوگ بڑے بھولے ہیں۔ حالانکہ وہ کہتے ہی ان کے لئے عقل کے
طرف نہیں آتے۔ تجبیدی و اپنا طریق زندگی نہیں بناتے۔ آخرت میں ایمان نہیں ہو جا۔ رنج و التیور کرنے کی آزادی وہی
ہوگی۔ حیات دنیا میں التیور کر رہے رنجی جزا آخرت میں وہی جاکے گی۔ وہاں حقائق کا انکار نہ ہو سکتا ہے۔ جو عقول کے لئے
دائمی راحت کے مقام پر ہوں گے۔ شمارے والے عالمی و جہ میں جتنا ہوں گے۔ ان زندگی کے بعد موت کا مقام نہیں ہو جا۔

یقیناً دارِ آخرت بڑی زندگی ہے۔ اس کا علم سمجھی ہو سکتا ہے جب لہو و لعب کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ من مانی کرنے کی بجائے حق کو اپنا طریقِ زندگی بنایا جائے۔ سنجیدگی زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرے۔ وقت کے محدود ہونے کا یقین ہو۔ عمل کے لئے دینے گئے وقت کے بارے میں یہ احساس ہو کہ اس کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا کچھ حصہ باقی ہے اور اصلاح حال کی توفیق صرف حال سے تعلق رکھتی ہے۔

حاصل : حیاتِ دنیا لہو و لعب ہی ہے۔ اس کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنا عقل والوں کی طریقت ہے۔ آخرت کی زندگی کے بعد موت کا مقام نہیں ہو گا، وہ دائمی زندگی ہوگی۔ دائمی پاک دامنی والے دائمی انعام پائیں گے۔ خلاف حق کرنے والے دائمی خسارے میں پڑیں گے۔ حقائق کا علم ات ہی ہو سکتا ہے۔ جو لہو و لعب کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرے۔

پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کو پکارتے ہیں۔ خالص اسی کے دین کے ہو کر۔ تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، جیسی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

فَاذَارِكُبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذْ اَهُمُّ
يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

حیاتِ دنیا کی لہو و لعب میں سرگردان لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ خود کو خطرات میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ان کی سوچ وقتی طور پر بدل جاتی ہے۔ وہ اللہ کی مخلصانہ اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد کے ساتھ سنجیدگی اسی قدر ہوتی ہے۔ کہ جب وہ خطرات کے گمبے سے نکال دیئے جاتے ہیں۔ جیسی وہ شرک کی پرانی ڈگر پر آجاتے ہیں اور ان کی پسند کے مقابل انہیں پتہ اہم نظر نہیں آتا۔

حاصل : حیاتِ دنیا کی لہو و لعب میں منہمک لوگ۔ خطرات میں گھر جائیں تو اللہ کی مخلصانہ اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ جب خطرات سے نکال دیئے جائیں۔ تو شرک کرنے لگتے ہیں۔

کہ ہماری عطا کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۗ وَلِيَسْتَعِزُّوا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

شرک کرنے والے۔ عطاء الہی کی ناشکری کرتے ہیں اور من مانی کرنے کے دائرے میں پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ کی عطا کو خلافِ حق استعمال کیا جائے۔ تو یہ قطعاً ناشکری ہوگی۔ ناشکری سے کبھی راحت حاصل نہیں ہوتی، وقتی طور پر فرحت ہو سکتی ہے۔ مزے اڑانے والے بیشِ غافل ہوتے ہیں۔ فانی اشیاء کا خلافِ حق استعمال اور وہ بھی ایک محدود وقت کے لئے انہیں دائمی دکھ میں ڈال دیتا ہے۔ وقت تو گزر رہا ہے۔ کچھ ہی باقی ہے۔ اس لئے عنقریب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ خسارے میں جا

پڑے ہیں۔ مگر جب اصلاحِ حال کے لئے مملات موبود نہ ہو، تو پھر اصلاحِ فی سرت ہی رہ جاتی ہے۔

حاصل : مشرک، اللہ کی عطا کی ناشکری کرنے میں اور مزے اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ بظاہر انہیں معلوم ہوتا ہے، کہ وہ خسارے کو اپنے لئے مقدر کر چکے ہیں، تو اصلاحِ حال کے لئے یہ وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے۔

أُولَٰئِكَ يَرُؤْنَا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَّخِطُّفُ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۲۹﴾

اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے یہ جگہ
حرمت والی اور امان والی ٹھہرائی ہے اور
ان کے ماحول کے لوگ اپنے لئے جگہ
ہیں۔ تو کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ
کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

مکہ مکرمہ کو اللہ نے حرمت والی جگہ ٹھہرایا ہے۔ اس کو اللہ نے امن والا شہر ٹھہرایا ہے۔ یہاں سے اللہ کے لوگوں کی جگہ کی حرمت کی قدر کرنی چاہئے۔ اس کے چارے امن ہونے کا ثمر ادا کرنا چاہئے۔ اس سے لوگوں میں رازداری اور کفر
مکہ مکرمہ کی حرمت کو لوگ مانتے تھے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس مقام میں لوگوں میں جگہ سے جگہ
ادا کیا جائے۔ حق کو مانا جائے۔ جب حق کے مقابل باطل دھانا جائے، تو اسے یقیناً انکار کرنا ہوتا ہے اور

حاصل : مکہ شریف، حرمت والی جگہ ہے۔ امان والی جگہ ہے۔ اس مقام پر لوگوں کا شکر ادا
کرنے کے لئے بندگی کا حق بطریق احسن ادا کرنا چاہئے۔ انکار کرنا نعمت کے لئے کفر ہے۔
نہیں کرتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۳۰﴾

اور اس سے برا ظالم من ہے، جو اللہ پر
کذب سے افتراء بنادے یا حق کی
تکذیب کرے جب وہ اس کے پاس
پہنچے۔ کیا جہنم ہی کافروں کا جہان نہیں۔

اللہ کے بارے میں جھوٹ بڑھانا انتہائی تکلم ہے، اور ایسے مفتوی و ظلم کا یہ ہے۔ جب حق اللہ سے رہا ہو، تو اس میں
وہ علم کی زبان پاس سے بیان ہو، تو لوگوں تک پہنچ گیا، تو ماضی کے حوالے سے حق کی جی تصدیق ہو، فی اور شہدہ مان رہا، تو اس کی
روشنی میں، جیسا بھی تفسیر ہو، وہ اسے ثابت مایقہ میں ناقم و سبیلین کے متعلق نہ ہوتی ہیں۔ بلکہ حق کو دینی حقائق کے لئے ضروری ہے اور

اس کو اپنے لئے باعثِ خسران بنالینا بھی انتہائی ظلم ہے۔ ایسے ظالموں کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ جو برائی کو جانے کی جگہ ہے۔

حاصل : اظلم کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سے بچنا چاہئے۔ حق کی تائید کرنا۔ حق کو ماننا۔ ادب سے اس کو بطریق احسن ادا کرنا بھلے لوگوں کی نشانی ہے۔ خلاف حق کرنے والوں کا انجام جہنم ہی ہو گا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾

اور جن لوگوں نے ہمارے لئے جہد کیا۔ ہم انہیں اپنی راہیں بچھا دیں گے۔ اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔

جو لوگ حق کی احسن اور ایسی کو اپنا حال بنا لیتے ہیں۔ وہ مصائب و آلام کو باذن اللہ جانتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کو مقبول جانتے ہوئے جہد مسلسل میں لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہی دیکھتے ہیں کہ ان پر کیا حق عام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح نوازا جاتا ہے کہ ان کی ہر حال پر مدد کی جاتی ہے۔ انہیں درست راہوں کی طرف چلایا جاتا ہے۔ انہیں اطمینان قلب حاصل ہونے لگتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے ”ساتھ“ کا انعام پاتے ہیں۔ یہ ”ساتھ“ انہیں حال پر نصیب ہوتا ہے۔ اسی حال کا مستقبل بنے گا۔ یہی ”ساتھ“ انہیں آخرت میں بھی نصیب ہو گا۔

حاصل : اللہ کے لئے جہد کرنا پاک لوگوں کی طریقت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ حال پر اپنی راہیں بچھا دیتا ہے۔ اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی راحت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ساتھ ”محسنین کے ساتھ“ سے ملتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمآن (31) میں فرمایا ہے۔

فَلْيَكْفُرْ، اِنَّا الْكِتَابُ الْحَكِيمُ ﴿۱﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۳﴾

یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ جو محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں۔

رکتے ہوئے، یہ ماننا بہت مشکل تھا۔

حاصل : اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی خوشی اپنی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ اسباب، اللہ کے حکم تحت ہوتے ہیں۔ حکم پہلے ہوتا ہے، اسباب اس کے مطابق بنتے چلے جاتے ہیں۔

چند برسوں میں۔ امر اللہ ہی کا ہے قبل بھی اور بعد بھی۔ اور اس دن مومنوں کو خوشی ہوگی۔

فِي بُضْعِ سِنِينَ ۙ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

وہ لوگ جو رومیوں کے مغلوب ہونے پر بہت خوش تھے، انہیں یہ بتایا گیا، کہ چند برسوں میں یہ مغلوب رومی تمہیں فتح نظر کریں گے، اور کوئی ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے امر میں حائل ہو سکتا ہو۔ جن حالات میں یہ فرمایا گیا، ان حالات میں یہ بات شریعت میں حرج و مانع نہیں سمجھی جاتی تھی، کہ رومی دوبارہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے مطابق تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ جب رومیوں کی شکست، مومنین کے لئے دکھ کا باعث تھی تو ان کی فتح سے مومنین کو خوشی بھی ہونی تھی۔

حاصل : حالات کی شکل امر الہی کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ جس کی شکست، تکلیف وہ ہو، اس کی فتح سے خوشی بھی ہوتی ہے۔

اللہ کی نصرت سے۔ نصرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اور وہی عزت والا، رحم فرمانے والا ہے۔

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿۳۰﴾

اللہ کی مدد یہ شان رکھتی ہے، کہ اس کے مقابل کوئی تعداد، کوئی سامانِ حرب، کوئی تیاری اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد، اللہ کے علم سے ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے مدد دیتا ہے۔ جسے وہ مدد دیتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھاتا ہے، اس پر رحم بھی فرماتا ہے۔

حاصل : اللہ کی مدد کے لئے دعا بھی کرنی چاہئے، اور عملاً وہ کام کرنے چاہئیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ ہم جس کی مدد کریں، حق کے حوالے سے کریں، تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ جس کی مدد کی جائے اس کی عزت افزائی کرنا اور اس پر رحم کرنا ضروری ہوتا ہے۔

النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكْفُرُونَ ﴿۹﴾

بے شک کثیر لوگ اپنے رب سے ملنے کو نہیں مانتے۔

اپنے اندر تفکر کرنے سے یہ نظر آنا چاہئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، اور ان کا نور۔ ساتھ وہ تعلق ہے، جو ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے مگر پوری طرح ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہے۔ زمین بھی اسی نے بنائی ہے اور اس سے ہمیں جو پتہ ملتا ہے، اس کی اہمیت مسلمہ ہے مگر اس کے بارے میں بھی پورا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کے مابین بھی جو پتہ پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کسی شے کو بے مقصد نہیں بنایا۔ جس وقت میں کوئی شے اپنے مقصد تکلیف پر آرتی ہے، وہی وقت اس کے لئے اجل مسمیٰ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں بھیجا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بھی جائے گا۔ جو وقت کسی بندے کے لئے اللہ نے رکھا ہے وہی وقت اس کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ اس کو جہان سے بھی توڑ ہے، مگر وہ جو بھی کرتا ہے اپنے علم سے کرتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے، وہ مقصد حیات سے غافل نہیں رہ سکتا۔ وہ وقت کو کھیل تماشے میں ضائع نہیں کر سکتا۔ جب کثیر لوگ اپنے مقصد حیات سے غافل ہوں اور کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہوں تو یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے۔

حاصل : اپنے اندر تفکر کرنا چاہئے۔ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے مابین جو کچھ ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہئے، اپنے مقام کو اور مقصد حیات کو دیکھنا چاہئے۔ اس وقت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور جس کا کچھ ہی حصہ باقی ہے۔ اپنے رب سے ملنے کا یقین ہمارے عمل میں نظر آئے تو پھر بندگی کا حق ادا ہوتا ہے۔

اور کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ نظر کرتے ان سے پہلے لوگوں کی عاقبت کیسی ہوئی۔ وہ قوت میں ان سے اشد تھے۔ انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا ان کے آباد کرنے سے زیادہ۔ اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ تو اللہ کی شان نہیں تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن وہ خود ہی

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَ
عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾

عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔

شہادت : سورۃ یونس (10) میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

بلکہ انہوں نے اس کی تکذیب کی جس کے علم پر احاطہ نہ پایا۔ اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا۔ ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا۔ تو نظر کرو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔

اللہ ہی پہلی بار خلق فرماتا ہے پھر اعادہ فرمائے
اَللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُرْجَعْنَ ۙ
اَللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُرْجَعْنَ ﴿۱۱﴾

خالق قل ہونے کا دعویٰ بھی اللہ کے ایک اور اشریک ہونے کا ثبوت ہے۔ جس نے خلق کو پہلی بار بنایا ہے۔ اور اس کو
دوبارہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ انسان کی پہلی پیدائش میں بھی اس کی پسند کو کوئی
دخل نہیں ہوتا۔ دوبارہ بنانے میں بھی اس کی پسند کو کوئی دخل نہ ہو گا۔ جب صور پھوٹا جائے گا۔ جسبی وہ اپنی قبروں سے اپنے
ربن طرف ورتے ہوئے نکلیں گے۔ اس وقت وہ اعتراف کریں گے۔ یہ ہے وہ جس کا الرحمن نے وعدہ فرمایا تھا۔ اور مرسلین
بائن صادق تھے۔ کہ اس وقت حق کو ماننا نفع نہ دے گا۔ کہ حق کے انکار کی گنجائش ختم ہو چکی ہوگی۔

حاصل : جس نے پہلے خلق فرمایا ہے۔ وہی صانع دوبارہ بنانے کی یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ جس کی
طرف سے آنا ہوا ہے۔ اسی کی طرف ہی جانا بھی ہو گا۔ غفلت بندے کو زیب نہیں دیتی۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۲﴾
اور جس دن ساعت قائم ہوگی۔ مجرموں
کی آس ٹوٹ جائے گی۔

اللہ کی طرف مراجعت کا عدم یقین انسان کو مجرم بناتا ہے۔ جس دن ساعت قائم ہوگی تو انسان کے ظن گمان سے بنے
ہوئے جالے سب ٹوٹ جائیں گے۔ اور وہ کچھ ہو جائے گا۔ جس کا انکار کرتے کرتے سب کچھ ضائع کر لیا گیا ہو گا۔ اب اصلاح کی
طرف آنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اور آس ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھئے۔ کہ اس دن کو خلاف حق کرنے والوں کے
لئے یوم حسرت فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق صراحت کے ساتھ آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حاصل : مراجعت اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور ہوگی۔ اس کا یقین ہو جائے تو پھر جرم کرنے سے رک
جانا بھی ضروری ہے۔ جب من مانی کرنے کا امکان ختم ہو جائے تو خلاف حق کرنے والے کی آس
ٹوٹ جاتی ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

اور ان کے شرکاء سے وہ ان کے شافع
نہ ہوں گے اور وہ اپنے شرکاء کا انکار
کریں گے۔

مشرکین حق کو سن لینے کے بعد بھی وہ کچھ کرتے ہیں، جس کی امداد سے وہی اللہ کیوں نہیں مانتے، وہ ان کے پاس
وہ علم نہیں رکھتے۔ امداد تعالیٰ کی طرف سے مخالفین کو نصرت نہیں دی جاتی۔ جب مشرکین کو حق سے روکنے والے
اپنے گمان میں وہ جن کو اپنا شافع جان کر امداد کا شریک سمجھتے رہے ہوں گے، وہ ان کے یہ عقائد انہیں سے روکنے والے
مشرکین ان کی نفی کرنے لگیں گے جن کو امداد کا شریک سمجھتے ان کی فخر کھڑی ہوں گے۔ حیران وقت ہوا جوتا تو امداد کو روکا جا
اور اصلاح کے لئے وہی نفی منادات شروع ہو چکی ہوں۔

حاصل : اللہ کا وہی شریک نہیں۔ اللہ کے سامنے شفاعت کرنے کا حق ان کو نہیں ہے۔
کی بات ہوگی۔ جب خسارہ سامنے ہو گا تو ان مہموں کا انکار کرنے میں بھی مشرکین کو روکا
کریں گے، جن کی بندگی میں ان کی فخر کھڑی ہوں۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِ بِيَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۴﴾

اور جس دن ساعت قوموں کو
وہ متفرق ہو جائیں گے۔

قیامت کے قیام ہونے تک حق و باطل کے درمیان بھی صحت و نفاق کے فرق نہیں ہے۔ ان کے عقائد
کے امکانات بھی مہموں ہیں۔ اس وقت تک مہموں کا متفرق ہونا۔ انہیں کے عقائد کے فرق ہونے کے بعد
حاصل ہے۔ اس کا استعمال تو ان صورت میں ہو سکتا ہے کہ باطل کے عقائد کے فرق ہونے کے بعد
انہیں شروع ہو جائے گا۔ وہی برائی کرنے والا اس دن بھی اپنے عقائد میں فرق کرے گا۔ انہیں
کرتے ہیں۔

حاصل : ساعت کے قیام ہونے تک حق و باطل کے فرق ہونے والے متفرق نہ ہوں گے۔
راہ کو اختیار کرنے کی آزادی، اپنے لئے باعث فحاشی بناتے ہیں یا اپنے سے پرستے
ہیں۔ قیامت کے قیام ہونے کے بعد عمل کے فرق یہ وقت شروع ہو جائے گا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ
فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾

تو وہ لوگ ایمان لائے اور عمل صالح
کے پابن میں ان کی خاطر رہیں ہوں گے۔

حق کو ماننے کا دعویٰ صالح اعمال کی شہادت کے ساتھ سچا ثابت ہوتا ہے۔ ایمان والے اپنے دعوے کو صالح اعمال سے سچا ثابت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا یہ مرتبہ ہو گا۔ کہ جو وہ چاہیں گے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ دائمی رستہ کے مقام پر ہوں گے۔

حاصل : ایمان کا دعویٰ صالح اعمال کے ساتھ ہی سچا ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دعوے کو سچا ثابت کر دیں گے، قیامت کے دن ان کی خاطر داری باغ میں ہوگی۔ ان کو وہ عطا ہو گا۔ جو وہ چاہیں گے۔

اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات اور آخرت کی تکذیب کی، تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے حاضر ہوں گے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُونَ ﴿۱۶﴾

حق کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جب حیات دنیا کی صورت میں وہی کئی مہلت ختم ہوگی، تو وہ مجرموں کی طرح عذاب میں پکڑ لئے جائیں گے، اور اسی طرح حاضر کیے جائیں گے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لئے اللہ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

حاصل : کافر، اللہ کی آیات کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، ان کو مجرموں کی طرح پکڑ کر یہاں سے لے جایا جائے گا۔

تو اللہ کی پاکی بیان کرو، جب شام کرو اور جب صبح کرو۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾

حق کو ماننے والوں کے لئے یہ تاکید ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، شام کو بھی کی جائے، صبح کو بھی کی جائے۔ شام کو پاکی بیان کرنے کی صورت نماز مغرب کی بروقت ادائیگی ہے۔ صبح کو پاکی بیان کرنے کی صورت نماز فجر کی خصوصی حفاظت ہے۔ مومن کی رات نماز مغرب سے شروع ہوتی ہے، اس کا دن صبح کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ان اوقات میں کائنات کے اندر جو تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، وہ قادرِ مطلق کی شان کو واضح کرتی ہے۔ پاکی بیان کرنے والا اس قادرِ مطلق کی بندگی کو اپنا حال بناتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرتا ہے، تاکہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں اس کی آواز بھی شامل ہو جائے۔ سورج کے غروب ہونے کے آثار شفق کی صورت میں ایک وقت تک نظر آتے رہتے ہیں، جب یہ آثار ختم ہو جائیں اور رات تاریک ہو جائے تو یہ مشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ذکر کرتے کرتے بندہ رات میں داخل ہو جو اس کے سکون کے لئے بنائی گئی ہے، تو بندہ اپنا ہی جہلا کرتا ہے۔

دعویٰ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم (19) میں فرمایا ہے۔

إِذَا قَضَيْتَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۲۵﴾

جب کسی امر کا حکم فرماتا ہے تو یونہی فرماتا ہے ہو جا۔ وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے
خلق فرمایا پھر جیسی تم بشر ہو کر منتشر ہوئے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾

حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور ان کی ذریت کو بڑھا کر ساری زمین پر پھیلا دیا گیا۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں ان کے لئے ضروریات زندگی کا ہونا بھی لازم ہے۔ اور بشر کی ضروریات کا سب سے بڑا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس لئے بشر وہ حال میں دیکھنا چاہئے کہ اس کی ضروریات تو اللہ کے علم سے پوری ہو رہی ہیں اور وہ عبد القادر ہونے کی بجائے قادر ہونے کی باتیں کرتا ہے۔

حاصل : مٹی سے انسان کی تخلیق اور زمین میں لوگوں کا پھیل جانا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہے۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے
لئے تم ہی سے جوڑے خلق فرمائے کہ تم
ان سے تسکین پاؤ۔ اور تمہارے مابین
موڈت اور رحمت ٹھہرائی۔ بے شک اس
میں تفکر کرنے والے لوگوں کے لئے
نشانیوں ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق فرمایا گیا۔ پھر بقاء نسل کے لئے عورت کو پیدا کیا گیا۔ اس جوڑے سے اللہ نے ان کی اولاد کو پھیلا دیا۔ مرد و عورت کا طبعی تعلق کس کے علم سے بنا ہے۔ یقیناً اللہ کے علم سے یہ تعلق بنا ہے۔ عورت کو طبعی طور پر مرد کے لئے باعث تسکین بنایا گیا ہے۔ تسکین ایک کیفیت ہے جو جسم سے، دماغ سے اور روح سے تعلق رکھتی ہے۔ عورت اگر تسکین دینے کی بجائے تکلیف دینے لگے تو وہ اپنا طبعی مقام چھوڑ دیتی ہے۔ مرد و عورت کے رشتے میں ایک دوسرے سے پیار اور ایک دوسرے کے لئے آسانیوں کا اہتمام طبعی صورتیں ہیں۔ پیار سے اپنے ساتھی کے سکھ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے۔ رحمت سے اپنی سہولیات کو اپنے ساتھی کے سکھ پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ مگر اپنے حسن عمل کا چرچا نہیں کیا جاتا۔ یہ مرد و

عورت کی ازدواجی زندگی کی طبعی صورتیں ہیں۔ تفکر کرنے والوں کے لئے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ کہ اللہ نے اپنے علم سے بندوں کے لئے کیا کیا اہتمام کیے ہیں۔ انسانی رشتے اگر محبت و رحمت سے خالی ہو جائیں، تو یہ دنیا قتل جیسا ہی ہو جاتی ہے۔ کفر کرنے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہئے، اور اللہ کی قدر کرنی چاہئے، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔

حاصل : جوڑے کی تخلیق بھی اللہ کی نشانی ہے۔ عورت کو طبعی طور پر مرد کے لئے باعث تسلیں ہو، چاہئے۔ ازدواجی زندگی پیار اور رحمت سے گزاری جائے تو وہ طبعی ہوگی، ورنہ وہ غیر طبعی ہوگی۔ تفکر کرنے والوں کو اللہ کی نشانیاں دیکھنی چاہئیں اور لوگوں کو دکھانی چاہئیں۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، علم والوں کے لئے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿۲۲﴾

مشاہدہ کرنے والوں کی نشانیوں سے آکاہ فرمایا گیا ہے۔ مصنوع سے صنایع کا پتہ چلتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی بڑی نشانی ہے، کہ اس نشانی کو نظر انداز کرنا شعور کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں۔ آسمان سے نور الیہ تعلق سے زمین سے نور ایک تعلق ہے۔ جو پتھر آسمانوں اور زمین سے نہیں ملتا ہے، وہ ہمارے جسم میں ہوتا ہے، یعنی انسان کی تخلیق سے، جو کہتے، زبانیں کیسے بنتی ہیں۔ لوگوں کے مابین مکالمہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ زبانوں کے اختلاف سے جو شائق علم، عقل پسند اور ہیں۔ تو جس نے انعام کا یہ ذریعہ بنا دیا ہے، اس کو اب سے ماننا تھا، مہریت ہے۔ رنگوں کا اختلاف اپنے لئے ایک کون ہے۔ لوگوں کے رنگ جس کے علم سے بنتے ہیں، اس کے علم کے حوالے سے انہیں دیکھا جائے، تعلق ہوا تو وہ ان کے علم سے ہے، یعنی سے ہو گا اور باعث فساد ہو گا۔ علم والے لوگوں کو دیکھنا چاہئے، کہ ان کا ذہن کتنی وسیع ہے، اور کتنی وسیع ہے۔

حاصل : آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ کی نشانی ہے۔ زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے۔ رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے۔ علم والے ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان نشانیوں سے فائدہ نہ اٹھانے والے، علم والوں میں شمار ہونے کا، معنی نہ کریں کہ وہ ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہو گا۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے، رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَاتِ لِقَوْمٍ لَّيْسَمَعُونَ ﴿۲۳﴾

کرنا۔ بے شک اس میں نشانی ہے سننے والے لوگوں کے لئے۔

رات کو سونا انسانی ضرورت ہے۔ دن میں اللہ کا فضل تلاش کرنا انسانی ضرورت ہے۔ ان ضروریات کے حصول کے لئے انتہائی موزوں حالات کا اہتمام کرنا اللہ کی شان ہے۔ رات کے آرام میں جسم جن مراحل سے گزرتا ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ دن میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے جو کچھ میسر ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ سننے والوں کو یہی کرنا چاہئے، کہ وہ رات اور دن کو خالق کل کے علم کی روشنی میں دیکھیں، اور اپنے حق کو بطریق احسن ادا کریں۔ سونے کے اوقات میں سونا جسم کے لئے قطعاً ضروری ہے۔ جاگنے کے اوقات میں جاگنا جسم کے لئے ضروری ہے۔ ان اوقات کا درست استعمال بھی بندے کو حق شناس ہونے میں مدد دیتا ہے۔

حاصل : رات کی قدر کرنی چاہئے، کہ اللہ نے ہمارے آرام کے لئے نہایت موزوں اہتمام کیا ہے۔ دن کی قدر کرنی چاہئے کہ اللہ نے ہمارے کام کے لئے نہایت موزوں اہتمام کیا ہے۔ اپنی منسووفیات کو حق کے مطابق بنالینے سے بھی بندے کو بڑی مدد ملتی ہے۔ وقت کا طبعی استعمال بندے کو سکھی بنا دیتا ہے، فائدہ تو سننے والے ہی اٹھا سکتے ہیں۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں برق دکھاتا ہے، خوف اور طمع کے لئے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین کو مرنے کے بعد اس سے زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، عقل والے لوگوں کے لئے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۳﴾

بظلی کی چمک بھی اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ اس چمک اور گرج سے خوف بھی ہوتا ہے، اور اس سے طمع بھی ہوتا ہے۔ خوف تباہی کے تصور سے تعلق رکھتا ہے، طمع آبادی کے تصور سے تعلق رکھتا ہے۔ جب بادل آتے ہیں، اور بارش ہوتی ہے تو وہ زمین کو اگانے کی صلاحیت کے اعتبار سے مردہ ہو چکی ہو، زندہ ہو جاتی ہے۔ عقل والے لوگ یہ دیکھتے ہیں، کہ قادرِ مطلق تو اللہ ہی ہے۔ طبعی طور پر ڈرنا بھی اسی سے حق ہے۔ طبعی طور پر طمع بھی اسی سے ہو تو حق ہے۔ بندے کی شان یہی ہے کہ وہ عبد القادر بن کر رہے۔

حاصل : برق کو اللہ کی نشانی ماننے میں اللہ سے اپنے تعلق کا پتہ لگتا ہے۔ یہ تعلق عبد و معبود کا طبعی

تعلق ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے کی قدرت رکھنے والا یقیناً ہمیں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے امر سے قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں ایک بار پکارے گا زمین سے، جب تم نکل پڑو گے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۳۵﴾

آسمان اور زمین جس کے امر سے قائم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس جہت و نعمت سے پکارے گا تو اس کے لئے کافی ہو گا۔ یہ پورا نظام بدل جائے گا۔ جہت، خلوت ہو جائے اور خلوت، جہت ہو جائے۔ اور جن کو اللہ کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے، وہ ایک ہی آواز سے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ظہری تعلق یہ ہے کہ اللہ کے امر کو ماننے میں دیر نہ ہو۔ اس وقت یہ معلوم ہو گا کہ یہ تبدیلی زمین کے وعدے کے مطابق تھی ہے اور زمین کے ماننے کے ساتھ اس سے آگاہ کیا تھا۔

حاصل : آسمان اور زمین جس کے امر سے قائم ہیں، اس کے سہارے سے ہر امر کو منیٰ ہو سکتا۔ عہد کو اپنے معبود کا حکم سن کر ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہئے۔ اللہ سے بندے کا ظہری تعلق یہی ہے کہ بندہ فرمان حق کو سننے اور ماننے۔

اور اسی سے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں پر ہیں، سب اسی کے فرمان سے آتے ہیں۔

وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قٰنِیٰنٌ ﴿۳۶﴾

اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ وہی ہر شے کا مالک ہے۔ وہی رب العالمین ہے۔ وہی ہر شے کا حاکم ہے۔ وہی ہر شے کا معبود ہے۔ اس کے فرمان کی یہ شان ہے کہ ہر شے اس کے مطابق اپنے رُخ و رخسار سے تعلق رکھتی ہے۔ وہی اللہ کی عطا کردہ توفیق کے استعمال میں جو اختیار حاصل ہے، اس اختیار و اس طرح برتاؤ ہے۔ وہی اللہ کے فرمان سے تابع رہے۔

حاصل : بندہ اللہ کے فرمان کے تحت رہے تو اس کا رُخ درست ہوتا ہے۔ ورنہ وہ اپنا ظہری مقام نہ دیتا ہے۔ اس کی زبان پاک ہو، ہاتھ امین ہو اور قدم منجس نہیں۔ کھٹکشی قدم پڑو، لہذا وہ سب ہوتا ہے، اشیاء اس کی طالب ہوتی ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
رَحِيمٌ الْحَكِيمُ ﴿۴۰﴾

اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار بناتا ہے، پھر
اس کا اعادہ کرے گا اور وہ اس پر آسان
ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی
شان سب سے اعلیٰ ہے، اور وہی عزت
والا، حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ ہونے کا ہونا بنا چکا ہے۔ یہ خلق کو پہلی بار علم سے پیدا کرنے کی صورت ہے۔ بندے کو اس نے اس طرح بنایا
ہے۔ کہ اپنی خواہش کی پیروی کا اختیار رکھتے ہوئے بندہ حق کی احسن ادائیگی کو اپنا حال بنا کر کائنات میں اپنے طبعی مقام کو روشن کرتا
ہے۔ جو اللہ پہلی بار بنانے میں لاشریک ہے، اس کو دوسری بار بنانے میں کسی کی مدد درکار نہیں ہوگی۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس
لئے یہ اس پر آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو شان بھی کسی کو حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ شان دیتا بھی ہے،
اس کو بیان بھی کرتا ہے، اور وہ ہے بھی احتیاج سے پاک۔ اس طرح اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، مقام کوئی ہو۔ عزت والا
بھی وہی ہے، حکمت والا بھی وہی ہے۔ بھلائی کا رخ اختیار کرنے والے اللہ کی قدر کرتے ہیں، جیسے اس کی قدر کا حق ہے۔

حاصل : پہلی بار بھی اللہ نے بنایا ہے، دوسری بار بھی وہی بنائے گا۔ اس کو نہ پہلے کوئی مشکل پیش
آئی ہے، نہ آئندہ کوئی مشکل پیش آئے گی۔ اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، کہ وہ صفات عطا کرتا
ہے اور انہیں بیان بھی کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کے قول و فعل میں عزت و حکمت کو نظر
آنا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ شوریٰ (42) میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۴۰﴾

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ان کی برائیوں سے عفو فرماتا ہے، اور جانتا ہے
جو تم کرتے ہو۔

تمہارے لئے ایک مثال تمہارے ہی نفس
سے بیان فرماتا ہے۔ کیا تمہارے مملوک
اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں
دیا ہے، کہ تم اور وہ مساوی ہو گئے ہو،
تمہیں ان کا خوف ہو، جیسے اپنوں کا خوف

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ
لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ

نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لِّعَقْلُونَ ﴿۲۸﴾

رکھتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیلات
کرتے ہیں۔ عقل والے لوگوں کے لئے۔

مخاطب کے اپنے حال سے جو مثال اس کے سامنے رکھی جائے، اس کو سمجھنے میں بہتر آسانی ہوتی ہے۔ یہ مثال ان
سے ہے۔ رزق اللہ نے دیا ہے۔ بندے سب اس کی مخلوق ہیں۔ جن کو رزق دیا گیا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان میں
کرتے ہیں، وہ اپنا رزق باندی، غلاموں کو نہیں پھیر دیتے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ ایسا ہونا چاہئے ہے۔ غلاموں کو
وہ درجہ نہیں دیا جاتا، جو ایسوں کو دیا جاتا ہے۔ جو بات ہمارے حوالے سے شہمی طور پر ہوتی ہے ان کو ہمارے حوالے سے
ساتھ لگا دینا انتہائی بے عقلی ہوگی۔ اللہ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ وہ مومن کو یہ بات بتائے گا کہ تمہاری عقل کے ساتھ
اور تکاب بھی ہو رہا ہو، تو عقل مند ہونے کا دعویٰ بے ثبوت ہو گا۔

حاصل : جب مملوک مالک کے برابر نہیں ہوتے، تو مخلوق خالق کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ یہاں
کا لحاظ طبعی طور پر مملوکوں کے مقابل زیادہ ہوتا ہے۔ ہم محتاج ہوتے ہوئے نبی مومن کو مدد دیتے ہیں
نہیں دیتے جو ایسوں کو دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے ساتھ شریک سمجھانے والی بات یہ عقلی عقل سے زیادہ
کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ط
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۲۹﴾

بلکہ ظالم بغیر علم کے اپنی خواہشات کو پیروی
کرتے ہیں، ان کے من بھارتے ہیں۔ ان کے
اللہ کراہ کرے اور ان کے نصرت کرنے والے
دینے والا نہیں۔

جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیروی کرتے ہیں، ان کو اللہ نے
حوالہ نہیں دیا، وہی عدم ہوا، وہ نہیں ہوتی۔ اللہ کو نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ چھوا، نہ چمکا، نہ چکھا، نہ
اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسباب ہوتی ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے۔
حق کے مقابل زیادہ ہونا چاہتا ہے، ان کے وہ خوف، جن کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے ہونا چاہئے۔ ان کے
میں نہیں ہوتا۔

حاصل : علم حقیقی عقل کے بعد ملتا ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کے بعد چھوٹی عقل کے حوالے سے
یہ کراہ لوگوں کا طریق زندگی ہے۔ اللہ کے مقابل اسباب بھی ہم نہیں آتے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ

تو اپنا رخ دین سیدھے سے رکھ

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَةُ وَلَكِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

رکھو۔ اللہ کی رکھی ہوئی فطرت پر، جس پر
اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلق کو
تبدیل نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، ولیکن
اکثر لوگ جانتے نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف فرمایا گیا ہے۔ یک سوئی کی یہ روشن مثال بیٹھ پیش نظر رہنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو
پاک بنی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لئے فطرت کا تعلق پاکی سے ہی ہے۔ احدیت کے مقام
پر جب یہ سوال کیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جواب میں سب کی طرف سے یہی کہا گیا، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ جو
لوگ حق پر رہتے ہو، بچوں کو حق پر رکھتے ہیں، وہ مخلوق کو اس کی فطرت پر رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی پسند کو حق کے مقابل نافذ
کرتے کرتے ہیں، وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس سے قطعاً منع فرمایا گیا ہے۔ جس بات کے حق ہونے
کا ہمیں علم ہو، جس پر ہمارا عمل شامل ہو، وہ یقیناً ہمارے لئے مفید ہوتی ہے۔ وہی بات بصورتِ علم ہم سے دوسروں تک پہنچے تو یہ
سیدھا دین ہے۔ اس کے علاوہ دینِ قیوم کے نام پر جو بھی کیا جائے، وہ خلافِ فطرت ہو گا، اور اس کا تعلق علمِ الہی سے
نہیں ہو گا۔

حاصل : دینِ قیوم پر رہنا فرد پر بھی لازم ہے، جماعت پر بھی لازم ہے۔ خود حق پر رہتے ہوئے
بچوں کو حق پر رہنے کی تعلیم دینی چاہئے۔ ان کی تربیت فطرت کے مطابق ہو تو سکھ دینے والے ہوں
گے۔ اپنی پسند کو خلافِ حق نافذ کرنا، اللہ کی خلق کو تبدیل کرنا ہے۔ سیدھا دین اور اس کی تبلیغ
فطرت کے مطابق ہے، باقی سب بے علمی ہے۔

اسی کی طرف رجوع لاؤ، اور اسی پر تقویٰ کرو،
اور نماز قائم رکھو اور مشرکین سے نہ ہو۔

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾

سیدھا دین یہی ہے کہ طلبِ ہدایت کے ساتھ اس کا اتباع کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہو۔ کہ ہدایت اسے
ہی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ اللہ پر تقویٰ کرنا یہ ہے کہ اپنی پسند کو ہر حال میں حق کے تابع رکھا جائے۔ نماز
قائم رکھنے کے لئے نماز کا مقررہ اوقات پر پڑھنا ضروری ہے، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین سے نہ ہونے
کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ جو لوگ حق کے مقابل اپنی تجویز کو قابلِ ذکر بھی سمجھیں ان سے الگ ہونے میں ہی
سلامتی ہے۔

حاصل : اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کے لئے اس کا اتباع ضروری ہے، جو منیب ہے۔ اللہ پر
تقویٰ ہو، تو پھر کسی دوسرے کا ڈر نہیں رہتا۔ نماز قائم ہو تو بُرائی اور بے حیائی سے بچاؤ ممکن ہوتا

ہے۔ مشرکین سے نہ ہونے کا حکم ہے، یہی اتقاناً، فطرت ہے۔ فطرت سے مطابقت ہی اثنافق ہونے کے نام پر نافذ ہو تو اجتماعی بھلائی ممکن ہوگی۔

بہنوں نے اپنے دین میں تفرقہ داری اور
گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اپنی ہی فطرت
پاتا ہے جو اس کے پاس ہے۔

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۳۰﴾

جو لوگ دینِ قیوم پر نہیں ہوتے، وہ اسلام پر نہیں ہوتے۔ حق و اپنی پابندی کے مطابق بنانے کی خوشی میں وہ لوگ ہونے کے لئے بنتے ہیں۔ عسائی مستقیم سے انحراف کسی چاربت کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے گروہ بپ اپنی فطرت کے لئے بنتا ہے۔ جو لوگ عرض و غایت کے دائروں میں گم رہتے ہیں، وہ اپنے جان و اپنی پابندی کے لئے بنتے ہیں۔ اس لئے اسی پر خوش رہتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے درست ہونے کی ان کے دلنے میں کما نہیں ہوتی۔

حاصل : گروہ بندی کبھی دینِ قیوم نہیں ہو سکتی۔ دین میں اپنی پابندی و داخل ہونا کتنے چاربت ہوتا ہے۔ اپنی خواہش کے دائرے میں چلتے رہنا انحراف فطرت ہے۔

اور جب لوگوں کو تھیں تفریق سے
اپنے رب کو چارتے ہیں ان کی طرف
ربوع الہی ہوئے۔ چاربت ہو گئے ہیں
راحت کا ذائقہ نہیں دیتے۔ ان کی فطرت
سے ایک فریق اپنے رب کا شریک بنانے
لگتا ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ
إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا
فَرَّقُوا مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾

تھلیف کے وقت ہر اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کے لئے چاربت اور اپنے رب کو وہی چارتے ہیں، اسی کی طرف ربوع الہی ہیں۔ فطرت ہی کے لئے وہی تعلق نہیں ہوتا، تفریق ہی کے لئے جانے کے بعد لوگ انحراف حق کرنے سے توجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ربوع الہی ہی کے لئے چاربت ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی و ملازمتی جاتی ہے، تو انہی توجہ کے انحراف ہونے کے لئے اپنے رب سے تفریق ہونے لگتے ہیں۔ وہ میں تفرق ہونے کا مقام سامنے ہوتا، انحراف حق کرنے سے توجہ کرتے ہیں، انہی چاربت تفریق ہی کے لئے توجہ کرتے آجاتے ہیں۔ تفریق ہی میں فوق آجاتا ہے، تو انہی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ان کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے

پر قادر مان لے۔ اسے من مانی کرنے سے رک جانا چاہئے۔

حاصل : تکلیف کے وقت عبد، اپنے معبود کے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کو پکارنا بندے کی فطرت ہے۔ تکلیف کے بعد سکھ اللہ ہی دیتا ہے۔ سکھ میں حق کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش سے شرک کا اعادہ ہونے لگتا ہے۔

کہ ہماری عطا سے کفر کریں۔ تو برت لو، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

دکھ کے وقت بڑی انابت کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا، رحمت کا ذائقہ چکھنے کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائے، تو اسے ناشکر اکتے ہیں۔ ناپاسی یہ ہے، کہ جس کی رحمت سے دکھ دور ہوا ہے، اس سے بے پرواہی برتی جائے، حق سے غفلت کو حسب سابق اپنا معمول بنالیا جائے۔ وقت بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، متاع بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ عنقریب دونوں ختم ہونے والے ہیں۔ پھر پتہ چل جائے گا، کیا ہونا چاہئے تھا اور کیا ہوتا رہا۔ مگر اس وقت اصلاح کو اختیار کرنا ممکن نہ ہو گا، دائمی خسارے کا احاطہ بھی سائے ہو گا۔

حاصل : ناپاسی بندے کو زیب نہیں دیتی۔ متاع حیات، اللہ کی عطا ہے۔ اس کے استعمال میں جو رخ اختیار کیا جائے، اسی کے مطابق بندے کو جزا دی جائے گی۔

یاہم نے ان پر کوئی سند نازل فرمائی پھر وہ کلام کرتی ہو، جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهَوْا يَتَكٰمَرُوْنَ ﴿۳۵﴾

حق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ اس کی اسناد آفاق میں بھی موجود ہیں، انفس میں بھی موجود ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ کس سند کے حوالے سے شرک کرتے ہیں، یہ ان کے دیکھنے کا مقام ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے ایک اور اشریک ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ مشرکین کے پاس اپنے عقیدے کے جواز میں کوئی سند نہیں ہوتی۔

حاصل : اس کی بات بڑی توجہ سے سنی چاہئے، جو سند کے ساتھ بات کرتا ہو۔ مشرک کے پاس اپنے عقیدے کے جواز میں کوئی سند نہیں ہوتی۔

اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، اس پر فرحت پاتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی بُرائی پہنچے، ان کے

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يُمَاطُوا قَدَمَاتٍ

وَابْنِ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ ﴿۳۸﴾

دو۔ یہ بہتر ہے ان کے لئے جو اللہ کی رضا
چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔

ان کے مان لیا ہے کہ اس کا مال اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اسے معطیٰ مطلق کی رضا کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میری رضا چاہنے والے میرے عطا کردہ پاک مال کو اپنے قربت دار پر خرچ کریں، مسکین پر خرچ کریں اور مسافر پر خرچ کریں۔ قربت دار جو نادر ہو وہ حق دار ہوتا ہے۔ اس کو اس قدر آسانی مہیا کرنی چاہئے، کہ اس کی وقتی ضرورت عزت کے ساتھ پوری ہو جائے۔ مسکین کو اس طرح مال دینا چاہئے، کہ اس کا رکاب ہوا کام چل پڑے اور مسافر کو اس قدر مدد دینی چاہئے کہ وہ منزل پر پہنچ جائے۔ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کے عطا کردہ پاک مال کو خرچ کریں گے، وہ یقیناً فلاح پائیں گے۔ ان کی نیت، اللہ کی رضا کا حصول ہو گا، حصول مقصد کا طریقہ اسوۂ حسنہ پر بطریق احسن عمل ہو گا اور وہ اللہ سے اپنے حسن عمل کی جزا کی بجائے اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔

حاصل : قربت دار، مسکین اور مسافر کا ہمارے مال میں حق ہوتا ہے۔ ان حق داروں کو ان کا حق پہنچانا لازم ہے۔ اللہ کی رضا مطلوب ہو تو عمل اس کے مطابق ہونا چاہئے۔ فلاح انہیں نصیب ہوتی ہے، جو حق داروں کو حق دے کر ان کی عزت افزائی بھی کرتے ہیں۔

اور جو تم سود پر دو کہ لوگوں کے مال میں
بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے یہاں نہیں
بڑھتا۔ اور جو تم زکوٰۃ دو اللہ کی رضا
چاہتے ہوئے، تو انہیں کے دونے ہیں۔

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ لَيْرُبُؤَانِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾

اللہ نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے، اس لئے سود پر مال دینا، اللہ کی رضا کے خلاف کرنا ہے۔ ایسا مال سود کے حوالے سے بڑھتا بھی رہے تو وہ خلاف حق ہونے کی وجہ سے، سود خور کے لئے تو باعث عذاب ہی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دی جائے تو مال اللہ کی رضا پر خرچ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پاک مال ہی اللہ کی رضا پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ جو مال خلاف حق ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے وہ قطعاً ناپاک ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ ہمیشہ نام نمود پر خرچ ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو مال اللہ کی رضا پر خرچ ہو، اس کا فائدہ خرچ کرنے والے کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہو گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ فانی شے کے بدلے اتنی دائمی انعام سے نوازا جائے گا۔ شکر گزاری سے مال بڑھتا ہے، اور شکر گزاری یہی ہے کہ معطیٰ مطلق کے حکم کے مطابق مال کو استعمال کیا جائے۔

حاصل : سود حرام ہے، اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے۔ خیرات کرنے والے عملاً اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا و آخرت میں وہ راحت ملتی ہے جسے محسوس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سکھی وہی

ہوتے ہیں۔ مال اللہ بڑھائے تو وہ بندے کے لئے باعثِ راحت ہوتا ہے۔ بندہ اس مال سے بڑھانے لگے تو وہی مال اسے خوف و حزن میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ
شَرَكَايِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ
مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۰﴾

اللہ ہی نے تمہیں خالق فرمایا۔ پھر تمہیں
رزق دیا۔ پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر
تمہیں حیات دے گا۔ کیا تمہارے شریکوں
سے کوئی بھی ہے جو ان میں سے کچھ بھی
سکتا ہو۔ پاکی ہے اسے اور وہ موت دیتا
ہے ان سے جن کو یہ شریک سمجھتے ہیں۔

اللہ خالقِ کل ہے۔ اس نے ہر شے کو ایک مقصد کے تحت خلق فرمایا ہے۔ اشیاء کی زندگی کے لئے جو مقاصد
کے لئے ہو تو اپنے مقاصد پر ہوتا ہے۔ ہمارا خالق ہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے۔ ہمارے جانے کا عملی شریک نہیں ہے۔
موت بھی وہی دے گا۔ حیاتِ دنیا کے ساتھ جو توفیق دینی بھی ہے اور وہ وقت دینا ہے ان کے جانے کے بعد۔ ان کے
اختیار کرنا نافع نہ ہو گا۔ موت کے بعد ہمیں جزا کے لئے لایا جائے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کی پاداش بھی ہوگی۔
پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا اور جزا کے لئے لایا جانے کا عمل ہے۔ ان کاموں میں سے کوئی بھی کام اللہ کے لئے
ان سے منسوب کیا جاسکے۔ جنہیں اللہ کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ پالتا ہے اور ان کے ذات ہے ان کے مال و شریک
جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہو جن کو اس نے رزق دیا ہو جن کو ایک وقت سے بعد وہ موت دے گا اور ان کو جزا
دے گا۔ انہیں اپنے مہربان شان و کرم سے پالتا ہے۔ شرک اپنی پائیدگی کے لئے اللہ کے لئے شکر ہے اور اللہ
تقی ہے۔

حاصل : پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا اور جزا کے لئے لایا جانے کا عمل ہے۔ ان کاموں
شریک نہیں۔ جس کو یہ شان نظر آئے اسے شرک سے پالتا ہے اور پالتے ہیں اور
جانا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن (۱۱۰) میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْكَافِرُونَ

اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پارتا ہے اور اس سے پالنے والے کو اللہ کے
حساب ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک کافر فانی نہیں ہوتے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا وَعَلَهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾

برو بحر میں فساد ظاہر ہوا لوگوں کے ہاتھوں
کے کیے کی بدولت، تاکہ انہیں ان کے
اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ رجوع کریں۔

نفسی و تری جہاں بھی لوگوں نے خلاف حق کرتے ہوئے اپنا دکھ بڑھا لیا ہے، وہاں لوگوں کو اپنی تجلویز کے نتائج کا سامنا
کرنا پڑتا ہے۔ فطرت سے مطابقت میں جو انفرادی اور اجتماعی بھلائی ہے وہ خلاف حق کرنے والوں کے حصے میں کیوں آئے گی۔
لوگوں کے اپنے اعمال کی بدولت برو بحر کا فساد ان کے لئے پریشان کن ہو جاتا ہے۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھا کر یہ موقع
دیتا ہے کہ وہ زندگی کے طبعی راستے کو جو اللہ نے ان کے لئے رکھا ہوا ہے اپنالیں۔ نیت درست ہو تو عقیدہ درست ہوتا ہے۔
عقیدہ درست ہو تو حسن عمل کا مقام آتا ہے۔ پھر وہی پسند ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے۔

حاصل : برو بحر میں فساد خلاف حق کرنے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے اعمال کا مزہ چکھ
لیں تو خلاف حق کرنے سے باز آجاتے ہیں۔ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنیٰ چکھا کر لوگوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے میں مدد دی جاتی ہے۔

فرما دیجئے زمین میں سیر کرو پھر نظر کرو اس
سے قبل والوں کی عاقبت کیسی ہوئی، ان
میں اکثر مشرکین تھے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ مَا كَانِ
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾

حضرت انسان کے لئے اس کے اپنے مشاہدے میں آنے والے آثار کے اندر درس عبرت موجود ہوتا ہے۔ زمین میں
سیر کرنے سے اور سابقہ لوگوں کے آثار قدیمہ کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے، کہ ان کا طریق زندگی کیا تھا، تمدن کیا تھا، اجتماعی
زندگی کیسی تھی، انفرادی زندگی کیسی تھی۔ نظر کرنے والوں کو ان کی بلاکت کا باعث، شرک ہی نظر آئے گا۔

حاصل : پہلے لوگوں کے انجام سے سبق لینا عقل کرنے والوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ ہم سے
قوت میں زیادہ تھے، وہ اگر شرک کی بدولت ہلاک کر دیئے گئے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے انجام سے
نافل نہیں رہنا چاہئے۔

تو اپنا رخ دینِ قیم کے لئے سیدھا رکھو،
اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس کو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے پھرنا نہیں، اس دن

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيمِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿۳۳﴾

لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔

فرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ زمین میں سیر کرنے سے اپنے مشاہدے کے حوالے سے اور نظر کرنے سے جو چیز قلم سے پہلے ہے، اس سے حال پر اپنے رخ کو درست کرو۔ تمہارا رخ اگر دینِ قیم کے لئے سیدھا ہو گا تو یہ تمہارے شرک سے پاک ہونے کا روشن ثبوت ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کے لئے دیا گیا وقت اصدق نہیں ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب عمل سے دیا گیا وقت کلی طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور اس دن کو پھر نائیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس دن اللہ اور اس کے اہل بیت ہو جائیں گے۔ اس دن بڑے لوگ، اچھے لوگوں کی صف میں شمار ہونے کی انتہائی طلب رکھنے کے باوجود ایسا نہیں ہوتے۔ اس لئے اصلاحِ حال کے لئے بہترین وقت یہی ہے۔

حاصل : دینِ قیم کے لئے اپنا رخ درست ہو جائے تو پھر شرک ہماری زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔
اصلاحِ حال کے لئے بہترین وقت یہی ہے۔ غفلت خلافِ عقل ہے۔

جو کفر کرے تو اس کا اثر اسی پر ہے کہ
جو صالح عمل کرے تو وہ اپنے ہی لئے رہے
سنوارتے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ مِنْهُمْ يَهْدِيهِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

جزا کا یقین نہ رکھنا اور خلافِ حق کرنا کفر ہے۔ کافر کو اس کے کینے کی جزا دی جاتی ہے۔ وہ اپنے لیے ہی بنا کر بنا کر
سکتا۔ حق کو مان کر صالحین کی راہ کو اختیار کرنے والا جزا کے یقین کے ساتھ اپنے قول و فعل میں محتاط رہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ
راہ کو سنوارنا ہے۔

حاصل : کافر کے کفر کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ صالح عمل کرنے والا عظیم ثواب کے لیے محتاط رہتا ہے۔

تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح
عمل کیے اپنے فضل سے جزا لیں۔
بے شک وہ کافروں کی سب نہیں رہتے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

حق پر ایمان لانے والے اپنی صداقت کا ثبوت صالح اعمال سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے گا۔
انہیں اس قدر آسائیاں عطا فرماتا ہے کہ وہ اسے اپنے اعمال ہی جزا جانتے ہی رہتے۔ اللہ کا فضل ہی جانتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی
رحمت سے مایوس نہ جائیں اور انہی فائدے کو واقعی فائدے پر قربان کرنے نہیں دے گا۔ وہ ایسے نہیں ہوتے۔ انہی لوگوں کے لیے

لوگوں کو دوست نہیں رکھنا چاہئے۔

حاصل : حق پر ایمان کا ثبوت صالح اعمال سے پیش کیا جاتا ہے۔ جن کو اللہ پسند کرے اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ دائمی فائدے کو وقتی فائدے پر قربان کر دینے والے اللہ کو کبھی نہیں بھاتے۔ ہمیں بھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھنا چاہئے۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ بشارت دینے والی ہواؤں بھیجتا ہے اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے۔ اور تاکہ کشتی اس کے امر سے جاری ہو۔ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس لئے کہ تم شکر کرو۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾

بشارت سے پہلے اس کی بشارت دینے والی ہواؤں بھیجتا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ رحمت الہی سے استفادہ کرنے والے حصول فیض کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور بڑا سکھ پاتے ہیں۔ پھر کشتی کو دیکھو وہ اللہ کے امر سے چلتی ہے۔ اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والوں کے کام آتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ تلاش معاش میں نقل و حمل کی ضرورت آسانی کے ساتھ پوری ہو۔ اللہ کی عطا کردہ آسانیوں کا شکر اس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ کہ حاصل ہونے والے فوائد کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق لوگوں کی جنائی کے لئے استعمال کرتے ہوئے خیرات میں سبقت کی جائے۔

حاصل : باران رحمت سے پہلے اس کی بشارت دینے والی ہواؤں کا بھیجتا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ رحمت الہی سے استفادہ کرنے والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ کشتی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے استعمال ہو تو یہ اس کا طبعی استعمال ہو گا۔ شکر ادا کرنا بندے کی شان ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى
قَوْمِهِمْ فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

اور بے شک ہم آپ سے قبل کتنے ہی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیج چکے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر ہم نے جرم کرنے والوں سے انتقام لیا۔ اور مومنین کی نصرت ہم پر حق ہے۔

فرمان الہی کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو تعلیم و تربیت دینا، مرسلین کی طریقت رہی ہے۔ جن لوگوں نے ان باتوں سے محبت رکھی اور ان کی قدر کی وہ صاحبانِ ایمان میں شمار ہوئے۔ ایمان والوں نے مرسلین کی صفات و اہلیا اور ان کی مہمتِ اقدس کی۔ جن لوگوں نے مرسلین کی تکذیب کی، اور ان کی صفات کو اپنانے کی بجائے روم کے اہل کفر میں چلتے رہے، وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا، اور ایسا لیا کہ وہ عبرت ناک انجام کو پہنچے۔ مومنین کی نصرت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وعدہ ان کے لیے پورا ہوتا رہا ہے۔ اب بھی پورا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ مجرمین سے انتقام لینے سے پہلے اتمامِ حجت نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہمتِ اقدس کو کوئی اپنے حسنِ عمل کا ثبوت جانتا ہو تو وہ یقیناً خسارے کی راہ پر ہوتا ہے۔

حاصل : حق فرمان الہی ہے۔ پہنچانے والے اس کے محبوب بندے ہیں۔ ان سے محبت نہ کرنا ایمان نصیب ہوتا ہے، ورنہ مجرمانِ روش سے بچ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ مجرمین سے انتقام لینا اللہ کے لئے کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ مومنین کی مدد کرنا اللہ کا ساتھ دینا ہے۔

اللہ ہی ہے جو ہوا میں جھپٹتا ہے، جو ہوا میں اجمار اُتی ہیں، پھر اس کو آسمان میں تیار چاہے پھیلا دیتا ہے، اور اس کو تیار کرتا ہے۔ پھر تم دیکھو کہ اس میں سے تیار ہوا برس رہا ہے۔ پھر جب پھپھوتے سے تیار ہونے والے بندوں سے جس کی طرف سے پھپھوتے ہوئے ہوں، خوشیاں مناتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسَحَابًا
فَيَبْسُطُهَا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ
فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۲۸﴾

ہوا میں کھینچنے والا ہوا بال کو اجمار اُتی ہیں۔ اللہ ہے جس کا وہی ٹیپ نہیں۔ ہوا میں کھینچنے والا ہوا بال ہے۔ اللہ ہوش کا علم رکھتا ہے۔ ہوا کو پھیلا کر اسے پھپھوتتا ہے۔ یہ ہم کو اللہ کے علم کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ کام بھی اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ پھر جہاں اللہ چاہے اور اس قدر چاہے وہاں ہوا پھپھوتتی ہے۔ احساس رکھنے والے جب اس شہرت کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو کہتی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔

حاصل : ہوا بال کا پھیلنا، آسمان میں پھیلا کر اس کا پھپھوتنا اور جہاں اللہ چاہے وہاں سب اللہ کے علم سے اور اس کے علم سے ہوتا ہے۔ مظلوم ہونے والے کو اللہ ہی سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے کرنے والے کی قدر و منزلت جیسی ظہری طور پر نہ دہری ہے۔

الرحمہ وودان کے ہونے سے پہلے ان

وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ

خوشی سے قبل، ناامید تھے۔

مَنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۳۹﴾

بارش کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرنے والے اپنی طلب کے حوالے سے بے چین رہتے ہیں۔ بارش برسنے تک دو مقامات پر ان کی بے چینی انتہا پر ہوتی ہے، اور یہ بے چینی ناامیدی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بادل کے بننے کا عمل شروع ہوتے وقت، اور جب یہ تہ بہ تہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بارش ہونے کا مقام قریب ہوتا ہے۔ پہلی ناامیدی یہ ہوتی ہے کہ بادل پتہ نہیں بنتا بھی ہے یا نہیں۔ دوسری ناامیدی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں برستا بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ بارش برسائے والا کئی علم رکھتا ہے، اسے وہ علم بھی ہے جو ہم کو حاصل ہوا ہے اور وہ علم بھی ہے جو ہمیں نہیں ہے، تو پھر بے چینی بھی نہیں ہونی چاہئے، ناامیدی بھی نہیں ہونی چاہئے۔

حاصل : بارش کے حوالے سے انسان کی ناامیدی دو مقامات پر انتہائی ہوتی ہے، بادل بننے کا عمل شروع ہوتے وقت اور برسنے سے ذرا قبل۔ یہ مان لیا جائے کہ اللہ کا کام اللہ کے علم سے ہوتا ہے، تو پھر بے چینی اور ناامیدی سے نجات ہو جاتی ہے۔

تو اللہ کی رحمت کے آثار پر نظر کرو، کیسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُعْجِزٌ
الْمُؤْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾

قوتِ رونیدگی زمین کی زندگی ہے، اس قوت کا خاتمہ زمین کی موت ہے۔ اللہ بارانِ رحمت سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ ہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کی قدرت ہر مقام کو اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہر شے پر محیط مان لیا جائے، تو بعثت بعد الموت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور بعثت بعد الموت کو مان لیا جائے تو جزا کا یقین رخ کی کجی کو درست کر دیتا ہے۔

حاصل : اللہ کی رحمت کے آثار پر نظر ہو تو بندہ صاحبِ نظر ہو جاتا ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس کی قدرت ہر شے پر محیط ہے۔

اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا
لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۴۱﴾

جو لوگ اپنی خواہشات کے دائرے سے نہیں نکلتے۔ وہ حالات کو اپنی چاہت کے مطابق دیکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں۔ مردہ کھیتی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ مہذبہ شیئی پہ ایسی ہوا بھیج دے تو اسے کر دے تو خواہشات کے بندے، ضرور ناشکری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ بندہ اللہ کو طیغ و مطلق مان کے سیم و مطلق مان کے لہجے اس کے قدم کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اس استقامت کی موجودگی میں ناشکری کے حملات اس کی زبان پہ نہیں آتے۔

حاصل : صاحب نظر حالات کو بھی دیکھتا ہے اور حالات کے پیچھے قہر و مطلق کی قدرت، جس وقت ہے۔ اس لئے پریشان نہیں ہوتا۔ جو اپنی چاہت کی نظر سے دیکھتا ہو وہ پریشانی سے بچ نہیں سکتا۔ ناشکری کہیں اس سے ہو رہی ہوتی ہے کہیں اس سے ہونے والی ہوتی ہے۔

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ
الدُّعَاءَ إِذَا وُلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۶﴾

تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ سمجھو
اپنی پکار سنا سکتے اور نہ سمجھو۔
پھر جائیں۔

حقیقت زندہ ہے۔ یہ حقیقت مردہ ہے۔ جو سرف اپنی پاندی ہوتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے کانوں والے وہ ہیں۔ جو حق و سن کر تمہارے نہیں۔ عقل نہ کریں۔ اور اصلی کوشش کے پہلوئے میں وہ سنا سکتے ہیں۔ ہر اشارت کی بری سمجھ لگتے ہیں۔ مرداب و وہیلوں کے پتھر کے چارے میں تو ان کی عقل کا کھانا بنا کر بنا کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایمان نہیں لیا کرتے۔ کئی حکایت الہی میں ہے ان کا نہ عقل و فہم کے سبب کھانا دیتا ہے۔

حاصل : حق کے سننے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ سنا جائے وہ یہ جانے۔ جو عقل و فہم کے سبب
کرنے سے باز آئے وہ حقیقت ہے۔ اس و ذرا عقل نہیں سمجھ سکتے۔

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿۵۷﴾

اور نہ تم اندھوں کو مرانی سے ہدایت
دینے والے ہو۔ تم تو انہیں ہی سناتے ہو۔
تماری آیات پر ایمان لیں پھر وہ تسلیم
کرتے ہیں۔

لوگوں و ظلمات سے نور کی طرف الہی صورت میں ممکن ہوتا ہے۔ جب وہ طلب ہدایت کرتے ہیں۔ اور جب ان سے
دل اندھے ہوں جو سیاہوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر انہیں مرانی سے ہدایت کی طرف الہی نہیں۔ اور ان کے دل اندھے ہوتے
ہے۔ جو جہاں کا یقین رہتا ہو۔ اسان ملنے کی تاب رہتا ہو۔ راتوں سے فہم و فہم ہونا چاہتا ہو۔ اور کھانے کی تاب رہتا ہو۔

قرآن پاک ایمان والے لوگوں کے لئے ہی رحمت و نصیحت ہے۔ طلب ہدایت کا تعلق تسلیم سے ہے۔ حق کو ماننا طبعی تسلیم ہے اس کے بغیر بندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حاصل : ظلمات سے نور کی طرف جانے کی طلب موجود ہو تو آنکھیں روشن ہوتی ہیں، ورنہ اندھی ہوتی ہیں۔ حق اسے ہی سنایا جاسکتا ہے، جو جزا کا یقین رکھتا ہو، اصلاح حال کا طالب ہو، رحمت الہی سے فیض یاب ہونا چاہتا ہو اور نصیحت کی قدر کرتا ہو۔ دیکھنا چاہئے کیا میں مقام تسلیم پر ہوں۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت (29) میں فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۲۹﴾

اور جو اول باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی خسارے والے ہیں۔

اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ضعف سے خلق فرمایا، پھر ضعف کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد تمہیں ضعف اور بڑھاپا دیا۔ خلق فرماتا ہے جو چاہے، اور وہ علم والا، قدرت والا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۶﴾

اللہ ہی ایک کا خالق ہے۔ ارحام میں صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ بڑے علم سے پیدا کرتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو علم ربی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت ضعف کی کیفیت انتہائی ہوتی ہے۔ اپنی حرکات کے لئے بھی دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی ضرورت کو اس حالت میں بصورت احسن پورا کرنے کے لئے ماں کو دودھ دیا جاتا ہے۔ کوئی خوراک اس دودھ کا بدل نہیں ہو سکتی، کہ یہ اس فرد کے لئے علیم مطلق کا کیا ہوا اہتمام ہے۔ آہستہ آہستہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ضعف کم ہوتے ہوتے ختم ہوتا ہے، حتیٰ کہ جوانی کے وقت قوی عروج پر ہوتے ہیں۔ پھر جوانی ڈھلنے لگتی ہے۔ ضعف آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے۔ بڑھاپا آجاتا ہے۔ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ جو صورت بھی پیدا کرے، وہ اس کے علم کا مظہر ہوتی ہے۔ اس کی قدرت کا مظہر ہوتی ہے۔

حاصل : ہماری زندگی کی ابتداء کا تعلق بھی ضعف سے ہے، انتہا کا تعلق بھی ضعف سے ہے۔ درمیان میں بھی ہمیں اللہ کے سامنے اپنے بجز کا اظہار کرتے رہنا چاہئے۔ اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے فیض پانے والے یہی کرتے ہیں۔

اور جس دن ساعت قائم ہوگی، مجرم قسم

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾

دے گی اور نہ کوئی ان سے منانا چاہے۔

یومِ بعثت کو خلافِ حق کرنے والے، معذرت خواہ ہوں گے۔ مگر وہ معذرت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ وہ اپنے دعوے کو نمٹا سچا ثابت نہیں کر سکیں گے، کہ عمل کے لئے دیا گیا وقت کھلی طور پر ختم ہو چکا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو ہے ہی لوگوں کی بھلائی کے لئے۔ اللہ کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ اس لئے ماننے والے کو اس کا ماننا نفع دے گا، نہ ماننے والے کو اس کا نہ ماننا خسارے میں ڈالے گا۔ شاہدین بھی فرمانِ الہی کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی اپنی بات تو ہوتی ہی نہیں۔ ان کی مان لی جائے تو ماننے والے کا بھلا ہو جاتا ہے، ان کا انکار کیا جائے تو مفکر خسارے میں پڑتے ہیں۔ یومِ بعثت میں شاہدین کی شان، اللہ کے ساتھ سے بڑی روشن ہوئی۔ جن کے عمل غیر صالح ہوں گے، وہ شاہدین سے اپنے عدم تعلق پر افسوس کریں گے، مگر اصلاحِ حال کا وقت گزر چکا ہو گا۔

حاصل : خلافِ حق کرنا ظلم ہے۔ اصلاحِ حال کا وقت موجود ہو تو معذرت کو قبول کرنا چاہئے۔ ورنہ وہ معذرت کیا نفع دے سکتی ہے جس کا صالح عمل سے ثبوت نہ پیش کیا جاسکے۔ جس وقت میں اصلاحِ حال ممکن ہے، اس کو خلافِ حق کرتے ہوئے ضائع کر لینے سے بڑی بے ہودگی اور کیا ہو سکتی ہے۔

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر طرح کی مثل بیان فرمائی۔ اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ، تو کافر کہیں گے تم تو باطل ہی بناتے ہو۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ ﴿۵۸﴾

قرآن پاک کی مثل پیش کرنے سے لوگ عاجز رہے ہیں، اب بھی اس کی مثل پیش کرنے سے لوگ عاجز ہیں اور آئندہ بھی اس کی مثل پیش نہیں کی جاسکے گی۔ قرآن پاک میں ہر مثال اللہ کے علم سے بیان فرمائی گئی ہے، اس لئے اس سے بہتر مثال ناقابلِ تصور ہے۔ طلبِ ہدایت نہ ہو تو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں لگتا۔ اپنی چاہت کے دائرے میں پھنسنے ہوئے لوگوں کے سامنے وہی نشانی حق کو واضح کرنے کے لئے رکھی جائے کافر یہی کہتے ہیں، تم تو باطل ہی بناتے ہو۔

حاصل : طلبِ ہدایت ہو تو قرآن پاک استفادے کے لئے بہترین ذریعہ ہے۔ کافر کے پاس بھی حق پہنچتا ہے، وہ اس کی سند کو بھی دیکھتا ہے، مگر اس کو اپنی چاہت کے خلاف پا کر جھٹلا دیتا ہے۔

اس طرح اللہ ان لوگوں کے قلوب پر چھاپ لگا دیتا ہے، جو علم نہیں رکھتے۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾

حق کو جھٹلانے والے، باطل پر ایمان آتے ہیں۔ اس طرح حق کی مخالفت میں ان کی استعداد، شعاع، روشنی، حق سے الگ ہونے کا وقت کے بعد حق کو ماننے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ تقاب پر مہر کا مقام ہوتا ہے۔ حسن فعل سے ہونے کے وقت ہونے سے پہچانا، اس کا اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الیہ، علم والوں کی طریقت ہے۔ اپنی کوششوں سے ہونے والوں سے بے علم ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہئے۔ کہ اللہ نے اس کی عندنازل فرمائی ہے۔

حاصل : حق کو اپنی چاہت کے خلاف جانتے ہوئے اختیار نہ کرنے والا، ایک وقت سے ہی ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے۔ علم کو قلبی کیفیت سے ہونے سے دیکھنا چاہئے۔

تو صبر کرو جب شک آئے اور وعدہ حق سے
اور یقین نہ رکھنے والے تبتیں وہ نہ نجات
کرتے پائیں۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ
الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿۴۰﴾

اللہ نے نصرت مومنین کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ بیشک پورا ہوتا رہتا ہے۔ حق جانتے والوں کے لئے نصرت لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں سے قطعاً ہٹتے ہیں اور ان کے وعدوں سے قطعاً کوشش کرتے ہیں۔ جو ان لوگوں کی تھیں وہ باتوں میں رجوع کرنے سے اپنے حق سے قطعاً ہٹتے ہیں اور اللہ کے ساتھ صاحب استقامت رہتے۔ وہ پورا ایمان سے ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے لوگوں سے قطعاً ہٹتے ہیں اور نصرت کا وعدہ فرماتے بھی ہے۔ تمامت سے بھی ہے۔

حاصل : حق کا انکار کرنے والے آخر کار بیخبر حق پانچپنے والے جملوں سے قطعاً
شکایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقام پر حق پانچپنے والے وحیرت سے جانتے ہیں کہ حق
طرف دیکھنا چاہئے اور استقامت سے رہنا چاہئے۔ پانچپان ہونا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ تمہید (۱۱۱) میں ارشاد فرمایا ہے۔
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَيِّبًا
مِنْهُمْ فَوَسَّوْا لَهُمْ وَعُودًا فَقَالُوا إِنَّنَا بُحْدُونَ ﴿۱۵﴾ فَازْكُنَّا لَهُمْ مِصْرًا لَّا يَكَادُونَ يَحِصُّونَهَا فَتَدْرِكُهُمْ
عَذَابُ نَارٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْزَرُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۶﴾

قدوم آتے وہ اتمبار کرنے کے زمین میں تاق اور نئے نئے من گھڑت قوت میں اللہ کے قوت سے
دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ان کے قوت میں اللہ ہے۔ اور وہ لوگوں کی قوتوں سے
کرتے تھے۔ پھر ہم نے ان پر بار زور سے ڈال دیا۔ ان کے قوت سے انہیں کوئی نجات
پہنچائیں حیات دنیا میں۔ اور عذاب آخرت میں بھی نہ ہوا۔ اور ان کے قوتوں سے انہیں

سُورَةُ لُعْتَمِنَ ۙ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف مقطعات

آلَم

حروف مقطعات 'آللم' پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معانی کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہ الفاظ سورتوں کی ابتدا ہی میں آتے ہیں۔

حاصل : بولنا اور خاموش رہنا علم سے ہونا چاہئے۔

یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

قرآن پاک کتاب حکیم ہے۔ اس کی آیات میں وہ حکمت موجود ہے جس کا بدل نہیں نہیں ہے۔ فطرت سے مطابقت ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ مستند ہوتی ہے۔

حاصل : کتاب حکیم کی آیات کو جہاں بھی ان کا ذکر ہو، سندا ماننا چاہئے، اور اپنے رخ کو ان کے مطابق بنانے کی سعی کرنی چاہئے۔

ہدایت و رحمت محسنین کے لئے۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾

قرآن پاک انسان کرنے والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم محسنین کے ساتھ ہیں، ان کی طریقت کے مطابق انسان کرتے ہیں تو یقیناً قرآن پاک کی آیات ہمارے لئے باعث ہدایت بھی ہیں، باعث رحمت بھی ہیں۔

حاصل : قرآن پاک کی آیات کو اپنے لئے باعث ہدایت پانا، باعث رحمت پانا، محسنین کا حال ہوتا ہے۔ محسنین اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔

وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

علم والے نہیں ہوتے۔ حق کا مذاق اڑانا استکبار کرنے والوں کے لئے، ذلت کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔

اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے سناہی نہ ہو۔ گویا اس کے کان بہرے ہیں۔ تو اسے المناک عذاب کی بشارت دو۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيٰتُنَا وَلِيٰ مُسْتَكْبِرًا
كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْٓ أذُنَيْهِ وَقْرًا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۵﴾

حق کا مذاق اڑانے والوں کو، اللہ کی راہ سے تکبر کی باتیں سنا کر لوگوں کو ہرکانے والوں کو، جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو وہ ان کے مستند ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ مگر من مانی کرنے سے زیادہ انہیں کچھ عزیز ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے وہ حق کو سن کر ان سنا کر دیتے ہیں، گویا ان کے کان بہرے ہیں۔ ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ انہیں یہ بتا دیا جائے، کہ وہ اپنی پوری خوشی سے المناک عذاب کو اپنے لئے مقدر کر رہے ہیں۔

حاصل : آیات کتاب حکیم کو سن کر ان سنا کر دینے والے کو اس کی مجرمانہ روش کے انجام سے آگاہ کر دینا چاہئے۔ حق کو نہ سنانا اور تکبر کے ساتھ اس سے اعراض کرنا خلافِ فطرت ہے، اور خلافِ فطرت کاموں میں زور بہت لگتا ہے۔

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، ان کے لئے نعمت والے جنت ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ
جَنَّتُ النَّعِيمِ ﴿۶﴾

جو لوگ اللہ کی آیات کو سن کر ان کی قدر کرتے ہیں، وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے دعوے کو صالح اعمال کی شہادت کے ساتھ سچا ثابت کرتے ہیں۔ صالحین کی معیت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں خوف و حزن سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لئے نعمت والے باغ ہیں۔ یہ لوگ اپنے مقصدِ حیات کو دیکھتے ہیں۔ اس کو پانے کے لئے فطرت کے مطابق وہ کرتے ہیں جو انہیں کرنا چاہئے۔ ان کی صداقت کے روشن ہو جانے کے بعد انہیں بہت آسائشوں کے ساتھ نواز دیا جاتا ہے۔ پھر اسی حال کا مستقبل بننے والا ہے۔

حاصل : ایمان لانے والے، صالح اعمال کے ساتھ اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ جو سچا ثابت ہو جائے، نعمتیں اس کی طالب ہو جاتی ہیں۔

بیشک ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق

خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَهُوَ

الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بِلِ الظَّالِمُونَ فِي
بِغِ صَلِّ مُبِينٍ ۝۴

دکھاؤ جو اس کے مقابل والوں نے خلق کیا
ہو۔ بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، ان کے لئے موزوں حالات کا علم سے اہتمام، زمین سے نباتات کی پیدائش یہ سب تو اللہ کا خلق فرمایا ہوا ہے۔ مشرکین سے یہ سوال کیا گیا ہے، جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، انہوں نے جو پتھر پیدائیا وہ وہ بتاؤ اور دکھاؤ۔ خالق کل تو ہے ہی اللہ، جن کو اس کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ اب اس تندگی رو سے خلاف حق کرنے والوں کی گمراہی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

حاصل : خالق کل کو معبود ماننے والے کسی مقام پر بھی من مانی نہیں کرتے۔ خلاف حق کرنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ باطل ہوتا ہے اور بے سند ہوتا ہے۔ جس پر اس کے عقیدے کا باطل ہونا واضح ہو جائے اور وہ پتھر بھی اس سے باز نہ آئے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ (2) میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكَ يُؤْتَيْنَا بِآيَاتِنَا أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۴۱

اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کی تمذیب کرتے ہیں، وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں بیشمار ہیں۔

اور ہم نے لقمان (علیہ السلام) کو حکمت عطا فرمائی، کہ اللہ کا شکر کرے۔ اور جو شکر کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو شکر کرے گا۔ اور جو کفر کرے تو بے شک اللہ غنی ہے حمد کیا ہوا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۝۴
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۴۲

حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی گئی۔ وہ اشیاء کو ان کے درست محل پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ کی عطا کو اس کی مشاء کے مطابق استعمال کرنا شکر گزارگی ہے۔ شکر گزارگی کرنے والے کی شان یہ ہے کہ اس کے کام سے روشنی بڑھتی ہے، اشیاء کو اس بندے کی طلب ہوتی ہے اور وہ اشیاء کا مطلوب ہوتا ہے۔ اشیاء کی قدر کرنا یہی ہے کہ ان کو ان کے درست محل پر استعمال کیا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ ان کو خلاف حق استعمال کیا جائے۔ جو خلاف حق کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور وہ اپنے لیے ہی جہاں پاتا ہے۔ اللہ کو کسی کی شکر گزارگی سے فائدہ نہیں ہوتا، کہ وہ احتیاج سے پاک ہے۔ اس طرح کسی کی ناشکری بھی اللہ کو اسی لئے ناپسند ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کرنے والے کو خسارے میں ڈالتی ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اس لئے وہ غنی ہے باقی فقراء ہیں۔ طبعی طور پر ہر شے اپنے مشاء تخلیق کو پورا کرتے ہوئے، مالک حقیقی کو ماننے کا ثبوت

إِلَى الْمَصِيرِ ﴿۳۱﴾

کرے۔ میری ہی طرف آنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ وصیت فرمائی گئی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ احسان یہ ہے کہ حقوق العباد کی احسن ادائیگی میں والدین کو ادب کے ساتھ اپنے حال کے مطابق سہولت دی جائے۔ ماں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نے کمزوری پر کمزوری چھپتے ہوئے، بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وضع حمل کے بعد دو سال تک دودھ پلانے کا وقت بتایا گیا ہے۔ وضع حمل سے پہلے بھی ماں کا کام واضح فرمایا گیا ہے۔ وضع حمل کے بعد دودھ پلانے کے علاوہ بھی ماں کو بچے کی ہمہ وقتی خدمت سے بڑا کوئی کام نہیں ہوتا۔ پرورش سے غافل ہونا ماں کے لئے ناقابل تصور ہوتا ہے۔ ماں نے جو کچھ کیا، وہ اللہ کی عطا کی مشاہد کے مطابق استعمال کرتے ہوئے بندگی کا حق ادا کرنے کی صورت ہے۔ منعم حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ والدین پرورش کے عمل کو جس توجہ سے کرتے ہیں، اللہ اس توجہ کا قدر دان ہے۔ اس لئے حکم یہ دیا گیا ہے کہ شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور والدین کا شکر ادا کیا جائے۔ والدین کو صرف زبان سے شکر یہ کہہ کر راضی نہیں کرنا ہوتا، ان کی ذات کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہئے کہ انہیں جسمانی طور پر، روحانی طور پر راحت حاصل ہو اور وہ حقوق اللہ کی ادائیگی بطریق احسن کر سکیں۔ یہ مقام حسن ہے۔ انہیں اپنے متعلقین کے ساتھ معاملات کرنے میں عزت کے ساتھ سہولت دی جائے تو یہ مقام احسان ہے۔ شکر اللہ کا ہو گا، اور والدین کا ہو گا، کہ اطاعت اور خدمت کا حق ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جس مالک کل نے توفیق دی ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہوگی۔ اس دن سرخ رو وہی ہو گا، جو حق کی احسن ادائیگی کرتے ہوئے لوٹے گا۔ خائف حق کرنے والے کے لئے، ناشکری کرنے والوں کے لئے وہ دن بڑا بھاری ہو گا۔

حاصل : والدین کے ساتھ حسن و احسان کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہئے، کہ انہوں نے خدمت کا موقع دیا ہے۔ ماں کو سکھ دینا بڑا حق ہے۔ بچے کو طبعی طور پر دو سال تک دودھ پلانا چاہئے۔ قیامِ حمل سے لے کر وضع حمل تک اور دودھ پلانے کی مدت میں ماں کو اپنی سلامتی اور حفاظت پر نظر رکھنی چاہئے۔ اللہ کی طرف سے آنا ہوا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم اس کا یقین رکھتے ہیں تو پھر اس یقین کو ہمارے ہر عمل میں نظر آنا چاہئے۔

اور اگر وہ دونوں تم پر زور دیں کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ، جو تمہیں معلوم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں معروف طریق پر ان سے مصاحبت کرنا، اور اتباع اس کے راہ کا کرنا جو میری طرف رجوع لائے، پھر میری ہی طرف تمہیں مراجعت

وَلَا جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَ بِى مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمًا وَ
صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَهُ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ

اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، اور بھلائی کا امر کر، اور بُرائی سے منع کر، اور جو مصیبت پہنچے تو صبر کر، بے شک یہ عزم کے کام ہیں۔

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ طِرًاۙ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝۱۷

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رخ کے درست رکھنے کی تاکید کے بعد درسِ طریقت دیا۔ سب سے پہلے نماز کے قائم رکھنے کا حکم ہے۔ مقررہ اوقات پر اس کی ادائیگی کے لئے وضو کر لیا جائے، اور تیاری کر لی جائے تو نماز کی حفاظت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ بھلائی کا امر کرنا ہے۔ اپنے ماحول میں حق کے حوالے سے بھلائی کا امر کرنا ہے۔ اللہ کے مہدائے ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد بُرائی سے منع کرنے کا مقام ہے۔ بُرائی سے منع کرنا، لوگوں کو خلافِ حق کرنے سے روکنا ہے۔ بھلائی کا امر کرنے سے اور بُرائی سے منع کرنے سے من مانی کرنے والے تیزی دکھانے لگتے ہیں۔ ان سے بچنے والے دکھ کو باذن اللہ جان کر صبر کیا جائے، تو حق کی ادائیگی ہوتی رہے گی، ورنہ بے صبری سے تعلق مع اللہ قائم نہیں رہتا گا۔ یہ سب بڑی ہمت کے کام ہیں۔

حاصل : نماز قائم رکھنا، بھلائی کا امر کرنا، بُرائی سے منع کرنا اور مصیبت کو باذن اللہ جان کر صبر کرنا، یہ سب بڑی ہمت کے کام ہیں۔ پہلے خود ان بڑے کاموں کو کیا جائے، پھر دوسروں کی رہنمائی کی جائے تو یہ بندگی ہوگی۔

اور لوگوں سے اپنا رخسارہ کج نہ کر، اور زمین میں اترتا ہوا نہ چل، بے شک اللہ کسی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا طِرًاۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝۱۸

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لوگوں کے ساتھ میل جول کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا۔ کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت کج رخ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے معاشی مقام کو دیکھ کر ان سے بات کی جائے تو پھر بات حق کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ مال داروں سے اور طرح ہوگی، ناداروں کو حقیر جان کر ان سے کج رخ بھی ہوگی۔ زمین میں چلنے کے آداب یہ ہیں کہ الٹ کر چلنا منع ہے۔ سر کو قدر سے جھکا کر چلنا چاہئے۔ آسمانی حرکات سے فخر و غرور کا اظہار ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس کی حرکات طبعی طور پر درست نہیں ہیں۔ اس کی حرکات کو دیکھ کر، ویسی حرکات کرنے سے رک جانا بھی اپنے رخ کو درست کرنے کی ایک صورت ہوگی۔

ان خدمات سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے مابین بھی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کوئی شے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ کر بغاوت کا رخ اختیار نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بندے کے لئے بنایا ہے۔ اور بندے کو اپنے لئے بنایا ہے۔ اللہ نے بندے کو ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ اور باطنی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ مادی نعمتیں، نظر آتی ہیں اور اپنی افادیت کے لحاظ سے معروف بھی ہوتی ہیں۔ باطنی نعمتیں محسوس کی جاتی ہیں۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتیں اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور دونوں طرح کی نعمتوں سے بندے کی زندگی میں حسن اور توازن پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری نعمت کو حق کے مطابق استعمال کرنا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ضروری ہے۔ باطنی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لئے عقیدے کا درست رکھنا ضروری ہے۔ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہنا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگرتے ہیں، وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ علم سے بات کی جائے تو یقیناً وہ اہمیت رکھتی ہے، کہ علم، عمل کے بعد عطا ہوتا ہے۔ ہدایت سے بات کی جائے تو ہادی کے حوالے سے بات کی جائے اور سند کا درجہ رکھتی ہے، کہ بڑے علم والے کی بات ہوتی ہے۔ کتاب منیر، قرآن پاک ہے۔ اس سے سند پیش کی جائے تو شک کا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر وہ یقیناً اپنے ظن کا ہی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔

حاصل : اپنے مقام کو پہچاننا چاہئے۔ دیکھنا چاہئے، جو چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں، ان کو کس نے ہماری خدمت پر لگایا ہے۔ ظاہری نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہئے۔ باطنی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہئے۔ بات علم سے کی جائے، ہادی کے حوالے سے کی جائے اور کتاب منیر کے حوالے سے کی جائے تو وہ یقیناً سند کا درجہ رکھتی ہے۔ بندے کو بات کرتے وقت ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک کے حوالے سے ضرور بات کرنی چاہئے۔

اور جب ان سے فرمایا جائے اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے، کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب سعیر کی طرف دعوت دے رہا ہو۔

وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا
بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ
كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى
عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۳۱﴾

اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے مجادلہ کرنے والے جاہل ہوتے ہیں۔ جب ان سے فرمایا جائے، اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، کہ اللہ ہی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کے فرمان کی پیروی بندے کا ظہنی راستہ ہے۔ مذکورہ مجادلین اس کا جواب یہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اسی کا اتباع کرتے رہیں گے، جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ہی ہمارے لئے سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا

ہے کہ جن آباء کی پیروی میں تم گمن ہو وہ اگر شیطان کے باوجود پر دوزخ کی طرف جارہے ہوں تو چہ ان کی پیروی تمہیں ہرے خسارے میں ڈال دے گی۔ اور عملاً طبعی طور پر تم خسارے سے بچنے کے لئے سعی کرتے ہو۔ یہ اپنے شیطانوں سے بچنے کا احسن ترغیب ہے۔ شیطان اپنے ماننے والوں کو دوزخ کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے۔

حاصل : بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے صرف اپنے آپ سے اتنا ہی درست جاننا قطعاً خلاف حق ہے۔ جن کا رخ خلاف حق ہو ان کا اتباع کرنے والے بھی خلاف حق ہی ہو سکتے ہیں۔ انسان دشمنی کو شیطان نے اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہے۔

اور جو اپنا رخ اللہ کی تسلیم کی طرف کرتے اور وہ ہو محسن۔ تو بے شک اس کے مشیور کردہ تھامی۔ اور امور کی عاقبت اللہ ہی کی طرف ہے۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى
اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۲﴾

بندے کی شان ہے شان تسلیم۔ جو اپنے رخ و درست رختم ہو وہ فرمان الہی کے ساتھ ہر کام میں محسن ہو تو اس کی صداقت کا ثبوت حال ہی میں ہوا ہوتا ہے۔ محسن نماز کو صحیح کرتا ہے۔ روزہ کو صحیح کرتا ہے۔ حج کو صحیح کرتا ہے۔ اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ حق کے حوالے سے اسے یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اس کے لئے اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ نفع اور ضرر کو وہ ان اللہ مانہ بندے کے فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ان کے اس توفیق کو ان مشیور کردہ تھام رکھی ہے۔ ہر مومن جو انہماق اللہ کی طرف ہی ہو گا۔ ان کے ہمارے وہی یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ کی توفیق ہی ہے۔ انہماق کا اسی کے مشورہ پیش ہوں۔ محسن و اللہ کی پابندی اور تقویٰ کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے کی جڑا پائے گا۔

حاصل : بندے کی شان۔ شان تسلیم ہے۔ ماننے والے ان کے تمام پادشاہی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مشیورائی سے تھامے ہوئے ہوتا ہے۔ اپنا حق ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہی جاتا ہے۔

اور جو خدا کے تقویٰ میں اس کے سر سے حزن نہ ہو۔ انہیں اللہ ہی کی طرف ہی مراعات کرنی ہے۔ پھر انہیں بتائیں گے کہ وہ فعل وہ کرتے تھے۔ بے شک اللہ

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا
مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۳﴾

سینوں کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔

جو کفر کرتا ہے، اس کے کفر کا وبال اس پر تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کی بھلائی چاہنے والے کو اس حال پر دکھ ہوتا ہے۔ اس حزن کا سبب کفر بتایا گیا ہے۔ یہ کفر حق کا انکار ہے، اور اس انکار کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جاتا۔ ناصح سے یہ فرمایا گیا ہے کہ کافر کا کفر آپ کو نعم میں نہ والے۔ انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم ان سب کو بتا دیں گے جو عمل وہ کرتے تھے۔ عمل سے پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں ہوتا۔ اس لئے جب اللہ کسی پر اس کے کفر کی حقیقت واضح کر دے گا تو اس حقیقت کا انکار ممکن نہ ہو گا۔

حاصل : ناصح کو حق کے انکار کی باتوں سے دکھ پہنچتا ہے۔ اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ سینوں کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے تو پھر ہماری نیت کو درست ہو جانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین ہو تو پھر حال پر بے سند بات ہماری زبان پر نہیں آنی چاہئے۔

ہم انہیں قلیل ہی برتنے دیں گے، پھر انہیں
عذابِ غلیظ کی طرف لے جائیں گے۔

نَسْتَعْمُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۳۴﴾

کفر کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی ناپسندی کی بدولت اللہ کی عطا کردہ متاع کو کم ہی برتنے پائیں گے۔ حیاتِ دنیا میں خوف و حزن کا احاطہ ان پر مسلسل رہے گا، پھر انہیں کاڑھے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ گارضا عذاب ان کے اعمال کا نتیجہ ہو گا۔ جس شدت کے ساتھ حق کا انکار کیا جائے، نتیجہ برآمد ہونے پر کافر کو اسی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔

حاصل : کافر اپنی ناپسندی کی بدولت متاعِ حیاتِ دنیا کے حوالے سے خوف و حزن میں مبتلا رہتا ہے۔ جس شدت سے حق کا انکار کیا جائے، عذاب میں اسی شدت کا اظہار ہو گا۔ انسان کے اعمال کی جزا دینے کا جو علم اللہ کو ہے وہ کسی دوسرے کو ہو ہی نہیں سکتا۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں، آسمانوں اور
زمین کو کس نے خلق فرمایا، تو کہیں گے اللہ
نے۔ فرما دیجئے حمد اللہ ہی کی ہے۔ بلکہ وہ
اکثر لاعلم ہیں۔

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۵﴾

کفر کرنے والوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو وہ جواب میں یہی کہیں گے، اللہ ہی

حاصل : اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا بندے کو شان عطا کرتا ہے۔ اللہ کی عزت و حکمت کو اپنے مشاہدے کے حوالے سے بیان کرنے والے خوش کلام ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سننے والوں کو اپنے حال سے متعلق معلوم ہوتی ہیں۔

تمہاری تخلیق اور بعث نفسِ واحد کی طرح ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا الْكَنَفُ
وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾

اللہ تعالیٰ علیم مطلق ہے، دوسرا کوئی علیم مطلق نہیں ہے۔ ہماری پیدائش اسی کے علم سے ہوئی ہے، بعث بعد الموت بھی اسی کے علم سے ہوگی۔ یہ اللہ کے لئے نفسِ واحد کی پیدائش اور بعث کی طرح ہے۔ یہ اسے آسان ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے ”کُنْ“ سے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ چاہے۔ نہ اسے کبھی سامان کی کمی پیش آ سکتی ہے، نہ اسے کبھی کوئی اور مشکل پیش آ سکتی ہے۔ وہ ہر مقام پر سنتا ہے اور ہر مقام پر دیکھتا ہے۔ اس لئے وہ ہر ایک کو اس کے قول و فعل کی جزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت کا احاطہ ناممکن ہے۔ اس لئے کام جس قدر بھی بڑا ہو، اللہ کے لئے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت کے حوالے سے اس کی عزت کو بیان کرنا چاہئے، اپنے مشاہدے کے حوالے سے حاصل ہونے والے فوائد کو اس کی حکمت کے تحت بیان کرنا چاہئے، اس سے ہماری سماعت بھی بہتر ہوگی، ہماری بصارت بھی بہتر ہوگی۔

حاصل : اللہ کو اسمع ماننے والا ہمیشہ قول کو پاک رکھنے والا ہوگا، بصیر ماننے والا، صالح عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کو اپنے مشاہدے کے حوالے سے بیان کرنا، اللہ کی قدرت سے حاصل ہونے والے فوائد کو اس کی حکمت کے عنوان کے تحت بیان کرنا، بندے کی شان میں اضافہ کرتا ہے۔

الْمُتَرَانَّ اللَّهُ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾

کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے شمس و قمر کو مسخر فرمایا ہے، ہر ایک اجلِ مسّیٰ تک جاری ہے، اور یہ کہ اللہ کو خبر ہے جو عمل تم کرتے ہو۔

یہ فرد سے خطاب ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت کا محل استعمال یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ رات اور دن کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ رات کی انتہا کے بعد دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور دن کی انتہا

کے بعد رات آجاتی ہے۔ رات کے بعد دن انسانی ضرورت ہے۔ اور دن کے بعد رات انسانی ضرورت ہے۔ پھر شمس و قمر و بھی اللہ نے اپنے علم سے کام پر لگایا ہے۔ اور دونوں اس خوبی کے ساتھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں کہ کبھی کوتاہی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئی۔ جن خدمات کو ان کے سپرد کیا گیا ہے ان کا وقت اہل مسکنی تک ہے۔ یہ خدمات انسانی زندگی میں باواسطہ اور بلاواسطہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ رات اور دن میں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔

حاصل : اللہ کی قدرت سے رات اور دن کو اپنی ضروریات کے حوالے سے دیکھنا چاہئے۔ شمس و قمر کی افادیت کو دیکھنا چاہئے اور اپنے قول و فعل کو پاب رکھنا چاہئے۔ اپنی اہمیت کو دیکھنا چاہئے۔

یہ اس لئے کہ اللہ کی بندی ہی حق ہے اور اس کے مقابل والوں کا چارہ پاس ہے اور اللہ ہی سب سے اونچا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۱﴾

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمانوں کو چھوڑ کر اپنے حوالے سے سب سے اونچا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی بندی ہی حق ہے کہ وہ خالق حق ہے۔ وہی متوجہ ہے۔ وہی حق و باطل کے حوالے سے اونچا ہے۔ وہی بندے کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہی ایسا ہے جس سے عین بظاہر اللہ کی شریک کوئی نہیں ہے۔ پھر ناقصا خلاف حق ہے اور باطل ہے۔ باطل و حق میں تمہیں ایسا ہے کہ باطل ہی جیتتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ ہی سب سے اونچا ہے اور زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والا زمین ہے اس کے حوالے سے اونچا ہے اور باطل ہے۔

حاصل : اللہ کی بندی ہی حق ہے۔ اس کے مقابل میں ہی بندوں کو پاس ہے۔ اللہ ہی سب سے اونچا ہے۔ باندہ ہے۔ بڑی ہے کہ اس شان و مقام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے اونچا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ قہمان (۱۱۱) میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا يَخْدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خٰتِرٍ كٰفُوْرٍ ﴿۳۱﴾

اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو قہمان کے آہمے اور کافروں کے ہیں۔

یہاں تم نے ایمان نہیں کیا۔ شیعیان میں اللہ کی نعمت سے ہی پائی ہے۔ تمہارا اللہ ہی سب سے اونچا ہے۔ نشانیاں دیکھو۔ سب سے اونچا ہے۔ نشانیاں ہیں۔ جو بڑے سب سے اونچے والے سے

الْمَرْتَانَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لٰٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ ﴿۳۱﴾

لئے، شکر کرنے والے کے لئے۔

بندے کو اس کے مشاہدے کے حوالے سے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کشتی کا بحر میں چلنا، اللہ کی نعمت کی بدولت ہے۔ اللہ کے فضل کی بدولت ہے۔ کشتی کے بحر میں چلنے سے انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جس قادر مطلق کی قدرت سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اس سے اپنے تعلق کو نظر انداز کر دینا، غیر طبعی طریق زندگی ہے۔ بندہ بحری سفر میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں دیکھتا ہے۔ بڑے مشکل مقامات سے بھی گزارا جاتا ہے اور انجام کار بڑے فضل سے بھی نوازا جاتا ہے۔ صبر کرنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی معیت میں ہی سلامتی ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کے فضل کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں۔

حاصل : بحری سفر میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بندے کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ صبر و شکر میں اللہ کی معیت کا شرف پانے والے یقیناً اللہ کے فضل سے نوازے جاتے ہیں۔

اور جب ان پر کوئی موج سائبان کی طرح چھا جائے، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اسی کے دین کے ہو کر۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات بخشتا ہے، تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے۔ اور ہماری آیات کا انکار، بے وفا اور ناشکرے لوگ ہی کرتے ہیں۔

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾

بحری سفر میں جب کوئی موج سائبان کی طرح بلند ہو کر کشتی کی سلامتی کے لئے خطرہ بنتی ہے تو کشتی کے مسافر، اللہ سے اپنا طبعی تعلق محسوس کرتے ہوئے اسے بڑے اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، بڑے ادب سے عہدِ وفا باندھتے ہیں، اللہ کی بندگی میں نفیات سے دور رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے، تو عہدِ وفا کو یاد رکھنے والے ہی حق پر رہتے ہیں۔ بے وفا اور ناشکرے لوگ، دکھ کے ان لمحات کو ایسے بھول جاتے ہیں، جیسے کبھی ان سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔

حاصل : سمندر میں غرق کرنے کی قدرت رکھنے والا اللہ، خشکی میں دھنسا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ نجات، اللہ ہی دیتا ہے۔ نجات پانے والا اللہ کو یاد رکھے تو وہ وفادار و شکر گزار ہوتا ہے، ورنہ وہ راہ حق پر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے بد عہد اور ناشکر گزار ہوتے ہیں، ان کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا وَاحْشُوا يَوْمًا
لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ
هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۳۱﴾

اے لوگو اپنے رب کی پکڑ سے بچو اور وہ اس دن سے کہ کوئی والد اپنی اولاد کی جگہ کام نہ آئے گا اور نہ کوئی مولود اپنے والد کی جگہ کام آئے گا۔ بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو تمہیں حیات دنیا سے نہ ڈرو اور نہ تمہیں اللہ کے وعدے میں دوغاباز و دھوکا کاوے۔

یہ دنیا و مافیہا ہے۔ اس میں ظہری طور پر والد اپنی اولاد کے لئے موتوں کا تقسیم کرنے کا اپنے رب سے سکھو کا باعث بنتے ہوئے راحت پاتی ہے۔ مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے وقت اپنی موت کے لئے ہوں گے۔ جو اللہ کے جو وقتی ہوں گے۔ جس وقت میں فریاد تمہارے پر ہوں۔ وہ قیامت کے دن پریشان کے لئے راحت پاتی ہوگی۔ باقی سب دوستیاں سب حقیقت ثابت ہو جائیں گی۔ اس دن جاپیے وہ اس کے یہی نرا دن پاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں کا دن آئے گا اس کے یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ حیات دنیا میں زیادت حیات دنیا پورا ہو جائے تو یہ دھوکا آجاتا ہے اور اصلاح حال سے نجات و طریق زندگی بنایا جائے تو یہ تھیماں و غاباز کے دھوکا کاوے۔

حاصل : اپنے رب کی پکڑ سے نیچے کا وقت حال ہی ہے۔ قیامت کے دن ظہری طور پر اپنی موت کا عالم ہو گا۔ صرف وہی تعلق قائم رہے گا جو تقسیم پر مبنی ہو گا۔ جہاں اللہ کے وعدے کے ہمارے وعدے کو جس پر ابونا چاہئے حیات دنیا میں زیادت حیات دنیا پورا ہو جائے تو یہ دھوکا کاوے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ قَاذَاتُ كَسِبَتْ غَدًا وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۲﴾

بیشک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے اور وہ نہیں جانتا ہے اور اس کے علم سے وہ انعام میں ہے۔ اور اللہ کی طرف سے انہیں نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ کس وقت اور کس جگہ اور کس زمین میں اپنی موت پاتی ہے۔ بیشک اللہ ہماری

واللہ اعلم بالصواب

قیامت کا علم اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس میں بندے کو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہئے کہ وہ کب آئے گی۔ اس سے حال پر ملی ہوئی توفیق کا استعمال درست نہیں ہو سکے گا۔ مہینہ برسانا اللہ کا کام ہے، وہ اپنے علم سے بارش برساتا ہے۔ ارحام میں صورتیں بھی وہی بناتا ہے۔ اللہ کا علم ہی علمِ مطلق ہے۔ کوئی نفسِ کل کے کام کے بارے میں اپنی تجویز رکھتا ہو تو وہ حالات پر قدرت تو نہیں رکھتا۔ اس لئے کل کے بارے میں اپنے ارادے کو حق کے تابع ہی رکھنا چاہئے۔ موت کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ یہ اللہ کا کام ہے، کہ وہ بندے کی واپسی کا علم کس مقام پر دیتا ہے۔ اللہ جس بات سے اپنے کسی بندے کو مطلع کرنا چاہے، مطلع کر دیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے عطا کردہ علم کا اظہار اسی حد تک ہی کرتا ہے، جس حد تک اللہ کو پسند ہو۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ سب سے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی علم والا نہیں ہے۔ وہی ہر حال کی خبر رکھنے والا ہے۔

حاصل : قیامت کے دن کا یقین رکھنا رخ کے درست ہونے کا ثبوت ہے۔ مہینہ برسانا اللہ کا کام ہے۔ ارحام میں صورتیں بنانا اللہ کا کام ہے۔ بندے کے حالات کار میں اللہ اپنے علم سے تصرف فرماتا ہے۔ بندے کی واپسی کس مقام سے ہوگی اللہ کو اس کا بڑا علم ہوتا ہے۔ اللہ جس کو جتنا علم عطا فرمائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ علیم مطلق بھی اللہ ہے، اور ہر مقام پر خبر رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ (32) میں ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

تو کیا مومن اس کی طرح ہے جو فاسق ہے۔ نہیں وہ کبھی مساوی نہیں ہوتے۔

(آیاتھا ۳۰) **سُورَةُ السَّجْدَةِ** (رُكُوعَاتُهَا ۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف متقطعات

الْمَرَّةُ ۱

حروف مقطعات کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ جہاں بھی آئے ہیں عربوں کی ابتدا میں آیتوں کی تقیید سے آئے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بیان نہیں فرمایا۔

حاصل : خاموشی کے مقام پر بولناجاتا ہے۔ حدود ادب و نحو نظر سے ہوتے ہوئے اس سے انتہائی اہم ہوتا ہے۔

**تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿۳﴾**

اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے۔

قرآن پاک کو رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ زبور، تورات اور انجیل کے اس کی تصدیق میں ہے۔ اور ان کتاب ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ رب العالمین کی طرف سے اس کا نازل فرمایا، نہ وہ اس کا خالق ہے۔ ان لوگوں کے ان مسائل ہوں، یا اجتماعی مسائل ہوں، ان کا طبعی حل اسی کتاب سے لیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی عقل پرستی اور اس کتاب کی سند کو دیکھنے کے بعد استدلال کو اُتھرنا چاہئے کہ اس میں شک کا کوئی مقام نہیں ہے۔

حاصل : قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ انہی نورا سے بعد ان کی تلاوت کو دین کا رکن بنانا چاہئے۔ اس کی سند کو دیکھنے کے بعد ادب کے مان لینا چاہئے۔ اس کتاب کے اندر کوئی جہی نہیں ہے، کوئی تشوہ نہیں ہے۔

**أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ
مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳﴾**

کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ کا افتہنی ہے۔ بعد وہ آپ سے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو در شاہدین بنیں کے پاس آپ سے قبل کوئی وار نہ تھے۔

نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

جو لوگ قرآن پاک کو اللہ کا نازل فرمایا ہوا نہیں مانتے وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہوا ہے۔ اس لئے یہ افترقی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ افترقی ہمیشہ بے سند ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی خواہشات سے تعلق رکھتا ہے۔ طبعی طور پر وہ درست ہو سکتا ہی نہیں۔ قرآن پاک کی یہ شان لوگوں کے مشاہدے میں آچکی ہے اور آتی رہے گی، کہ اس کی مثل پیش کرنا ممکن نہیں۔ اس کی ہر بات سند کا درجہ رکھتی ہے، اس کی ہر بات طبعی طور پر درست ہے، اور لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کرنے کے لئے ہے، تاکہ وہ اپنے رخ کو حق کے مطابق درست کریں۔ وہ لوگ جن کے پاس آپ سے قبل کوئی اور شانے والا نہیں آیا، ان کے لئے بھی حجت پوری کی جا رہی ہے۔ انہیں اگر حق کو پانا مطلوب ہو، تو وہ حق کو پائیں گے۔

حاصل : قرآن پاک کو افترقی کہنے والے اس کو اللہ کا نازل فرمایا ہوا حق نہیں مانتے۔ قرآن پاک حق ہے اور رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ جو لوگ اپنے انجام سے آگاہ نہ ہوں انہیں ان کے انجام سے آگاہ کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بیان کا منشا ہدایت ہے۔

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، چھ دن میں خلق فرمایا، پھر عرش پر استوی فرمایا۔ اس کے مقابل کوئی تمہارا دوست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ ط مَالِكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ
وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾

جس ذات اقدس کی طرف سے قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے پیدائش کے کام کو چھ دن میں پورا کیا ہے، اور چھ دن ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہیں۔ ساتواں دن متحرک ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے۔ عرش وہ مقام ہے جس کی طرف راستہ ڈھونڈ نکالنا کسی کے بس میں نہ ہوا ہے نہ ہو گا۔ یہ وہ مقام ہے جو کائنات میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں سے اس کے نظام کو چلایا جاتا ہے۔ حق کا انکار کرنے والے بھی پیش تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہوں گے۔ وہاں کوئی ان کا دوست نہ ہو گا، اور کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہ ہو گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری سے بچ جانا ممکن نہیں، تو حال پر اس حق کو مان لینا چاہئے، جو ہماری بھلائی کے لئے نازل فرمایا گیا ہے۔ اس نصیحت کی قدر کرنی چاہئے، جو علیم مطلق کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے، ناصح امین کی زبان سے بیان ہوئی ہے، اور طلب ہدایت رکھنے والے اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۝

انسان کی پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی۔

اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کائنات میں ہر شے اپنے مقصدِ تخلیق کے مطابق کام کر رہی ہے۔ کچھ چیزیں اپنی افادیت کے حوالے سے ہاوا-ط اور باوا-ط انسان کو معلوم ہو چکی ہیں۔ کچھ ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ مگر خالقِ کل نے کسی شے کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنے علم سے اور حکمت سے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ احسن ہے۔ اشیاء کے مابین جو توازن اللہ نے رکھا ہے وہ بھی اسی کی شان کے لائق ہے۔ حضرت انسان کی پیدائش بھی ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ اس پیدائش کی ابتداء گارے سے ہوئی۔ بندہ اگر اپنی ابتداء کو دیکھے تو پھر صانع کی شان سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا۔

حاصل : جب اللہ نے ہر شے احسن خلق فرمائی ہے تو کسی شے کی پیدائش میں اپنی پسند کو داخل کرنا قطعاً بے جا ہو گا۔ انسان کی پیدائش کی ابتداء مٹی سے ہوئی ہے۔ مٹی کو صانعِ حقیقی نے جو شان عطا کی ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پھر اس کی نسل ٹھہرائی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے۔

ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے، بقاءِ نسل کے لئے ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ مذکر اور مؤنث کا مادہ تولید اپنے اپنے جسم کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ جوہر ملتے ہیں تو پیدائش کے کئی مراحل طے ہونے لگتے ہیں۔ ہر مرحلے پر جو کچھ درکار ہوتا ہے، اسے اللہ ہی مہیا کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو تو ضروریات پیدائش کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بقاءِ نسل کا طبعی طریقہ جو اللہ نے رکھا ہے، وہی احسن ہے۔ صحیح وقت، صحیح مقام اور صحیح طریقہ بقاءِ نسل کے حق کو ادا کرنے کے لئے لازم ہیں۔

حاصل : بقاءِ نسل کے لئے اللہ نے جو طریقہ رکھا ہے، طبعی طور پر اس کا وقت اور مقام بھی موزوں ہونا چاہئے۔ جوہر حیات کو ضائع کر دینا بہت بڑی ناشکری ہے۔ کھانے پینے اور رہنے سہنے میں جو عوامل بقاءِ نسل پر بڑی طرح اثر انداز ہوں وہ یقیناً اس قوم کے مستقبل کو تاریک کر دیتے ہیں۔

پھر اسے درست کیا، اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل ٹھہرائے۔ تم قلیل شکر کرتے ہو۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

بندے کی غفلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اسی غفلت میں وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ملک الموت وفات دینے آجاتا ہے۔ اس وقت حق کو قبول کرنا کسی کو نفع نہیں دیتا، کہ عمل کے لئے دیا گیا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔

حاصل : ملک الموت کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے، جس کا اسے امر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا یقین ہو تو موت، مسلمان کی حیثیت سے آتی ہے، ورنہ بحیثیت مجرم یہاں سے لے جایا جاتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ (32) میں فرمایا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۳۱﴾
اور اگر تم دیکھو جس وقت مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کہیں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم صالح عمل کریں، ہمیں یقین آگیا ہے۔

اور کبھی تم دیکھو جس وقت مجرم اپنے رب کے حضور سر نیچے کئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں پھر بھیج کہ ہم صالح عمل کریں، ہم کو یقین آگیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۳۱﴾

غایف حق کرنا جرم ہے، اور جزا کے بارے میں عدم یقین باعث جرم ہوتا ہے۔ جب جزا دینے والے کے حضور پیشی ہو گی تو مجرموں کے سزاگاہ سے جھٹکے ہوئے ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے۔ اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے۔ حق کو دیکھنے اور سننے میں ہم کوتاہی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے کہ ہم صالح عمل کریں اور فایز پائیں۔ اب ہمیں حق کے بارے میں یقین آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس یقین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب حق کا انکار کرنا ممکن ہی نہ ہو گا، تو اس وقت حق کو مان لینا فائدہ بھی نہ دے گا۔

حاصل : اپنے رب کے حضور، حاضری کا عدم یقین باعث جرم ہوتا ہے۔ اس حاضری سے بچ جانا کسی تجویز سے ممکن ہی نہیں۔ حق کو دیکھنا اور سننا حال پر ہی فائدہ دیتا ہے۔ وہ یقین کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جو صالح عمل میں جلوہ گر نہ ہو۔

اور اگر ہم چاہتے ہر نفس کو راہِ ہدایت بچھا

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَرَحْمَةً

لَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾

دیتے، لیکن میرا قول حق ہے کہ میں
جنوں اور انسانوں سے اچھے جہنم کو بھر
دوں گا۔

اگر خواہش کی پیروی کا امکان ہی نہ رکھا جاتا، تو ہر نفس وہی کرتا، وہ ظہنی طور پر اسے حق سے ماننے کے باوجود اس
اس صورت میں انسان کی وہ نفسیات، جو اپنے اختیار کے درست استعمال کو بہت سے اسے حاصل ہوتی ہے، یہ حق اور ہستی اور یہ
بات اللہ کے نزدیک خلاف حکمت ہے۔ اللہ کا فرمان حق ہے، اور اس مقام پر فرمان یہ ہے کہ وہ جنی جنوں اور انسانوں سے جہنم
کا تباہ کرے گا، ان سب سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔

حاصل: اللہ کے لئے ہر نفس اور اوبدانیت جتنا قطعاً مشاغل نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنی
کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے تو پوچھ ہی ان سے رخ سے ہرے میں جنوں۔ وہ جنوں سے جہنم
کریں گے، ان سب جنوں اور انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

تو چھو بہو، اس کا کہ تم نے اس دن
ملاقات کو نکلنا انداز کرنا، یہ تمہاری تمہاری
نظم انداز کرتے ہیں، اور پوچھو، اس
عذاب بہو، اس کا کہ تمہیں تمہاری تمہاری

ذو لوگ شیطان کا تباہ کرتے ہیں، وہ فرمان الہی و نکر انداز سے ہیں، جن میں سے تمہاری تمہاری
ذو مال، قہری اور وقتی فائدے، وہ وقتتی اور دائمی فائدے کے مشابہتتی دیتے ہیں، انہوں نے انہوں نے انہوں نے
والوں، اس طرح نظم انداز کیا جاتا ہے کہ تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری
تمہیں نظم انداز کرتے ہیں، وہ پوچھو، تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری تمہاری

حاصل: اللہ سے ملنے اور بھی نظم انداز نہیں رہا جاتا ہے۔ نظم انداز میں ان سے اس کے اور
مالک کل ہے اور وہی احتیاج نہیں رہتا۔ اللہ اور انہیں نظم انداز کرے گا، انہوں نے انہوں نے
نہاگانا وہی نہیں سکتا۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا
بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ

تمہاری آیات پر ایمان وہی اتے ہیں کہ
سب وہ انہیں یہ والی ہتی ہیں، یہ

رَزَّهُمْ وَهَمَّ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾

میں گر پڑتے ہیں اور حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ استکبار نہیں کرتے۔

اللہ کی آیات پر ایمان لانے والوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ جب ان لوگوں کو حق کے حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے تو جو طلب حق ان کے اندر طبعی طور پر موجود ہوتی ہے اس میں سیلاب آجاتا ہے۔ اور وہ حق کو سن کر ادب سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ استکبار ان لوگوں کا طریق زندگی نہیں ہوتا۔ استکبار حق کے مقابل اپنی پسند کو وقعت دینے کا نام ہے۔ استکبار اور طلب ہدایت کسی وجود میں جمع نہیں ہو سکتے۔

حاصل : طلب ہدایت ہو تو حق کو پانے کے بعد سجدہ ریز ہونا ضروری ہے۔ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرنا ضروری ہے۔ طلب ہدایت اور استکبار کسی وجود میں جمع نہیں ہو سکتے۔

ان کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُبْفِقُونَ ﴿۱۶﴾

اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے حق سے آگاہی کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ وہ نماز تہجد کے لئے اٹھتے ہیں۔ بستر پر استراحت کے مقابل نماز تہجد ان کے لئے باعثِ راحت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں۔ ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ قول و فعل میں حق کے مقابل کسی جگہ من مانی نہ ہو جائے اور اس طرح خلوت میں ان کی پاکیزگی کا دعویٰ بے معنی نہ ہو جائے۔ طمع یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پاک بندوں کی صف میں شمار ہو جائیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حسن عبادت کا ثبوت اسی طرح سے ملتا ہے۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں حسن عبادت کا ثبوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ یہ خرچ اللہ کے دینے ہوئے پاک رزق سے ہی ہوتا ہے۔ جو رزق خلاف حق کرنے سے حاصل ہو وہ اللہ کا دیا ہوا پاک رزق نہیں ہوتا۔

حاصل : استکبار سے بچنے والے، ایمان والے ہوتے ہیں۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے لئے اٹھنا اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارنا حقوق اللہ کی احسن ادائیگی کی صورت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دینے ہوئے پاک رزق سے خرچ کرنا حقوق العباد کی احسن ادائیگی کی صورت ہے۔

تو کسی کو معلوم نہیں آنکھوں کی وہ ٹھنڈک

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن

قَرَّةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

جو ان کے لئے چہچہا رکھی ہے۔ جزاء اس کی
جو عمل وہ کرتے تھے۔

مومنین کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا اور ان کی ازواج کو بھی حکم دیا جائے گا اور ان کی نگاہیں ان کی
جن کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں وہ ٹٹے گا جو طالب کا حق چاہے گا اور آنکھوں کو خوشی ہوگی اور وہ ان کی حالت کو دیکھے گا
گا۔ یہ جزاء ہوگی ان اعمال کی جو بندے نے کیے ہوں گے۔ اعمال کے لئے یہ ایسا وقت اور توفیق مومن کو دے گا جس سے ان کے
حکمت رکھی ہے۔ سچ عمل کی حقیقت خیر کا رشتہ رکھتا ہے اور اللہ کی خاطر وہ توفیق و توفیق کے مطابق عملوں کرتے ہیں۔

حاصل : اللہ اس سے راضی ہے جو راہ خیر کو اختیار کرتا ہے۔ حال پر بھی اس سے نفع فراخ سے
آخرت میں بھی اس کے لئے فراخ ہے۔ اللہ ہی سب سے بہتر جزا دینے والا ہے۔

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾

بجلا وہ جو مومن ہے۔ اس کی طرح ہے وہ
فاسق ہے۔ وہ مساوی نہیں ہوتے۔

مومن پاک ہوتا ہے۔ فاسق ناپاک ہوتا ہے۔ مومن اپنی پسند و حق سے آجگ رہتا ہے۔ فاسق حق و باطل کے درمیان
ہے۔ مومن یہ دیکھتا ہے کہ حال پر حق کے حوالے سے اسے شعلی طور پر یہاں۔ فاسق نے فاسق یہ دیکھتا ہے۔ مومن اور فاسق
پرونی کس طرح ہو سکتی ہے۔ مومن بڑا کا یقین رکھتا ہے۔ فاسق بڑا کا یقین نہیں رکھتا۔ مومن اپنے عمل کو اللہ کی طرف سے
فاسق مادی فوائد کو ہی دیکھتا ہے۔ مومن اور فاسق کا رشتہ بنی مقام پر ایک ہی ہے۔ مومن اور فاسق کے درمیان
نہیں ہوتے۔

حاصل : مومن اور فاسق کا رشتہ بیشک اللہ الہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی پسند و حق سے آجگ رہتا ہے۔ فاسق حق و باطل کے درمیان
ان کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرنا چاہئے۔

أَمْ آتَيْنَاهُمُ الْإِيمَانَ لِيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ لِيَأْتِيَ اللَّهُ بِجَزَاءٍ مِنْهُمْ ۚ سَبَّحُ لِلَّهِ الْمَلَأُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي يُزِيلُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹﴾

ہو جو لوگ ایمان لائے اور سچ عمل کیے تو
ان کے لئے بخشش میں رہنے سے ان کے مومنوں
ان کا ہوں کا سزا ہو وہ کرتے تھے۔

ایمان کا ہونے سے سچ اعمال کی ثنات سے ہی پامارت ہوتا ہے۔ وہاں ان کے لئے سچے عمل کے ثمرات ہوں
میں ہی ان مومنوں سے اور یہ مقام انہیں ان کے اعمال سے ملتا ہے جو اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ ان کے لئے سچے عمل کے ثمرات ہوں
مفضل ہو گا۔

حاصل : ہمیں پاک لوگوں کو مہمان بنانے کا شرف ہو تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کی قدر کرنی چاہئے۔

اور وہ لوگ جو فاسق ہوئے تو ان کا ٹھکانا آگ ہے۔ جب اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیئے جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا، چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ كَمَا
أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۳۰﴾

مومنین اور فاسقین برابر نہیں ہوتے۔ مومنین کے مقابل فاسقین کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ فاسق لوگوں نے خلاف حق کرنے کو اپنا معمول بنا رکھا ہوتا ہے، ان کا ٹھکانا آگ ہو گا۔ یہ آگ ان کے اعمال کا صلہ ہو گا۔ جب وہ اس آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا جائے گا، اسی عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب اس کو چکھو، یہ تمہارے کیے ہی کا بدلہ ہے۔

حاصل : فاسق لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ یہ مقام ان کے اعمال کے صلے میں انہیں ملے گا۔ جس بڑے نمل کو چھوڑنا پسند نہ ہو، اس کی جزا سے خود کو بچانا ممکن نہ ہو گا۔ حقائق کو جھٹلانا، عذاب الہی کو اپنا مقدر بنانا ہے۔

اور ہم ان کو عذاب اکبر کے سوا عذابِ ادنیٰ بھی چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾

عذاب اکبر سے بڑا عذاب ہو گا، اعمال کی پوری پوری جزا کی صورت میں ہو گا، اور وہ قیامت سے تعلق رکھتا ہے۔ عذابِ ادنیٰ حال پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اصلاح حال کی مہلت موجود ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ تذکیر و تنبیہ کا درجہ رکھتا ہے، اور اس سے رجوع الی اللہ ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

حاصل : عذابِ ادنیٰ میں مبتلا ہونے کے بعد بھی جو اپنی روش کو درست نہ کرے، وہ رجوع الی اللہ نہیں ہوتا۔ عذاب اکبر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ہمیں سزا دینے کا حق اسی قدر ہے، جس کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔

اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، جسے اس

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
أَعْمَقُ مُنْتَقِمُونَ ﴿۳۲﴾

کے رب کی آیات سے نصیحت ہی تھی۔ پھر
اس نے ان سے اعراض کیا۔ بس شک و
مجرمین سے انتقام لیں گے۔

یہ خلاف حق کرے وہ ظالم ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو خلاف حق کرنے کی تائید کرے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اور اس کے
اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے اعراض کرے۔ وہ انتہائی اور بے جا ظالم ہوتا ہے۔ انتہائی اور بے جا
ہے۔ اور مجرمین سے انتقام لینا اللہ کی سنت ہے۔

حاصل : ظالم سے ہی انہیں بنتا ہے۔ اس لئے خلاف حق کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ بس یہ آیات
رب العالمین کی آیات کے حوالے سے ہو، تو پھر اعراض کرنے سے جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
یقیناً مجرمین سے انتقام لیتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء (۲۱) میں فرمایا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاللَّيْلُ نَارُ الْجَحِيمِ

ہر نفس کو موت کا ذائقہ چھنا ہے۔ اور ہم تم کو شے اور خیر سے تمہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر
طرف لوثا ہے۔

اور بس شک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام)
کو کتاب عطا فرمائی، تو تم اس سے آنے میں
شک نہ کرو، اور ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی
کے لئے ہدایت فرمائی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ
فِي مَرِيَبَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۳۳﴾

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی تھی۔ آپ نے حق والوں پر واضح فرمایا۔ ماننے والوں کو تورات
اور انکار کرنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا۔ جن لوگوں نے تورات شریف کو نہ مانا جیسے ماننا چاہتے تھے وہ عذاب میں مبتلا
گئے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے جیسے ماننا چاہتے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تورات شریف ماننے والوں
کی طرف سے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ٹھہرایا گیا۔ ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوئی جو حضرت رسول (علیہ السلام) کی طرف
مانتے تھے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ سورۃ الروم (30) میں فرمایا گیا ہے۔ اور بس شک ہم نے آپ سے نہیں بھیجا، اور ہم نے
ان کی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تو ہم نے جرم کرنے والوں سے انتقام لیا اور جو لوگوں نے
نصرت ہم پر حق ہے۔ (37) کتاب الہی کے جھٹلانے والے اپنے کیے کے انجام کو پہنچے اور ماننے والوں نے اس سے ہدایت
پائی۔

حاصل : حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی گئی۔ کتاب اللہ کا انکار منکرین کو موعودہ انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ ماننے والے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔

اور ہم نے ان میں امام ٹھہرائے۔ کہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے، جب کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا
لِمَا صَبَرُوا فَذَكَرْنَا آيَاتِنَا
يُوقِنُونَ ﴿۳۴﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ظالم کو امام نہیں بنایا جاتا۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کو امام بنایا گیا۔ جو امر الہی کو ادب سے مانتے تھے۔ لوگوں کو امر الہی کے حوالے سے ہدایت دیتے تھے۔ لوگوں کو ساتھ رکھنے میں مشکل مقامات پر صبر کرتے تھے۔ اور اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے۔

حاصل : امام المؤمنین کے لئے ضروری ہے کہ اس کا بیان امر الہی کے حوالے سے ہو۔ لوگوں کو راہ حق پر رکھنے کے عمل میں وہ صبر کرے۔ اور اللہ کی آیات پر یقین رکھتا ہو۔ امام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الٰہی رہتا ہے۔ اس کا اتباع کرنے والا ایک سو ہو جاتا ہے۔

بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ فرما دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۵﴾

جو لوگ تورات شریف کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ جو تورات شریف کو اور تورات شریف کے مصدق قرآن شریف کو مانتے ہیں۔ حق سے اختلاف ہمیشہ اپنی چاہت کی پیروی کی بنا پر ہوتا ہے۔ قیامت کا دن جزا کا دن ہو گا۔ اس دن رب العالمین کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اختلاف ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔ مگر اس فیصلے کو پا کر مؤمنین کو راحت ہوگی۔ منکرین کو دکھ پہنچے گا۔ اس وقت اصلاح کو اختیار کرنا تو ممکن ہی نہ ہو گا۔

حاصل : حق سے اختلاف کرنے والوں کو خدائی فیصلہ ضرور سنایا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد حق کو مان لینا نفع نہ دے گا۔

اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنے قرون کو ہلاک کر

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ

حاصل : مردہ زمین کو بارش سے زندہ ہوتے دیکھ کر بعث بعد الموت کو مان لینا چاہئے۔ ایک ہی کیفیت سے مخلوق کو اس کی ضروریات کے مطابق رزق دینا اللہ کی شان ہے۔ دیکھتے ہوئے بھلائی کی راہ کو اختیار کرنا ہی طبعی طور پر عقل مندی ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾

اور کہتے ہیں، یہ فیصلہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو۔

بعث بعد الموت کو بعید از امکان جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہو گا، اور قیامت کا ذکر کرنے والے اپنی صداقت کا ثبوت پیش کریں کہ وہ قیامت کو لا کر دکھائیں، یا اس کے آنے کا وقت بتائیں۔ یہ دونوں مطالبات جہالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیامت کو لانا اللہ کا کام ہے۔ اس کے آنے کا وقت بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے آجانے پر ہی اگر حق کو بیان کرنے والوں کی صداقت کو مانا جائے تو یہ ماننا نفع نہ دے گا۔

حاصل : حق کو ماننے کے لئے حال پر ملی ہوئی مہلت بہترین وقت ہے۔ اسی وقت میں ہم بھلائی کی راہ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس صداقت کی تسلیم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جس کے تسلیم کرنے کے بعد اصلاح حال کے لئے مہلت ہی موجود نہ ہو۔

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۹﴾

فرما دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ایمان لانا نفع نہ دے گا، اور نہ انہیں مہلت ہی ملے گی۔

فیصلے کے دن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، کہ اس دن کافروں کو ایمان لانے میں کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی، مگر ان کا ایمان لانا نہیں نفع نہ دے گا۔ اس دعویٰ ایمان کے ساتھ صالح اعمال کی شہادت پیش کرنا ممکن نہ ہو گا، وار جزا قائم ہو چکا ہو گا، اس لئے مہلت کا مقام پورا ہو چکا ہو گا۔

حاصل : جہاں حق کا انکار ممکن ہی نہ ہو وہاں حق کو مان لینا بڑا عمل نہیں ہوتا اور نافع بھی نہیں ہوتا۔ اصلاح حال کے لئے مہلت کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

تَوَّابٌ غَافِرٌ ﴿۳۰﴾

تو ان سے اعراض کرو اور انتظار کرو بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔

توبہ سے استفادہ نہ کرنے والے، حق کا انکار کرتے کرتے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں، اور عذاب الہی کو ہی

تبلیغ حق کرنے والے کی صداقت کی سند ٹھہر ا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سے اجاب نہ لینے کا انتظار کرنا چاہئے۔ منکرین حق کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے رسم و رواج و اہل سنت نے اسے اپنے والے قہر سے چل سکیں گے۔

حاصل : جہاں منکرین حق عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگیں، وہاں تبلیغ حق کا ہر مشورہ پھینکا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اعراض کرنا چاہئے، اور انجام کا انتظار کرنا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون (23) میں ارشاد فرمایا ہے۔

مَا تَنْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۷﴾

کوئی امت نہ اپنی اجل سے پہلے جاگے اور نہ تائب کرے۔

سُورَةُ الْاِحْرَابِ ١٢
رُكُوعَاتُهَا ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ سے ڈریئے، اور کافروں اور منافقوں کو وقعت نہ دیجئے۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ
وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ۝۱

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کا بولنا اللہ کے حکم سے تھا۔ اتباع حق آپ کے اتباع سے ہی ہوتا ہے۔ آپ سے برا اور راست خطاب بھی لوگوں کو علم عطا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اتباع کرنے والے لوگوں پر حکم پہلے آتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے، اور جس کا اتباع شد کا درجہ رکھتا ہے، وہاں عمل پہلے ہو رہا ہوتا ہے حکم بعد میں آتا ہے۔ اس سے وہ شان روشن ہوتی ہے، جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ کافر اور منافق اس کو ہشش میں رہے ہیں کہ حق کے مقابل ان کی تجاویز کو وقعت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو علم والا اور حکمت والا ماننے کا ثبوت اسی طرح سے پیش کیا جاسکتا ہے۔

حاصل : اللہ کی رضا بہر حال مقصود ہو تو اللہ سے ڈرنے کا ثبوت موجود ہے۔ کافروں اور منافقوں کے مابین حق کی مخالفت کی بدولت بڑا اتحاد ہوتا ہے۔ کافروں اور منافقوں کی تجاویز کو کبھی وقعت نہیں دینی چاہئے۔ اللہ کو علم والا، حکمت والا ماننے کا حق ادا کرنا چاہئے۔

اور اسی کا اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو حکم ہو۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔

وَ اتَّبِعْ مَا يُوحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۲

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے اس کی سند نازل فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی طریقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہی کیا، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کا مقصود کچھ تھا ہی نہیں۔ خلوت و جلوت میں یہ یقین کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر ہے، رحمۃ اللعالمین اور آپ کے پاک ساتھیوں کی زندگیوں میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ اسی پاک صف میں شمار ہو جانے کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔

حاصل : فرمانِ الہی سے بڑی ہمارے لئے کوئی سند نہیں ہے۔ خلوت و جلوت میں یہ یقین ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہئے کہ اللہ کو ہمارے حال کا پتہ ہے۔ دائمی پاک و امنی اللہ کے پاس بندوں کی شان ہے۔

اور اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ ہی ہے وکیل۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۳

توکل کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ توکل کرنے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو پہلوئیں میں پرستی کے لئے درکار ہے وہ اللہ نے عطا کر رکھا ہے جو آئندہ درکار ہو گا وہ عظیم مطلق کی طرف سے عطا ہو گا۔ جو پہلوئیں کی شان ہے اور وہ ہر شے کا مالک ہے۔ قادرِ مطلق ہے۔ جو پہلوئیں کو رکھتا ہے وہ اسی کی شان کے اعلیٰ ہے۔ اس کے متوکل ہونے اور ایسی کے بعد ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

حاصل : متوکل سے ہی توکل کا علم سیکھنا چاہئے۔ متوکل کا فعل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی اور کار ساز مانتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اِلَيْهِ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ ۗ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝۴

اللہ نے کسی آدمی کے جوف میں دو قلب نہیں ٹھہرائے اور تمہاری ازواج و نسب سے تم ٹھہرا کر ٹھہرا تمہاری ماںیں نہیں ٹھہرایا اور تمہارے مخالف و متضاد سے بیٹے نہیں ٹھہرائے۔ یہ سب اللہ کے قول ہیں اور اللہ ہر قول کا حق ہے اور وہی راہِ ہدایت دیتا ہے۔

کسی آدمی کے اندر دو دل ہوتے تو وہ کبھی یکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس کے دل میں دو قلب ہوں تو وہ اس کا حق ہی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا فرمانِ اللہ کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے حق کے بعد کسی اور کو حق کہہ کر اس لئے الزام حق کے ساتھ ہے تو ہمہ باحقیقت ہے۔ ورنہ یہ حقیقت ہے۔ وہ اللہ کے باہت کے ساتھ ہے۔ یہ وہی کو مانتے ہیں وہ حق میں اپنا پسند کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ ان کے لئے حرام ٹھہرایا ہے ان میں انصاف یا نبی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہی وہی وہی ہے۔ وہی وہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہی وہی

ایک ماں سے ہی ہوتا ہے۔ ایسے فرد پر بے جا بولنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور کفارہ ادا کر دینے کے بعد اس کو زبان کھولنے کے آداب پیش نظر رہتے ہیں۔ اسی طرح باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ مستثنیٰ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خالق کل نے جو مقامات رکھے ہیں وہ علمِ مطلق سے ہیں۔ اس لئے ان میں کمی بیشی خلافِ حق ہے۔ قول وہی حق ہے جو اللہ کا فرمان ہے۔ بندے کے منہ کی بے سند بات کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ جو زبان حق کے خلاف بیان کرے وہ پاک نہیں رہتی اور زبان کو پاک رکھنا بندے پر لازم ہے۔ راہِ حق طبعی طور پر ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ ہی اس کو سمجھاتا ہے اس لئے بندے کو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہئے۔

حاصل : تضادِ فکر غیر طبعی صورت ہے۔ اللہ کے فرمان کو ادب سے ماننے والے احتیاط سے بولتے ہیں۔ ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ زبان کو پاک رکھنا چاہئے۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہئے۔

انہیں ان کے آباء کی نسبت سے ہی پکارو۔ یہی اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے آباء کا علم نہ ہو، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور موالی ہیں۔ اور خطا ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں مگر وہ جو تمہارے قلب سے عمداً ہو۔ اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤

متنبے کو اسی کے باپ ادا کی نسبت سے پکارا جائے تو یہ اللہ کے نزدیک درست ہے۔ اس لئے اس حکم کو جاننے کے بعد کوتاہی سے بچنا لازم ہے۔ اگر متنبے کے آباء کا علم نہ ہو تو پھر پکارنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ فرمایا گیا ہے۔ کہ انہیں دین میں اپنا بھائی کما جائے۔ اپنا موالی کما جائے۔ خطا ہو جائے تو گناہ نہیں ہو گا۔ مگر عمداً خلافِ حق کیا جائے تو قطعاً گناہ ہو گا۔ اعترافِ گناہ کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے، اس پر رحم بھی فرماتا ہے۔

حاصل : طبعی اور درست صورت وہی ہے، جو اللہ نے رکھی ہے، اس لئے متنبے کو اس کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے۔ اگر ان کے آباء کا علم نہ ہو تو انہیں بھائی کہہ کر پکارا جائے۔ خطا ہو جائے تو گناہ نہیں، عمداً خلافِ حق کیا جائے تو گناہ ہے۔ اعترافِ گناہ کے بعد توبہ اور انابت کا مقام رکھا

گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ
مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۳۳﴾

اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حق
مؤمنین پر ان کے انفس کے مقابل اولیٰ
ہے۔ اور آپ کی ازواج مطہرات مؤمنین
کی مائیں ہیں۔ اور رشتہ داروں
دوسرے مؤمنین اور مہاجرین کے مقابل
اولیٰ ہیں اللہ کے قانون میں، مگر یہ کہ تم
اپنے اولیاء کے ساتھ اولیٰ بخلافی کرنا
چاہو۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

ہر مؤمن مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی پسند و اللہ کے رسول کی پسند کے مقابل قطعاً پہلے اللہ کی پسند کا حق علیہ وسلم کا حق مؤمنین پر ان کے انفس کے مقابل اولیٰ ہے۔ آپ مؤمنین پر روف ہیں۔ تمہیں ہیں۔ تمہارے ان کے رضاء الہی کسی مقام پر موجود ہی نہیں۔ فرد کے حوالے سے نہیں مگر امت کے حوالے سے آپ کا مقام امت کے ہوتے ہوئے۔ اس لئے آپ کی ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں۔ اس لئے حضور کے حوالے سے آپ کی ازواج مطہرات کا حق نبی ہونے کے مقابل برابر ہو گا۔ کوئی مؤمن ان کے ساتھ نکاح کرنے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ رشتہ داروں کے ہونے کے مقابل مہاجرین کے مقابل اللہ کے قانون کے حوالے سے اولیٰ ہیں۔ اس لئے اللہ کے مقرر کردہ اولیاء کے مقابل کسی صورت اختیار کرنا گناہ ہے۔ کسی کو اس کے ظہمی حق سے محروم کرنا منع ہے۔ ہاں یہ ہے۔ تمہیں اللہ کی عبادت میں اولیاء کرنا چاہو تو اس کی اجازت ہے۔ مگر اس مہربانی کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے آگے ہونا چاہئے۔ اللہ نے جس کا حق رکھا ہے۔ اس کو اس کا حق ختم الہی جان کر لو اب سے اللہ چاہے اور یہ اللہ کے لئے ہے حق میں آپ کا یہ حق رکھا ہے۔ ہم لو اب سے یہ آپ کو دیتے ہیں۔

حاصل : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بہتر عزت کا دعویٰ نہ کرنا۔ اپنا ہوتے ہوئے
چاہئے۔ آپ کی ازواج مطہرات کو اپنی ماؤں سے بہتر کر ماننا چاہئے۔ اللہ نے جس کا حق رکھا ہے
اس کا حق لو اب سے دینا چاہئے۔ مؤمنین اور مہاجرین پر مہربانی معروف طریقے پر اولیٰ چاہئے۔ اس
مانی کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

اور اب ہم نے نبیوں سے ان کا بیٹاق یہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۳۳﴾

اور آپ (علیہ السلام) سے اور نوح
(علیہ السلام) سے اور ابراہیم (علیہ
السلام) سے اور موسیٰ (علیہ السلام) سے
اور عیسیٰ (علیہ السلام) ابنِ مریم سے اور
ہم نے ان سے گاڑھا میثاق لیا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو پہنچانے کے لئے جس طرح اتمامِ حجت کیا گیا، اس سے روشن ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر تعلق رکھتا ہے۔ نبیوں سے گاڑھا عہد لیا گیا، کہ آپ حق کو پہنچائیں گے، اللہ کی رضا کے لئے مخالفت کو برداشت کرتے رہیں گے، لوگوں کو ان کے مسائل کا حل حق کے حوالے سے بتائیں گے، اور بشارت و انذار کے مقامات ان کے سامنے روشن کر دیں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی مخالفت کرنے والوں سے جو سلوک کیا، حسن سلوک میں اس سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام حق پہنچانے میں جس قدر دکھ جھیلایا، اپنے دکھ کو اس کی نسبت سے دیکھنا شاہدین کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قادرِ مطلق کا ساتھ رکھنے میں جو مثال پیش کی، اس سے اپنے دعوے کو جائزے میں مدد ملتی ہے۔ آپ نے نہ نار کو دیکھا، نہ نمرود کو دیکھا، صرف اپنے یار کو دیکھا۔ اللہ نے اس نار کو گل زار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جس قدر دکھ اٹھائے اور بنی اسرائیل کو جس طرح مدد دی، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہئے۔ آل فرعون دکھ میں مبتلا ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے، دکھ ختم ہو جاتا تو وہ پھر خلاف حق کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھانے کے لئے جو کچھ کیا وہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے۔ ان حضرات ذی شان کے اسماء گرامی کا ذکر کر کے شاہدین کے کام کو واضح کیا گیا ہے۔ اس راستے کی مشکلات کو جاننے کی صورت رکھی گئی ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والوں سے ویسا تعلق رکھنے کا عہد دیا گیا ہے، جو انبیاء کرام کی سنت رہا ہے۔

حاصل : تبلیغ حق کرنے والوں کو ان کے کام کی اہمیت کا پورا پورا احساس دلانا چاہئے اور ان سے مدد لینا چاہئے کہ وہ ہر مقام پر یہ دیکھیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔

تاکہ اللہ صادقین سے ان کے صدق کے
بارے میں پوچھے، اور کافروں کے لئے
المناک عذاب تیار رکھا ہے۔

لَيَسْئَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ
عِلًّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۴﴾

شاہدین کی معیت کو اختیار کرنے والے صداقت کے دعوے میں سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا اسی

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝۱۰

جب وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

یہودی اور کافرین کی فوجوں نے بلندی کی طرف سے بھی حملہ کیا اور نشیب کی طرف سے بھی حملہ کیا۔ یہ حملہ بہت بڑا تھا۔ مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے والی فوج بہت بڑی تھی۔ سامانِ حرب ان کے پاس بہت تھا۔ خوراک اس قدر تھی کہ وہ ایک عرصہ تک محاصرے کو قائم رکھ سکتے تھے۔ حملہ بلندی کی طرف سے بھی تھا، نشیب کی طرف سے بھی تھا۔ حملہ آور فوج کے ساتھ مساوی وسائل کا مقابل کرنے والے یقیناً خوف زدہ ہوئے۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور ضعف ایمان جہاں جہاں تھا وہ ظاہر ہونے لگا، اور ضعیف ایمان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے باب میں طرح طرح کے گمان کیے۔

حاصل : دشمن فوج کی عددی قوت، ان کا سامان حرب، میدان جنگ میں ان کی پوزیشن وغیرہ، یہ چیزیں مومنین کو مرعوب نہیں کرتیں۔ ضعف ایمان والے دہشت زدہ ہو جائیں، ان کے کلیجے خوف کی وجہ سے منہ کو آنے لگیں، اور ان کی کیفیات ان کی زبان سے بیان ہونے لگیں تو اس کو خلاف توقع نہیں کہا جاسکتا۔

وہاں مومنین کو ابتلا دی گئی اور انہیں جھنجھوڑا گیا شدید جھٹکوں سے۔

هَذَا لِكِ ابْنِ الْمُؤْمِنُونَ وَزَلِزَلُوا
زَلِزَلًا شَدِيدًا ۝۱۱

لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہیں عملاً نہیں دیکھا جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ صداقت و کذب کو پہلے بھی دیکھا جاتا رہا ہے، آئندہ بھی دیکھا جاتا رہے گا۔ ابتلا بندے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے تب غیر طبعی باتیں سب اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ دشمنوں کی بڑی تعداد اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے اور مومنین کی صفوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں، جن کو اپنی خوشی مومنین کی اجتماعی بھلائی کے مقابل زیادہ عزیز ہو، تو یہ شدید جھٹکوں سے جھنجھوڑے جانے کی صورت ہے۔

حاصل : اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہئے۔ ابتلا کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہی بندے کو پورا رہنے میں مدد دیتا ہے۔

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے قلوب

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

مَرَضًا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ۱۲

میں مرض تھا یہ کہنے لگے۔ ہمیں اللہ اور
اس کے رسول نے جو وعدہ دیا تھا وہ محض
غرور تھا۔

منافق ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اللہ کے رسول کو اپنی جان سے مزین نہیں جانتے۔ وہ حق ماننے والے مومن نہیں
کریں اور دل میں اپنی خواہش کی پیروی کے علاوہ کچھ مقصود نہ رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں پر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے
اندر کی کیفیت کو چھپا نہیں سکتے، اور وہ کچھ کہنے لگتے ہیں، جس سے ان کے ایمان کا دعویٰ ہی سب مٹتی رہ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے
رسول کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ جس کو وہ پورا نہ نظر آئے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان کی خواہشات سے
خائف ہو وہ اسے فریب ہی لگاتا ہے۔

حاصل : منافق لوگ حالات کو اپنی توقع کے خلاف پائیں تو ان کے قلوب میں پھپھو محض پیدا ہوتے
لگتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے ہی اپنے ایمان کے دعویٰ کی نفی کر دیتے ہیں۔

اور جب ان میں سے ایسا روئے نہ
اسے اہل یشیب یہاں تھا اور انہیں
لوٹ جاؤ۔ اور ان میں ایسے فریق
(سلی اللہ علیہ وسلم) سے اجازت
تھا، ان کا قول تھا کہ ہم سے
ہیں اور وہ نہیں مکتوف ہیں۔ ان کا
ہی قرار ہونے لگا تھا۔

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ
لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ
مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۚ
وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ الْإِفْرَارَ ۱۳

عند التقدیر میں

منافقین نے جب دشمن فوج کی مدد کی بات کی، حالات بدلتے ہیں وہ دشمن فوج سے حق میں ہاتھ کھینچنے سے ہراس
نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یہ کہا کہ کافروں کی اس بڑی فوج سے ملنا ہے میں تم لوگ سے آئیں، تم لوگ سے
ساتھتی کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ منافقوں میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا جس نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے
اجازت مانگتے ہوئے یہ حذر پیش کیا کہ ہمارے گھر نہیں مکتوف ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ ان مقام سے بڑھنے ہوتا اور وہی
بات نہ تھی۔

حاصل : مضہین مدینۃ النبی کہتے تھے، منافق یشیب کہہ کر اس جگہ کے سابق نام مکتوفوں سے اجازت
کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ منافق حالات بدلتے ہوئے دشمن فوج کی طرف جاتے دیکھیں تو اپنے فرار

ہونے میں ہی سلامتی دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے مومنین کے دلوں پر دشمن فوج کی دھاک بٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔

اور کوئی شہر کے کناروں سے ان پر گھس آئے پھر ان سے فتنے کی بات کرے، تو وہ اسے مان لیں اور اس میں تھوڑی ہی دیر کریں۔

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَبَّوْا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَاهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝۱۳

منافقوں کی قبلی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے، کہ دشمن ان تک پہنچ جائے اور ان سے فساد کرنے کو کہے تو یہ فوراً دشمن کی مدد پر تیار ہو جائیں گے، اور وہی کریں گے جس کی ان سے توقع کی جائے گی۔ یہ لوگ ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں اور ذاتی مفاد پر کسی چیز کو قربان کرنے میں دیر نہیں کرتے۔

حاصل : منافق کے نزدیک اس کے ذاتی مفاد سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہوتا۔ وہ مومنین کے دشمن کا آلہ کار بننے کے لئے تیار ہوتا ہے۔

اور بے شک اس سے قبل وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کی پوچھ ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلَوْنَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُورًا ۝۱۵

منافقین اس سے قبل بھی جہاد سے جی چراتے پائے گئے تھے، اس لئے انہوں نے اپنے دعویٰ ایمان کے ساتھ اللہ سے یہ عہد کیا تھا، کہ آئندہ کبھی جہاد سے جی نہیں چرائیں گے اور کبھی حق سے پہلو تھی نہ کریں گے۔ یہ عہد اس قادر مطلق کے ساتھ تھا جو خلوت و جلوت میں ہر مقام پر بندے کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے جو عہد کیا جائے اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اس کے بارے اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا۔

حاصل : اللہ سے عہد شکنی، منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ سے اپنے عہد کو یاد رکھنا چاہئے اور اسے پورا کرنا چاہئے۔

فرما دیجئے ہرگز تمہیں یہ فرار نفع نہ دے گا، اگر تم موت یا قتل سے فرار چاہو گے، اور پھر بھی قلیل ہی برتنے دیئے جاؤ گے۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تَسْعَوْنَ اِلَّا قَلِيلًا ۝۱۶

منافقین میدان جہاد سے فرار چاہتے ہیں۔ ان پر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ فرار تمہیں کیا نفع دے سکتا ہے۔ میدان جہاد میں تمہیں موت آسکتی ہے یا لڑائی کے اثرات تم پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہو گا تو باذن اللہ ہی۔ اور اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ فرار تو بے معنی ہو گیا۔ اور اگر تم اپنے گمان میں جہاد سے فرار حاصل کر کے نہ ہو، مگر اللہ بڑے بڑے بڑے کتنی دیر تمہیں متاع حیات حاصل رہے گی۔ یہ تو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ فرار بے معنی ہو جائے گا۔ متاع حیات بھی تو باذن اللہ ہی برت سکو گے۔

حاصل : منافقین پر یہ واضح کرنا چاہئے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ تم پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر امراد ہو کر لوٹنا اور نامراد ہو کر لوٹنا مساوی نہیں ہوتا۔ متاع حیات کا برتاؤ بھی باذن اللہ ہی ہوتا ہے۔

فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچانے آئے وہ تمہارا بڑا چہرہ ہے تمہاری رحمت فرمانا چاہئے اور اللہ کے مقابل نہ ہونے دوست پائیں گے اور نہ رحمت دینے والے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً طَوْلًا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۷

عزم اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر کسی کو چاہے اسے قاتل دہلیزوں سے لے کر رحمت سے نوازنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت ہر جگہ محیط ہے۔ وہ اللہ کے خلاف قتل کرنے سے بچانے والا جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا مقام آتا ہے تو کوئی اللہ کے مقابل ان کے دوستوں سے لے کر دوستوں سے لے کر نہ پائیں گے۔

حاصل : خلاف حق کرنے والوں کو جاننا چاہئے کہ وہی انہیں اللہ سے بچائیں گے۔ اللہ ہی رحمت فرمانا چاہے وہاں بھی کوئی آئے نہیں آسکتا۔ اللہ کے مقابل نہ ہونے دوست ہو سکتا ہے۔ کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔

اللہ کو علم ہے جو تمہیں اٹھانے والے ہیں۔ اور اپنی برادری سے کتنے ہیں۔ ہماری طرف پہلے آئے اور قبیل ہی لڑائی میں آتے ہیں۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْهُمْ الْيُنَاقَةُ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۸

اللہ سے تو کچھ مخفی ہوتا ہی نہیں۔ جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں، اور اپنی برادری کے لوگوں کو جہاد سے جی چرانے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ لڑائی میں یہ لوگ اپنے مفادات سے بندھے ہوتے ہیں، اس لئے نفس کو جہاں فائدہ نظر آئے یہ لڑائی میں آجاتے ہیں۔ اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لئے جہاد پر لگانا انہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے۔

حاصل : اپنی برادری والوں کو جہاد سے گریز کی راہ دکھانا منافقین کا طریق زندگی ہے۔ اپنے نفس کی خوشی کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا ہوتا ہے۔

تم سے جان چراتے ہیں، تو جب خوف کا وقت آئے تم دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، جیسے کسی پر موت چھائی ہو، پھر جب خوف دور ہو جائے تو مال کے لالچ میں تیز زبانوں سے تمہیں طعنے دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں۔ تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔

أَشْحَاةٌ عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ
الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ ۖ جِدَادٍ أَشْحَاةٌ
عَلَى الْخَيْرِ ۗ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ
اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۙ

منافقین کو اللہ کی رضا ماقصود نہیں ہوتی وہ جہاد میں مومنین کو دکھانے کے لئے کاروائی کرتے ہیں۔ یہ دکھاوا جب مشکل معلوم ہو تو وہ مومنین سے جی چراتے ہیں۔ جب خوف کے دائرے میں گھر جائیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے موت کی بے ہوشی ان پر چھا رہی ہے۔ مردانگی و شجاعت کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر جب خوف کا مقام دور ہو جائے، تو مال کے لالچ میں ان کی زبان درازی شروع ہو جاتی ہے اور یہ طعنے دینے لگتے ہیں۔ قائم غنیمت کی ذاتِ بابر کات پر بھی ان کو شک ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایمان تو لائے ہی نہیں ہوتے۔ دکھاوے کے لئے اور لالچ کے تحت مومنین کے ساتھ میدانِ جہاد میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے لئے ان کے اعمال ہوتے ہی نہیں اس لئے اعمال کی عند اللہ کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اللہ انہیں اکارت کر دیتا ہے۔ اللہ نبیوں کو جانتا ہے، اس لئے بے حقیقت اعمال کو ضائع کرنا اللہ کے لئے آسان ہوتا ہے۔

حاصل : منافقین جہاد کے مقام پر ہوں تو دکھاوا بھی کرتے ہیں، جی بھی چراتے ہیں۔ خوف کا مقام ہو تو ان پر مردنی چھا جاتی ہے۔ ان کا خوف دور ہو جائے تو نفس کا کارن تیز ہو جاتا ہے۔ ایمان تو شاہد سے محبت کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نبیوں کو جانتا ہے، اس لئے سچے اور جھوٹے اعمال میں فرق کرنا اس کے لئے قطعاً آسان ہوتا ہے۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوهُمُ وَالْوَالِدَاتُ يَرَوْنَ
فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ
وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا

ع ۱۸
قَلِيلًا ۝۳۰

سمجھتے ہیں کہ ابھی لشکر کے نہیں اور اگر لشکر
پھر آئیں تو ان کی چابوت ہو گی کہ کسی
طرح گاؤں میں نکلے ہوئے ہوں اور وہیں
سے تمہاری خبریں پوچھ لیا کریں، اور اگر
تم میں ہوں بھی پھر بھی قتل نہیں کریں۔

منافقین پر جہاد اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ دشمن فوج سے بچے جانے کے بعد بھی وہ یقین سمجھتے ہیں کہ دشمن فوجیں
کئی نہیں ہوں گی، اور اگر دشمن کی فوجیں پھر آجائیں تو یہ ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے ان سے پہلے بچنے کی فوجیں ہیں۔
اور میدان جنگ سے دور رہتے ہوئے پوچھ لیا کریں گے کہ منافقین کی فوجیں کن حال میں ہیں۔ اور ان سے کہیں گے کہ منافقین
کی صفوں میں ان کا رہنا نہیں ضروری نظر آئے تو بھی یہ لڑنے سے گریز ہی کریں گے۔ منافقین اس وقت تک ہیں کہ ان
دشمن مغلوب نظر آنے لگے۔

حاصل : دشمن فوج کے جانے کے بعد بھی منافقین پر ان کا خوف رہتا ہے۔ منافقین جہاد سے گریز
کرنے میں اپنی عافیت دیکھتے ہیں۔ مجبوراً اگر منافقین کے ساتھ ہوں تو بھی جہاد سے گریز
نہیں ہوتا۔

شماوت : اللہ تعالیٰ نے سورہ الجاثیہ (۱۰۷) میں ارشاد فرمایا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آلَ الْفِتْيَانِ أَنْ يَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ أَنْ يَخْلُقُوا
يَخْلُقُونَ ۝۳۱

کیا یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی طرح سمجھیں کہ وہ جہاد سے گریز
عمل کیے۔ کیا یہ ابر میں ان کی دیانت و ممانعت کرتے رہے سمجھتے ہیں۔

بیشک رسول اللہ کی دیانت علیہ السلام
تمہارے لئے اس قدر اعلیٰ ہے جو اللہ اور
یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا فضل
پہنچاتا ہو۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۳۱

اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و شہادت بنا کر بھیجا ہے اس لئے تمہارا روزِ حسی اللہ علیہ وسلم کی دیانت علیہ السلام

اسوۂ حسنہ کے حوالے سے مومنین کے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کی ذاتِ بابرکات سے وہ تعلق ہو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو پھر حق کے دشمنوں سے مرعوب ہونے کا کوئی مقام ہی نہیں رہتا۔ جو اللہ اور آپ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی یہ لوگ ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

حاصل : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ وہ معیار ہے جو حال پر کسی صاحبِ حال کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کی ذاتِ بابرکات سے فیوض و برکات لینے والے لوگ، اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور کثرت سے ذکر کرتے رہتے ہیں۔

اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے، کہنے لگے، یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے، اور اس سے ان کے ایمان و تسلیم زیادہ ہی ہوئے۔

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
وَتَسْلِيمًا ۝۳۳

مومنون سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ مشکل مقامات بھی آئیں گے، صرف آسانیوں سے ہی سابقہ نہیں ہوگا۔ موافق حالات میں ساتھ رکھنا نفس پر گراں نہیں ہوتا، ناموافق حالات میں ساتھ رکھنا نفس پر بڑا گراں ہوتا ہے۔ مومنوں نے جب دشمنوں کے بڑے لشکر دیکھے، تو وہ کہنے لگے یہی وہ مقام ہے جس پر حضور کے ساتھ پورا رہنا ہماری صداقت کا ثبوت ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہی سچ ہے۔ ایسے ہی مقام پر اللہ کی نصرت شامل حال ہوا کرتی ہے اور اس سے بڑا انعام حال پر کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان پاک لوگوں کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہی ہوا۔ مقام ایک ہی ہے، حق کے حوالے سے دیکھنے والے کچھ اور دیکھتے ہیں، اپنی خواہش کے حوالے سے دیکھنے والے کچھ اور دیکھتے ہیں۔

حاصل : ناموافق حالات میں مخلصین کے ساتھ رہنا صداقت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لئے صداقت کا معیار ہے۔ جو فتنہ و آزمائش مومنین کی صداقت کو روشن کرتا ہے، وہی منافقین کے کذب کو کھول دیتا ہے۔

مومنین سے کچھ حضرات نے سچا کر دکھایا

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

فرماتا ہے۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ
لَمَّ بَيْنَ الْوَاخِيزِ أَوْ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿۲۵﴾

اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ کے ساتھ رد کر دیا کہ انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور اللہ نے لڑائی میں مومنین کی کفایت فرمائی، اور اللہ قوت والا عزت والا ہے۔

کافروں نے غزوہ احزاب میں مومنین کو بڑی قوت کے ساتھ منانے کے لئے ان پر حملہ کیا تھا۔ وہ جس طرح غیظ میں بھرے ہوئے آئے تھے، اسی طرح غیظ میں بھرے ہوئے لوٹا دیئے گئے، ان کا کوئی مقصد پورا نہ ہوا۔ اللہ نے مومنین کو اس طرح مدد دی، کہ دشمن کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی اور انہیں چند دنوں کے بعد اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس جانا پڑا۔ اللہ ایسا قوت والا ہے کہ ان کی قوت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔

حاصل : اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نتائج باذن اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ جو مدد دے سکتا ہے اور دیتا ہے وہی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی قوت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔

اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے قلوب میں رعب ڈالا، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو اور ایک فریق کو اسیر بناتے ہو۔

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿۲۶﴾

یہودیوں نے غزوہ احزاب میں کافروں کی مدد کی تھی، اور مومنین سے کیے ہوئے معاہدہ امن کو توڑ دیا تھا۔ غزوہ احزاب کے بعد حکم الہی کے مطابق ان اہل کتاب کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مومنین کے لشکروں سے مرعوب ہو کر یہودی اپنے قلعوں سے اتر آئے اور اپنی بد ممدی کی سزا کا فیصلہ سننے کے لئے انہوں نے ایک صاحب کو حکم مانا۔ ان صاحب نے مومنین کے ساتھ ممالک دشمنی کرنے والوں کے قتل کا فیصلہ سنایا، دوسرے لوگوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا۔

حاصل : جو لوگ مومنین کے ساتھ معاہدہ امن کر چکے ہوں، اور اس کے بعد جنگ میں مومنین کے دشمنوں کے مددگار پائے جائیں، انہیں حق کے مطابق ان کے جرم کی سزا دینی چاہئے۔

ہم نے ان کی زمین اور ان کے دیار اور

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ

حاصل : بیویوں کو کبھی توکل میں حائل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہئے۔ جہاں سے لوگوں کو طریق زندگی سیکھنا ہو وہاں وہی کچھ ہونا چاہئے۔ جو حسنِ اخلاق کے سیکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۹﴾

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہو اور دارِ آخرت کو چاہو تو پھر اللہ نے تم میں محسنات کے لئے اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

ازواجِ نبی رضی اللہ عنہم سے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو پورا مانو اور اس منصب کی عظمت کا حسین رکھو تو تمہیں حاصل ہے۔ تو پھر تمہارا رخ درست ہے اور تم محسنات میں داخل ہو اور اللہ نے تمہارے لئے اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

حاصل : اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا اور دارِ آخرت کے حوالے سے اپنا رخ درست رکھنا یہ محسنات کی طریقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے نبی کی عورتو جو تم میں مبینہ فحش کرے اس کو اوروں سے دوگنا عذاب ہو گا اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۴۰﴾

ازواجِ نبی رضی اللہ عنہم کو جو مرتبہ حاصل ہے، اس مرتبے کے حوالے سے طبعی طور پر ان کو حسنِ عمل کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہئے۔ اس مرتبے پر ہوتے ہوئے اگر خلافِ حق کیا جائے اور اپنی خواہش کی پیروی کی جائے تو یہ بڑا گناہ ہو گا۔ اس کی سزا بھی معروف سزائے دوگنا ہوگی۔ یہ اللہ پر آسان ہے کہ اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے اور اس کی قدرت ہر شے پر محیط ہے۔

حاصل : نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اہمات المؤمنین ہیں اور قابلِ احترام ہیں۔ شاہدین کی ازواج کو بھی حسنِ عمل کا نمونہ بننا چاہئے۔ مرتبہ بلند ہو تو خلافِ حق کرنے کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کو سزا دینے میں کبھی مشکل پیش نہیں آتی۔

اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی اور صالح عمل کرے گی، ہم اسے دوگنا اجر دیں گے، اور ہم نے اس

وَمَنْ يَقْنِتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتَعْمَلْ صَالِحًا ثَوَاتُهَا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا

﴿۳۱﴾ (مرتبہ)

کے لئے رزق کریم تیار کر رکھتا ہے۔

ازواجِ نبی رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے مرتبہ کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارا عمل اللہ کے رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہو، اور صالح اعمال سے تمہارے اس مرتبہ کی تصدیق ہوگی۔ اس کے بعد اگر تمہاری اجر کی مستحق ہوگی، اور تمہیں اس رزق کریم سے نوازا جائے گا، جو اللہ نے تمہارے لئے بلند ترین مرتبہ رکھا ہے۔

حاصل : اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا، عمومی صالح اعمال کی ثمرات سے ہی کیا جاتا ہے۔ مرتبہ بڑا ہو تو حسن عمل کی جزا بھی اسی نسبت سے ہوتی ہے۔ رزق کریم اللہ کے ہاں کے طور پر دیا جاتا ہے۔

اس نبی کی بیویوں۔ تمام عورتوں کی شانیں نہیں ہو، اگر تم تقویٰ و طہارت کا عمل نہ کرو، تم سب میں ازواجِ نبی کی شانیں نہیں رہیں۔ قلب میں مشن سے دور رہو، تمہاری شانیں ہو جائے اور عورتوں کی شانیں نہ رہیں۔

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ
إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۳۱﴾

ازواجِ نبی رضی اللہ عنہم کا مرتبہ عورتوں کے مرتبہ سے مختلف ہے۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے شان میں ہے کہ تقویٰ اور طہارت رکھتی ہیں۔ اللہ کے لئے جو عمل پختہ ہوں، وہی اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ ازواجِ نبی کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔

حاصل : اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی شانیں نہ کرو۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔

اور اپنے حرموں میں تقویٰ اور طہارت کی شانیں نہ کرو، اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔ عورتوں کی شانیں وہ ہیں جو اللہ کے لئے عورتوں کی شانیں ہیں۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ
آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾

زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کرتی رہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ
اہل بیت سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں
خوب پاک رکھے۔

ازواجِ نبی رضی اللہ عنہم کے حوالے سے مومنات کے لئے طریقِ زندگی کو روشن فرمایا گیا ہے۔ گھروں میں رہنے کی تاکید
کی گئی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں لوگوں کے سامنے آنے میں دستورِ زمانہ کو مانتی تھیں، حق کے حوالے سے یہ ناپسندیدہ
سرکھت ہے۔ ظہنی دائرہ کار عورت کے لئے اس کا گھر ہی ہے۔ نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کو اپنا معمول بنانا یہ پاکیزگی کے لوازمات ہیں۔ اللہ، اہل بیت کو پاک رکھنا چاہتا ہے اور ناپاکی کو ان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔
ازواجِ مطہرات یقیناً اہل بیت ہیں، پاک ہیں اور ناپاکی سے دور ہیں، کہ اللہ یہی چاہتا ہے۔

حاصل : عورتوں کا دائرہ کار ان کے گھروں سے تعلق رکھتا ہے۔ جاہلیتِ اولیٰ، حق کے مقابل
دستورِ زمانہ کا نام ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کو اپنا معمول بنانا پاکیزگی کے لوازمات ہیں۔ جنہیں اللہ پاک رکھے ہمیں ان کی پاکیزگی کو
سند ماننا چاہئے۔

اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور
حکمت کی جو تلاوت ہوتی ہے، اسے یاد
رکھو، اللہ یقیناً لطیف و خبیر ہے۔

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
بِخَيْرٍ ﴿۳۴﴾

ازواجِ نبی رضی اللہ عنہم نے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہونے والے علم کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے،
آپ سے سیکھی ہوئی حکمت و دانائی کو بڑے ادب سے آگے بڑھایا ہے۔ مومنین کے گھروں کے اندر جن آیات و حکمت سے
روشنی آتی ہے، اس روشنی کی امین ازواجِ مطہرات ہی تھیں، ائماتِ المومنین ہی تھیں۔ حق کو بطریقِ احسن ماننے کے لئے جو کچھ
بھی نیا کیا ہے اللہ اس کی بڑی اور پوری پوری خبر رکھتا ہے، اور اس رویے کی قدر کرتا ہے۔

حاصل : احکامِ الہی اور حکمت کی باتوں کو عملاً لوگوں تک پہنچانا کہ ان کے گھروں میں نورِ ہدایت
بڑھے، بہت بڑی خدمت ہے۔ پاک بیبیاں اس خدمت کو سرانجام دیتی رہی ہیں اور پاک
بیبیاں اس خدمت کو سرانجام دیتی رہیں گی۔ اللہ حسن نیت کو جانتا ہے، حسن عمل کو بھی
دیکھتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفۃ (37) میں ارشاد فرمایا ہے۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾

بلکہ وہ حق کے ساتھ آیا ہے، اور مرسلین کی تصدیق کرتا ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ الْصَادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَ
الصَّابِئِينَ وَالصَّابِئَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

ابے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں
اور مومن مرد اور مومن عورتیں
فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور
صادق مرد اور صادق عورتیں اور صابر مرد
اور صابر عورتیں اور خشوع والے مرد اور
خشوع والی عورتیں اور صدق کرنے والے
مرد اور صدق کرنے والی عورتیں اور
روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں
اور شرم کاہوں کی حفاظت کرنے والے
مرد اور عورتیں اور ان کا فحش ہونے سے
والے مرد اور عورتیں اور ان کے لیے
مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

مسلمان حق و ماننے کے امور کے ساتھ زبان و پلک سے اور ہاتھ و پاؤں سے اور دل سے اور ہر جگہ سے
مومن مائتین سے محبت کی پرہیزگاری، قلوب میں ایمان، افعال اور کلام میں سچے جاننے والے اور سچے
حق کے مطابق کسی کی بات و اذیت نہ دینا فرمان برداری ہے۔ مرد و عورتوں کے
حق کے مطابق رہنے کے قول و عمل پر اصرار ہے۔ عیناً صداقت کے مرد و عورتوں کے
نہ ہونے کے مقام پر پورا اور نہ لٹکانا ہے۔ مرد و عورتوں کے
انتہا سے دور رہنا اور اللہ کے شعور، نور و پلک سے رہنا اشباع سے مرد و عورتوں کے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ لینے کا حق رہنے والوں و اللہ کی رضا کے لیے ایمان و عمل اور اللہ تعالیٰ کے
قبول کیا ہے اور یہاں آئینہ والے کے فانی نعمت و اعلیٰ نعمتوں کی ہے صدقہ اپنے صدقہ اور عورتوں کے
ظلمت سے خوب آفتاب تک عمر الہی کے مطابق طہارت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے صدقہ اور عورتوں کے
شرم کاہوں، سرف حق کے ماننے سے عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مرد و عورتوں کے

کھڑے۔ بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہنا اللہ کا ذکر کثیر کرنا ہے۔ مرد ہو یا عورت۔

ان صفات کا حامل مردوں کو بھی ہونا چاہئے۔ عورتوں کو بھی ہونا چاہئے۔ اللہ ان صفات کی قدر کرتا ہے۔ جن میں یہ صفات ہوں گی۔ ان کو بخش دیا جائے گا اور ان کو بڑا اجر عطا کیا جائے گا۔

حاصل : مسلمان مرد اور عورتیں۔ مومن مرد اور عورتیں۔ فرمان بردار مرد اور عورتیں۔ صادق مرد اور عورتیں۔ صابر مرد اور عورتیں۔ خشوع والے مرد اور عورتیں۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ روزے دار مرد اور عورتیں۔ فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ سب قابلِ قدر ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان کی قدر کی جائے تو حُسنِ اخلاق بڑھتا ہے۔

کسی مومن اور مومنہ کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ فرمادیں تو ان کے لئے ان کے کام کا کوئی اختیار ان کے پاس رہ جائے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿۳۶﴾

وہ صریحاً گمراہی میں پڑا۔

ایمان حسبِ الناسخین ہے۔ مومن مرد ہو یا عورت۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ انہیں کچھ مطلوب نہیں ہوتا۔ جب فیصلہ کرنے والے رسول پاک ہوں تو اسی فیصلے کو اللہ کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اس فیصلے کے بارے میں یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ کہ یہی بہترین فیصلہ ہے۔ یہ وقتی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے یا مستقبل میں واضح ہو جائے گا۔ فیصلہ کرنے والی ذات بابر کات کا حق ہم پر ہمارے نفسوں کے مقابل اولیٰ ہے۔ اس لئے اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا اور ماننا ہم پر لازم ہے۔ اس فیصلے کو سن لینے کے بعد اپنی پسند کو قابلِ ذکر جانتے ہوئے بیان کرنا بھی نافرمانی ہے۔ اور اس کا نتیجہ صرف گمراہی ہی ہو سکتا ہے۔ بہتر جاننے والے کو اپنی بات منوانے کی کوشش ہمیشہ بندے کو مشقت میں ڈالتی ہے۔ بہتر جاننے والے کی بات مان لی جائے تو آسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اپنی سوچ کے درست ہونے کی تصدیق مطلوب ہو تو رخ ماننے کا ہوتا ہے۔ منوانے کا نہیں ہوتا۔

حاصل : مومن مرد ہو یا عورت۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مطلوب جانتا ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرمادیں تو اس فیصلے کو فوراً ادب سے مان لینا چاہئے۔ یہاں نافرمانی گمراہی کا باعث ہی ہو سکتی ہے۔ جو فیصلہ حق کے حوالے سے ہو اس فیصلے کو خدائی فیصلہ ماننا چاہئے۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
 وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
 مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
 أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
 مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
 مَفْعُولًا ﴿۳۴﴾

اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ
 نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا
 کہ رہتے تھے کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس
 روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے
 جی میں اس بات کو مخفی رکھتے تھے جس
 کو اللہ کھولے والا تھا اور آپ لوگوں سے
 ڈرتے تھے اور اللہ کا حق آپ پر سب
 سے بڑا ہے کہ اس کا ڈر رہے۔ پھر جب
 زید نے اس عورت سے اپنا رشتہ ختم
 دیا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے
 دیا کہ مؤمنین کے لئے ان سے ہونا
 بیہودوں کے معاملے میں۔ آپ کہہ دو ان سے
 اپنا رشتہ ختم کر لے لو۔ وہی سب سے
 رہے اور اللہ کا امر ہونا ہی تھا۔

حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ آپ کا بھائی ابن ابی طالب سے ہونا اور اللہ تعالیٰ نے
 رضی اللہ عنہما ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعام تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے
 طرح جو مقام ماں سے خاندان و ان کی خوبیوں کے باوجود حق تعالیٰ نے اسے سے ہونے کی ہمت نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے
 زوجہ پر مشفق رسول میں مستغرق رہنے کی بدولت بہت محنت برداشت کی تھی۔ اس تعلق میں آپیں بھی بہت کچھ تھے۔
 اس تعلق کو بوجہ نکلتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم دیکھ دیتے تھے کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس روکے رکھنا
 اللہ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجوں کے پاس
 میں حکم الہی نافذ ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کی بے پرواہیوں پر تو مجھارتے ہی تھے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب سے ہونے والی
 باتیں لوگوں کے لئے سدا رہتی ہیں جائیں۔ یہ اور خلاف حق نہیں ہے۔ اللہ کے لئے جہاد کے لئے اللہ کے لئے
 اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ حضرت زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے کر اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا اور عورتوں سے لڑائی
 کا وقت پورا کرنے کے بعد وہ خاتون ام المؤمنین ہوئیں۔ اللہ ہونے لے بیویوں کی بیویوں ان عورتوں میں شامل نہیں ہوتی تھیں جن سے
 نکاح کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے امر سے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اپنی عورتوں سے لڑائی نہ کریں۔

اجازت ہے، جو ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں رہی ہوں۔

حاصل : معاشرتی طور پر درجے کا بلند ہونا اللہ کا انعام ہے۔ ایسے انعام کا اہتمام کرنے والے لائق تعظیم ہیں۔ لوگوں کو حق کے قریب ہونے میں مدد دینی چاہئے مگر اللہ کی رضا سے بلند کوئی مقام نہیں۔ اللہ کا کام علم مطلق سے ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔

اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے اللہ نے جو فرض کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزرے ہیں اللہ کی سنت یہی رہی ہے۔ اور اللہ کا امر ٹھیک اور پورا ہے۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ
اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۸﴾

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے جو صورت بھی رکھی ہے، اپنے علم سے رکھی ہے۔ حکم الہی کے نفاذ میں انبیاء کرام ہی نمونہ بنتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اس لئے اس میں حیرت کا اظہار کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا امر بالکل موزوں وقت پر اور بالکل موزوں طریقے سے ہوتا ہے، کہ وہی سب سے بڑے علم والا ہے۔

حاصل : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے جو صورت بھی رکھی ہے اپنے علم سے رکھی ہے۔ انبیاء کرام حکم الہی کے نفاذ میں نمونہ بنتے رہے ہیں۔ امر الہی بالکل موزوں وقت پر اور بالکل موزوں طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ علیم مطلق کا امر ہوتا ہے۔

وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ اور اللہ کافی ہے حساب کرنے والا۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ
وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۳۹﴾

انبیاء کرام کی شان بیان فرمائی گئی ہے، کہ وہ اللہ کے پیغامات کو اس کے عطا کردہ علم کے مطابق پہنچاتے رہے ہیں۔ ڈر ان کو یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی عطا کردہ تقسیم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا عطا فرمایا تھا اور وہ کس قدر لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ حساب کرنے کو اللہ کافی ہے۔ اس سے بڑا حساب کرنے والا اور اس سے جلدی حساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی شان یہی رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور بس اللہ سے ہی ڈرتے تھے اور کسی کا ڈر ان کو کبھی نہیں ہوا۔ وہ تمام روایات جن میں یہ بیان ہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے تھے، قطعاً بے حقیقت ہیں۔

طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں کسی اسم پاک کو ادب کے ساتھ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ زبان کو پاک رکھنا اور بھلائی میں مصروف رکھنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے۔ علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم ہے۔ اہل ذکر سے پوچھ کر ذکر کیا جائے تو نور ہدایت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے کو عملاً یہی دیکھنا چاہئے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اسے کچھ مطلوب نہ ہو۔

حاصل : کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے قول سدید ہو جاتا ہے۔ قول سدید ہو جائے تو اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور بخشش نصیب ہوتی ہے۔ زبان کو خیر کی طرف لگائے رکھنا اتنا بڑا کام ہے کہ اسی کام کو ہمہ وقتی کام کہا جاسکتا ہے۔

اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿۳۲﴾

صبح دن کی ابتدا ہے اور رات کی انتہا ہے اور شام رات کی ابتدا ہے اور دن کی انتہا ہے۔ ان دونوں اوقات میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کے احاطے کا مشاہدہ کرتے ہوئے بندہ اپنی حیثیت کو دیکھ سکتا ہے اور طبعی طور پر اظہارِ بندگی کرتے ہوئے اپنی تسبیح کو اللہ کی تسبیح کرنے والوں کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ جو تسبیح محض قول سے ہو اور صالح اعمال اس کی تصدیق نہ کریں وہ تسبیح اللہ کے نزدیک بے حقیقت ہوتی ہے۔

حاصل : صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا اور صالح اعمال سے اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرتے رہنا اظہارِ بندگی ہے، اور اظہارِ بندگی، بندے کی شان ہے۔

وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالے اور اللہ مومنین پر رحم فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ ط
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ﴿۳۳﴾

اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مومنین کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اس کے فرشتے امرِ الہی کے مطابق مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ ظلمات سے نور کی طرف آنے میں یہ رحمت اور مدد بندے کے لئے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ظلمات سے نور کی طرف آنا بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ظلمات میں اپنے علاوہ کسی کا پتہ نہیں ہوتا، اس لئے حق کی ادائیگی محال ہوتی ہے۔ ظلمات میں خوف و حزن سے واسطہ رہتا ہے۔ ظلمات میں اپنے نفس کی شیخ ہی رہبری کرتی ہے۔ ہمہ وقتی ذکر کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے اس کا ساتھ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لارہا ہوتا ہے۔ اس ذاتِ بابر کات سے محبت ہو جاتی ہے جس کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اپنی پسند کو اس کی پسند کے سامنے ہیچ ماننے میں مشکل پیش نہیں آتی۔

حاصل : ذکر کثیر کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ظلمات سے نور کی طرف آنے کا شرف اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۳۳﴾

دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے۔ سلام ہے اور ان کے لئے اجر کریم ہے۔ رکھا ہے۔

مومنین اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ جس معصومیت کے ساتھ ان دنیا میں آئیں گے وہی وہی معصومیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کو سعادت جانتے ہیں۔ اس دن ان کی دعا سلام ہوگی۔ یہ دعا مومنین کے لئے اور ظلمات سے نور کی طرف لانے والے کا اور اس کے محبوب کا شکر یہ ہے۔ اللہ نے ان پر اس سے اللہ تعالیٰ سے رکھا ہے جس سے ان کی عزت افزائی ہوگی۔

حاصل : ظلمات سے نور کی طرف لانے والے کا شکر یہ اور عزت افزائی مومنین کی طرف سے ہے۔ سلام انعام عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی عزت افزائی کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿۳۴﴾

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو شاہد اور مہذب اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور روشن فرمایا گیا ہے۔ حق ماننے والوں کی طرف سے اور کھانے والے شاہد ہے۔ شعور کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے ہونے اور ان کے جاننے والوں کے جاننے والوں کے ساتھ جس نے آپ کو شاہد بنا دیا اس کا دعویٰ کیا عزت ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو شاہد بنا دیا ہے اور حق سے صداقت کے ساتھ ماننے والوں کو ان کے نیک انجام کی بشارت دے گا اور نیک جاننے والوں کو ان کے پورے انجام سے خبر دے گا۔

حاصل : حال پر شاہدین میں سے کسی کو شاہد بنانے کی حقیقت ہی شعور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ماننا ہے۔ اتمام حجت اللہ کی سنت ہے۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۵﴾

اور اللہ کی طرف ان سے ان کے دعوت دینے والے اور روشن چراغ۔

شہد کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، کہ اس کی بات تو قطعاً حق ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو گا کہ اس کی بات جہاں بھی پہنچے گی باذن اللہ پہنچے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا تھا، کہ جب تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے پھر جو اس کا اتباع کرے ان پر خوف و حزن نہیں ہو گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روشن چراغ ٹھہرایا ہے۔ اس چراغ کی یہ شان ہے کہ اس سے کئی چراغ جل چکے ہیں، اب حال پر جل رہے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے۔ شاہد وہ روشن چراغ ہے جو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے۔ شاہد کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔

حاصل : حق کی دعوت کسی بھی مقام پر باذن اللہ ہی پہنچتی ہے۔ شاہد سے محبت ہو تو اپنا چراغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ شرط محبت یہی ہے کہ محبت، محبوب سے اپنی کوئی صورت نہ رکھے۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا
كَبِيرًا ﴿۳۷﴾

اور مومنین کو اللہ کی طرف سے بڑے
فضل کی بشارت دیجئے۔

شاہد کے لئے یہ فرمان ہے کہ ایمان لانے والے مہین کو یہ بشارت دیجئے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہو گا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ مومنین کو بہت آسانیاں ہو جائیں گی، اور منکرین حق کی موجودہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔
حاصل : مومنین کو یقیناً اللہ کے بڑے فضل سے نوازا جاتا ہے۔

وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالسُّفٰقِيْنَ وَاذْمُوْهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۳۸﴾

اور کافروں اور منافقوں کو اہمیت نہ دیجئے،
اور ان کی ایذا کو نظر انداز کیجئے اور اللہ پر
توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز۔

بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دی جائے تو اپنا رخ درست رکھا جاسکتا ہے۔ ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کے لئے دی گئی توفیق بے جا استعمال ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ حالات کو سازگار بنانے والا اللہ ہی ہے، اور وہ جس علم سے کام کو سنوار دیتا ہے وہ اسی کی شان کے ائق ہے۔

حاصل : کافروں اور منافقوں کی باتوں کو اہمیت نہ دینا اور ان کی طرف سے دی گئی ایذا کو نظر انداز کرنا حق ہے، اللہ پر توکل ہو تو اللہ کے کارساز ہونے کا پتہ لگتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ
اے ایمان والو جب تم مومنات سے نکاح

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ نَهَاةً
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۳۵﴾

کرو پھر انہیں مس کرنے سے قبل ہی طلاق
دے دو، تو تمہارے لئے پھر عدت نہیں
جسے گنو، پھر انہیں پتھر متاع دو اور اچھی
طرح سے رخصت کر دو۔

ازدواجی زندگی کا معاشرت میں نہایت اہم مقام ہوتا ہے اس لئے اس سے جو پہلو دور و سخن رہا ضروری تھا اور عورتوں کے ساتھ ہی مومنین کو نکاح کی اجازت ہے۔ حق کا انکار کرنے والی عورتیں مومنین سے نکاح میں نہیں آتی تھیں۔ مومن عورتوں سے نکاح ہو چکا ہو اور انہیں مس کرنے کے مقام سے قبل ہی طلاق دینے کی صورت میں ہاں ہے۔ عدت انہیں ہو گی۔ کہ عدت کا منشاء تو حمل کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کے لئے اس مقام پر وقت گزارا ہوتا ہے۔ عدت کا مقصد زوجین کے وقت ضروری ہوتا ہے۔ مہر دینے والے کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جاتا ہے اور مہر اللہ سے سمے مطابق دیا جاتا ہے۔ مس کرنے سے قبل ہی طلاق کی صورت پیدا ہو جائے تو سب استطاعت متاع دینی جائے گی اور انہیں سراح سے رخصت کر دیا جائے گا۔ زبان سے یا کسی حرکت سے خاتون کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا اور نہ اچھی طرح سے رخصت کرنے کے حکم الہی کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔

حاصل : مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کے بعد مس کرنے سے پہلے ہی طلاق کی صورت میں
جائے تو پھر عدت کا مقام نہیں رہتا۔ انہیں پتھر متاع حسب استطاعت دینی چاہئے اور اچھی طرح سے
انہیں رخصت کر دینا چاہئے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
الَّتِي آتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَوَالِدَاتُكَ يُمَيِّنُكَ
مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتُ عِمَّاكَ
وَبَنَاتُ خَالَاتِكَ وَبَنَاتُ خَلَاتِكَ الَّتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے آپ
کے لئے حلال ہیں آپ کی زوجہاں جو آپ سے
مہر آپ کو دیا ہے ہیں، اور جو آپ سے
بانتھہ کا مال ہو، جو اللہ نے آپ سے مانگنا ہے
اور آپ سے بیٹیاں بیٹیاں اور بیٹیاں بیٹیاں
بیٹیاں اور آپ سے ماہوں کی بیٹیاں اور
آپ کی خالوں کی بیٹیاں انہوں نے آپ
کے ساتھ ہجرت کی اور مومنہ اور اپنی جان
نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہنچا کر دے دی۔

عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
اِيْمَانُهُمْ لِيَكُنَّ عَلَيْكَ حَرْجٌ
وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۵

نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے نکاح کرنا
پسند کریں، یہ خالص آپ کے لئے ہے،
مومنین کے لئے نہیں ہے۔ ہمیں علم ہے جو
ہم نے ان پر ان کی ازواج اور ان کی کنیزوں
کے بارے میں فرض کیا ہے، تاکہ آپ پر
کوئی حرج نہ رہے اور اللہ بخشنے والا، رحم
فرمانے والا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حیاتِ طیبہ میں خواہش کے تحت نطق ہی نہیں فرمایا، عمل کا مقام تو بعد میں آتا ہے۔
ازدواجی زندگی کے حوالے سے جن طبقات کو آپ کی بدولت رفعت ملی ان کو یہ رفعت کسی اور صورت میں مل ہی نہیں سکتی
تھی۔ حق کے مطابق نکاح میں آنا اور مہر کا ادا کیا جانا ضروری ہے۔ ملکِ یمن جو نے کی حیثیت سے آپ کو ملے، یہ اللہ کی عطا
ہے۔ ان کے ساتھ بھی حق کے مطابق قول سے نکاح ہو گا تو عمل کا مقام آئے گا۔ چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں کی
بیٹیاں، خالوں کی بیٹیاں بشرطِ حلال ہیں۔ اگر کوئی مومنہ اپنی جان کو حضور کے لئے بہہ کرنے کا عزم رکھتی ہو اور حضور اس
سے نکاح کو پسند فرمائیں تو وہ بھی آپ کے لئے حلال ہے۔ رحمۃ اللعالمین کی یہ شان ہے کہ ان کا یہ مقام ہے۔ مومنین سے کسی
اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام لوگوں کے لئے فرمایا گیا ہے،
یقیناً علم سے فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو فرمایا گیا ہے وہ بھی یقیناً علم سے فرمایا گیا ہے۔ منشاء یہ ہے
کہ آپ کو آسانی ہو۔ ان بہت سے مشکل مقامات سے گزرتے ہوئے کہیں بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت مزید سے
نوازے گا۔

حاصل : ازدواجی زندگی کے حوالے سے جن طبقات کو حضور کی بدولت معاشرے میں رفعت ملی
اس کی کوئی اور صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مومنین کا نکاح بلا مہر نہیں ہو سکتا۔ کنیز سے بھی تعلق
حق کے مطابق ہونا چاہئے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسانیاں عطا فرمائیں وہ ان
حقوق کو ادا کرنے کے لئے ضروری تھیں جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتے تھے۔

ان میں سے پیچھے ہٹا دیجئے جسے آپ چاہیں
اور اپنے پاس جگہ دیں جسے چاہیں، اور جسے
آپ نے کنارے کر دیا ہو اسے بھی آپ

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُعْوِي إِلَيْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ

أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ
كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝۵۱

چاہیں تو آپ پر کچھ حرج نہیں۔ یہ ان سے
نزدیک ہے کہ ان کی آنکھوں کو قرار ہو اور
غم نہ کھائیں اور وہ سب اس پر راضی رہیں
جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں۔ اور اللہ
علم ہے جو تم سب کے قلوب میں ہے اور اللہ
علم والا، حلم والا ہے۔

ازدواجی زندگی میں رحمتہ المعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ حکم ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کئے چھینے چھینے
جسے چاہیں قریب کریں۔ جسے آپ نے کنارے کر دیا ہو اسے قریب کرنا چھینے تو ان میں جہن منی حرج نہیں۔ جو چاہیں وہ
خمس کی خوشی کے لئے نہیں ہو گا۔ اللہ کی رضا کے لئے ہو گا اور عمت و عمر سے ہو گا۔ ان کے ان سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے
حضور کا شرف ازواج مطہرات کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان میں ان کی اپنی پندہ کا منی تمام ہی نہیں۔ جو چاہیں وہ اللہ کے
ہو جائے اس کو پورا جاننا اور اس پر راضی رہنا ضروری ہے۔ راضی نظر آنا کافی نہیں۔ ان سے راضی ہو کر ان سے اللہ کے
پتھر مٹتی ہو تا ہی نہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ عمر والا ہے علم والا ہے۔

حاصل : ازدواجی زندگی میں حضور کی شان صرف ان لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے جو اللہ کی
پیروی نہ کرتے ہوں۔ حضور کی عطا پر راضی نظر آنا کافی نہیں بلکہ راضی ہو کر ان سے اللہ کے
سے پتھر مٹتی ہو تا ہی نہیں۔ اللہ علم بھی رکھتا ہے۔ بڑا ہوشیار ہے۔

اس کے بعد اور عورتوں کو اللہ کے
حلال نہیں اور نہ ان سے ہونے اور
ازواج کے لئے ان کا حسن آپ کو لیب
سے سوال حد بیہین ہے۔ اور اللہ
سے پتھر مٹتا ہے۔

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ
تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ
رِضَا اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ۝۵۲

ازدواجی زندگی کے حوالے سے ذہن طبقات کو اللہ نے حضور کے ساتھ تعلیق نہ ہونے کی نیت کی ہے۔ ان
ان تعلقات کو حضور کے لئے بڑا اور ہرانا اللہ کو پندہ نہیں تھا۔ ان کے یہ عمر آج یا نہ ہو۔ عورتوں کے عطا آپ کے لئے
عورت حلال نہیں اور وہ وہ عورتوں کو پندہ نہیں تھا۔ ملک بیہین کا وہ ان سے لڑنا کا حکم چھینے کے لئے
اجازت ہے۔ اس اجازت کو ان طرح آپ نے استعمال کیا ہے۔ وہی آپ کی نیت ہے۔ اللہ رحمت والا ہے اور اللہ کے لئے

دعویٰ کرنے والے حضور کے ساتھ عملاً کیسا تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں کیسا تعلق رکھنا چاہئے۔

حاصل : ازدواجی زندگی میں بھی اللہ نے حضور پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو آپ کے لئے اٹھانا مشکل تھا۔ خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو پاکیزگی کا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعوے کو بھی جانتا ہے، عمل کو بھی دیکھتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد (47) میں ارشاد فرمایا ہے۔

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۳﴾

اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔

اے ایمان والو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھروں میں داخل نہ ہو، سوائے اس کے کہ تمہیں اذن ہو طعام کے لئے۔ اس کے پکنے کی راہ نہ دیکھو و لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو حاضر ہو اور جب طعام کھاچکو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ بے شک اس میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا پہنچتی تھی پھر وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان بیبیوں سے کسی متاع کا سوال کرو تو حجاب کے باہر سے سوال کرو۔ یہ تمہارے اور ان کے قلوب کے لئے اظہر ہے۔ اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ آپ کی ازواج سے آپ کے بعد کبھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنِسِينَ بِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْنِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْنِي
مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ
قُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ
اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿۳۳﴾

بڑی سنگین باتیں ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت خانوں سے متعلق آداب کو واضح فرمایا گیا ہے کہ دعوت ہو اور دعا ہی کا حکم ہو تو وہاں جاؤ۔ پھر اگر دعوت ہو تو اتنا پہلے مت جاؤ کہ کھانے کی تیاری کا انتظار کرنا پڑے۔ اسی وقت حاضر ہونا ہوتا ہے اس وقت ہریہ جائے۔ پھر جب کھانے کا عمل ہو چکے تو آپ کی اجازت سے اٹھ جانا چاہئے اور آپس میں بیچہ کر باتوں میں ہی سلانا منع فرمایا ہے۔ حضور کی مصروفیات میں حاضر ہونا آپ کو ایذا دینے کے مترادف ہے۔ آپ دو مہینوں پر رافت و رحمت فرماتے تھے اور لوگوں کا لحاظ کرتے تھے۔ اللہ نے آدابِ حضوری کو قانون کی صورت میں نافذ کر دیا۔ حضور کے رحمت خانوں سے اس موقع سے لئے سوال کرنا ہو تو حجاب کے باہر سے سوال کرنے کا حکم ہے کہ سوال کرنے والے اور متاع دینے والی کے قہر بن کر نہایت ہی احسن اور اظہر صورت ہے۔ اگر آدابِ حضوری کو ملحوظ نہ رکھا جائے گا تو یہ حضور کی رافت و رحمت کا جواب ایسا دینا ہے جو قطعاً خلافِ حق ہو گا۔ آپ کی ازواجِ مطہرات سے آپ کے بعد انہی بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ یہ باتیں اللہ کے رحمت خانوں سے لئے باعثِ اذیت ہوں۔ وہ اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین ہیں۔

حاصل : بیوت النبی سے نسبت کی بدولت شہدین کے رحمت خانوں پر بھی حاضر ہونے سے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ ہماری وہاں موجودگی میزبان کے لئے جس حد تک باعثِ رافت ہو اس سے زائد نہیں ہونی چاہئے۔ کوئی شے مانگنی ہو تو ان حدود کا احترام فرمنا ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ یہ بات حضور کے لئے باعثِ اذیت نظر آئے مہینوں اس سے دور رہتے ہیں۔

إِنْ يُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۵۷﴾

اگر تم کسی شے کو کھول کر کوئی بات مانگی
رکھو تو بے شک اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ کسی بات کو کھول کر کما چاہے یا اسے چھپی رکھنا چاہے اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اس لئے حجاب و باطن میں ہر مقام پر نیت کو حق کے حوالے سے درست رکھنا ہی اللہ کو ماننے کا ذریعہ ہے۔

حاصل : حجاب و باطن کو حق کے مطابق رکھنے والے نماز اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے اور قبول مانتے ہیں۔

ان پر ان سے باپوں اور بیویوں اور بھائیوں
اور چچوں اور بھانجیوں اور اپنے مہینوں
مورتوں اور اپنی کنیزوں سے پارے میں پتہ
کناہ نہیں اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ
وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ابْنَاتِهِنَّ وَلَا
أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّقِيْنَ اللَّهُ إِنَّ

بے شک ہر شے اللہ کے سامنے ہے۔

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۵۹﴾

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت خانوں پر حاضری کے آداب بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں پر حجاب کے باہر سے متاع کے سوال کرنے کا حکم لاگو نہیں ہوتا وہ ہیں۔ باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے دین کی عورتیں اور اپنی کنیزیں۔ ان کے علاوہ جو بھی حجاب کے باہر سے متاع کا سوال نہیں کرے گا۔ وہ حضور کو ایذا دینے کا مرتکب ہو گا اور یہ بڑا گناہ ہے۔ جن کو اللہ نے حجاب کے باہر کھڑے ہو کر بات کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اسی حد پر رکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق تمہیں دیا ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ ہر شے اللہ کے سامنے ہے۔

حاصل : باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں پر یہ پابندی نہیں کہ وہ حجاب کے باہر سے متاع کا سوال کریں۔ اپنے دین کی عورتوں کو بھی اور اپنی کنیزوں کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے۔ جن کو پردے کے اندر آنے کی اجازت ہے وہ بھی اندر آنے کے آداب کو ضرور ملحوظ رکھیں گے۔ اللہ سے ڈرنے کے دعوے کو عملاً سچا ثابت کرنا چاہئے۔

بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو اچھی طرح سے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۹﴾

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات مبارکہ سے نوازا اور ان صفات مبارکہ کو ثناء و اکرام کے ساتھ بیان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامِ محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود شریف ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں امر دیا جاتا ہے۔ حضور کو صفات مبارکہ کا عطا کرنے والا تو ہے ہی اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، فرشتے حضور کی تکریم میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں اور اللہ کی سنت کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی آپ پر درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ جس صفت مبارکہ کو ایمان والے بیان کریں گے وہ صفت ایمان والوں میں پائی جانی چاہئے۔ سلام اسی ذات پاک کو کرنا چاہئے جس سے وہ عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے۔ یہ تسلیم کے ساتھ درود و سلام کا حق ادا کرنے کی صورت ہے۔ آپ کی صفات مبارکہ کو ثناء و اکرام کے ساتھ بیان کرتے رہنا بڑی سعادت ہے۔ جو اس سعادت سے محروم رہے گا وہ نامراد رہے گا۔

حاصل : اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات مبارکہ سے نوازا ہے اور وہ ان صفات کو ثناء و اکرام کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود شریف ہے۔ فرشتے اللہ کی سنت کو امر الہی کے مطابق بڑے ادب کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کے بیان کرنے کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے حامل ہوں،

جن کو وہ ثناء و اکرام کے ساتھ بیان کر رہے ہوں۔ صفت مذکورہ اپنا حال ہو، غلام ان ذات پر
کو کیا جائے جس سے وہ صفت عطا ہوئی ہو تو یہ ایمان والوں کا رواد شریف ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۵

بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو
ایذا دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا و
آخرت میں اور ان کے لئے ذات کا
عذاب تیار رکھا ہے۔

جو باتیں اور جو رویے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث لعنت ہوں، وہ اللہ کے لئے باعث لعنت
ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہوں، دنیا و آخرت میں اللہ لعنت کرے گا۔ پھر ان لوگوں کی
طرف آنے کی اہلیت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ انہیں ذات کے عذاب کا سامنا کرنا ہوا ہے۔ انہیں بھی یہ لعنت عطا ہوگی جو ان کے
آخرت میں بھی ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دہی ہے۔ ان ذات کے عذاب کی صورت میں ہوں۔

حاصل : اللہ کے رسول کو ایذا دینا، اللہ کو ایذا دینا ہے، اور یہ لعنتی دونوں چیزیں ہیں۔ یہ دونوں
ناقابل اصلاح ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی جزا ذات کا عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بِغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَتَمَلَّوْا
بُهْتَانًا وَارْتَمَاءً مُّبِينًا ۝۶

اور جو لوگ مؤمنین اور مؤمنات کو ہراس
ایذا دیتے ہیں، انہوں نے ارتماں اور ہت
کنہ کا پوہرا کیا ہے۔

مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں اللہ اور اس کے رسول کو ہراس دینے والے ہوں، انہوں نے ہراس دینے
کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ پائیدگی کے حوالے سے عزت والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہراس دینے والے ان کے لئے ہراس دینے والے
ہیں، وہ ان کے ساتھ ہراس دینے والے ہوں، انہوں نے ہراس دینے والے ہوں، انہوں نے ہراس دینے والے ہوں، انہوں نے
واقعات کے مشاہدے کے بغیر ارتماں بازی کرنا ہے۔ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ہراس دینے والے ہوں
قابل لعنت لوگ ہوتے ہیں۔

حاصل : مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ہراس دینے والے ہوں، ان کے لئے ہراس دینے
باتیں کرنا، ارتماں بازی ہے، اور سبب ارتماں بازی ہے۔ ارتماں بازی اور ہراس دینے والے ہوں، قابل لعنت ہوتے
ہوئے ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی سعی کرنی چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ (2) میں ارشاد فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾

یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی ازواج اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی جائیں تو انہیں کوئی ایذا نہ دے۔ اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا ﴿۵۹﴾

پاک بیبیوں کو بھی ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنا پڑے تو اس کے آداب بیان فرمائے گئے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے ازواج مطہرات پہلے ہیں، پھر آپ کی بیبیوں کا مقام ہے اور اس کے بعد مومنات ہیں۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لینے کے ساتھ ان چادروں کے ایک حصے کو گھونگھٹ کی صورت سے اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اور پردے کے اس طریقے کو پاک بیبیاں اپنی پہچان بنائیں۔ پردہ تجھی پورا ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد عورت کو نہ دیکھے، اور یہ سب چادر کی صورت میں ممکن ہے، کہ اس طرح پردہ کرنے والی خاتون صرف اس راستے کو دیکھ سکتی ہے جس پر وہ چل رہی ہو۔ اس سے زیادہ کی اسے ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جو پردہ پاک بیبیوں کی پہچان بن جائے وہ ان کے لئے سلامتی کا باعث ہو گا۔ اس پردے کی بدولت کسی شرارتی کو یہ جرأت نہیں ہوگی، کہ وہ انہیں تنگ کرے۔ اس پردے میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس بخشش و رحمت سے وہی خواتین فائدہ اٹھائیں گی جو حکم الہی کو دل سے مانتی ہوں گی۔

حاصل : پردے کا حکم حضور کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات مطہرات اور مومنات کے لئے ہے۔ مومنات کو اپنے درجے کا علم ہونا چاہئے۔ پردہ وہی پورا ہے جس میں مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے۔ چادر سے ہی مطلوبہ پردہ ممکن ہوتا ہے۔ اس پردے میں سلامتی ہے، کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے قلوب میں
مرض ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں
اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان

لَٰئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

لَنْغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

پر مسلط کر دیں گے تو پھر وہ تہوڑا ہی عرصہ
یہاں آپ کے ساتھ رہ سکیں گے۔

عطاء الہی کو اپنی خواہش کے علاوہ کسی جگہ خرچ نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ جو اپنی خواہشات سے جوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت قابل قدر ہے اس کے دل میں مرض ہوتا ہے۔ اور جو ناپاکی کے وارزے سے لھانہ چاہے وہ پاپوں سے بارے میں جھوٹی خبریں ازا کر خود کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب ناپاک لوگوں کی صفات ہیں۔ ان لوگوں کی بدعتی اسی میں ہے کہ یہ ان بڑی صفات کو چھوڑ دیں۔ ورنہ ان سے توفیق چھین جائے گی۔ پاپ لوگ ان پر مسلط رہیں گے یہ جانیں گے ان دکھ کے ساتھ موجودہ مقام پر ان کے نگے رہنا ممکن نہ ہو گا۔

حاصل : منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہو اور جھوٹی خبریں ازانے والے رہے اور وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جاتی ہے تو پھر یہ وہ لوگ نہیں
سکتے۔ جہاں یہ رہ رہے ہوتے ہیں۔

مَلْعُونِينَ ۙ أَيَّمَا تَلْفِظُوا أَخِذُوا وَاقْتُلُوا
تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

ملعون جہاں پائے گئے، پڑے جائیں گے
اور قتل کیے جائیں گے۔

منافق اور وہ لوگ جن کے قلوب میں مرض ہو اور جو جھوٹی خبریں ازا کر اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب لعنتی لوگ ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہی لعنت ان کی تکذیب کا باعث بنتی ہے۔ ان کی لعنت کا باعث قتل کے ذریعے سے
خاتمے کا باعث بنتی ہے۔

حاصل : جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنے آپ کے انجام کو پہنچیں گے۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ
وَلَنْ يَجْدَلَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں میں جو پہلے
ہو چکے ہیں، اور تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا
نہ پاؤ گے۔

مومنین کی بدعتی کو مقصد حیات بنانے والے لوگ پیش لعنتی ہوتے ہیں۔ ماضی میں یہ لوگ پہلے اللہ کی سنت سے
بے اور مستقبل میں یہی ہو گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔

حاصل : مومنین کے بدعتی لوگوں کے ساتھ قلعاً سنت رہو یہ رہنا چاہئے ورنہ اللہ کی سنت

نہیں رہے گا۔ اللہ کی سنت کے خلاف کرنے والے کا رخ کبھی درست رہ نہیں سکتا۔

لوگ ساعت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا پتہ کہیں وہ قریب ہی ہو۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿۶۳﴾

کافروں نے قیامت کے بارے میں ہمیشہ سوال کیا ہے، کہ وہ کب آئے گی۔ یہ سوال قیامت کے انکار کے لئے کیا جاتا رہا ہے۔ جواب میں ہمیشہ یہی فرمایا گیا ہے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، کہ وہ کب آئے گی۔ جس خالق کل نے اس کائنات کو بنا دیا ہے وہی اس کی بساط کو لپٹنے کے وقت کو جانتا ہے۔ انظارِ عبودیت کے لئے اس کے واقع ہونے کا علم درکار نہیں ہوتا۔ بندے کو یہ دیکھنا چاہئے کہ عمل کے لئے اتنے جو مہلت دی گئی ہے، اس کا ایک حصہ تو غفلت میں ضائع ہو چکا ہے، باقی وقت میں اس نے اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ اس وقت کے خاتمے کو بعید گمانا یقیناً حماقت ہے۔ فرد کے لئے عمل کی مہلت ختم ہو جائے تو پھر اس کا ایمان انانائے نفع نہیں دیتا۔ کلی طور پر عمل کے لئے دیا گیا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ قیامت ہوگی۔ فرد کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ قیامت دور ہے۔

حاصل : حق کا انکار کرنے والے ہمیشہ یہ پوچھتے رہے ہیں، قیامت کب آئے گی۔ انہیں یہ دیکھنا چاہئے، کہ قیامت کے واقع ہوتے ہی عمل کے لئے دیا گیا وقت کلی طور پر ختم ہو جائے گا، اور ہر فرد کو اس وقت تک مہلت حاصل نہیں ہوتی۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ
سَعِيْرًا ﴿۶۴﴾

بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مگر

قیامت کا انکار کرنے والے کافر ہیں، ناقابل اصلاح ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اب یہ ہدایت نہیں پاسکتے۔ ان کے اعمال کی پوری جزا ان کو قیامت کے دن بھڑکتی آگ کی صورت میں ملے گی جو ان کے لئے تیار رکھی ہوئی ہوگی۔

حاصل : قیامت کا انکار لعنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ ناقابل اصلاح ہو چکا ہوتا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ قیامت کے دن لعنتی کے اعمال کی جزا ہوگی، پھر وہ قیامت کو جھٹلا نہ سکے گا۔

خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّيَجِدُونَ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿۶۵﴾

اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ کوئی دوست
پائیں گے اور نہ نصرت دینے والا۔

قیامت کا انکار کرنے والے من مانی کرنے سے رکھتے نہیں۔ قیامت کے دن ان کے انہماک میں ہذا جموت آئے ان سے
لئے تیار رکھی ہوگی۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کو نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے۔ وہ حق ہی حقیقی ہوتی
ہے جو تقویٰ پر قائم ہو۔ نصرت وہی حقیقی ہوتی ہے جو حق کے حوالے سے ہو۔

حاصل : اپنے اعمال کی جزا سے بچ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری دوستی و تقویٰ پر قوم ہونا چاہئے۔
ہماری نصرت کو حق کے حوالے سے ہونا چاہئے۔

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿۶۶﴾

جس دن ان کے منہ آس میں پھنسے
جائیں گے، کہیں گے۔ ہاں افسوس نہیں
ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ سے
رسول (سلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت
کی ہوتی۔

جس منہ کو انکار اظہار کے لئے بکثرت حق سے پیچھا چھا، تمہارا اس کی نسبت سے آس میں پھنس جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کی
طرف سے قطعاً کوئی ظلم نہ ہو گا۔ ظالم اپنے کیے کی ہی جزا پائے گا اور اس وقت حیرت سے ہاتھ نہ مارتیں گے۔ اللہ سے
افسوس ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی۔ ہم نے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کی
اطاعت کا دعویٰ قول کا درجہ رکھتا ہے۔ تمہارا اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔
ہو جاتا ہے۔

حاصل : منہ کو بدن میں جو مقام حاصل ہے اس پر ظلم نہیں چاہئے۔ اظہار کا اظہار حق کے منہ
پیچھا کر رہی کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت باقیہات ممکن ہے۔ حال یہ کہ ہم ان اطاعت کی
بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے ہوتی ہے۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿۶۷﴾

اور عرض کریں گے کہ اللہ سے ہم
نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی
تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔

جب کافروں کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو وہ حسرت سے یہ کہیں گے، ہائے افسوس ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور عرض کریں گے ہم نے اپنے سرداروں کا کہا مانا، ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا، اور انہوں نے ہم کو راہِ راست سے بہکا دیا۔ گمراہ ہونے والا اپنی خواہشات کو حق کے مقابل امتیاز دیتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ سرداروں کی اطاعت ہو یا اپنے بڑوں کی، اطاعت کرنے والا اگر حق کے خلاف اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے تو وہ گمراہ ہی ہو سکتا ہے۔

حاصل : سرداروں کی اطاعت ہو یا اپنے بڑوں کی، جو خلافِ حق کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔

اے رب ہمارے انہیں دو گنا عذاب دے
اور ان پر بڑی لعنت کر۔

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنَّهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿۶۸﴾

ہو لو کہ اپنی گمراہی کو سرداروں کی اطاعت کی بدولت جانیں گے، اپنے بڑوں کی اطاعت کی بدولت سمجھیں گے، وہ اپنے رب سے یہ عرض کریں گے، کہ ان سرداروں کو، ان بڑوں کو دو گنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کی پوری پوری جزا دیتا ہے۔ گمراہ ہونا اور گمراہی کی ترفیہ دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہر شے کا علم رکھنے والا جو کرتا ہے وہی پورا ہوتا ہے۔ کس کو کتنا عذاب دینا ہے، کس کو کتنی لعنت کرنی ہے، اللہ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں۔

حاصل : کافر حال پر جن کی اطاعت کو حق پر ترجیح دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے لئے دو گنے عذاب اور بڑی لعنت کی درخواست کریں گے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف (7) میں فرمایا ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ نَذْرٌ مِّنَّا يَتُوفُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُدْعُونَ بِنُؤُنِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلٰٓىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِينَ

تو اس سے بڑا ظالم کون ہے، جس نے اللہ پر کذب سے افتزیٰ باندھا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ انہیں ان کے جسے کالکھا ہوا بچنے گا، حتیٰ کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے انہیں وفات دینے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے مقابل پوجتے تھے، کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اپنے آپ پر خود شہادت دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَذُوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿۲۹﴾

اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہوں
جنہوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ایذا
دی، تو اللہ نے آپ کو ان کی اذیت سے
باقوں سے بری کر دیا۔ اور آپ اللہ کے
نزدیک وجاہت والے تھے۔

ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے تمہاری مماثلت نہیں ہونی چاہئے۔ جو اذیت موسیٰ علیہ السلام دیا اور
کرتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر آپ کے ساتھی تھے، آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے، آپ کی شان سے اللہ نے آپ کو من مہلک
بارہا دیکھ چکے تھے، مگر کسی بھی مشکل مقام پر آپ کا ساتھ آپ سے قائم نہ رہتا تھا اور آپ سے کہنے سے کہہ دیتے
کرتے گتے تھے۔ اللہ نے ان کی بے سند شکایات سے، ان کی اذیت سے باقوں سے اذیت سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اور
دیا، اور اللہ کے نزدیک آپ کی وجاہت واضح فرمادی تھی۔

حاصل : حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے والے لوگوں سے مماثلت نہ کرنے کی بات
چاہئے۔ اللہ کے پاک بندوں کے بارے میں اندازے قیافے سے بات نہیں کرنی چاہئے۔ اذیت
پاکیزگی کے اس حوالے سے دیکھنا چاہئے جو ان کی شان کے لائق ہو۔ جو اللہ کے نزدیک عزیز ہے
اس کی وجاہت کو ادب سے مان لینا حق ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۳۰﴾

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ
بات کرو۔

مفصلوں کے بارے میں اپنے ایمان کو زبان طعن سے بیان کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول سے
ناپسندیدہ بات نہ کہو۔ جن کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ثابت ہے ان کی وجہ سے اللہ کے رسول سے اذیت نہ
کا انجام خسارہ ہی ہو سکتا ہے۔ سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ معلم کے مرتبہ اور عقائد کے
ہوئے اس کے حضور عرفان حق سے متعلق اپنے سوال کو ادب سے پیش کیا جائے۔ اور جاننا، معلم کے پاس
لینا ہو۔

حاصل : پاک لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت، اللہ سے ڈرنے کا ثبوت ہونا چاہئے
چاہئے۔ سیدھی بات کرنے والے کا رُخ بیٹھ درست ہوتا ہے۔ وہ اسانح حال کے لئے بات کرتا
ہے اور اپنی بات لرتا ہے۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۴۱﴾

کہ تمہارے لئے تمہارے اعمال کی اصلاح
فرما دے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش
دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی
مراد پائی۔

مثنیٰ کا منشاء نور ہدایت کا حصول ہوتا ہے۔ اس کا قول سدید ہوتا ہے۔ وہ یک سو ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کے فرمان
کو تمنا دیکھنے کے لئے ایک حوالہ ہوتا ہے۔ وہ حق کو سنتا ہے اور مانتا ہے۔ ناصحِ امین سے اسے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی
انابت کی پدہ است ہدایت دیتا ہے۔ اس کے اعمال کی اصلاح فرمادیتا ہے۔ اس کا حال، ماضی سے الگ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لئے
اس کے خلاف حق ماضی کی نفی کر دی جاتی ہے، اور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ فرمانِ الہی کو حق ماننا اللہ کی اطاعت ہے۔
اتباعِ رسول کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ شاہدین کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لئے ان کی اطاعت بھی اللہ کے رسول کی
اطاعت ہی ہوتی ہے۔ دعویٰ بھی حال پر ہوتا ہے، شہادت بھی حال پر ہوتی ہے۔ جو سچا ثابت ہو جائے وہ بڑی مراد پاتا ہے۔ مراد
بھی حال پر ملتی ہے۔ حال پر ہمارا ہو گا تو آخرت میں بھی ہمارا ہو گا۔

حاصل : قول پہلے درست ہو تو اعمال کی اصلاح کا مقام آتا ہے۔ حال حق کے مطابق ہو جائے، تو
خلاف حق ماضی کی نفی کر دی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ بھی حال پر ہوتا
ہے، اس کی تصدیق بھی حال پر ہوتی ہے۔ جو سچا ثابت ہو جائے وہ بڑا ہمارا ہوتا ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿۴۲﴾

اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین
اور پہاڑوں کے سامنے رکھی تو کسی نے
اس کا اٹھانا قبول نہ کیا، اور اس سے ڈر
گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔
بے شک وہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنے والا
جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ انسان

حق اللہ کی امانت ہے۔ پاک رہتے ہوئے اس کو ماننا اور ماننے والوں تک اس کا پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کو
قطعاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، اور کسی بھی جگہ حق میں اپنی پسند کو داخل نہ کرنا، اس عہدِ امانت کے پورا کرنے کی
صورت ہے۔ آسمانوں نے اس عہدِ امانت کو اٹھانا قبول نہ کیا۔ زمین نے اس عہدِ امانت کو اٹھانا قبول نہ کیا۔ پہاڑوں نے اس عہدِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ط
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①

حمد اللہ ہی کی ہے جس کا ہے جو کچھ بھی
آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی حمد
ہے آخرت میں، اور وہی حکمت والا، خبر
رکھنے والا ہے۔

حمد خالق کل کی شان ہے، کہ وہ ہر ایک کو پالتا ہے، اور اپنے علم مطلق سے پالتا ہے۔ جہاں بھی کوئی ہے اور جس متاع کو
بھی وہ برت رہا ہے، طبعی طور پر اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس کے کارِ حیات کو چلانے والا ہے ہی اللہ۔ آخرت میں تو
حقیقت قطعاً روشن ہوگی، شک کا کوئی مقام ہی نہ ہوگا، اس لئے وہاں حمد کا مالک اللہ ہی ہوگا۔ جب آخرت میں حمد کسی دوسرے
کے لئے نہیں ہے تو دنیا میں بھی حمد کسی دوسرے کے لئے نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی کیا ہے، اس میں حکمت موجود ہے اور اللہ ہی
سب سے بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ کائنات میں بندے کو اپنا مقام پہچاننے کے لئے حقائق سے مدد دی گئی ہے۔

حاصل : بندے کو اپنا مقام پہچاننے کے لئے حقائق سے مدد دی گئی ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْبِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمٰءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا ط وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ②

اسے علم ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور
جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان
سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے،
اور وہی رحیم و غفور ہے۔

علم مطلق کے علم کی شان بیان فرمائی گئی ہے، کہ زمین میں داخل ہونے والی ہر شے کا اللہ کو علم ہے۔ وہ شے اسی خالق
کل کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے جو زمین میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی کی قدرت سے اور اسی کے علم سے باہر آتی ہے۔ جو کچھ
آسمان سے اترتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ بندہ
علم مطلق کی کائنات میں جب بھی کوئی غیر طبعی حرکت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے طبعی طریق کی طرف آنے میں مدد
دی جاتی ہے، اور اس کی کوتاہی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو طالب ہدایت نہ ہو، اسے بخشش کا راستہ نہیں ملتا۔

قیامت کا دن جزا کا دن ہے۔ جو لوگ حق کو مانتے ہیں اور صالح اعمال سے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک صداقت والے لوگ ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کی صداقت کا انعام دے گا۔ پہلا یہ کہ ان کی کوتاہیوں کو بخش دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کو رزق کریم سے نوازا جائے گا۔

حاصل : قیامت کے دن کا منشاء صادقین کو نوازنا ہے۔ نوازش میں مغفرت کا مقام پہلے ہے، رزق کریم کا بعد میں ہے۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِبِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿۵﴾

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی سعی کی ان کے لئے عذاب ہے، دردناک عذاب۔

جو لوگ حق کو نہیں مانتے، اور عملاً دوسروں کو حق کے انکار کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں کو ہرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش ان کے لئے دردناک عذاب کا باعث بنے گی، اس عذاب سے یہ خود کو بچانہ سکیں گے۔

حاصل : حق کا عملاً انکار اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا انجام دردناک عذاب ہوتا ہے۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۗ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۶﴾

اور جنہیں علم عطا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے، اور عزت والے، حمد والے کی راہ بھٹاتا ہے۔

اللہ کی آیات کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ بے سند بات کرتے ہیں۔ بے ہودگی ان کا طرز زندگی ہوتی ہے۔ ان کے مقابل وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زندگی کی مقصدیت کا یقین رکھتے ہیں، ہدایت کے طالب ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، کہ حکم اسی کا ماننے کےائق ہے جو عزت والا قادر مطلق ہے اور جس کی حمد میں ساری کائنات لگی ہوئی ہے۔ حکم الہی کو ماننے کے لئے نمونہ وہ ذات باریکات ہے، جسے اللہ نے بھیجا ہے، اور جس کی اپنی کوئی بات نہیں ہے اور پھر آپ سے محبت رکھنے والے شاہدین ہیں، کہ ان کی جی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی۔

حاصل : علم والے ہمیشہ حق شناس ہوتے ہیں، باحقیقت ہوتے ہیں، اور عزت والے حمد والے کی

راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی گواہی ہمیشہ سند کا درجہ رکھتی ہے۔

اور کافر کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایسا مرد
دکھائیں جو تم کو یہ خبر دے کہ جب تم
پھٹ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو
از سر نو اٹھانے جاؤ گے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلْ نَدُّكُمْ عَلَى
رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ
إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۳۰﴾

کافر حق بیان کرنے والے کا اور اس کے بیان کردہ حق کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں
مرد دکھائیں جو تمہیں بعث بعد الموت کی عجیب خبر دے۔ کتنی افسوسنی بات ہے یہ کہ جب تم پھٹ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو
پھر تمہیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں تو بعث بعد الموت ایک رکن ہے اور چار رکنوں میں سے ایک ہے۔

حاصل : حق کا مذاق اڑانا کافروں کا طریق زندگی ہے۔ کافروں کے نغمہ حیات ہی ایسا ہے
بعث بعد الموت کے انکار پر رکھی جاتی ہے۔

کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ
اسے جنون ہے۔ بلکہ وہ لوگ آخرت کے
ایمان نہیں لیتے، عذاب اور دوری امرانی
میں ہیں۔

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ
بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي
الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿۳۱﴾

کافروں کی طرف سے بعث بعد الموت کا ذکر کرنے والے مرد حق سے متعلق یہ سوچا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی طرف سے
ایک یہ کہ یہ صاحب اللہ کے نام پر ایسی بات کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی فرمانی ہوئی نہیں ہے اور اسے یہ جاننا ہر انسان کے لئے
حق بیان کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے۔ کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کافر یہ نغمہ آخرت کے ایمان نہیں لیتے اس کے وہ
عذاب الہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دوری امرانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا حق سے دور ہے اور وہ اس میں
درست ہو ہی نہیں سکتا۔

حاصل : حق بیان کرنے والے کے بارے میں غیرین حق کی رائے بھی درست نہیں ہوتی۔ وہ
آخرت پر ایمان نہ رکھتا، جو وہ عذاب کے راستے پر ہوتا ہے اور دوری امرانی میں ہوتا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں ہو ان کے آگے اور پیچھے
ہے آسمان اور زمین سے۔ اگر ہم چاہیں تو

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
نَشَأَنَ خُسْفٍ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ
كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝۹

انہیں زمین میں دھنسا دیں، یا ان پر
آسمان سے ٹکڑا گرا دیں۔ بے شک اس
میں ہر رجوع لانے والے بندے کے لئے
نشانی ہے۔

قیامت کا انکار کرنے والوں کو ان کے مقام پر غور کرنے کا رخ دکھایا جا رہا ہے، کہ انہیں آسمان اور زمین سے اپنے تعلق
کو دیکھنا چاہئے۔ یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ زمین سے حاصل ہونے والے فوائد ہوں یا آسمان سے حاصل ہونے والے فوائد ہوں، وہ
ہوتے بلان اللہ ہی ہیں۔ جس کی قدرت سے سکھ مل رہا ہوتا ہے اسی کی قدرت ہر مقام کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ زمین سے بھی
دکھ پہنچا سکتا ہے، وہ آسمان سے بھی دکھ پہنچا سکتا ہے، اور کوئی قوت اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ بندے کو اپنی حیثیت اور اپنے مقام
پر غور کرنا چاہئے، اللہ کی قدرت اور اس کی عنایات کو دیکھنا چاہئے۔ بندہ حق کی طرف رجوع لانے والا ہو گا تو حقائق و معارف کو
پائے گا۔

حاصل : اپنے مقام اور اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہئے۔ قادر مطلق ماضی میں بھی قادر مطلق تھا، حال
پر بھی قادر مطلق ہے۔ جو اللہ کی کائنات میں اپنے مقام کو پہچان لے اس بندے کو حقائق و معارف
تک رسائی ملتی ہے۔

شہادت : حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اور کہا۔ اگر آپ سچے ہیں، تو
ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجئے۔
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۸۹
تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے
دن کا عذاب تھا۔

اور بے شک ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو
اپنے فضل سے نوازا۔ اے پہاڑو اور پرندو
تم بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو،
اور ہم نے آپ کے لئے لوہے کو نرم کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالٍ
أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ۝۱۹۰

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ خوش الحانی اللہ
نے عطا فرمائی تھی۔ پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کے لئے مسخر کر دیا گیا، اور انہیں آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شرکت کرنے کا

کلم دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں ہم نوائی کا شرف پہاڑوں اور پرندوں کو حاصل ہوا۔ کائنات میں اس روح پرور منظر کو نظر میں رکھئے۔ وسیع و عریض سلطنت کے انتظام میں اللہ نے آپ کو بڑی مدد دی۔ اور لوہے و آپ سے لے نرم کر دیا گیا۔ وہ آسانی سے لوہے کی تمام چیزیں بنا سکتے تھے۔ جو آپ کے ہاں درکار تھیں۔

حاصل : اللہ کا فضل بندے کو شان والا بناتا ہے۔ ہمیں طبعی طور پر اللہ کی تسبیح و معمول بنانا چاہئے۔ اور صبح و شام ترنم کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام دیئے جائے اس سے متعلق آسانیاں بھی دی جاتی ہیں۔

أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرُ فِي السَّرْدِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا طَائِفًا لِي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝

کہ کشادہ زرہیں بنائیں۔ اور بنائے میں انداز رکھیں۔ اور سب صالح عمل کریں۔ سب شب میں دیکھتا ہوں جو عمل تم کرتے ہو۔

زرہ وہ آہنی لباس ہے۔ جو لڑنے والے کو اس کا حق بطریق احسن اور آرتے میں مفید مہدم ہوتا ہے۔ زرہ پہننے سے زرہ میں تنگی محسوس کرنے لگے تو پھر اس کی کارکردگی بڑی طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس لئے زرہ کا شاد ہونا اور اس سے دلجو ہونا کا بہت موزوں ہونا کمال فن ہے۔ جب بندے کی قوت میں اضافہ ہو۔ تو اپنا توازن درست رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زرہ کی قوت کو اللہ کی عطا جان لیا جائے تو پھر وہ خلاف حق استعمال نہیں ہوتی۔ عمل صحیح ہوتا ہے جب اس میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی قوت عطا کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کی عطا کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔

حاصل : زرہ کا کشادہ ہونا اور اس کے جوڑ کرپوں کا موزوں ہونا بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ کرے۔ تو اس قوت کو حق کے مطابق استعمال کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں آتی۔ اور سب صالح عمل وہی ہے جس میں مقصود اللہ کی رضا ہو۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرًا
رَوَّاحَهَا شَهْرًا وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ
وَمَنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا

اور سلیمان (علیہ السلام) سے لے ہوا۔
منزل کر دیا گیا۔ ان کا جانا بھی ایک مہینے کی
منزل تھی اور ان کا آنا بھی ایک مہینے کی
منزل تھی۔ اور ہم نے آپ کے لئے تانبے
کا پوشہ بہا دیا۔ اور کتنے ہی جن آپ سے
مغفور آپ کے رب کے اذن سے کام میں

نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۱۲

لگے رہتے۔ اور جو کوئی ہمارے امر سے سرتابی کرے ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا مسخر ہونا آپ کی بہت بڑی مدد تھی۔ ہوا آپ کے لئے سازگار ہو کر چلتی تھی۔ اس سے آپ کا سفر بہت آسان ہو جاتا تھا۔ جس رخ پر آپ جانا چاہتے تھے، ہوا اسی رخ پر چلتی تھی۔ اس طرح آپ کا وقت بھی بچتا تھا، قوت بھی بچتی تھی۔ تانبے کا چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بہایا گیا۔ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ساتھ جن جن مقامات پر استعمال کیا معاشرتی زندگی میں تاقیامت لوگوں کو آپ کا شکر یہ ادا کرتے رہنا چاہئے، کہ طبعی زندگی میں اس نعمت کی بدولت بہت آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ابتداءً اس دہات کا استعمال بہت سے مقامات پر اور بڑی مقدار میں ہوا۔ اس لئے جن و انس کام میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت امر الہی کے مطابق کی جاتی تھی، اس لئے آپ کی خدمت میں کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی دی جاتی تھی۔

حاصل : اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام دیا جائے تو اس سے متعلقہ آسانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ تانبے کا استعمال ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہایا تھا، اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جس کا کام حق کے مطابق ہو، اس کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔

آپ کے لئے کام کرتے جو آپ چاہتے۔ محرابیں، تمثیلیں، حوضوں جیسے لگن اور لنگر انداز دیگیں۔ اے آل داؤد شکر گزاری کے کام کرو۔ اور میرے بندوں میں قلیل ہی شکر کرنے والے ہیں۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَّحَارِبٍ
وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ
رُسِيَّتٍ طَائِعُكُمْ وَآلِ دَاوُدَ سُكْرًا وَ
قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۱۳

شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر فرمایا گیا تھا۔ یہ اپنے پیشوں میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ محرابیں بناتے تھے، مجتھے بناتے تھے، بڑے بڑے لگن بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان کے حوالے سے ایسی ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ محراب میں ہی فن کا کمال دیکھا جاسکتا ہے۔ محراب کا قاعدہ ہموار ہو، اطراف نقوش اور قوسوں کے حساب سے مساوی ہوں، اوپر قوسین کے مقام اتصال میں حسن ہو تو تعمیر کے فن کی قدر کرنے والے ضرور دیکھیں گے اور داد دیں گے۔ بڑے بڑے لگن اگر نفاست کے ساتھ بنائے گئے ہوں تو وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں اور وسیع پیمانے پر کھانے کا اہتمام کرنے کے لئے ایسی دیگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کو ایک ہی جگہ مستقل طور پر چولھے پر جمادیا جاتا ہے۔ ایسی دیگوں کے بنانے میں نفاست ان کی ساخت اور ان کے

کام اور مدت العمر میں دیکھی جاتی ہے۔ آل داؤد کو شکر گزاری کے کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ شکر گزاری سے کام یہ ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ توفیق کو اللہ کی رضا کے لئے استعمال کیا جائے اور استفادہ کرنے والوں کا شکر یہ بھی ادا کیا جائے اور شکر گزاری اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ صفت ہے۔ جو مجتہد حضرت سلیمان علیہ السلام دنوں سے ہوا کرتے تھے وہ بھی خوبصورتی سے ماترہ پانچواں اپنی اہمیت رکھتے تھے۔

حاصل : اپنی ضرورت کی چیزوں میں نفاست کا دھیان رکھنا چاہئے۔ بلا ضرورت چیزوں کا بیع کرنا زندگی کی مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر گزاری بندے کی شان ہے اور اللہ سے نزدیک یہ پسندیدہ ہے۔

پھر جب ہم نے آپ پر موت کا حکم بھیجا تو ان کو آپ کی موت سے آگاہ نہیں کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو آپ کے عصا کو کھاتا رہا، پھر جب آپ گئے تو انہوں نے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْ سَاتِهِ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنَّهُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي
الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۴﴾

جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق کاموں میں گئے رہتے تھے۔ ان کا اور انہیں موت سے آگاہ نہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت ایسی حالت میں آئی کہ آپ عصا کے ماترہ ایک کھار کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کی موت سے خبر نہیں ہوئی۔ دیکھنے والے آپ کے عصا کو کھالیا تو آپ کا حکم مہارک زمین پر آ رہا اور انہوں نے غیب سے علم حاصل کیا۔ ان کے علم غیب رکھنے کے امور سے معنی ہو گئے۔

حاصل : اللہ تعالیٰ حقائق کو روشن کرتا رہتا ہے۔ رنج و غم اور توجہ اور ہدایت سے اللہ کو یہ حاصل جاسکتا ہے۔

بے شک سب سے بڑے ان کے مسکن میں نشانی تھی۔ دو باغ دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کا رزق لٹا اور ان سے شکر گزار رہو۔ جب اچھی اور رب بخش بار۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ
عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿۱۵﴾

قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا مسکن ہی ان لوگوں کو اللہ کے فضل کا احساس دلانے کے لئے نشانی کا درجہ رکھتا تھا۔ ان کی بستی اس قدر خوبصورت تھی، کہ شاہراہ کے دونوں جانب باغ تھے۔ جو نہایت اعلیٰ درجے کے پھلوں اور نعمتوں پر مشتمل تھے۔ حکم یہی تھا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اللہ کی رضا کے لئے دوسروں کو کھلاؤ کہ شکر گزاری کی یہی صورت ہے۔ جس عطا کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے اس کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ جگہ بھی اللہ نے خوب دی تھی، اور کوتاہی پر بخش دینا بھی اس کی شان ہے۔

حاصل : اللہ کا دیا ہوا سکھ بھی حق کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کی عطا کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے تو شکر کے کا حق ادا ہوتا ہے۔ جگہ کا اچھا ہونا، اللہ کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، کوتاہی پر بخش دینا اللہ کی شان ہے۔

پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا، جن میں میوہ کیلا تھا اور جھاڑ اور کچھ بیریاں تھیں۔

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّيْلَ الْعَرِيمَ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي
اَكْلِ خَمِطٍ وَاَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ
سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱۶﴾

قوم سبا نے شکر گزاری سے منہ پھیرا اور ناشکری کو اپنا شعار بنالیا تو ان پر عذاب آیا جو زوردار سیلاب کی صورت میں تھا۔ وہ پانی جو ان لوگوں کی زرعی اور دوسری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، ان کے لئے عذاب بنا دیا گیا، اور اس پانی نے زمین کی خاصیت کو بدل کر رکھ دیا۔ وہی زمین جس میں طرح طرح کے خوش ذائقہ اور مفید میوے ہوتے تھے، اب صرف اسی لائق تھی کہ اس میں کچھ کیلے پھل تھے، کچھ جھاڑ تھے اور کچھ بیریاں تھیں۔

حاصل : شکر گزاری سے منہ پھیرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ معطیٰ مطلق کی قدر ہو تو عطا کا استعمال بجا ہوتا ہے ورنہ بے جا ہوتا ہے۔

ذٰلِكَ جَزَاؤُنْهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاَهْلٌ مُّجْرِمِيۡنَ اِلَّا الْكٰفِرُوۡنَ ﴿۱۷﴾
ہم نے انہیں یہ جزا دی کہ وہ ناشکری کرتے تھے اور ہم یہ جزا ناشکری کرنے والوں کو ہی دیتے ہیں۔

اللہ کے عطا کردہ سکھ کا شکر یہ اس طرح ادا ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے خیرات میں سبقت کی جائے۔

ناشکری یہ ہے کہ حق معلوم ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کا اتباع کیا جائے۔ ناشکری سے نعمت چھین جایا لڑتی ہے۔ غمان نعمت ہو تو پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔

حاصل : کفرانِ نعمت سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت ہے۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي
بُرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَ قَدَرْنَا فِيهَا
السَّيْرُ سَيْرًا فِيهَا لِيَالِي وَاَيَا مَا اَمِينٍ ۱۸

اور ہم نے ان میں اور ان قریوں میں جن میں ہم نے برکت رکھی ہے اور کتنی ہی بستیاں ٹھہرائیں اور انہیں منزل کے انداز پر رکھا، ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلیں۔

تجارت اہل سبائی بڑی ضرورت تھی، اور تجارت کے لئے راستے کا محفوظ ہونا اور آرام و وہ نہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، کہ شاہراہ تجارت پر کتنی ہی بستیاں تھیں اور لوگ آسانی سے جا سکتے اور دنوں میں منزل پر منزل سفر کر سکتے تھے۔ تجارت سے استفادہ کرنے والوں کو اللہ کے فضل کی، اللہ کی عنایت و قدر دانی چاہیے۔ ناشکری ہوگی تو پھر ناشکری کی سزا بھی ہوگی۔ وہ تمام ارکان جن میں انسان کی سوچ کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور جن کی عنایت سے انسان ہوتی ہے، اللہ کے فضل کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی سعی اور کسب تدبیر کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اللہ کے فضل کا ثبوت ہی ہوتا ہے۔

حاصل : اللہ کی عطا کردہ آسائشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے، ان کا شکر یہ اور ان کا بے اپنی کارکردگی میں حسن تدبیر اور جہد مسلسل قابل ذکر نظر آئے اور اللہ کی عنایت سے ان کے سفر سائے آئیں تو یہ رش کے درست نہ ہونے کا ثبوت ہے، سوچ کے درست نہ ہونے کا ثبوت ہے۔

تو انہوں نے کہا، اے رب، ہم نے سفروں میں بعد ازاں دے، اور اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ پھر ہم نے انہیں کمائیاں کر ڈالیں اور انہیں تنہا بتر کر ڈالا۔ اب شک اس میں نشانیاں ہیں، ہر صبر کرنے والے کے لئے، شکر کرنے والے کے لئے۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ اَسْفَارِنَا وَ
ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثًا
وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرِقَةٍ اِنَّ فِي ذٰلِكَ
لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۱۹

اہلِ سبائے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ناشکری کی اور زبانِ حال سے دکھ طلب کیا۔ یہ ان کے اندر کے استکبار کا اظہار تھا، کہ سب لوگ بخیریت سفر کر لیں تو پھر صاحبِ ثروت لوگوں کا امتیاز کیا رہ گیا۔ ان لوگوں نے سکھ کے بدلے دکھ طلب کیا۔ یہ ان کا اپنے آپ پر ظلم تھا۔ پھر وہ قصہٴ ماضی بنا دیئے گئے، تتر بتر کر دیئے گئے۔ نہ ہونے کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا رہنا صبر ہے۔ ہونے کے مقام پر اللہ کی عطا کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا رہنا شکر ہے۔ صبر و شکر کرنے والے دیکھتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ سے ہی بات بنتی ہے۔ حق کے خلاف کرنے والے تباہی کے راستے پر ہوتے ہیں۔

حاصل : صبر و شکر اللہ کے ساتھ کی صورتیں ہیں۔ خلاف حق کرنے والے تباہی کے راستے پر ہوتے ہیں۔

اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا ظن سچ کر دکھایا۔ تو انہوں نے اس کا اتباع کیا، سوائے مومنین کے فریق کے۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ
فَاتَّبَعُوهُ الْاَفْرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۰﴾

ابلیس کا گمان یہ تھا کہ انسان ناشکری ہی کریں گے، سوائے ان کے جو مخلص بندے ہوں گے۔ اور ابلیس کو یہ گمان تھا کہ وہ سب کو ہکا لے گا سوائے عبادِ مخلصین کے۔ اہلِ سبائے ابلیس کا اتباع کیا، مومنین اللہ کے ساتھ رہے، وہی صبر و شکر کے نوالے سے پورے رہے۔

شہادت : حق کے مقابل اپنی پسند کو اہمیت دینے سے ہی ابلیس کے اتباع کا راستہ بنتا ہے، اور اس کا اتباع تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مومنین کبھی اپنی خواہشات کا اتباع نہیں کرتے، صبر کا مقام ہو یا شکر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، یہی بھلائی کا راستہ ہے۔

اور ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر اس لئے کہ ہم دیکھیں اس کو جدا کر کے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اس سے جو اس کی بابت شک میں رہتا ہے، اور تمہارا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي
شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۳۱﴾

ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی خسارے کی راہ پر ڈال دے۔ انسان دشمنی کو اس نے اپنا مقصدِ حیات بنالیا ہے۔ وہ بُرائی کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اس کی پیروی کو قبول کرے وہ خسارے کی راہ پر پڑ جاتا ہے، اس

طرح دنیا کی امتحان گاہ میں آخرت پر یقین رکھنے والوں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے درمیان ایک ڈٹا کھینچا جاتا ہے۔ جسے کائنات ہی اس شان کا مالک ہے کہ وہ ہر شے کی حفاظت کرے۔ شیطان و اپنی حدود سے تہا زین نجاں نہیں آسکتا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو استقامت سے راہ حق پر رہنے میں بھی مدد ہی جاتی ہے؛ ہر وہ طالب ہدایت کے واسطے جو اسے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر تدبیر ہے تو کسی شے کو خلاف حق استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن ہی جاتا ہے۔

حاصل : ابلیس کو بندوں پر کچھ زور حاصل نہیں ہے، انہیں کی بات مانی جائے تو ان کی پیروی کی صورت بنتی ہے اور یوں حیات دنیا میں آخرت پر یقین رکھنے والوں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے درمیان ایک خطا کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر تدبیر ہے، اس لیے ہر شے کے کاموں میں حق کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔

شہادت : سورة الانبیاء (21) میں ذکر ہے کہ کئی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، ہونے لگیں، ان کے بعد وہ نئی قوم کو انہما پر چاہا، اب انہوں نے کہا: اے اللہ! ہمیں ان سے بھلائی سے فرمایا گیا۔ لَا تَرْكَنُوا وَاَرْجِعُوا اِلَىٰ مَا اَنْتُمْ فِيْهِ وَرَسَدْتُمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْتَهُنَّ ۝

قَالُوْا يٰۤاَيُّوْٰرِثِيْنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝۱۰ فَمَا اَزٰلَتْ لَكَ دَعْوٰنَهُمْ حَتّٰى جَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً مِّنْ اُمَّةٍ ۝۱۱

نہ بجاگو، لوٹ کر جاؤ ان آسمانوں کی طرف، دو تمہیں وہی کی تمہیں اور اپنے مہر کی طرف، ان سے سوال نہ ہو۔ پھر وہ لوگ پھرتے رہے۔ ہاں خرابی ہو رہی ہو، ان سے کہو، وہ یہی چاہتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے انہیں گرا دیا، کالے ہوئے، جہاں ہوئے۔

قُلْ اَدْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ
شِرْكٍ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِّنْ ظٰلِمٍ ۝۲۲

فرمائیے، پھر انہیں نہیں ہے اللہ کے سوا کسی
تقدیر کر سکتے۔ وہ تو ان کے ہونے والے ہیں
آسمانوں میں اور زمین میں اور زمین
دونوں میں ان کی پتھر ٹھٹھاتے اور ان
ان ہیں سے ان کا وہی مددگار ہے۔

تعمیرین حق پر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ تمہارے زعم کے واسطے سے، قدرت کے ہاتھ میں انہیں اللہ کے ہاتھ میں پھرتے نہیں ہو۔ مہر، تو مالک علی ہی ہو، قلمات اور وہ مہر، تمہاری تو اللہ کے ہاتھ سے وہ ہونے والے ہیں، انہیں تم نے اپنے زعم میں مہر مان لیا ہے، ان کی عورت ایک ذرہ بھی نہیں ہے اور آسمانوں اور زمین میں انہیں کسی کے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں مولیٰ مقام نہیں تھا، یہاں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔

حاصل : معبود کی شان یہ ہے کہ وہ مالکِ کل ہے۔ جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ ایک ذرّے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ معبود کی شان ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ معبود کی شان ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی، دوسرا کون ہے جو مدد کی احتیاج نہ رکھتا ہو۔

اور اس کے حضور شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کے لئے وہ اذن دے۔ حتیٰ کہ جب گھبراہٹ ان کے قلوب سے دور ہو جائے گی، تو وہ پوچھیں گے، کیا فرمایا تمہارے رب نے، وہ کہیں گے، حق فرمایا، اور وہی سب سے بلند اور بڑا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ
لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا
قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقُّ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ﴿۲۳﴾

مبادِ مخالفین کی یہ شان ہے، کہ جو ان کا اتباع کرے وہ اسے اپنا ساتھی جانتے ہیں، جو ان کی حکم عدولی کرے اس کی لاعلمی کے حوالے سے اس کے لئے بخشش و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن صورت یہ ہوگی، کہ اللہ کے اذن سے بات ہو سکے گی۔ جو مبادِ مخالفین کی مخالفت میں اپنا سب کچھ ضائع کر چکے ہوں گے، ان کے لئے بات کرنے کا اذن نہیں ہوگا۔ شفاعت انہیں نفع دے گی جن کے لئے شفاعت کرنے کا اذن ہوگا۔ جو لوگ قیامت کے دن کے ہول سے محفوظ رکھے جائیں گے، ان سے دوسرے لوگ یہ پوچھیں گے، جب ان کے قلوب سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی، کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ وہ شہادت دیں گے، حق ارشاد فرمایا کیا ہے اور وہی سب سے بلند ہے اور بڑا ہے۔

حاصل : قیامت کے دن کے ہول سے جن کو محفوظ رکھا جائے گا، ان کی شان اللہ کے نزدیک بڑی ہے مگر وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی شفاعت کر سکیں گے۔ جب شفاعت کی آرزو رکھنے والوں کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، تو وہ برگزیدہ بندوں سے پوچھیں گے کیا فرمایا تمہارے رب نے۔ وہ شہادت دیں گے، حق فرمایا ہمارے رب نے، وہی سب سے بلند ہے وہی سب سے بڑا ہے۔

پوچھئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے۔ بتائیے اللہ۔ اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى
هُدٰى اَوْ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾

مفکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ہے، کہ ان سے پوچھئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ پھر تمہارا جواب ہے، آپ بتائیے اللہ ہی تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ تم اپنی ضروریات حیات کا وہ عمل نہیں کرتے ہو، جو زمین ربوبیت کے لئے ضروری ہے۔ اللہ ہی تمہیں اپنے علم سے پالتا رہتا ہے۔ حق کو ماننے والوں کا ایک نکتہ ہے، من مانی کرنے والوں کا دوسرا نکتہ ہے۔ یہ دونوں کبھی مساوی نہیں ہوتے۔ ان کا حال کبھی ایک نہیں ہوتا، ان کا مقابل ایک نہیں ہوتا۔ حق اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے مقرر کردہ معیار کے حوالے سے اسے ماننا درست ہے، اور حق و اپنی مرضی سے مطابقت بنا کر بات نہیں گمراہی ہے۔

حاصل : حیات دنیا میں من مانی کرنے والوں کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے ان سے بات کرنے کی طریقت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس طریقت کے مطابق بات کی جائے تو حق اور ہوتا ہے۔

فرما دیجئے ہمارے جرم کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہو گا، اور تمہارے عمل کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہو گا۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا آجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُكُمْ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾

مفکرین حق کے ساتھ بات کرنے کی طریقت بیان فرمائی گئی ہے، کہ اسبابِ حال کی طرف من مانی کرنے سے ان سے کہا جائے: کہ تمہارا تمہارا جرم ایک نہیں ہے۔ اگر ہم خلاف حق کر رہے ہیں تو یقیناً ہم جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے حضور اس کے لئے جواب وہ ہوں گے۔ اسی طرح جو پتہ تمہارا ہے، وہ اس کے متعلق تم سے ہی پوچھا جائے گا، جو اللہ کے متعلق تو یقین ہی ہے، جس معیار کے حوالے سے تمہارے اعمال کی حالت دیکھی جائے گی، اس معیار کو ماننا تمہاری ضرورت ہے۔

حاصل : مفکرین حق کے حال اور اعمال سے اپنے حال اور اعمال کا مقابلہ کرنے والے اپنے لئے نرم الفاظ کا استعمال موزوں نہیں ہوتا، دوسروں سے لئے لئے الفاظ کا استعمال موزوں نہیں ہوتا۔

فرما دیجئے ہمارا رب ہم سب کو حق سے کما کر لیا، پھر ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہی فیصلہ فرمائے گا، اور ہم سب کو واپس لے گا۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا
بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾

مفکرین حق کے ساتھ بات کرنے کی طریقت بیان فرمائی ہے، کہ ان پر جو واضح لگایا جائے، انہیں انہی سے

درست ہونے پر وہ مصر ہیں اور ہم اس طریق زندگی کے درست نہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں فیصلہ اس دن ہو گا۔ جب ہمارے ہم سب کو جمع کرے گا۔ پھر ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا۔ خالق کل وہی ہے، توفیق دینے والا وہی ہے، حق کو نازل فرمانے والا وہی ہے، خلوت و جلوت میں ہر مقام پر دیکھنے والا وہی ہے، چھپے اور ظاہر کا علم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اس لئے فیصلہ کرنا اسی کی شان کے لائق ہے، کہ کون حق کے مطابق رہا اور کون حق کے خلاف کرتا رہا۔

حاصل : منکرین حق کے ساتھ بات کو پورا کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہئے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ حق کے مطابق ہونا چاہئے اور علم سے ہونا چاہئے۔

فرما دیجئے، دکھاؤ تو وہ جن کا تم اس سے الحاق کرتے ہو شریک ٹھہرا کر۔ کوئی نہیں۔ وہی اللہ ہے عزت والا، حکمت والا۔

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقَّقُمْ بِهِ شُرَكَاءَ
كَلَاهُ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

مشرکین سے یہ فرمایا گیا ہے، کہ وہ صورتیں جن کو تم اللہ سے ملاتے ہو، تم انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ وہ کون ہیں اور اس کائنات میں وہ کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی گئی ہیں۔ جب مشرکین جواب نہ دیں تو پھر ان کی طرف سے یہ جواب نہ دیا جاتا ہے، کوئی نہیں جسے اللہ کا شریک قرار دیا جائے۔ وہ ایک ہے اور عزت والا، حکمت والا ہے۔ ہر شے اپنے مقام پر اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، جو خالق کل سے، اور ہر شے کو اس کے دائرہ کار میں مسرف نمل رکھتا ہے۔ ہر شے کو جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے، وہ حکمت، اللہ کی شان کے لائق ہے۔

حاصل : مشرکین سے یہ کہنا چاہئے، جن کو تم اللہ کا سا جھی بتاتے ہو، ان کا کام دکھاؤ۔ مصنوع سے صانع کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کسی کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اس کی حکمت اس کے علم مطلق سے ہے، اس لئے اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا۔

اور آپ کو ہم نے سب لوگوں کو بشارت دینے کے لئے اور ڈر سنانے کے لئے ہی بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ لاعلم ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

خاتم النبیین سے پہلے کوئی نبی سب لوگوں کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ جو حق کو مان لے اسے فلاح کی بشارت دینا اور جو حق کا انکار کرے اس کو اس کے انجام سے آگاہ کرنا یہ دو کام اللہ کے بھیجے ہوئے پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اہل کتاب سے جو لوگ ان کتابوں کی تائید کا حق ادا کرتے ہیں، وہ یقیناً قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی

بس میں نہیں ہوتا۔ مہلت دینے والے کی قدرت کبھی محدود نہیں ہوتی۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور (24) میں فرمایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدِيرٌ قَدِيرٌ مَا أَنْتُمْ بِنَابِهِ وَرَيْبٌ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾

سن لو اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بے شک اسے علم ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کا جس دن تم اس کی طرف لوٹو گے، پھر انہیں بتا دے گا جو عمل وہ کرتے تھے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔

اور کافر کہنے لگے ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس کو جو اس سے آگے ہے۔ اور کبھی تم دیکھو جب ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا۔ وہ لوگ جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، استکبار کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے ہم ضرور مومن ہوتے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالنُّتُو مِنْ بَهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا الْكٰذِبِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالْوَالَا أَنْتُمْ لَكِنَّا مَوْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

قرآن پاک کی مثل پیش کرنے سے منکرین حق ہمیشہ عاجز رہے ہیں اور قرآن پاک کی مثل پیش کرنے سے منکرین حق ہمیشہ عاجز رہیں گے، مگر وہ اس کو مانتے نہیں اور اس کے حوالے سے آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آئے گا، جب ان خلاف حق کرنے والوں کو ان کے رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا، تو یہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو دوسروں کو ایمان لانے سے منع کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو خلاف حق خرچ کرتے ہوں گے، اور دوسرے وہ ضعیف ہوں گے جو استکبار کرنے والوں کی باتوں کو اپنی خواہشات کے حوالے سے مانتے رہے ہوں گے۔ یہ ضعیف تب استکبار کرنے والوں سے کہیں گے، کہ ہم تمہاری وجہ سے خسارے میں مبتلا ہوئے۔ تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ خلاف حق کرنے میں آج جو تعلق استکبار کرنے والوں اور ضعیف لوگوں میں نظر آتا ہے وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گا۔

حاصل : کافر قرآن کو بھی نہیں مانتے، قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ قیامت کے دن ضعیف لوگ، استکبار کرنے والوں کو اپنے کفر کا سبب قرار دیں گے۔ حق کا انکار کسی جبر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔

تھیں۔ ان گردنوں میں طوق ہوں گے۔ جزا تو لوگوں کو ان کے اعمال کی ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کسی پر ظلم ہوا ہے نہ کسی پر ظلم ہو گا۔

حاصل : دبے ہوئے لوگ خسارے کو دیکھ لیں تو استکبار کرنے والوں سے وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں، جو کہنا انہیں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عذاب سامنے ہو گا تو پھر اندر سے ندامت کا احساس ابھرے گا۔ کافروں کی گردنوں میں طوق ان کے اعمال کی بدولت ہی ہوں گے۔

اور ہم نے جب بھی کسی قریبی میں ڈر سنانے والے کو بھیجا، وہاں کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا، جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا
قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كٰفِرُونَ ﴿۳۳﴾

آسودہ کی کو اللہ کی عطا نہ جانے والے، ناشکرے ہوتے ہیں۔ ناشکرے لوگوں کو اپنا امتیاز و سعتِ مال کی صورت میں نظر آتا ہے اور وہ مال کو حق کے مطابق خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ جب بھی کسی قریبی میں اللہ نے ڈر سنانے والوں کو بھیجا تو آسودہ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسرے لوگوں نے حق کو ماننے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ کم مایہ ہونے کی وجہ سے مال کو حق کے مطابق استعمال کرنا انہیں مشکل نہیں لگا۔

حاصل : آسودہ کی کو اللہ کا فضل نہ مانا جائے تو یہ ناشکری کا سبب بنتی ہے، اور باعثِ عذاب ہو جاتی ہے۔ مال کو حق کے مطابق استعمال کرنا آسودہ لوگوں کو قبول نہیں ہوتا اسی لئے وہ ہمیشہ ڈر سنانے والوں کا انکار کرتے رہتے ہیں۔

اور کہنے لگے ہمیں اموال و اولاد میں کثرت ہے اور ہمیں عذاب نہیں ہو گا۔

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۳۴﴾

آسودہ لوگ ڈر سنانے والوں کو یہ جواب دیتے رہے ہیں، کہ ہمارا مال دیکھ لو۔ اموال و اولاد کی کثرت ہمارے مرتبے کی علامت کرتی ہے۔ حال اچھا ہے تو مستقبل کے اچھا ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے عذاب کا ڈر اوادرت نہیں لگتا۔

حاصل : اموال و اولاد کی کثرت کسی کی پاکیزگی کا ثبوت نہیں ہوتی اور فلاح پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جسے جو دیا گیا ہے، اسی کی اس سے پوچھ بھی ہوگی۔

فرما دیجئے۔ میرا رب رزق کو کشادہ کرتا

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

ع يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

ہے جس کے لئے چاہے اور نکل کرتا ہے
جس کے لئے چاہے اور اکثر لوگ اعلم ہیں۔

آسودہ لوگوں کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رزق میں کشادگی ہو یا تنگی، رب کی طرف سے ہوتی ہے اور ان کی مشیت کے تحت ہوتی ہے۔ سب لوگوں کو ایک ہی کیفیت سے واسطہ ہو تو معاشرے میں لین دین نہ رہے اور یوں معاشیت بے حقیقت ہو جائے۔ جن کو رزق میں کشادگی دی گئی ہے وہ اگر تنگی والوں کے ساتھ حق کے مطابق معاملہ کریں اور ان کا حق بھی ادا کریں کہ قبول کرنے والوں کی بدولت اللہ کی عطا کیجی ہو، ان سے نوری ہوتی ہے، تو ان سے نور پڑتے ہیں۔ تنگی والے یہ دیکھیں کہ جن حالات سے اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے، ان حالات سے گزار کر کوئی علم و حکمت اور تقویٰ سے ان کے لیے نوری ہوتی ہے، تو تنگی کا بوجھ بہت کم ہو جاتا ہے۔ رزق درست ہوتا اور علم و نور ہوتی ہے اور کشادگی اور تنگی و حق کے نوازے سے نوری ہوتی ہے جب اور حوالوں سے دیکھا جائے گا تو اندھیرا ہرگز نہ ہو سکتا ہے۔

حاصل : وسط کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی عطا و حق کے مطابق تنگی والوں پر خرچہ کیا جائے۔ تقویٰ کی کیفیت میں درست رویہ یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے سبھی نعمتوں کو بھلائی رب العالمین کے علم سے ہی ہو سکتی ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے رزق کو شہاہ کر دیتا، تو ظہور زمین میں بغاوت ہوتی۔

اور تمہارے اموال و اولاد تمہیں نہیں
تمہیں تمہارے نزدیک آتا ہے بلکہ تمہیں
دو لوگ ایمان آتے اور صحیح عمل یہ ہے
ان کے لئے ان کے یہی ہونا ہوتا ہے
کہ وہی اور وہ بالانسانوں میں بہترین سے
ہوں گے۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ
عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ أَمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَإِنَّ لَكَ لَهُمْ جِزَاءً الضَّعِيفِ
بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿۳۷﴾

اموال و اولاد کی نعمت راجح پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اموال و اولاد سے ولی پر جو ان میں لگا ہے ان میں
نکلتا۔ یہ دنیا کی دنیا کی نعمت ہے اور یہ دیکھنے سے لگے ہے کہ وہی اس واقعے کے مطابق استعمال کرتا ہے اور لوگوں کے لیے
استعمال کرتا ہے۔ دو لوگ ایمان آتے ہیں اور اپنے، عمومی ایمان و صالح اعمال کی نعمت سے جانتا پاداشت لگے ہیں۔ ان

کے لئے ان کے کیے کی جزا بہت بڑھ کر ہوگی۔ اللہ چاہے تو سات سو گنا سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ حال پر ان لوگوں کی بلندی کردار صرف انہی کو نظر آتی ہے جن کا رخ درست ہو۔ آخرت میں ان کا بلند مقام پر ہونا سب کو نظر آئے گا۔

حاصل : اموال و اولاد کو قرب الہی کی سند کمنا درست نہیں ہوتا۔ ایمان اور صالح اعمال صداقت کا ثبوت ہوتا ہے۔ جو لوگ اموال و اولاد کو حق کے مطابق تصرف میں لائیں انہیں بڑے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ ان کے کردار کی بلندی کو حال پر بھی دیکھنا چاہئے۔ آخرت میں تو بلند مقام پر ہوں گے۔

اور جو لوگ ہماری آیات میں عاجز کرنے کی سعی کرتے ہیں، انہیں عذاب میں پکڑا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾

اموال و اولاد کو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے استعمال کرنے والے، اللہ کی نشانیوں کو عاجز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو جہی وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جو اتمام حجت کے لئے اللہ کے ہاں ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ عذاب میں پکڑ لئے جاتے ہیں اور بحیثیت مجرم، اللہ کے حضور حاضر کیے جاتے ہیں۔

حاصل : مقام کوئی ہو طبعی طور پر اپنے رخ کو درست رکھنا حق ہے۔ اللہ سے مقابلہ کرنے کا انجام عذاب الہی میں پکڑے جانا ہی ہوتا ہے۔ قادر مطلق کے سامنے اپنی حیثیت کو نہ دیکھنا بڑی جہالت ہے۔

فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں کے رزق میں بسط فرماتا ہے جس کے لئے چاہے اور کم کرتا ہے جس کے لئے چاہے، اور جو تم خرچ کرو اس کی جگہ اور دے گا اور خیر الرازقین وہی ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾

حق کے ماننے والوں پر واضح فرمایا گیا ہے، کہ اپنے بندوں کے رزق میں کشادگی کرنا یا کمی کرنا رب العالمین کی مشیت ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، اپنے علم سے کرتا ہے اور اس کے کرنے میں ہمیشہ حکمت موجود ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی حق کے حوالے سے خرچ کیا جائے، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی، خرچ کرنے کی طریقت اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اور

نتائج کو باذن اللہ مانا جائے گا۔ ایسی صورت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا اس کے بدلے سات سو بار نیک دینے والوں میں سب سے بڑی شان والے کے لئے خرچ کیا جائے تو وہ اپنی شان کے نوالے سے نوازے گا۔

حاصل : رزق میں کشادگی یا کمی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کیا جائے گا، عطاء الہی جاری رہے گی۔ خیر الرازقین کی عطا علم مطلق سے ہوتی ہے۔

اور جس دن ان سب کو انعام سے نوازا جائے گا، ان کے لئے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تمہاری بندگی کرتے تھے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ
أَهْوَأَ أَعْيَابِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۳۱﴾

مشرکین فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ فرشتے جس پر اپنی پوجا کرنے والے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں۔ آخرت میں اپنی پوجا کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پوجا کرنے والوں سے ہاتھ دھو کر پوچھے گا۔ کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے۔ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور اس سے دن پانچ سو گنا بڑا ہے۔

حاصل : مشرکین ہمیشہ بے سند بات کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ محض من پر مبنی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ توفیق بھی وہی دیتا ہے، پوچھتا بھی ہے۔ ان کے پوجا کرنے والے کو انہیں نہیں ہو سکتا۔

وہ عرض کریں گے کہ تو پست ہے اور میں
کے مقابل تو تمہارا جہاں جہاں ہے وہاں
ذہن کی بنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں
ایمان دے گا۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْرِنَا
بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ اَكْثَرُهُمْ
بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾

فرشتے اللہ کے حضور یہ عرض کریں گے۔ اے اللہ کے بے توجہ ہے تو انہیں انہوں نے جو ان کے یہ عقول اور انہوں نے
ہی جہاں ہے۔ یہ مشرک لوگ تو انہوں کی بندگی کرتے تھے اور ان کی اشیائے الخیر انہوں سے تھی۔

حاصل : اللہ کی اپنی بیان کرتے رہنا فرشتوں کا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں انہوں نے جو ان کے عقول
ہے۔ مشرک اپنی توحید کے لئے انہوں کا مانگتے ہیں۔

تو آج تم ایک دوسرے کے شیطان

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفَعًا

وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۲﴾

مالک نہیں۔ اور ہم ظالموں سے فرمائیں
گے، چکھو اس آگ کا عذاب جس کی تم
تکذیب کرتے تھے۔

یوم الدین کا مالک رب العالمین ہے۔ وہی سب کو جزا دینے والا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دی
جائے گی۔ اس دن حقائق کا انکار کرنا ممکن نہ ہو گا۔ ظالموں سے فرمایا جائے گا، تم جہنم کی آگ کو جھٹلایا کرتے تھے، اور جس
انجام سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اس انجام کو تم ناممکن قرار دیتے تھے، آج وہ انجام تمہارے سامنے ہے، تو چکھو اس عذاب کو جس کو
تم جھٹلایا کرتے تھے۔

حاصل : یوم الدین کا مالک اللہ ہے۔ وہی ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا دے گا۔ خلاف حق کرنے
والے جس عذاب کو ناممکن قرار دیتے ہوئے ڈر سنانے والے کا انکار کرتے ہیں، اس عذاب کو سامنے
پاکر وہ ڈر سنانے والوں کی صداقت کو مان لیں گے۔

اور جب ان پر ہماری روشن آیات تلاوت
کی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں، کچھ نہیں یہ تو محض
ایک شخص ہے جو تمہیں ان سے جن کی
تمہارے آباء بندگی کرتے رہے روک دینا
چاہتا ہے، اور کہتے ہیں یہ تو افتری ہے
جوڑا ہوا۔ اور ان کافروں نے حق کے
متعلق جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا یہ کہا یہ
تو صریحاً جادو ہی ہے۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا
مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا
إِلَّا افْكٌ مَّفْتَرٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾

حق اللہ کا فرمان ہے اور امر الہی کے حوالے سے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ طلب ہدایت رکھنے والے اس سے فیض یاب
ہوتے رہے ہیں۔ کافر حق کو سن کر اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو تمہیں ایک راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں،
یہ یقیناً تمہیں تمہارے آباء کے راستے سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی باتیں اثر تو رکھتی ہیں مگر ہیں محض
افتری۔ کافروں نے حق کو سن کر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو محض جادو ہے۔ اس کا اثر اگر ہو رہا ہے تو جادو بھی محیر العقول
کر شے دکھا دیتا ہے۔

حاصل : حق کو اپنے گمان کے حوالے سے دیکھنے والے کبھی صحیح نتائج پر نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے آپ کو
کی بات کو تبھی سند ماننا چاہئے جب وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ افتخاری کے ساتھ کبھی سند نہیں ہوتی اور
حق ہمیشہ سند کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق کو جاہلو کہہ کر اس سے اعراض کرنا جانوروں کا طریق
زندگی ہے۔

اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی
فرمائیں جن کو وہ پڑھتے ہوں، اور ان آپ
سے قبل ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی
بھیجا گیا۔

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ﴿۳۴﴾

امی وہ لوگ ہیں، جو اہل کتاب میں شمار نہیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے یہ لوگ ان میں سے تھے اور
بھی سامنے نہیں پاتے تھے، اور وہ نمود بھی ان کے سامنے نہیں تھا، جس کی چروٹی میں قرآن کا بیجیں تھیں، انہیں آپ نے
سنائے اور یقیناً مطلوب تھے۔ اس طرح قرآن پاک کے نزول کے بعد انہیں کتاب ان کی قدر، ان کی باتوں اور ان کی
پر آخری سند قرآن پاک کو ہی ماننا چاہئے تھا۔ انہیں ناسخ سے محبت، یعنی چاہئے تھی کہ اس سے زیادہ جانوروں کی
سکتا۔ مگر یہ لوگ شمار گزاری کی بجائے ناشکری کے رشتہ اختیار کر رہے ہیں۔

حاصل : حال پر کتاب اللہ کو ماننا اور اللہ کے محبوب کے حوالے سے ماننا جیسے لوگوں کا طریقہ
ہونا چاہئے۔

اور ان سے قبل لوگوں نے ان کو کتابیں
اور یہ تو ان کے رسولوں کو بھی نہیں پہنچے ہو
ہم نے ان کو دیا تھا، تو انہوں نے میرے
رسولوں کی تمذیب کی، تو ایسا رہا میرا
انکار کرنا۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا
مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي تَف
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۵﴾

حال پر وہ لوگ حق کا انکار کر رہے ہوں، انہیں ماضی میں حق کا انکار کرنے والوں کے انجام، وہ ان کو کتابیں
بسمانی قوت، مال، منال اور دیگر آسائشیں، جو ماضی میں ہلاک کیے کے لوگوں کو حاصل تھیں وہ حال پر دور دوروں کے
بہت زیادہ تھیں۔ وہ خلاف حق کر کے جس انجام کو پہنچے، ان انجام کو پہنچنے میں حال پر خلاف حق کرنے والوں کو تڑپانے کیلئے

لگے گا۔ اللہ کے رسولوں کا انکار ہی اللہ کا انکار ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ کے انکار کا انجام خسارے کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں۔

حاصل : حق کی تکذیب کا انجام ہلاکت و بربادی ہی ہو سکتا ہے۔ بڑی توفیق والے حق کے انکار کی وجہ سے جس انجام کو پہنچ چکے ہیں اس انجام تک پہنچنے میں تھوڑی توفیق والوں کو دیر نہیں لگے گی۔ حق کا انکار ہمیشہ باعث عذاب الہی ہوتا ہے۔ ماضی سے سبق سیکھنا عقل مندی ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر (35) میں فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُوهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّبَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۳۵﴾

اے لوگو! اللہ کا وعدہ حق ہے، تو تمہیں حیاتِ دنیا دھوکہ نہ دے، اور نہ تمہیں اللہ سے دھوکہ دے وہ بڑا فریبی۔

فرمائیے۔ میں تمہیں ایک وعظ کرتا ہوں، کہ اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ، دو، دو اور ایک، ایک پھر تفکر کرو، کہ تمہارے صاحب کو کچھ جنون نہیں، یہ تو تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفَىٰ وَقُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۵﴾ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۶﴾

وعظ وہ ارشاد ہے، جو صاحبِ حال کی زبان سے ہو۔ سامعین کی فلاح کے لئے ہو اور اس میں دعوتِ فکر موجود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم الہی سے وعظ فرمایا، کہ لوگو تم عرفانِ حق کے لئے ایک طریقہ اختیار کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ مودودہ روش کو چھوڑ دو، مجمع اور بھیڑ بھاڑ میں تفکر ممکن نہیں ہوتا، اس لئے دو، دو اور ایک، ایک کر کے غور کرو۔ دو، دو میں تفکر کرنے کی صورت یہ ہوگی، کہ صحیح نتیجے پر پہنچنے کی نیت کے ساتھ موزوں سوال کیے جائیں گے، اور ان کے جواب سے جائیں گے۔ مثلاً انبیاء سابقین کی تعلیمات ایسی ہی تھیں یا ایسی نہ تھیں۔ جواب یہ ہوگا، ایسی ہی تھیں۔ بیان کرنے کا طریقہ ایسا ہی تھا یا ایسا نہیں تھا۔ جواب یہ ہوگا، ایسا ہی تھا۔ عام لوگوں نے ان کے وعظ کو سن کر کیا جواب دیا۔ جواب یہ ہوگا، عام لوگ ان سے وعظ کو سن کر یہی کہتے رہے، آپ جاؤ گے یا آپ مجنون ہیں۔ لوگوں نے آپ کو یا انبیاء سابقین کو مجنون کیوں کہا۔ جواب یہ ہوگا، کہ اپنی خواہش کے دائرے سے باہر ہو کر جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہو، خواہش کی پیروی کرنے والے اس کو عقل مند نہیں مانتے۔ اللہ نے جس کو شاہد بنا کر بھیجا ہو، وہ بھلائی کا رخ اختیار کرنے والوں کو ان کے بھلے انجام کی بشارت دیتا ہے، اور خلاف حق کرنے والوں کو اس کے بڑے انجام سے آگاہ کرتا ہے، تاکہ حال پر ملی ہوئی مصلحت میں اتمامِ حجت ہو جائے۔ دو، دو غور و فکر کر چلیں تو پھر اکیلے ان نتائج کو دیکھنا چاہئے جو پہلے اندازے کیے جا چکے ہوں، یقیناً اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔

حاصل : وعظ صاحبِ حال کی زبان سے ہو، سامعین کی بھلائی کے لئے ہو اور دعوتِ فکر پر مشتمل

ہو، تو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تفلر بجیر میں نہیں ہو سکتا۔ دور دو میں پتے ہونا چاہئے، چہ ایسے میں ہونا چاہئے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچنے میں مدد دے۔ مدت دینے والے کے بلند مرتبے کا علم ہو جائے تو پھر اس کا ساتھ رکھنا، فلاں چاہئے والے کی خدمت ہو جاتی ہے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۳۰﴾

فرما دیجئے اگر میں نے تم سے کسی اجر کا سوال کیا ہو تو وہ تمہارے لئے ہی ہے، میرا اجر تو اللہ پر ہے اور ہر شے اس کے سامنے ہے۔

راہِ حق کو اس قدر روشن کرنا کہ نغمات سے نوری طرف پھٹنے میں لوگوں کو تاملی حاصل ہو، اتنی بڑی خدمت سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس خدمت کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے، لوگوں سے کسی اجر کی توقع نہ کرنا چاہئے، کوئی اگر اپنے رب کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو راہِ حق و روشن کرنے والے لوگوں سے خوش رہتے ہوئے، اس کا اجر ہوتی ہے اس ذاتِ باریکات کو کہ لوگ فلاں پائیں۔ قہری سے مہلت میں بھی لوگوں کو جہاد سے روکنے کی ہمت ہے۔ عموماً میں تمہیں سچے ثابت ہوں گے جب ممالک حضور کے قہری سے مہلت رکھیں گے اور ان کی مہلت سے پہلے ہی ان کا بھلا ہے۔ تبلیغِ حق کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے کہ وہ ہر حال و جاہت ہے ہر شے کو دیتا ہے۔

حاصل : تبلیغِ حق ذاتی غرض و عادت سے بیوشہ بلند ہوتی ہے۔ جو پھر لوگوں کو توجہ دیتا ہے، ان کی بھلائی ملحوظ ہوتی ہے۔ تبلیغِ حق کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے کہ وہ ہر حال و جاہت ہے ہر شے کو دیتا ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِي بِالْحَقِّ عَلامَ
الْغُيُوبِ ﴿۳۱﴾

فرما دیجئے میرا رب حق کو ہر اس پر آشوبینا کارے سے اور غیب کا سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے۔

اتمامِ حجت اللہ کی شان ہے۔ وہ بھی لوگوں کو ہدایت کرنے میں جہاد نہیں کرتا، اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے نہیں دیتا، دینا دیتا ہے اور دیتا ہے۔ پھر جب اس کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ باطل کو مہلت دے تاکہ حق کو باطل سے پہچانے۔ اور اس کا نتیجہ نکال کر رکھ دیتا ہے۔ انہی باطل سے جاتا ہے اسے معافی دیتا ہے۔ غیب کی باتوں کا علم اللہ ہی کے لئے ہے، غیب جانتا ہے کہ اللہ ہی حق کو اس قدر مہلت دیتی ہے اور سب حق کو باطل پہچانے دیتا ہے۔

حاصل : منکرینِ حق کے لئے اتمامِ حجت اللہ کی نیت ہے۔ باطل سے نیت نہیں ہونے پر پھر نیت

لوگ یہ کہتے ہیں، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ باطل کو مٹا کر رکھ دینا اس کے لئے کبھی مشکل نہیں ہوا، مگر اللہ کا کام اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّئِ الْبَاطِلُ
وَمَا يُعِيدُ ﴿۳۹﴾

فرما دیجئے حق آگیا۔ اور باطل نہ آغاز کرتا ہے، نہ اعادہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کل ہے۔ اس نے ہر شے کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے علم کی شان ہے۔ اس کائنات کے آغاز میں باطل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جب آغاز میں باطل کا کوئی مقام نہیں ہے تو اعادے اور آخرت میں باطل کا مقام کیسے ہو سکتا ہے۔ باطل پر ایمان لانے والوں کو اپنے انجام پر نظر رکھنی چاہئے۔

حاصل : حق کے مقابل باطل کبھی تک نہیں سکتا۔ نہ آغاز سے باطل کا کوئی تعلق ہے نہ انتہا سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى
نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ
رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۰﴾

فرما دیجئے میں اگر بہکا ہوا ہوں تو میرا بہکنا مجھ ہی پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی بدولت جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔

منکرین حق سے بات کو پورا کرنے کی طریقت بیان فرمائی گئی ہے، کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا راستہ مجھ سے الگ ہے۔ تمہیں اس بات پر اصرار ہے کہ تم صحیح راہ پر ہو، اگر ایسا ہے تو پھر میں اس صحیح راہ پر نہیں ہوں۔ ایسی صورت میں میرا حال بھی خائف حق ہے، میرا مستقبل بھی وہی ہو گا جو خلاف حق کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ دوسرے امکان کو بھی دیکھ لیا جائے، کہ میں ہدایت پر ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میں اس وحی کی بدولت اس راہ پر ہوں جو وحی میری طرف میرا رب بھیجتا ہے۔ میں اپنی خواہش کے تحت بولتا بھی نہیں ہوں، عمل بھی نہیں کرتا۔ بے شک میرا رب سننے والا بھی ہے قریب بھی ہے۔ حال کوئی ہو میرا رب میری مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس کا حکم میں مان رہا ہوں، وہی احکم الحاکمین ہے۔ اس لئے میں حال پر بھی مطمئن ہوں، آخرت میں بھی مجھے اطمینان ہو گا۔

حاصل : منکرین حق سے بات کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہئے، جس کی تعلیم دی گئی ہے۔ منکرین حق کو صحیح نتیجے پر پہنچنے میں مدد دینا بہت بڑا کام ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فِرْعَوْنُ اَفْلَا فَوْتَ وَاِخْذًا
مِّنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۵۱﴾

اور بھی تم دیکھو جب وہ کعبہ میں سے چڑھیں
تو کمر نہ جا سکیں گے اور قریب ہی
سے پکڑ لئے جائیں گے۔

مفسرین حق آخرت کے انکار میں بہت زور لگاتے ہیں۔ اور جب اس کو سامنے پڑیں گے تو کعبہ میں سے۔ ان کے قتل کے
ناممکن کہتے ہوئے وہ من مانی کرتے رہے ہوں گے۔ اس کا سامنا کرنا بہت تکلیف دہ ہو گا۔ چہ وہ بھی ان میں نہ پھانسی سے اور
قریب ہی سے پکڑ لئے جائیں گے۔ ان کے پکڑنے کے لئے کہیں اور چاہے ان کو موت نہیں دی۔

حاصل : خلاف حق کرنے والے کعبہ اہل کی طرف سے ضرورت ہوتے ہیں۔ جب اہم جگہ سے
ہے تو اس سے بھاگ جانا ممکن نہیں ہوتا اور پکڑے جانے میں یہ بھی نہیں ہوتی۔

وَقَالُوا اَمْنًا بِهٖ وَاِنَّا لَهٗمُ التَّنَاوُسُ
مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۲﴾

اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔
اور اب کہاں اتنی دور سے ان کو پکڑ سکتے
ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف۔ آپ کی امانت کا اعتراف۔ آپ پر ایمان لائے گئے۔ ان کے ایمان
نے۔ آخرت میں آپ کی صداقت اور آپ کی امانت و ممانی پائے گا۔ آپ کا ایمان ممکن ہے کہ وہ ایمان لائے گئے ہوں
گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم جگہ میں نہ ہو گا اور آپ پر ایمان لائے گئے ہوں گے۔ آپ کے ایمان سے ایمان لائے
نے۔ ماضی میں ان کے لئے پتہ نہ تھا کہ کہاں اتنی دور سے آپ پر ایمان لائے گئے ہوں گے۔ ایمان لائے گئے ہوں گے
ہیں۔ عمل کے لئے دینے کے وقت کے اندر ہی یہ ممکن تھا۔

حاصل : آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کا اعتراف۔ ایمان لائے گئے ہوں
گا۔ مگر اس اعتراف کے ساتھ ممانا اپنے آپ کو قائم رکھنا ایمان لائے گئے ہوں گے۔ ایمان لائے گئے ہوں گے
ممانت سے استغناء و انحراف پانے والوں کی نشانی ہے۔

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُوْنَ
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

اور اس سے قبل تو ان کا انکار کرتے
تھے اور ان دینے سے انکار کرتے
تھے۔

قیامت کے دن، عذاب اللہ و عذاب اللہ کے ساتھ پانے والوں کی نشانی ہے کہ ان کے ایمان لائے گئے ہوں گے۔

اس سے پہلے تو تم اس کا انکار کرتے رہے، تم حق کا انکار کرتے ہوئے محض انکل کے تیر چلاتے رہے، تم نے کبھی سند کے ساتھ بات نہیں کی، تم نے کبھی حق کو پانے کی طلب نہیں رکھی، جس انجام سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، تم اس کا انکار کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ تمہارے نہ ماننے سے وہ انجام مل نہیں جائے گا۔

حاصل : جب حق کا انکار ممکن نہ رہے اس وقت حق کو ماننا فائدہ نہیں دیتا۔ حق کا انکار کرنے والے ہمیشہ بے سند باتیں کرتے ہیں۔

اور رکاوٹ ہو گئی ان میں اور ان کی اشتہا میں، جیسے اس سے قبل ایسے گروہوں سے معاملہ ہوا۔ بے شک وہ اس سے دھوکا ڈالنے والے شک میں رہے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا
فَعِلَ بِأَشْيَاءِ عَرِيهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ
كَانُوا فِي شَكٍّ مَُّرِيبٍ ﴿۵۹﴾

مفسرین حق کو اس وقت بڑی طلب ہوگی کہ وہ بھی فلاح پانے والوں کے ساتھ ہوں۔ انہیں بھی اللہ کے رسول کی معیت نصیب ہو۔ مگر اس وقت ان کے اور ان کی طلب کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی اور یہ اپنی طلب کو پانیں سکیں گے۔ ان سے قبل حق کا انکار کرنے والے گروہوں سے بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ جب عذاب الہی کو دیکھ کر انہوں نے حق کو ماننے کا اعانہ لیا تو ان کے ماننے کے اعانہ کو کوئی وقعت نہیں دی گئی۔ من مانی کرنے والوں کو یہی شک رہا کہ انہیں ان کے اعمال کی جزا نہیں دینی جائے گی، اور اسی شک کی بنا پر وہ پاکیزگی کی طرف نہیں آئے۔

حاصل : اس سے بڑا تکلیف وہ منظر کوئی نہیں ہو سکتا کہ بندے کو فلاح کی بڑی طلب ہو اور بندے اور فلاح کے درمیان دیوار حائل ہو جائے۔ جزا کا انکار کرنے والے دھوکا ڈالنے والے شک میں پڑے رہتے ہیں۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر (59) میں ارشاد فرمایا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسًا مَّا قَدَّمْتُمْ لِخَدِّ وَقَاتِلُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۹﴾
اے ایمان والو، اللہ پر تقویٰ کرو اور نظر کرو کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ پر تقویٰ کرو۔
بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔

رُكُونُهَا ٥ سُوْرَةُ فَاطِرٍ ٥ آيَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ
مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ
مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①

حمد اللہ ہی کی ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو خلق فرمایا جس نے ملائکہ و پیغم
پہنچانے والے نوحہ ایسے جن کے پر ہیں دو
دو اور تین تین اور چار چار۔ دو خلق میں
دو چاہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بس اللہ
ہمیشے پر قدرت رکھتا ہے۔

آسمانوں اور زمین سے حضرت انسان فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ اس کائنات کے کچھ بوجھنے والے تھکے تھکے
کسی مقام پر اس کے پیغم کو اس طرح پہنچانا پڑے اور انہی میں قبیل کرنے والے فرشتوں و توفیق یہ حاصل ہوتی ہے۔ وہ
جاتا ہے۔ انہی واسطے وسعت سے براہم وینا اللہ میں شان نہیں ہے اس کے جن فرشتوں کو وہ چاہے وہی ہے۔ ان فرشتوں
سے ان و توفیق بھی ملتی ہے۔ اللہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ اس کے خلق میں وہ اللہ کے لئے
کر دیتا ہے۔ اس کی قدرت کا دائرہ ہمیشے پر محیط ہے۔ اس کے اس ذات شریفہ کو مہینوں کے لئے کھانا کھانے کے
حوالے سے انہی کے احوال سے رہنا بند ہے۔

حاصل : آسمانوں اور زمین کی تخلیق، نظام کائنات کی تشکیل اللہ کے حمد کے ذریعے اس کی
قدرت سے ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کو کسی دائرے میں اسے نہیں ٹھہرا سکتا ہے۔ اللہ
بیان کرنے والے کو اپنی حیثیت کو بھی دیکھنا پڑے۔ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھنا پڑے۔

مَا يَفْتَرِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُنْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يَمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ
لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

ہو رحمت اللہ لوگوں کے لئے نکلنے والے
اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو
روک دے تو اس کے بعد اس کا کوئی نہیں
والا نہیں۔ اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

حمد والے اشریک کی شان ہے۔ کہ وہ لوگوں کے لئے رحمت کو کھول دے تو کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اور وہ رحمت کو روک دے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ ملائکہ کو معبود ٹھہرانے والے غور کریں کہ وہ تو نفع و ضرر کے مالک ہی نہیں۔ ان کا مقام تو امر الہی کی تعمیل ہے۔ عزت والا اور حکمت والا جانتا ہے ان سے کیا کام لینا ہے۔ وہی ان سے کام لیتا ہے۔

حاصل : رحمت کا لوگوں کے لئے کھولنا بھی اللہ کا کام ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ رحمت کو روک دینا بھی اللہ کا کام ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی قدرت ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اس کو ماننے والے حق کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔

اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اٹنے جاتے ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاذْكُرُوا أَنْ تَكُونُوا

شان معبود پر غور کرنے کے لئے لوگوں کو یہ رخ دکھایا گیا ہے۔ کہ تمہارا اپنے مقام پر ہونا بھی تمہاری تجویز سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ہی خالق کل ہے۔ وہی آسمان سے رزق دیتا ہے وہی زمین سے رزق دیتا ہے۔ اس کے سوا کسی کو معبود سمجھنا قطعاً خلاف حق ہے۔ اور اس کو معبود مان لینے سے یکسوئی کا حاصل ہونا بھی طبعی بات ہے۔ اگر یکسوئی حاصل نہیں تو پھر رخ سیدھا نہیں۔ التائب۔ اپنے اعمال کا نام جو بھی رکھ لیا جائے، حقیقت اس کی اللہ سے دوری ہی ہوگی۔

حاصل : ہمارا حال ہماری کسی تجویز سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا بندگی کا حصہ ہے۔ خالق کل ہی معبود ہے۔ وہ آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ جو سیدھے رخ کو قبول نہ کرے اسے رخ سے بچ جانا اس کے لئے ممکن نہیں رہتا۔

اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے قبل رسل کی بھی تکذیب ہوئی، اور سب امور اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔

وَأَنْ يَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۵﴾

مکرمین حق، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے، وہی ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف

حاصل : شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اسے دشمن نہ جاننا انتہائی غفلت کا ثبوت ہو گا۔ شیطان اپنے گروہ کو جہنم رسید کر کے راضی ہوتا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے شدید عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۴

حزب الشیطان میں شامل ہونے والے کفر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کے لئے شدید عذاب ہے۔ حق کو ماننے والے شیطان کو اپنا دشمن جانتے ہیں۔ صالح اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں کو بخش دیا جاتا ہے اور انہیں بڑے اجر سے نوازا جاتا ہے۔

حاصل : حق کا انکار بندے کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حق کو ماننا دعویٰ ہے جو صالح اعمال کی شہادت سے سچا ثابت ہوتا ہے۔ سچے کو مغفرت اور بڑے اجر سے نوازا جاتا ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم (14) میں ارشاد فرمایا ہے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۱۷

اللہ ایمان والوں کو قول ثابت سے ثبات دیتا ہے۔ حیات دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اللہ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

تو کیا وہ جس کے لئے اس کے عمل کی بُرائی کو زینت دی گئی پھر وہ اسے بھلائی جانتا ہے۔ تو اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ تو آپ کا نفس ان پر حسرت میں نہ جائے۔ بے شک اللہ کو علم ہے جو وہ گھڑتے ہیں۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۸

جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ شیطان اس کے عمل کی بُرائی کو زینت دے کر اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اور وہ اسے اپنی پسند کے حوالے سے خوبی جاننے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایمان لانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نور ہو اس کو موجود اور مقصود کافر بنا سکتا ہے باقی نہیں رہتا۔ جو شیطان کو دشمن جاننے کی بجائے اسے اپنا ہی خواہ جانتا ہے۔ اسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جو ناصحیحین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ طلب ہدایت نہ رکھتے ہوں

انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الیمین انہیں ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے پاک بندوں کی شان یہی ہے۔ وہ لوگوں کو خسارے کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے فیض پالیں اور انہیں کی راہ کو اختیار کریں۔ مخلوق خدا کے ساتھ یہ تعلق، مخلوق خدا کی یہ پروا اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی دعا و دعاؤں فرمایا گیا ہے کہ جو حق کو ماننے کے لئے وہی سعی استعداد کو ہی ضائع کر چکا ہو، اس پر افسوس نہ کیجئے۔ اللہ ان لوگوں کی نعمت، جلوت کا علم ہے۔ وہ باتیں یہ بناتے ہیں، وہ کام یہ کرتے ہیں، سب اللہ کے سامنے ہیں۔ ان لوگوں سے یہ دعا بھی ہوتی ہے اور جائے گا۔

حاصل : جو اپنے عمل کی بُرائی کو بھلائی کہنے لگے وہ ہدایت نہیں پایا کرتا۔ جسے اللہ مراءو کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی مراءو نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ ہدایت نہ رکھتا ہو وہ پاک لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہمارے کام کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہونا چاہئے کہ اللہ کو اس کا علم ہے۔

اور اللہ ہی ہے جو دعائیں بھیجتا ہے۔ تو اسے بادل اٹھا لیتی ہیں۔ پھر ہم انہیں ہاتھ کی طرف شہ کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے زمین و اس کی موت سے بعد اللہ کو دیتے ہیں۔ تشریحی اسی طرح ہو جاتا ہے۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُشِيرُ
سَحَابًا فَأَسْقِنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿۹﴾

بیش بعد موت کی نشاندہی کے لئے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اقیاتے تو اس کے صحابہ کے لئے تھے۔ انہیں بھی دعا بھیجتا ہے۔ وہ بادل اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے انہیں اس مقام پر لے جا دیا جاتا ہے۔ انہیں ان لوگوں کی دعا بھی ملتی ہے اور زمین بالاعمال مرچھی ہوتی ہے۔ وہاں بارش ہوتی ہے تو زمین اپنی موت سے بعد زندہ ہوتی ہے۔ یہ موت و حیات کی دعا ہو جاتی ہے۔ بیش بعد موت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت و من و واد کو تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ پتہ اسی لئے ہے کہ پھر بھی وہی پیدا کرے گا۔

حاصل : دواؤں کا بھیجنا، بادل کا اٹانا، اس مراءو زمین کی طرف لے جانا، اس دواؤں کا اٹانا اور اس سے مراءو زمین کو زندہ کرنا یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اسی طرح بیش بعد موت بھی اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے کام میں کسی کا دخل ہوتا ہی نہیں۔

دو عزت چاہتے تو عزت سب اللہ سے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَفَكَرُوا لَوْلِكَ هُوَ يَبُورُ ۝۱۰

ہے۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے طیب کلام
اور عمل صالح اسے رفعت دیتا ہے۔ اور جو
لوگ بُرے مکر کرتے ہیں ان کے لئے
شدید عذاب ہے اور انہی کا مکر برباد
ہو گا۔

عزت وہ شان ہے جو بندے کو اشیاء کا مطلوب بنا دیتی ہے۔ جسے عزت کی طلب ہو وہ اللہ کا ساتھ اختیار کرے۔ اشیاء
سب اس کی طالب ہو جائیں گی۔ حصول عزت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے۔ اس کی بات پاک ہو جائے گی اور اللہ کے
تراویب پسندیدہ ہو جائے گی۔ صالح عمل سے اس کی تصدیق ہوگی تو پھر اسے رفعت ملے گی۔ جو لوگ حصول عزت کے لئے وہ
راستے اختیار کرتے ہیں اور وہ طریقے اپناتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو وہ بُرے مکر کرتے ہیں۔ ان کے لئے شدید عذاب
ہے۔ ان لوگوں کا مکر انہی کی بربادی کا باعث بنے گا۔ عزت انہیں کبھی حاصل نہ ہوگی۔ ذلت کی راہ اختیار کرنے والوں کو
عزت حاصل ہونی نہیں سکتی۔

حاصل : عزت وہ شان ہے کہ اشیاء بندے کی طالب ہو جاتی ہیں۔ پاک لوگوں سے میل جول
ہو تو بات پاک ہو جاتی ہے۔ ان سے محبت ہو تو اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ یہ قرب الہی کی طریقت
ہے۔ خلاف حق کرتے ہوئے حصول عزت کی کوشش کی جائے تو اس بُرے مکر سے شدید عذاب اور
ربادی ہی حاصل ہوا کرتی ہے۔

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے خلق فرمایا۔ پھر
نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے ٹھہرائے۔
اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ وضع
کرتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس
معمر کو عمر دی جائے اور جس کی عمر کم رکھی
جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے۔
بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى
وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ط
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۱

شُرک سے بچنے کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق فرمایا ہے، اس

کا فضل تلاش کرنا اور اللہ کا شکر کرنا ہے۔

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ لَا سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿۱۳﴾

ملاتا ہے رات کو دن میں اور ملاتا ہے دن
کو رات میں اور اس نے شمس و قمر کو مسخر
کیا ہے کہ ہر ایک اجلِ مسٹیٰ تک جاری ہے۔
یہ ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی
ہے، اور جنہیں تم اس کے مقابل پکارتے
ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی
مالک نہیں۔

کائنات

رات اور دن کا جوڑا بنانے والے کی قدرت کو دیکھو، رات کو دن میں ملانا اور دن کو رات میں ملانا اللہ ہی کی قدرت ہے۔
رات اور دن کی اہمیت کائنات میں اتنی ہے کہ کسی ایک کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا۔ شمس و قمر کا جوڑا بھی اللہ نے بنایا ہے۔
انہیں اس طرح خدمت پر لگایا گیا ہے، کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں اجلِ مسٹیٰ تک لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا۔ منشاء الہی سے
ہر موافق ناقابل تصور ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو ہمارا رب ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل سب پر اسی کی بادشاہی ہے۔ وہی
مالکِ کل ہے۔ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جن کو اللہ کے مقابل معبود کی حیثیت سے پکارا جاتا ہے وہ تو کسی بھی شے کے
مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

حاصل : رات اور دن، شمس و قمر، یہ جوڑے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ مالکِ کل
ہے، اس کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ کسی بھی شے کے مالک نہیں ہوتے۔

إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۴﴾

تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں گے۔
اور اگر سنیں بھی تو تمہاری فریاد رسی نہیں
کر سکیں گے۔ اور قیامت کے دن
تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور
خبیر کی مثل تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا۔

اللہ کے مقابل جن کو معبود کی حیثیت سے پکارا جاتا ہے، ان کے متعلق فرمایا گیا ہے، کہ وہ اگر بت ہوں تو تمہاری پکار کون
نہیں گے، عیب اور معبود کا تعلق تو بعد کی بات ہے۔ اور اگر وہ شعور رکھتے ہوں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سن تو لیں گے مگر فریاد

رسی نہیں کر سکیں گے، کہ اللہ نے یہ مقام رکھا ہی نہیں۔ پھر فائدہ کیا ہوا نہیں پانے کا۔ اور قیامت سے ان کو ہوشیار بنانے سے کسی تعلق کو نہیں مانیں گے۔ مشرکین پر واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی میں ہی لگے رہے، جن لوگوں نے اللہ کو ٹھہرایا انہیں تو معبود ہونے کا دعویٰ ہی نہیں تھا۔ اللہ سب سے بڑا خیر رکھنے والا ہے۔ اسی کی شان ہے کہ وہ ماضی کے متعلق ہی بتاتا ہے، حال کے متعلق بھی بتاتا ہے، مستقبل کے متعلق بھی بتاتا ہے۔ یہ سب جاننا یقیناً انسان کی ضرورت ہے۔ مومن نے یہ اللہ کے مقابل اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کا اتباع حق ہے اور ان کا عدم دیا گیا ہے۔ اپنی خواہش کے اتباع سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا عدم دیا گیا ہے اور ان کی اطاعت سے منع فرمایا گیا ہے جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور ان کا عدم سے تجاوز کر گیا ہے۔ مومن اور فاسق مساوی نہیں ہیں۔ مسلم اور مجرم مساوی نہیں ہیں۔ وہاں خاصاً شیطان نہیں داتا ہے۔ دوسروں کو برکا سکتا ہے، پھر وہ کیسے مساوی ہو سکتے ہیں۔

حاصل : عباد کی پکار کو سنا اور اپنے علم سے اس کی فریاد رسی کرنا معبود حقیقی کی شان ہے۔ مشرکین اپنی خواہشات کی پیروی میں ہی لگے رہتے ہیں کسی کو مانتے نہیں۔ معبود کی شان ہے کہ وہ نہیں ہے جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ میں فرمایا ہے۔

إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ ذُرِّيَّتُكَ
الْمَصِيرُ ﴿۱۸﴾

تمہارا اور سنا انہیں کام دیتا ہے جو اللہ سے بن دیکھتے ہوتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ اور جو پاک ہو اپنے ہی بھلے کو پاک ہوا۔ اور اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے۔

اسے اور تو فقر آ رہا ہے اور اسے غم آ رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ

اللہ ہی غنی ہے اور تم غریب ہو۔

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۵﴾

مخلوق ہیشہ خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور لوگوں کو رہنا ہے۔ اللہ کے حضور اللہ سے ہونے والی باتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ غنی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے بنایا ہے جو اللہ کے اپنے سے نہیں بنی۔ اسے اللہ کی احتیاج نہیں ہے۔ اور ہر شے اپنے اپنے دائرے میں اللہ کی مدد بیان کرتی ہے۔ اس کی حاجتوں سے اللہ کی مدد سے پورا کرنے میں پورے انعام سے کئی ہوتی ہے۔

حاصل : ہم اللہ کے حضور فقر آ رہے ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ اپنی احتیاج کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ غنی ہے وہ کوئی احتیاج نہیں رکھتا، شان یہ ہے کہ وہ مالک کل ہے اور ہر شے نماں اس کی حاجتوں کو تمہید میں لگی ہوتی ہے۔

وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی خلق
لے آئے۔

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۳۶﴾

علیم مطلق سب سے بڑا علم والا ہے۔ وہ جب اتمامِ حجت کر لیتا ہے تو پھر ناقابلِ اصلاح لوگوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آلِ فرعون کی تباہی کے بعد اس نے بنی اسرائیل کو ان مقامات کا وارث بنا دیا جن پر آلِ فرعون اترتے تھے۔ لوگوں کے ناقابلِ اصلاح ہونے پر مٹانے کا فیصلہ کرنا اور ان کی جگہ نئی خلق کو لانے کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔

حاصل : ہم اللہ کے حضور فقر آء ہیں۔ وہ ہمارے متعلق جو فیصلہ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ ہم پر عنایات کرے تو اس کی مہربانی ہے۔

اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۳۷﴾

قادر مطلق کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اتمامِ حجت کے بعد کسی قوم کے خاتمے کا فیصلہ کرے۔ اور اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے۔ جو حق کو ماننے میں غافل نہ ہو۔ اس کی قدرت کا احاطہ تو ہر مقام پر ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لئے اللہ کو تبدیلی آتے وقت کبھی مشکل پیش نہیں آتی نہ کبھی آسکتی ہے۔

حاصل : توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ مہلت بھی اللہ دیتا ہے۔ کسی کے ناقابلِ اصلاح ہونے کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ علم سے ہوتا ہے۔ اللہ جو عنوان رکھ دے اسی کا تصرف شروع ہو جاتا ہے۔

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ والا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کو پکارے، کوئی بھی اس میں سے نہ اٹھائے گا اگرچہ قریبی ہو۔ آپ تو انہیں ڈر سنا تے ہیں، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی پاک ہو گا اپنے ہی بھلے کو پاک ہو گا۔ اور اللہ ہی کی طرف

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَآ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ط إِنَّمَا يَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾

پھر نا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ روشن فرمایا ہے کہ جزا کے دن خلاف حق کرنے والے اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی۔ اور اگر وہی کسی میں بہت سے اعمال سے بوجھ بنانے کے لئے پکڑے گا بھی تو کوئی اس کی مدد کونہ آئے گا۔ اس انجام کو ٹھوٹا رکھتے ہوئے حال پر اپنے تعلقات و دوست۔ بیاد حق ہے۔ ورنہ خسارے سے بچنا ممکن نہ ہو گا۔ ڈر سنانا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہوا اپنے رب سے بن دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کا یقین رکھتے ہیں۔ اس لئے کبھی اصلاح حال سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے والے کو نشانی ہے۔ جو پاک ہو گا وہ اپنے ہی بھلے کو پاک ہو گا۔ یہ اس کا کسی پر احسان نہ ہو گا۔ واپسی بحال ہے۔ یہ لوگوں کی نشانی ہوگی۔ اور اللہ کی عطا کردہ توفیق کے حوالے سے پوچھ بھی ہوگی۔

حاصل : ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے اس لئے دیکھنا چاہئے۔ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے یہ بوجھ چاہئے۔ ڈر سنانا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو جزا کا یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنا پاک ہونے کی نشانی ہے۔ پاک ہونے والا اپنے ہی بھلے کو پاک ہوتا ہے۔ واپسی سے نجات بڑے خسارے کا سبب ہوگی۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۱۹﴾

اور اندھا اور بسمارت والا۔ وہ بھی نہیں ہوں گے۔

انہیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ انہیں حق سے تعلق نہ ہوگا۔ ان لوگوں کو خطاب ہدایت ہوتی ہی نہیں۔ اس لئے یہ سب حقیقت لوگ مسافروں کے لئے ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ انہیں یہ بتانی دینی ہے۔ ان لوگوں کے حضور جواب وہ ہوں گے۔ اندھے اور آنکھوں والے کبھی مساوی نہیں ہوتے۔ حق کا انہیں کئے ہوئے ہونے والے کبھی مساوی نہیں ہوتے۔

حاصل : حق کا انکار کرنے والوں کے پاس اپنی پیمانہ سے جانور دینی والہ نہیں ہوتے۔ حق کو جاننے والوں کے ساتھ وہ معیار ہوتا ہے۔ ہوا اللہ کے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لئے جاننے والے اور جاننے والے کبھی مساوی نہیں ہوتے۔

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۲۰﴾

اور نہ ظلمات و نور۔

اندھیہ اور روشنی بھی مساوی نہیں ہوتے۔ اندھیہ سے جہل آنکھیں منظر پر ہوں گا تو جہل نہیں۔ انہیں یہ لوگوں سے جان

افراد کے مابین تعلق پر اثر انداز ہونا طاغوت کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لئے شیطان اپنے ساتھیوں کو نور سے ظلمات کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ جو لوگ حق کو مان لیتے ہیں وہ اصلاحِ حال کے لئے اللہ کے محبوب سے رشتہٴ محبت استوار کر لیتے ہیں۔ انہیں اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور انہیں کہاں ہونا چاہئے۔

حاصل : یہ مان لیا جائے کہ ظلمات اور نور مساوی نہیں ہیں تو ہمارا رخ ہر مقام پر اپنی خواہش کی پیروی کے مقابل نورِ ہدایت کی طرف ہونا چاہئے۔

اور نہ سایہ اور دھوپ۔

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الحَرُّ ۝۳۱

سایہ اور دھوپ بھی مساوی نہیں ہوتے۔ دھوپ کی تیزی کے اوقات میں سایہ بڑی رحمت ہوتا ہے۔ سیکھنے والے کو سکھانے والے کا سایہ نصیب ہو تو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب جسم اپنی سلامتی کی فکر میں ہو تو سیکھنے کی استعداد بھی ساکن ہو جاتی ہے۔

حاصل : سیکھنے والے کو آسانی اور آرام مہیا کرنا سکھانے کا حق ادا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ جس کو ذاتی سلامتی کی فکر ہو وہ کب سیکھ سکتا ہے۔

اور جیتے اور مردے مساوی نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنانا ہے۔ اور قبروں میں پڑوں کو سنانا آپ کا کام نہیں۔

وَمَا یَسْتَوِی الْحَیَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللہَ یَسْمِعُ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ ۝۳۲

فلاح کی طلب کے حوالے سے سعی کرنا زندگی ہے، اور فلاح سے غافل ہو جانا موت ہے۔ زندہ اور مردہ کبھی مساوی نہیں ہوتے۔ بالحقیت زندہ ہے بے حقیقت مردہ ہے۔ جو طلب خیر رکھتا ہو، اللہ اسے سنا دیتا ہے۔ جو طالب ہدایت نہ ہو اسے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے۔ جن کے لئے ان کی ذات کے علاوہ کوئی حوالہ ہی نہ ہو، وہ بے حقیقت ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو سنانا نہیں چاہتا، اس لئے ان کو سنانا ممکن ہی نہیں رہتا، سعی جس قدر بھی کی جائے۔

حاصل : بالحقیت زندہ ہے۔ بے حقیقت مردہ ہے۔ زندہ اور مردہ مساوی نہیں ہوتے۔ جو طالب ہدایت ہو اسے اللہ ضرور سنانا ہے، جو طالب ہدایت نہ ہو اس کو سنانا ممکن ہی نہیں سعی جس قدر بھی کی جائے۔

آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝۳۳

جس ذات بابر کات کو یہ حرص تھی کہ لوگ فلاح پائیں۔ تبلیغ حق سے بڑا انہیں کوئی کام نہ تھا۔ اور ان کام میں انہوں نے کبھی ذاتی سہولت کو مد نظر نہیں رکھا۔ ہمیشہ فلاح پانے والوں کی بھائی کو عزیز رکھا ہے۔ بتانا پر قدرت اللہ ہی ہے اور ان ہی سے آئی گی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عمل کی سند نازل فرمائی ہے۔ آپ کا کام بھی واضح فرمایا گیا ہے اور آپ کی طریقت کو بھی احسن مان لیا گیا ہے۔

حاصل : کام سپرد کرنے والا ہی حسن کارکردگی کی سند بھی دے گا اس سے بڑی ضمانت اور یہ وہ سکتی ہے۔

بے شک ہم نے آپ کو حق سے متاثر
بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور کوئی امت
نہیں ہوئی جس میں نذیر نہ آیا ہو۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۳۴﴾

اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا۔ جو حق و مان میں اور آپ سے پہلے سے نہ تھا۔ یہ بشارت و نذیر ہے۔ ان کے لئے فلاح و ارین کی بشارت ہے۔ جو آپ کے انکار پر انہیں اور انہیں مانی کرنے سے روکتا ہے۔ ان پر ان کے بڑے انجام کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ اتمام حجت کے بغیر کسی امت و اللہ نے انہیں کوئی اور کام دیا ہے۔ انہیں تمام نذیر کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر زمانے میں ہر شے پر محیط ہے۔ اور اللہ کی قدرت کا احاطہ کس پر کیا جاسکتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔

حاصل : بشارت و نذر شاہد کا مرتبہ ہے۔ ہر شانے والے و محبوب بنا لینا چاہئے کہ وہ اللہ کا
محبوب ہوتا ہے۔ اس کے قربی سے دوستی رکھنی چاہئے کہ یہی راہ راست ہے۔ اللہ کا نذر ہونے
ناحق اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔

اور وہ تمہاری تمذیب کریں۔ ان سے تمہارے
ان سے قبل والے بھی تمذیب کریں گے۔ ان سے
ہیں۔ ان سے پھر ان کے رسول روشن
نشانوں کے ساتھ۔ آئینوں اور کتاب منیر
کے ساتھ آئے تھے۔

وَأَنَّ يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۳۵﴾

حق کا انکار کرنے والوں کا طریق ذمہ داری ہے۔ اپنے کہہ دو حق پانے والوں و بھلائی دے ہیں۔ انہیں انہیں اور انہیں

رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس بھی ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ کہیں آسمانی صحیفے ان کی صداقت کو ثابت کرتے تھے۔ کہیں روشن کتاب اللہ کے رسول کے پاس اس کی صداقت کی سند کے طور پر موجود تھی۔ حق پہنچانے والوں کی تکذیب ہوتی ہی رہی ہے۔ اور حق پہنچانے والے اسناد صداقت کے بغیر کبھی نہیں ہوئے۔

حاصل : حق پہنچانے والوں کی تکذیب ہوتی چلی آرہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حق پہنچانے والوں کے پاس ان کی صداقت کا ثبوت موجود نہ ہو۔

پھر میں نے کفر کرنے والوں کو پکڑا تو کیسا
ہوا میرا انکار۔

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ
نَكِيرِي ﴿۲۶﴾

حق کو جھٹلانے والے جب اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کو غفلت میں ضائع کر چکے تو ان پر گرفت کا مقام آیا۔ پھر وہ نہیں بھاگ کر نہیں جاسکے۔ کہیں وہ پناہ نہیں پاسکے۔ کوئی ان کی نصرت کو نہ آسکا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے کا انکار اللہ کا انکار تھا۔ اس کی سزا بھی ہمیشہ عبرت ناک تھی۔

حاصل : حق کا انکار کرنے والے پہلے جس انجام کو پہنچتے رہے ہیں اس میں حال پر موجود لوگوں کے لئے درس عبرت موجود ہے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ (20) میں ارشاد فرمایا ہے۔

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿۱۳۸﴾
تو کیا انہیں اس سے ہدایت نہ ملی، کہ ہم نے ان سے قبل کتنے ہی قرونوں کو ہلاک کر دیا کہ یہ ان کے مساکن میں پھرتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے ثمرات پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی دھاریاں ہیں سفید اور سرخ اور کالی بھنگ۔ کا سراسر۔

الْحَمْرَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ
مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۲۶﴾

بندے کو اس کے مشاہدے کے حوالے سے اللہ کی قدرت پر نظر کرنے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ آسمان سے برسنے والی بارش ایک ہے، وہ برکت والا پانی ہے، مگر اس بابرکت پانی کے اثرات ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ طیب زمین پر اس کے اثرات

الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ
عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿۳۹﴾

ہمارے دیئے ہوئے رزق سے چھپے اور
ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے
امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہو۔

اللہ سے ڈرنے والے ہی علم والے ہوتے ہیں۔ ان علم والوں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے، کہ وہ اللہ کی کتاب کو ادب سے پڑھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے علم والے کا فرمان ان کے لئے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ حضرات نماز قائم رکھتے ہیں، اور اللہ کے دینے ہوئے رزق کو چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا رزق وہ رزق ہے جو بندہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے حاصل کرے۔ چھپے خرچ کرنا وہاں ہوتا ہے جہاں کسی محروم کو مدد دیتے وقت دوسروں کو اس کام کی ترغیب نہیں دینی ہوتی۔ ظاہر خرچ کرنا وہاں ہوتا ہے، جہاں کسی سائل کی مدد کرتے وقت دوسروں کو بھی اس کار خیر میں شامل ہونے کی ترغیب دینی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کہ فانی اشیاء کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کر کے حیات دنیا میں خوف و حزن سے نجات پا جاتے ہیں، آخرت میں تو یہ خدائی مہمان ہوں گے ہی۔ اس تجارت میں ہرگز نقصان نہیں ہوتا۔

حاصل : قرآن پاک کی تلاوت، نماز کا قائم رکھنا، اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اس کی رضا کے
تحت چھپے اور ظاہر خرچ کرتے رہنا علم والے لوگوں کا طریق زندگی ہے۔ اس تجارت میں انہیں ہرگز
نقصان نہ ہو گا۔

تاکہ انہیں ان کے اجر پورے دے، اور
اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ
بخشنے والا، قدر دان ہے۔

لِيُوفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۴۰﴾

ان حضرات کا انفاق صرف اللہ کی رضا کے تحت ہوتا ہے، اس لئے اس کا اجر بھی پورا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے زیادہ
نی دیتا ہے، اور کوتاہیوں کو بخش دینے کے ساتھ ساتھ، مخلص لوگوں کی قدر بھی کرتا ہے۔

حاصل : جو لوگ اللہ کی رضا کے حوالے سے چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، ان کو پورا اجر دینا،
انہیں اپنے فضل سے زیادہ دینا، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنا اور ان کی قدر کرنا اللہ کی شان ہے۔
اگر ہمیں عبد اللہ ہونے کا دعویٰ ہو تو اس ارشاد میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے۔

اور جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی
فرمائی وہی حق ہے، اپنے سے اگلی کتابوں

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۳۱﴾

کی مصدق ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں
کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔

قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ یہ کتاب حال سے تعلق رکھتی ہے۔ تاقیہات ہے۔ سب مومن کے لیے ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی کتابوں میں قرآن پاک کے متعلق پیش میں وہ کتابیں آئی ہیں۔ اسرائیل کے وہ لوگ جو ان پیش گوئیوں کو جانتے ہیں، اللہ کو ان کی خبر ہے۔ اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کو اللہ سے اللہ سے حال کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔

حاصل : اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ حق ہی نازل فرمایا گیا ہے۔ جو قرآن پاک مومنوں کے لیے ہے۔ یہ دعویٰ کہ وہ پہلی آسمانی کتابوں کو مانتا ہے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جہاں اللہ جاننے والا ہے۔ کیا حق عائد ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کون حق کو ادا کر رہا ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ ﴿۳۲﴾

پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو
کتاب کا وارث بنا دیا۔ ان میں سے کئی
اپنے آپ پر ظالم رہے۔ اور ان میں
سے کوئی مہذب بھی ہے۔ اور ان میں
سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے فضل سے
خیرات میں سبقت لے گیا۔ یہ بڑی نعمت ہے۔

یہ بنی اسمعیل کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ نے کتاب اور اللہ کے فضل سے انہیں ان کے لیے
ہیں۔ عام وہ ہیں جو حق رکھتے ہیں اور حق ہی ان کے سامنے دیکھا جائے گا۔ اور انہیں اللہ کے فضل سے انہیں
رہتے ہیں اور آج کے آج کے انہیں رکھتے ہیں۔ انہیں ان کے لیے اللہ کے فضل سے انہیں ان کے لیے
ہوتا ہے۔ خاص انہیں وہ لوگ ہیں جو حال و ماشی سے بہتر بنائے ہیں۔ انہیں ان کے لیے اللہ کے فضل سے انہیں
راز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کے فضل سے انہیں ان کے لیے۔

حاصل : بنی اسمعیل کتاب اللہ کے وارث بنائے گئے ہیں۔ یہ انہیں ہے۔ عام کے لیے انہیں
ہے۔ اور خاص سے خاص انہیں بنائے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ کی عطا کردہ حال پر پورا جانتے
ہوئے حال و ماشی سے بہتر بنائے لی انہیں انہیں انہیں جنت میں ہے۔

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُمَكِّنُونَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسَهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۲﴾

وہ بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے۔
ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی
پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس
حریر کا ہو گا۔ ﴿۳۲﴾

فمن یہ وہاں کہ جس اجر سے نوازا جائے گا۔ یہ اس کا ذکر ہے۔ بسنے کے باغ ہوں گے اور یہ ان کی دائمی آسائش کا
تعمیر ہے۔ انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ یہ جسمانی طور پر حیات دنیا میں اللہ کی عطا کو اس کی رضا کے مطابق
کے لئے ہے۔ ہر ایک حال پر فخر و لباس نہیں پہنتے اور لباس میں بھی اسوۂ رسول کے معیار کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ان کو
ان سے ہرگز زیادتی کا اجر ریشمی لباس کی صورت میں ملے گا کہ وہ ان کے لئے سکھ کا باعث ہو گا۔

حاصل : پاک لوگوں کی قدر و منزلت اللہ کی سنت ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا کو بہر حال مقصود
جاننا چاہئے۔

اور عرض کریں گے حمد اللہ ہی کی ہے،
جس نے ہمارا حزن دور کیا۔ بے شک ہمارا
رب بخشنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ ﴿۳۳﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۳﴾

بنتی لوگ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں گے۔ اور فلاح عطا کرنے والے کی شان بیان کریں گے۔ ان
لوگوں کو حیات دنیا میں یہ ڈر مسلسل رہا کہ اللہ کے فرمان کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی سنت اللہ کے نزدیک
پسندیدہ معیار ہے۔ اس معیار کو بہر حال پیش نظر رکھنے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ فلاح پانے کے بعد یہ عرض کریں گے۔ بے شک
ہمارے رب نے ہمیں بخش دیا ہے، اس نے ہماری قدر کی ہے، اور ہمارا رب سب سے بڑی شان والا ہے۔

حاصل : حیات دنیا میں، اللہ کا ڈر رکھنا پاکیزگی کی نشانی ہے۔ فلاح پانے والے شہادت دیتے
ہیں، کہ حمد اللہ ہی کی ہے جس نے ان کا حزن دور کیا، انہیں بخشش سے نوازا اور ان کی قدر کی۔

وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے اقامت
کے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی
مشقت پہنچے گی اور نہ کوئی تھکان لاحق
ہو گی۔

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا
لُغُوبٌ ﴿۳۵﴾

جنتی حضرات اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی بخشش اور قدر و منزلت کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے اس مقام کا اہل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہ ایسی اقامت ہے جس میں مشقت بھی نہیں، توجان بھی نہیں۔ وہ اللہ ہی کا فضل حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو پھر مشقت اور توجان کا تصور ہی نہیں رہتا۔

حاصل : اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہئے۔ جنت میں مشقت اور توجان نہیں ہوتی۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے نار جہنم ہے۔ نہ ان پر قضاآت کے مہم جاتیں، اور نہ ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ ہم ایسے ہی ہر کفر کرنے والے کو جزا دیتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿۳۶﴾

جو لوگ فرمان الہی کے خلاف کرتے ہیں اور اس خلاف ورزی و اہتماموں سے بچتے ہیں، وہ اللہ ہی کا فضل حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کی جزا جانے کے سامان کی صورت میں ہی جنت میں رہتے ہیں۔ عذاب الہی کے اہل کرتے ہیں۔ اپنے جانے کا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی ان کے لئے نار جہنم ہے۔ وہ ان کو جنت ہی نہیں جنت سے نجات دے گی، نہ ان پر ہونے والے عذاب میں تخفیف کا متمنا ہے۔ ہر کفر کرنے والے کو ان کے اعمال کی جزا دینی ہے۔ اللہ ہی ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا دے سکتا ہے۔ وہ بھی کسی کو نظر نہیں دیتا۔ اس کے لئے اللہ ہی کا فضل ہے۔ اللہ ہی کا شان کے لائق ہے۔

حاصل : خلاف حق کرنے والے اپنے لئے نار جہنم کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نہ موت سے ان کی سزا اتم ہوگی، نہ ان پر ہونے والے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ان کے لئے جزا دینے کا حق صرف اللہ ہی کا شان کے لائق ہے۔

اور وہ ان میں چاہتے ہوں۔ ان کے لئے رب اللہ کے نہیں ان کے اعمال کے لئے سزا ملے گی۔ وہ نہیں ہو پکے جنت میں رہتے ہیں۔ اور ایسا ہم نے تمہیں ممانہ ہی جنتی کہ جس میں نیابت مانگتے ہیں۔

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أُولَٰئِكَ نَعْمَلُكُمْ قَابَتِدْ ذِكْرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمْ

النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿۳۷﴾

ہوتا۔ اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی
آیا۔ تو چکھو کہ ظالمین کو کوئی نصرت دینے
والا نہیں۔

دوزخی چلائیں گے۔ اور عرض کریں گے۔ اے رب ہمارے ہمیں اس عذاب سے نکال دے۔ کہ ہم صالح عمل کریں جو
ہم اس سے پہلے ملی ہوئی مہلت میں نہیں کرتے رہے۔ جواب یہ دیا جائے گا۔ ہم نے تم کو وقت دیا تھا کہ جس میں نصیحت ماننا
نت بدایت کی طلب ہوتی۔ تمہیں حکم الہی بھی معلوم تھا۔ اور ڈر سنانے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا۔ اس نے تمہیں اس انجام
سے آگاہ بھی کیا تھا۔ جس سے اب تم نکلنے کے لئے واویلا کر رہے ہو۔ تو تم نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اپنے کیے کی جزا پاؤ۔
بن کا تمہیں زعم تھا کہ وہ تمہارے مددگار ہوں گے اور وہ تمہیں برے انجام سے بچالیں گے۔ اس زعم کی کوئی حقیقت نہیں۔
اب کوئی تمہیں مدد نہیں دے سکتا۔

حاصل : اصلاح حال کے لئے دیا گیا وقت خلاف حق کرنے میں ضائع ہو جائے۔ تو آخرت میں بڑا
بچھتاوا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی دیا ہے، حق کو روشن بھی کیا ہے، اور ڈر سنانے والے کے
ذریعے خلاف حق کرنے کے انجام کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ظالموں کو ان کے کیے کی جزا دی جائے گی
اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو گا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل (27) میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ شَكَرْنَا أَنشُرْهُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجْعَتِي كَرِيمٌ ﴿۳۷﴾

اور جو شکر کرے تو اپنے ہی بھلے کو شکر کرتا ہے۔ اور جو ناشکری کرے تو میرا رب غنی ہے،
کریم ہے۔

بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب
کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ سینوں
کے بھیدوں کا بھی علم رکھنے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ عَلَيْهِ مَبْدَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۸﴾

آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہی ہے، اس لئے وہ ہر غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ مقام کوئی ہو وہ اللہ سے مخفی نہیں۔ اللہ
سینوں کے بھیدوں کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ کسی کی نیت بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب جزا دینے والا باطن کو بھی جانتا ہے،
ظاہر کو بھی جانتا ہے، تو پھر خلاف حق کرنے والا جزا سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے چھپ جانا تو ممکن نہیں اور اللہ کے سامنے خلاف حق
کرنے سے بڑی بے حیالی کوئی نہیں۔ نیت درست ہو تو عقیدہ درست ہوتا ہے، اور عقیدہ درست ہو تو رخ درست ہوتا ہے، اور
بندے سے اس کے رخ کے بارے میں ہی پوچھ ہوگی۔ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، متاع حیات اللہ تعالیٰ کی طرف

سے دی جاتی ہے۔ حالات کار بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں۔ بندے کے ذمے - فہم ہی ہے۔ وہ نیک و صالح اختیار کرے۔

حاصل : اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ وہ سینوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ اور اس نیت پر ہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا ثبوت ملے گا۔

وہی کہ جس نے تمہیں زمین میں بھیجے
نہرا یا۔ تو جو کفر کرتے اس کا شرابی پر
پرے گا، اور کافروں کا شراب ان سے
کے نزدیک ان کے لئے چھاری ہی
بڑھانے گا، اور کافروں کے شراب ان سے
خسارہ ہی بڑھتے گا۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْفًا فِي الْأَرْضِ
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۲۹﴾

ہی آدم و حوا میں خرافت ہی ہی اور یہ فہم ہی۔ کہ جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کے
کفر۔ اس کے تمہیں یہ فہم ہو گا کہ تم خوف و حزن سے بڑھتے ہو۔ انہوں نے اس کی وہ وہاں رکھے ہوئے
انہوں نے اس کا انہر کیا وہ جو تہا - انہم و پتے۔ اس طرح یہ خرافت ہے۔ انہوں نے اس کے
اس کی قدرت و مقام کو اپنے اہل میں سے ہوتے۔ انہوں نے اس کے ان کے ان کے ان کے ان کے
کافروں کے شراب چھاری ہی ہو سکتی ہے۔ کافروں کے لئے ان کے شراب کے ہی وہ ہوتے ہو جو

حاصل : ماضی میں خرافت حق کرنے والے جو تہا - انہم و پتے ہیں۔ انہوں نے اس کے
چھنا چاہتے ہیں تو اعلان حال میں نعمات نہیں بڑھتی پتے۔ ان کے شراب کے انہوں نے انہوں نے
ویناق ہے۔ ورنہ خسار سے چھنا ممکن نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں کہ ان شراب و حوا و حوا
سے متاثر نہ ہوتے ہو۔ انہوں نے انہوں
نے زمین میں یہ خلق کی ہے یہ انہوں
میں ان کی پتہ شہادت ہے۔ یہ انہوں
انہیں کتاب دی ہے کہ وہ ان کی روشن

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظُّلْمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِلَّا عُرْوًا ۝۴۱

دلیل پر ہیں۔ بلکہ ظالم ایک دوسرے کو
فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔

کافروں کو ان کے عقائد کے حوالے سے دعوتِ فکر و نظر دی گئی ہے، کہ جن کو تم اللہ کا شریک بتا رہے ہو، انہیں دیکھو تو سہی۔ دیکھنے کے بعد یہ دکھاؤ کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ آسمان میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اگر یہ خالق نہیں تو پھر معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ کافروں کے عقائد کی بنیاد کتاب اللہ پر نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، اور ایک دوسرے کو فریب وعدے دے کر ابھا رہے ہیں۔ اپنی خواہشات کی پیروی ان کو اتنی عزیز ہوتی ہے، کہ ان کے معبود بھی ان کی پسند سے بنتے ہیں۔

حاصل : خود دیکھنے کے بعد دوسروں کو دکھانے کا مقام آتا ہے۔ جو خالق نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کے عقائد کی بنیاد کتاب اللہ پر نہیں ہے، وہ بے حقیقت ہیں۔ ظالم ایک دوسرے کو فریب ہی دیا کرتے ہیں۔ فریب اسی کو دیا جاسکتا ہے جو ظالم ہو، فریب دینے والا تو ظالم ہوتا ہی ہے۔

بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو
تھامے ہوئے ہے، کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور
اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان کو
روکنے والا نہیں بن سکتا، بے شک وہ حلیم و
غفور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ
أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۴۱

آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ اس نظام کے تحت آسمان اور زمین اپنے اپنے منشاء تخلیق کے مطابق کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہی ان کو تھام رکھا ہے۔ اگر وہ محور و مدار سے ہٹ جائیں تو اللہ کے مقابل ان کو تھام رکھنے والی قوت کوئی نہیں ہے۔ جس نے ہمیں اس نظام کائنات سے نوازا ہے، اس سے اپنے تعلق کو دیکھنا چاہئے۔ اللہ اصلاح کے امکان کی حد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، کہ وہ حلیم ہے، اور اصلاح کو قبول کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، کہ وہ غفور ہے۔

حاصل : اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے، جن سے ہمارے مفادات کا تعلق ہے۔ کائنات کے نظام کو ٹھیک رکھنا بندوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ لوگوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ حلیم ہے اور غفور ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۳۲﴾

اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں
کہ اگر ان کے پاس وارنٹاں والی آیت آج
امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ پھر
جب ان کے پاس وارنٹاں والی آیت آئی تو
انہیں ان سے نفرت ہی بڑھی۔

بنی اسرائیل اہل کتاب تھے اور بنی اسمعیل امی تھے۔ بنی اسرائیل اللہ کے نبیوں سے یہ آگاہی پہنچتے تھے کہ ان نبیوں
سے ایک نبی آئے گا جس کی اطاعت ان پر لازم ہوگی۔ بنی اسمعیل جب انبیاء کرام سے ملتا تھا بنی اسرائیل کی یاد آتی تو ان سے کہتے
تھے تھے، تو یہ کہتے تھے بنی اسرائیل پرے ناشعراؤ کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس وہی نذیر آیا تو ہم اس کی اپنی اطاعت کریں گے۔
اسی امت نے نہ کی ہوگی، ہم ہدایت کی رہی طلب رکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے انہیں ان سے نبی تم انہیں کی ہدایت فرمائی تو ان کو
کو اپنا عمدہ نہیں رہا۔ جب انہوں نے حق و نذیر کی زبان پاس سے سنا تو اپنی پورا مومنوں کے ان کو ہدایت پر
طرح حق سنانے والے سے ان کی دوری ہی بڑھی، نفرت ہی بڑھی۔

حاصل : اپنی قسموں کو حق کے حوالے سے پورا کرنا چاہئے۔ ہدایت کی طلب ہمارے انہوں میں کہ
آئی چاہئے۔ وارنٹاں والے سے محبت ہو تو یہ طلب ہدایت کی نشانی ہے اس کے نفرت و نفرت
گمراہی کی نشانی ہے۔

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ
وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ
نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۳۳﴾

زمین میں اٹھنا اور زمین پر
یرانی کا مکر اس سے کہنے والی ہے
ہے۔ تو اس وقت میں مکر میں
اہلین سے سنا کر ہو چکا ہے۔ تو تم
اللہ کی سنت و تبدیل ہوتے ہوئے پورا
قرآن کریم اللہ کی سنت و سنت نہ پورے۔

اللہ کے رسول سے جو تعلق بنا چاہئے، اس کے نہ بٹنے سے اسباب ہیں انہوں نے ہیں۔ انہوں نے ہیں جو انہوں
اور پورا مکر اس سے کہنے والی ہے۔ تو اس وقت میں مکر میں مکر اس سے کہنے والی ہے۔
کر تائب ہو اپنے آپ و مسلمان میں آتا ہے۔ اللہ کی سنت سے جانتے اس کی وہی سنت نہیں مگر اس کی سنت سے
غلط کاری کا ہوتے ہی باقی ہے۔ اس کی وہی سنت میں رکو و انکار ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ آتا ہے کہ اللہ کی سنت سے

واقع ہونے کے انتظار میں ہے، جو پہلے خلاف حق کرنے والوں کو گھیر چکا ہے۔ اتمامِ حجت کے بعد لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دینا، اللہ کی سنت ہے۔ یہ سنت کبھی بدلتی نہیں، اور اللہ کا عذاب آجائے تو پھر کوئی قوت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔

حاصل : زمین میں استکبار کرنا اور بُرا کرنا کرنا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا ہے۔ اس کا انجام خسارہ ہی ہو سکتا ہے۔ اتمامِ حجت کے بعد عذابِ الہی آتا ہے، اور جب آتا ہے تو پھر ملتا نہیں۔

اور کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ نظر کرتے ان سے قبل والوں کی عاقبت کیسی ہوئی، اور وہ ان سے قوت میں اشد تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی شے آسمانوں اور زمین میں عاجز کر سکے۔ بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ
مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۷﴾

ماضی سے سبق لینا عاقبت اندیشی ہے، اور عقل مندی ہے۔ بڑی قوت والے لوگ خلاف حق کرتے ہوئے، عبرتاً انجام و پہنچ چکے ہیں، تو ان کی پیروی کرنے والے کیسے بڑے انجام سے بچ جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، جو مشیاتِ الہی کے خلاف کوئی نتیجہ پیدا کر سکتی ہو۔ اللہ علیم مطلق ہے، اللہ قادرِ مطلق ہے، اس لئے خلاف حق کرنے والا جو اتنا انجام کو ہی پہنچتا ہے۔ اللہ سے مقابلہ کرنا، خسارے کو اپنے لئے مقدر کرنا ہے۔

حاصل : ماضی سے سبق لینا چاہئے۔ یہ سیر کا منشاء ہو تو سیر بھی عبادت ہے۔ خلاف حق کرتے ہوئے بڑی قوت والے اگر عبرتاً انجام کو پہنچ چکے ہیں تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہے۔ اللہ کے ساتھ سے جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ کسی دوسری صورت میں پہنچ ہی نہیں سکتا، کہ وہی سب سے بڑے علم والا ہے، وہی سب سے بڑی قدرت والا ہے۔

اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے کسبوں پر مواخذہ کرتا، زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ اجلِ مسئمیٰ تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی اجل آئے گی تو اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

وَلَوْ يَؤُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا
تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَّلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿۳۸﴾

جن امور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کی سند نازل فرمائی ہے۔ ان کو کرنے سے معنی اللہ سے عذاب و موت لینا ہے۔ مثلاً اللہ و عابازی کو پسند نہیں کرتا۔ حدود اللہ سے تجاوز کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم و پند نہیں کرتا۔ افسوس کو پسند نہیں کرتا۔ اصراف کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کو پسند نہیں کرتا۔ اکتاہار کو پسند نہیں کرتا۔ اتزانے و پند نہیں کرتا۔ گناہوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کام کرنے والے لوگ فوراً عذاب الہی میں نہیں پکڑے جاتے۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک وقت تک وہ کام کو اصلاح حل کے لئے وقت دیتا ہے۔ جو اس وقت میں بھلائی کی راہ کو اپنالے اس کا جلا ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت و تلافی حق کرتے ہوئے کھو دے وہ خسارے میں جا پڑتا ہے۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اسے اللہ سے اس وقت و تلافی حق ہونے کے جس کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہیں۔ وہ ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا دے گا۔

حاصل : مواخذے میں جلدی کرنا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اتمام حجت اللہ کا طریقہ ہے۔ مزید اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا دے گا۔

شماوت : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَفْرَأَيْتَ إِنْ تَمَنَّعَ لِهَمِّ مَسِينٍ ﴿۱۰﴾ نَجَّجْنَا لَهُ مَآكِلَ نُورٍ لِيُجِدَ رُحْمًا ﴿۱۱﴾ دَا أَعْيُنَ عَنِّي حَدِيدًا ﴿۱۲﴾ فَمَنْ يَدْعُ نَارًا يَدْعُ إِلَىٰ سَفْوَةٍ ﴿۱۳﴾
 جلا دیکھو تو اگر چھ برس ہم انہیں برتنے دیں۔ پھر آسے ان پر دس ہاتھیں و حد دیکھو تو اسے آسے کا کام آئے گا تو وہ برتنے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروف مقطعات

یس ۱

ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس لئے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ 28 سورتوں کی ابتداء حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک سورۃ یسین ہے۔ ان حروف کی وضاحت میں خاموشی اختیار فرمائی گئی ہے۔ اس لئے ان کے بارے میں کلام کرنا، اللہ کے رسول سے آگے قدم بڑھانے والی بات ہوگی، اور یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔

حاصل : اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کے مقامات کو بھی عملاً واضح کیا ہے، بولنے کے مقامات کو بھی واضح کیا ہے۔ خاموشی کے مقام پر بولنا بے جا ہوتا ہے، بولنے کے مقام پر خاموشی بے جا ہوتی ہے۔

اور قرآن حکیم کی قسم۔

وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲

قرآن پاک اللہ کا نازل فرمایا ہوا حق ہے۔ یہ کتاب حکیم بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے۔ یہاں اس کی حکمت کے بارے میں قسم کھانی گئی ہے۔ طلب ہدایت رکھنے والوں کو اس قسم سے بڑا سہارا ملتا ہے، کہ قسم اٹھانے والا کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ وہ لوگوں پر کس قدر رافت و رحمت فرمانا چاہتا ہے، اور یہ روشن کرنا چاہتا ہے، کہ کسی بھی مقام پر حق کی سند، دانائی کی سند قرآن پاک سے ہی لی جائے تو اس میں فرد کا بھی بھلا ہو گا، جماعت کا بھی بھلا ہو گا، قوم کا بھی بھلا ہو گا اور اقوام عالم کا بھی بھلا ہو گا۔

حاصل : قرآن پاک کی قسم کھانے کا حق پاک کو ہوتا ہے۔ حکمت و دانائی کی سند قرآن پاک سے لینی چاہئے۔

بے شک آپ مرسلین سے ہیں۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۳

مغربین حق نے جب یہ کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو قرآن حکیم کی قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے، کہ

نہیں ہوتا۔ آباء کے عقائد درست نہ ہوں تو ذریت بُرائی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دعوتِ خیر ہمیشہ حال پر دی جاتی ہے اور صاحبِ حال کی طرف سے دی جاتی ہے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو ان کی پسند کے دائروں میں الجھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان پر غفلت کے پردے دیز ہوتے رہتے ہیں۔

حاصل : آباء کے عقائد ان کی اولاد میں نظر آتے ہیں۔ غافل لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ کام عطا ہوا۔ اللہ کے رسول کی طریقت سے ہی اس کو کیا جاسکتا ہے۔

بے شک ان میں اکثر پر قولِ حق ہو چکا ہے۔ تو وہ مانیں گے نہیں۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۷۰﴾

حق کے بعد تو بنی گمراہی۔ جو حق کو نہ مانے ناحق اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو اس کے اعمالِ مزین کر کے دکھاتا ہے اور وہ شیطان کی پیروی کو قبول کرتے ہوئے جہنم کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جزا پہلے نہیں لکھی۔ اصولِ جزا کو نہ ورپٹے لکھ رکھا ہے۔ جو شیطان کو صریح دشمن جاننے کی بجائے اس سے دوستی کا رشتہ استوار کرے۔ وہ حق کو ماننے سے رہا۔

حاصل : جزا کا اصول پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جزا کا فیصلہ اتمامِ حجت کے بعد ہوتا ہے۔ جو نفس کے شیخ سے بچے فلاں اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ٹھہرا دیئے ہیں، جو ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ منہ اوپر کو اٹھائے رہ گئے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿۷۱﴾

حق کو نہ ماننے والوں کی گردنوں میں حال پر خفی طوق ٹھہرا دیئے جاتے ہیں۔ جو ٹھوڑیوں تک ہوتے ہیں۔ یہ طوق مستلیمین کو عملاً ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس زاویہ نگاہ سے ایک حد تک ہی نظر آتا ہے۔ جو لوگ اپنے حال کی اصلاح سے غافل ہوں۔ ان کی امان کے ماحول کو دوسروں کے لئے بہت تکلیف دہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں سے واسطہ ہو تو ان کے مانسی کو بھی دیکھنا چاہئے۔ ان کے حال کو بھی دیکھنا چاہئے۔ وہ اعمال جن کی بدولت ان کی اہلیتِ مشاہدہ گرفت میں آگئی ہے۔ ان سے بچنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

حاصل : حق کا انکار کرتے کرتے استکبار میں مبتلا ہو جانا خفی عذاب میں پڑ جانا ہوتا ہے۔ ایسے

لوگوں کو دیکھ کر ان کے حال سے عبرت یعنی چاہتے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۖ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ سَدًّا ۖ فَأَعْشَيْنَهُمُ ۖ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۹﴾

اور ہم نے ان کے آگے روک کر دیوار
اور ان کے پیچھے روک کر دیوار چھائی
اور ان کو اندھ بنا دیا تو وہ پتھر نہیں دیکھتے۔

اتمام حجت کا جو علم اللہ کو ہے، وہ جزا دینے والے ان شیوں سے ہے۔ ان میں سے لوگوں میں سے جو لوگ مومن
ہوں، وہ اگر اپنے ناقص مشاہدے کو عمل جان کر بیان کرنے سے انکار میں تو پھر ان سے آگے ان کی قوموں کے لیے
ہے، اور اس دیوار سے آگے وہ پتھر نہیں دیکھتے۔ مشاہدے کے حوالے سے اپنے آپ میں دیوار ہے ان کے لیے۔ ان کے
بن جاتی ہیں۔ ان دور کھڑوں کے درمیان بھی وہ اس حق سے انکار میں زور دیتے ہیں، تو پتھر انہیں انکار کے لیے ہوتا ہے۔ ان
کی بات کسی مشاہدے سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ محض کمان پر مبنی ہوتی ہے۔

حاصل : اپنی خواہشات کے حوالے سے بات کرنے والے اور اللہ پر مبنی اپنے آپ میں عورت
میں پھنسا ہوا مشاہدے کی اہمیت کو ضائع کر لیتا ہے۔ پھر وہ محض اپنے من سے بات کرتا ہے۔
وہ دیکھ نہیں سکتا۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾

اور ان پر مسواقی ہے، آپ انہیں
یاد دے سکتے ہیں، وہ ایمان نہیں لیں گے۔

ایمان لانے کے لیے یہ اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے ان اہمیت کو ضائع کرنے والے لوگوں
کو۔ انہیں اور شیائوں کو سزا دیا جاتا ہے۔

حاصل : قبول حق کے لیے جس اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان اہمیت کو ضائع کرنے والے لوگوں
کو معاشرتی سطح پر بھی اس کی مخالفت کا اہتمام معاشرا کے لیے ہوتا ہے۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ
وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿۱۱﴾

آپ تو انہی کو ہی سزا دیتے ہیں جو اللہ کی
اتحاد سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں
دے۔ تو اس وقت اور اللہ کی
بشارت دیتے۔

ذرا سنا اسے فائدہ دیتا ہے۔ جو ناصح سے محبت رکھتا ہو کہ وہی نصیحت کو ماننا ہے اور ہدایت کی راہ کو اپناتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے اسے جو توفیق دی ہے، اس کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور اللہ خلوت و جلوت کے ہر مقام کو دیکھ رہا ہے۔ راستہ طور پر اور نادرستہ طور پر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈر کہ اللہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ مغفرت اور اجرِ کریم سے نوازے جانے والوں کی نشانی ہے۔ انہیں مغفرت اور اجرِ کریم کی بشارت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

حاصل : طلب ہدایت کی نشانیاں ہم میں پائی جانی چاہئیں۔ ناصح سے محبت اور رحمن سے بن دیکھے ذرا، یہ صفات جہاں موجود ہوں، انہیں بخشش بھی نصیب ہوتی ہے اور اچھا اجر بھی ملتا ہے۔

بے شک ہم مردوں کو حیات دیں گے اور
لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو
نشان چھوڑ گئے۔ اور ہر شے ہم نے گن
رکھی ہے۔ ایک بتانے والی کتاب میں۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا
وَإِنَّا لَهُمْ مُّحِيطُونَ ﴿۱۳﴾
وَأَنشَأَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۱۴﴾

بعث بعد الموت یقیناً ہوگی اور بندوں کو ان کے کیے کی جزا دی جائے گی۔ اعمال پہلے سے لکھے ہوئے نہیں ہیں، حال پر
لکھے جاتے ہیں۔ ان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے، جس میں توفیقِ ایزدی سے ایک راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور شعور
کے ساتھ مقاصد کے حصول کے لئے سعی کی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے، جس میں پیچھے آنے والوں کے لئے نقوش چھوڑے
جاتے ہیں۔ ان دونوں کی جزا بندوں کو دی جائے گی۔ خالق کل کے لئے ہر شے کا حساب کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اعمال نامے
میں پتہ چلنی نہیں رہے گا۔

حاصل : بعث بعد الموت یقیناً ہوگی۔ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان نقوش کو بھی دیکھنا
چاہئے جن پر ہم چلتے ہیں، اور ان نقوش کو بھی دیکھنا چاہئے جن کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں۔ جزا کے
یقین کے ساتھ حسن عمل کے تعلق کو بھی دیکھنا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن (72) میں فرمایا ہے۔

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۵﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۶﴾
بنیوں نے مان لیا انہوں نے بھلائی سوچی۔ اور رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوئے۔

اور ان سے اصحابِ قریہ کی مثال بیان کیجئے،
جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴿۱۷﴾
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۸﴾

میں حجت پوری ہو جاتی ہے۔ مخلصین کا وجود واحد ہوتا ہے، کہ ان کا مقصود واحد ہوتا ہے۔ اور ان کا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو فلاح کی طرف بلانا۔

کہنے لگے تم تو ہماری مثل بشر ہی ہو۔ اور رحمن نے کچھ نازل نہیں فرمایا۔ تم سب جھوٹ کہتے ہو۔

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ بِالْآيَاتِ كَذِبُونَ ﴿۱۵﴾

ان قیوم حضرات نے حق کو واضح کیا۔ فرمان الہی کے سامنے، انسانی خواہشات سے پیدا ہونے والے علوم کو، درست جاننے میں دیکھنے کی راہ دکھائی۔ تو لوگوں نے کہا تم ہماری مثل بشر ہی ہو، رحمن نے کچھ نازل نہیں فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ حق کو بتاتے ہوئے منکرین نے اپنے دعوے کے ساتھ کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔

حاصل : منکرین حق کو بشر کا راہ نما ہونا اچھا نہیں لگتا، جب کہ علیم مطلق کے علم کی رو سے بشر ہی اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ عالمین کی بھلائی اللہ کے بھیجے ہوئے علم سے ہی ہو سکتی ہے، دوسرے تمام علوم اس مقام پر ناکام رہے ہیں۔ اور ناکام رہیں گے۔

انہوں نے کہا ہمارے رب کو علم ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَا مَا لَا لِيكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾

منکرین حق نے جب مرسلین کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ رحمن نے کچھ نازل نہیں فرمایا، تو اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے یہ شہادت دی: کہ ہمارا بھیجنا والا اللہ ہے، جو سب سے بڑے علم والا ہے۔ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے اور حجت پوری کرنا اللہ کی شان ہے۔

حاصل : جس کی بات اللہ کی بات ہو، اس کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے حوالے سے معاملات کو درست رکھتا ہے۔

اور ہم پر تو صاف پہنچا دینا ہی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾

مرسلین نے شہادت دی، کہ ہم وہی کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ سننے والے جو بھی کریں گے، اپنے شعور کے ساتھ کریں گے اور اپنے کیے کی جزا پائیں گے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تبلیغ حق کرنے والے جو اب وہ نہ ہوں گے۔

میں پہنچایا جاسکتا ہے۔ یہی پاک لوگوں کی طریقت رہی ہے اور یہی رب کی۔

حاصل : لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں اپنا حال بیان کرنا چاہئے۔ اپنے رنج سے مراد ہونے کا ثبوت دینا چاہئے۔ اور جزا دینے والے کے حضور پیشی لوگوں کو یاد دہانی چاہئے۔

کیا میں اللہ کے مقابل اور معبود سمجھاؤں۔
کہ اگر رحمن میرے شر کا ارادہ کرے تو
ان کی شفاعت میرے پتھر کا مرنے آئے اور
نہ وہ مجھے بچا سکیں۔

ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدْ
الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿۲۳﴾

مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے مردِ حق نے یہ کہا کہ تم لوگ جن لوگوں کے مقابل معبود سمجھاتے ہو ان کی وہی صورت معبود نہیں ہے۔ الرحمن خالق کل ہے۔ قادر مطلق ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور ان معبودوں سے تمہاری طرف سے ایک تعلق بناؤں۔ اور معبود حقیقی میرے شر کا ارادہ کرے۔ تو یہ معبود میری ایجاد کر سکیں گے۔ نہ تو یہ تمہیں بچا سکیں گے۔ اور نہ وہ مجھے اس مذکورہ دیکھ سے بچانے کی قدرت رکھتے ہوں گے۔

حاصل : شرک سے متعلقہ امکانی صورتوں کو واضح کرنا بھی تبلیغِ حق کا حصہ ہے۔ عقائدِ شرک ہوں تو اللہ کی عطا کردہ توفیق صحیح عمل پر استعمال ہوتی ہے۔

بے شک تب تو میں تمہیں سزا ہی نہیں
دوں گا۔

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾

سائے میں سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم یقیناً علیٰ سزا میں ہو تو پھر وہ عمل دہانتے نہیں۔ اپنی ذات سے اسحق جہاں معبود کے کو بیان کرنا سننے والوں کے لئے تھیفہ وہ نہیں ہوتا۔ تبلیغِ حق میں اپنی ذات سے وہ لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات سے زیادہ ہے۔ ہے۔ کہ سب کو مطلوب ہوتا ہے۔

حاصل : تبلیغِ حق میں لوگوں کو مشکل مقام سے اُترنے میں مدد دینا بڑے عرصہ کا کام ہے۔

بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لائے
ہوں تو میری سنو۔

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۲۵﴾

سامعین میں سے شرک کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ مرد حق نے ان سے یہی کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ ایک تو یہ واضح کر دیا گیا کہ تمہارا رب ایک ہے، جو تمہارا خالق ہے، اور جو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا، باقی جن کو تم نے اس رب کا شریک بنا رکھا ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ دوسرے یہ واضح کر دیا گیا کہ میں بھی اسی رب پر ایمان لایا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسرے یہ واضح کر دیا گیا کہ میری بات سننے میں اور اسے ماننے میں تمہارا بھلا ہو گا، جو لوگ ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں انہیں تمہاری بھلائی عزیز نہیں ہے۔

حاصل : سامعین سے اپنے تعلق کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ بات اسی کی سنی چاہئے جو ہمارے رب کو مانتا ہے۔

قَبِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلِيَّتَ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾

اس سے فرمایا گیا۔ جنت میں داخل ہو جا۔ عرض کرنے لگا، کسی طرح میری قوم کو علم ہوتا۔

فرعون اور آل فرعون کے سامنے حق کو اس طرح واضح کرنے والے مرد مومن کے ساتھ قوم کا رویہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس مرد مومن نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلاتے ہو، قوم نے اس کے ساتھ برا کر کیا۔ اللہ نے اسے ان کے بڑے مکر سے بچایا۔ اس کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ (40:41) اس بشارت کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے بھی اس مرد مومن نے یہی کہا کہ کسی طرح میری قوم کو علم ہوتا کہ مجھے میرے رب نے کس طرح نوازا۔ اسی وقت تک قوم کے بھلائی کی طرف آنے کا امکان تھا، اور عمل کے لئے دی گئی مہلت عنقریب پوری ہونے والی تھی۔

حاصل : حق کی احسن ادائیگی کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں بھی ملے گا۔ جنتی یہی چاہتا ہے کہ اس کی قوم بھلائی کی راہ اختیار کرے، اور شرک و کفر کی راہ کو چھوڑ دے۔

بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُوفِينَ ﴿۲۷﴾

کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں ٹھہرایا۔

مرد مومن کو جس انعام سے نوازا گیا وہ اس کے نزدیک بڑا قابل ذکر تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ قوم کو حق پر رہنے کا انجام معلوم ہو جائے۔ بخشش مومن کو ہمیشہ مطلوب ہوتی ہے، اور بخشش کے بعد عزت کا مقام ملتا ہے۔ یہ عزت، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ شان ہے، جس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔

حاصل : بخشش و اکرام اللہ کی ایسی نوازشات ہیں، جن کے سامنے دنیاوی آسائشیں اور جاہ و حشمت

بیچ معلوم ہوتی ہے۔

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر مٹی
اشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنا ہی تھا۔

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهَا مِنْ
جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۳۸﴾

مرد مومن کی اپنی کوئی بات تو تھی نہیں، اس کی بات مرسلین کی بات تھی، اس کی بات حق تھی۔ اس نے قوم جنت میں
اس کا مقام بھی وہی تھا، جو اس حال پر مرسلین کی بات کا تھا۔ اتمام حجت کے بعد مظلومین حق پر عذاب لہی آتا ہی رہتا ہے، عذاب
عذاب بھیجنے کے لئے کسی اشکر کشی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس اس کی طرف سے کسی قوم کی رہائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسے
بیچ و بن سے اکھڑتے دیر نہیں لگتی۔

حاصل : اتمام حجت کے بعد اللہ کے عذاب کا آنا لازم ہے۔ اللہ کو کسی قوم کی بددعا سے بے فواید
کشی نہیں کرنی ہوتی۔

وہ تو ایک ذات تھی تو جہی وہ جہی
رو گئے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِخْرَةٌ وَأِحْدَاةٌ فَإِذَا
هُمْ خَامِدُونَ ﴿۳۹﴾

فرعون اور آل فرعون کے فرق ہونے کے ساتھ ہی ان کی تہذیب و ثقافت بھی ایک، اللہ سے بددعا اور بددعا سے
اللہ کی سنت رہی ہے۔ جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا اس کو رہا کر دیا گیا۔ (۱۱۱:۱۱۷) تب ان سے انہوں نے بددعا
دیکھنے والوں کے لئے اپنے اندر درہن مہبت رکھتی تھیں۔

حاصل : مکین جتنا لے عذاب ہوں تو ان کی بناوٹیں جسی رہا ہوتی ہیں۔ اللہ کی بددعا سے ان کی
قوم اور اس کی تہذیب و ثقافت کے خاتمے کے لئے چاہی ہوتی ہے۔

کیا اس سے بے بندوں پر بددعا کا عمل حق ان
سے پاس آئے وہ ان سے بددعا کا عمل
نہی کرتے رہے۔

يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ
رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۰﴾

وقف غفران ۱۲

رسول، اللہ تعالیٰ جیتا رہا ہے، کہ لوگ حق کو نہیں اور نماز ان کا بیچ، اسے اپنی صداقت پر ان کو شکر ہے۔ ان
طرح دنیا و آخرت میں انہیں فلاح حاصل ہوئی۔ بددعاوں سے کہ حق کی تہذیب کر کے اسے مرسلین کا مذاق ہی لگاتے رہتے
ہیں۔ مرسلین کا مذاق اڑانا وہ قدر مشغول ہے، جو مظلومین حق کی نشانی رہی ہے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ان کے پاس

رہے ہیں۔ اس راستے پر آگے جانے والوں کا انجام بُرا ہو چکا ہے۔

حاصل : تبلیغِ حق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرنا بڑی افسوس ناک بات ہے۔ اس کا انجام خسارہ ہی ہوتا ہے۔

کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان سے قبل ہم نے کتنے قرون کو ہلاک کیا کہ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔

الْمَوِيرُوكُمُ أَهْلُكُنَّا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾

شعور کی موجودگی میں ماضی سے سبق سیکھنا اور اپنے حال کو بہتر بنانا عقل مندی کا تقاضا ہے۔ کتنے ہی قرون جانتے بوجھتے بلاکت کی وادی میں اتر گئے ہیں۔ اللہ نے پہلوؤں کے ساتھ پچھلوں کو ملا دیا ہے۔ اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے جو مہلت ان کو دی تھی، مکذبینِ حق نے اس مہلت کو غفلت میں پڑ کر ضائع کر دیا۔ اب اگر کوئی ان کے انجام سے سبق نہ سیکھتے ہوئے بلاکت کی راہ کو اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی برا کرے گا۔

حاصل : اللہ کی قدرتِ ماضی، حال اور مستقبل، ہر زمانے پر محیط ہے۔ جو قادرِ مطلق پہلے مکذبینِ حق کو ہلاک کر چکا ہے، وہی قادرِ مطلق حال پر مکذبینِ حق کو ہلاک کر سکتا ہے۔ عمل کے لئے دی گئی مہلت میں ہی اپنی صداقت کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

ع وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۲﴾ اور وہ سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

مکذبینِ حق کو جزا کے لئے مالکِ یومِ الدین کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ اس وقت نہ ان کو کوئی جزا سے بچا سکے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد ہی ہوگی۔ جزا کا انکار کرنے والے، جزا کو ناقابلِ تردید صورت میں دیکھ لیں گے۔ عمل کے لئے دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تب مجرمِ نادوم ہوں گے۔ جب ان سے یہ پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ وہ عرض کریں گے۔ یقیناً ہے۔ فرمایا جائے گا چکو عذاب کہ تم حق کو جھٹلاتے تھے۔

حاصل : جزا دینے والے مالکِ یومِ الدین کے حضور حاضری میں مکذبینِ حق کی مرضی کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہوگی۔ حق کو جھٹلانا مکذبین کے لئے ہی باعثِ خسارہ ہو گا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن (64) میں ارشاد فرمایا ہے۔

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُجْعَلُوا أَقْلًا بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ فَوَدَّ لَكَ عَلَى اللَّهِ يُسِيرٌ ﴿۷﴾

کافر اپنے زعم سے کہتے ہیں کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ فرما دیجئے کیوں نہیں۔ میرے رب میں قسم یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر تمہیں بتایا جائے گا، جو عمل تم کرتے تھے۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَاٰیةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمِیْتَةُۙ اَحْیٰیْنَهَا
وَآخَرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُۙ یَا کُلُوْنَ ﴿۳۲﴾

اور ایک نشانی ان کے لئے مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے انبج نکالا، تو اسی سے کھاتے ہیں۔

بعث بعد الموت کو ماننا حق کی تکذیب کرنے والوں کے لئے مشکل رہا ہے۔ انہیں ان کے مشہور کئے جانے والے عقائد کی رو سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نشانی ان کے لئے مردہ زمین ہے۔ جو ان کے لئے حلاوت کو نکالتی ہے تو ان کے وہاں کھانے کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے۔ پھر وہی زمین اناج پیدا کرنے لگتی ہے اور اناج انہی ضرورت ہے۔ مردہ زمین سے اناج نکالنے کے مقابل مردوں کو قبروں سے اٹھانا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے۔

حاصل : مردہ زمین کو باران رحمت سے زندہ کرنا اللہ کا طریقہ ہے۔ زندہ زمین کی اناج نکالنا ہے۔ اناج انسانی ضرورت ہے۔ باواسطہ بھی اور باواسطہ بھی۔ مردہ زمین سے اناج نکالنا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِیْلِ وَّاعْنَابٍ
وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ ﴿۳۳﴾

اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے۔

مردہ زمین کو زندہ کرنے والے قادر مطلق کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وہ انسانوں کے لئے اناج نکالنے کا طریقہ ہے۔ اور زندہ زمین سے انسانی ضروریات کی انواع و اقسام پیدا کرتا ہے۔ انہیں کے حوالہ سے انہی پر یہ ہوتے ہیں۔ کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہے۔ زمین میں پھل پھولنے والے انہی اللہ ہی ہے۔ انہی کے لئے انہی کی کھلی بڑی سخت ہوتی ہے، ان کھلی سے نرم و نازک پودا پیدا کرنے والا قادر مطلق ہے۔ انہی کا پھل نازک ہے۔ انہی کی کھلی کھجور کی کھلی کے مقابل بہت نازک ہوتا ہے۔ انہی پیدا کرنا انہی اللہ کی شان ہے۔ زمین میں کھلے پھل انہی اللہ کی شان ہے۔

حاصل : کھجور اور انگور کو کھاتے وقت، نالاق ہل کی قدرت پر بھی نظر کرنی چاہئے۔ انہی کے لئے انہی اللہ کی قدرت پر بھی نظر کرنی چاہئے۔ قادر مطلق کی قدرت کے مظاہرہ کی انہی کی

قدرت کی حدود کو موضوع گفتگو بنانا، بڑی جمالت ہے۔

کہ اس کے ثمر کھائیں۔ اور یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر شکر کیوں نہیں کرتے۔

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۵﴾

زمین کی پیداوار انسانوں کے کام آتی ہے۔ جس زمین سے نباتات پیدا ہوں اسے بلدِ طیب کہا جاتا ہے، دوسری کو بلدِ خبیث کہا جاتا ہے۔ زمین پر بارانِ رحمت ایک جیسی ہو، تو بلدِ طیب پر اس کے اور اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلدِ خبیث پر اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ نعمتیں جو حضرت انسان کے کام آتی ہیں، حضرت انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوتیں۔ ان سے انسان کو فائدہ تو پہنچتا ہی ہے۔ جس خالق کل نے ان نعمتوں کو بندوں کے لئے بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا بندگی ہے، اور یہ شکر، شاکر کو ہی فائدہ دیتا ہے مشکور کو تو اس کی احتیاج ہی نہیں۔ کتنا بے ہودہ ہے ناشکر! کہ فائدے کے مقابل خسارے کو اپنے لئے چن لیتا ہے۔

حاصل : نعمتوں کو استعمال کرتے وقت زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور عملاً ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق حق داروں تک پہنچانا شکر ادا کرنے والوں کی طریقت ہے۔ شکر سے شاکر کو فائدہ پہنچتا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، ان چیزوں کے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جن سے وہ لاعلم ہیں۔

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

بعث بعد الموت کی حقیقت کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تخلیق کے کام کو ایک مقصد کے ساتھ کیا ہے، بڑے علم سے کیا ہے، اور جوڑے بنا کر کیا ہے۔ نباتات میں تذکیر و تانیث انسان کے مشاہدے میں آتی ہے۔ کہیں مذکر و مؤنث پودے الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں ایک ہی درخت پر مذکر و مؤنث پھول الگ الگ ہوتے ہیں، اور کہیں ایک ہی پھول میں مذکر و مؤنث حصے پائے جاتے ہیں۔ بیج سے پودا بنانے والا یقیناً مردے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انسانوں کے جوڑے بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، جن کے بارے میں بندوں کو علم نہیں ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت تو ہوتی ہی ہے کہ اللہ نے انہیں علم و حکمت سے پیدا کیا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کس طرح انسانی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور کس

طرح اپنی نوع اور مقدار کو انسانی بھلائی کے لئے مطلوبہ معیار پر رکھتی ہیں۔ بندوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ علمی کم و بیش زمانے میں رہی ہے اور رہے گی۔

حاصل : خالق کل کی قدرت کے مشاہدات کے حوالے سے جوڑے نظر آتے ہیں۔ نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی انسانوں میں بھی اور ان چیزوں میں جوڑے ہیں جن کا انسان کو علم نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ آخرت ملے تو جوڑا بنتا ہے۔

اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے۔ ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، تو کبھی وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں۔

وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ مِمَّا نَسَخْنَاهُ مِنَ النَّهَارِ
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾

مظاہر قدرت، تقاریر مطلق کا پتہ دیتے ہیں۔ اس تقاریر مطلق کے بارے میں یہ یقین ہو چکا کہ وہ اسے ہی کہتے ہیں۔ تو جزا کے انکار کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور جزا کے انکار سے ہی سب کمزوریاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہی بنائی ہے۔ جب اس پر سے دن کا عاف اُتار دیا جاتا ہے تو اندھیروں میں جاتا ہے۔ جب اندھیرا ہے تو عاف اس پر چڑھا دیا جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کی قدرت ہمہ اوزم و ہما مشہود ہے اس کی قدرت سے ہر شے پیدا ہوتی ہے۔ وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ عدم تدریس ہے۔

حاصل : رات کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ رات کا اُٹنے والا اللہ ہی ہے۔ رات اور دن میں دوسرے سے نکالنے والا وہ قدرت رکھتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے۔ تقاریر مطلق سے مردوں کو زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔

اور تمہیں اپنے زمینوں کے بارے میں پتہ دیتا ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ عزت والے حضرات ہیں۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾

خالق کل نے ہر شے کو ایک قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی شے کی مقدار ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے یہ ہے کہ وہ جاتی ہو۔ اللہ نے اس شے کے لئے مقرر کی ہیں۔ سورج کو ایک زمین پر چلانا ہے۔ مشرق میں وہ نکلے گا۔ اور میان ظنون کے مقامات ہیں، اور مغرب میں اسی طرح غروب کے مقامات ہیں۔ عزت والے حضرات کے لئے قدرت والے عزت والے خالق کل نے یہ سب ایک منصوبہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی قوت سے ان کو ان کے لئے ہے۔ تبدیلی الیک۔

حاصل : سورج کا اپنے معین مدار پر چلتے رہنا۔ اس کائنات میں اللہ کی مقرر کردہ ایسی بڑی تقدیر ہے کہ اس کی روشنی میں ہم آسانی سے اپنے مقام اور حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

اور قمر کے لئے منازل ٹھہرائیں حتیٰ کہ قدیم
شاخ کی طرح ہو گیا۔ ۳۹

سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ چاند گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس کی اٹھائیس منازل ہیں۔ ہر شب ایک منزل میں ہوتا ہے۔ نہ اس سے زیادہ طے کرتا ہے نہ اس سے کم طے کرتا ہے۔ تاریخ طلوع پہلی منزل میں ہوتا ہے۔ اٹھائیسویں تاریخ کو آخری منزل میں ہوتا ہے۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہو تو ایک دن چھپتا ہے۔ 30 دن کا ہو تو دو دن چھپتا ہے۔ آخری منزل میں کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ وقت کے تعین کے لئے تقویم کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے۔ اور یہ بہترین بنیاد ہے۔ اقوام عالم کو باہمی معاملات کے لئے وقت کا تعین قمری حوالے سے کرنا چاہئے۔ اس سے بہت آسانیاں حاصل ہوں گی۔

حاصل : چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی منازل مقرر ہیں۔ وقت کے تعین کی بنیاد قمری حوالے سے ہو تو لوگوں کو بڑا سکھ ملے گا۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ۴۰

سورج اپنے مدار پر امر الہی کے مطابق اپنی حرکت کو جاری رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ چاند کے مدار میں جاگھے اور نظام کائنات کو درہم برہم کر دے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا بھی انسانی مشاہدے میں آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات دن پر سبقت کر جائے۔ ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے۔ امر الہی کے مطابق اس دائرے میں اپنی حرکت کو جاری رکھنا اس کے ذمے ہے۔ اس خاص دائرے سے کسی حرکت کرنے والے کا بہت تھوڑا سا انحراف بھی اس کائنات کے نظام کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت نظام کائنات کے تحریک میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حاصل : اپنے مقصد حیات کو دیکھتے ہوئے، سلامتی کے راستے پر رہنا چاہئے جسے اللہ نے ہمارے لئے صراطِ مستقیم بنایا ہے۔ ورنہ خرابی سے بچنا ممکن ہی نہ ہو گا۔

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ
اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم
نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں

ہم حکمِ الہی کے مطابق رہیں ہر مقام پر۔

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۷﴾

مگر اپنی رحمت سے اور ایک وقت تک
متاع دینے کے لئے۔

خلافِ حق کرنے والوں کو عذاب میں پکڑنا اللہ کے لئے ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اصلاحِ حال کے لئے وقت بھی دیتا ہے۔ متاع بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی غفلت میں پڑا رہے تو وہ رحمتِ الہی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عمل کے لئے ہی گئی مصلحت کے ختم ہونے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔

حاصل : سزا دینے میں جلدی کرنا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ خلافِ حق کرنے والوں کو اصلاح کے لئے وقت بھی دینا چاہئے۔ اور ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ بھی رکھنا چاہئے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۸﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ڈرو اس سے
جو تمہارے سامنے ہے، اور جو تمہارے
پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم ہو۔

سمندر میں غرق کرنے کی قدرت رکھنے والا، خشکی پر بھی قادرِ مطلق ہے۔ اس کے لئے زمین پر خلافِ حق کرنے والوں کو عذاب میں پکڑنا کیا مشکل ہے۔ ان پر عذاب زمین سے بھی آسکتا ہے، آسمان سے بھی آسکتا ہے، کہ سب کچھ قادرِ مطلق کے احاطہ قدرت میں ہے۔ جزا کا انکار کسی کو جزا سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی گرفت سے ڈرنا بندے کے لئے باعثِ رحم ہوتا ہے۔ عذابِ الہی سے ڈرنے والا، اصلاح میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے، اور اصلاح کو قبول کر لیتا ہے۔

حاصل : اللہ کی گرفت سے ڈرنے والے پر رحم کیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ خلافِ حق کرنے سے رک
جاتا ہے، پھر اصلاح کو قبول کرنے میں اسے اپنی بھلائی نظر آتی ہے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۹﴾

اور ان کے رب کی نشانیوں سے ان کے
پاس کوئی نشانی بھی آتی ہے تو اس سے
اعراض ہی کرتے ہیں۔

منکرینِ حق کے پاس ان کے رب کی نشانیاں آتی ہیں۔ ان کے مشاہدے میں ایسے حقائق آتے ہیں، کہ طلبِ ہدایت رکھنے والے کو ان حقائق سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مگر منکرینِ حق کا رخ درست نہیں ہوتا، اس لئے یہ اپنے رب کی کوئی نشانی بھی دیکھ

لیں، یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔

حاصل : اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر اصلاحِ حال سے غافل رہنا اور ان سے اعراض رہنا
منکرینِ حق کا طریقِ زندگی ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے
دیئے ہوئے رزق سے اس کے لئے خرچ
کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، یہ
ہم اسے طعام دیں جسے اللہ چاہتا تو طعام
دے دیتا، تم تو نصرتِ کفرانی میں ہو۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۷﴾

اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو یہ ایمان کے، مومن کی صداقت کا ثبوت، کفرانِ حق
سے قول کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ منکرینِ حق کے افعال کو شیطان مزین کر کے ان کے سامنے چاہتا ہے، جب ان سے پوچھا
جائے کہ محتاجوں کو طعام دیا کرو، تو وہ کہتے ہیں: ہم اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں کرتے۔ اور ایمان کی مشیت کے خلاف
محتاج رہیں تو ہم ان کو طعام کیوں دیں، اور اگر اللہ ان کو ہماری طرح نواز دے تو پھر ان کو طعام دے کر ان کے دل سے
نزدیک اللہ کی مشیت کے خلاف کرنا صحیح کفر الہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقامِ صحیح پر بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان
لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نہ ہونے کے مقام پر صحیح کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو دے گا
جس کے لئے ان حالات سے گزارا جا رہا ہے، اور ہونے کے مقام پر اللہ کی مدد و معاونت کی طرف سے مومن کو دے گا
روشن ہو جاتی ہے۔ توفیق دے کر یہ دیکھنا کہ اللہ کی عطا کردہ توفیق و توفیق و توفیق یہ توفیق ہے، یہ توفیق اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے۔

حاصل : اللہ کا دیا ہوا رزق ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ چاہے رزق ہی اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے، جس کے لئے
قابل ہوتا ہے۔ ناداروں کو آسمانیاں مہیا کرنا کہ وہ زمین کا حق ادا کر لیں اور اللہ کے عطا کردہ توفیق
بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ کی مشیت کو اپنے حال کے حوالے سے دیکھنا چاہئے۔

اور وہ کہتے ہیں، یہ وعدہ آپ آگے کیا کر
تم سچے ہو۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾

منکرینِ حق کو ہر زمانے میں جہالت کا اندھا کرتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، آگے سے آپ کو عذاب پہنچا ہے، آپ
ہمیں ڈرا رہے ہیں، یا بتائیے وہ آپ آگے کیا ہمیں عذاب لہی آپ کی صداقت کی عطا کر لیں گے، اور یہ توفیق پاک ہے۔

وقت حق کو مان لینا کسی کو نفع نہیں دیتا اور عمل کے لئے دیئے گئے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔

حاصل : جہالت کے ساتھ بات کرنا منکرین حق کا طریقہ رہا ہے اور رہے گا۔ حق کو ماننے والے لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے۔

راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چنگھاڑ کی جو ان کو
آپکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے
ہوں گے۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۳۹﴾

عذاب الہی کے آنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے۔ وہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی، جو منکرین کو آپکڑے گی، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کو اس کے لئے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ قادرِ مطلق ہے۔ ماضی میں وہ منکرین حق کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس کے لئے منکرین حق کو کسی بھی مقام پر کسی بھی حال میں پکڑنا مشکل نہیں ہے۔

حاصل : منکرین حق کو عمل کے لئے دیئے گئے وقت میں اتمامِ حجت کے حوالے سے ان آسانشوں سے بھی نوازا جاتا ہے، جو اللہ کے نزدیک ضروری ہوتی ہیں۔ عذابِ الہی کو آتے دیر نہیں لگتی اس لئے اصلاحِ حال سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔

پھر انہیں وصیت کرنے کی استطاعت بھی نہ
ہوگی اور نہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کر
جاسکیں گے۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
عَارِجٌ يَرْجِعُونَ ﴿۴۰﴾

اللہ کی ذانت ایسی ہوگی کہ وہ اچانک پکڑ لئے جائیں گے اور بھادینے جائیں گے۔ وہ اپنے پیچھے والوں کے لئے کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان کی طرف لوٹ کر جانا ان کے بس میں ہوگا۔ جس حق کے انکار پر وہ سب کچھ لگاتے رہے، وہ حق ایسی صورت میں ان کو گھیرے گا کہ وہ اس کو مان تو لیں گے مگر خسرے سے نہ بچ سکیں گے۔

حاصل : اللہ کی قدرت کو موضوعِ بحث بنانا بڑی حماقت ہے۔ عذابِ الہی لوگوں کو بچھانے کے لئے ہو، مٹانے کے لئے ہو تو وہ انہیں بات کرنے کی مہلت بھی نہیں دیتا، اپنے مقام سے ہٹنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان (25) میں ارشاد فرمایا ہے۔

قیامت کا قائم ہونا وہ حقیقت ہے، جس کو مان لینے کے بعد خلافِ حق کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اللہ کے امر سے اس کو قائم ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور اس کے ساتھ ہی منکرینِ قیامت، اللہ کے حضور مجرموں کی طرح حاضر کر دیئے جائیں گے۔ نہ کوئی بھاگ سکے گا، نہ کوئی چھپ سکے گا۔

حاصل : مجرموں کو اللہ کے حضور، حاضر کئے جانے کے عمل میں دیر نہیں لگے گی۔ بس ایک ڈانٹ کے ساتھ ہی وہ سب کچھ ہو جائے گا، جس کو مجرم ناممکن جانتے رہے ہوں گے۔

تو آج کے دن کسی پر کچھ ظلم نہ ہو گا، اور
تمہیں اسی کی جزا دی جائے گی جو تم کرتے
رہے ہو۔

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَبْخَرُونَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۴﴾

قیامت کے دن جزا دینے والا، اللہ ہو گا، جو سب سے بڑے علم والا ہے۔ اس لئے عدل کی اکمل صورت قائم ہوگی۔ اس دن کسی پر ظلم نہ ہو گا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ کوئی اپنے کیے کا انکار کرے گا تو اس کے اعمال اس کے سامنے کر دیئے جائیں گے، اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ وہ عمل اس نے کئے تھے۔

حاصل : کسی پر ظلم کرنا اللہ کو نہ ماننے کا ثبوت ہے۔ بندے کو اس کے اعمال کے مطابق پوری پوری جزا دینا اللہ کی شان ہے۔

بے شک جنت والے آج کے دن مسرتوں
میں مشغول ہوں گے۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ
فَكِهُونَ ﴿۵۵﴾

جنت والے لوگ قیامت کے دن مسرتوں میں مشغول ہوں گے، کہ وہ اس دن پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے اعمال جزا کے یقین پر مبنی تھے، اس لئے جزا کا دن ان کے لئے مسرتوں میں مشغول ہونے کا دن ہو گا۔ اطمینانِ قلب اور انبساط اس قدر ہو گا کہ ماضی کے مصائب یاد نہیں آئیں گے۔

حاصل : اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جنت والے مسرتوں میں مشغول ہوں گے۔

وہ اور ان کی ازواجِ سایوں میں ہیں، تختوں
پر تکیہ لگائے ہوئے۔

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ
مُتَّكِنُونَ ﴿۵۶﴾

اہل جنت کی مسرتوں کو واضح فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ اور ان کی پاک بیویاں سایہ دار بانگوں میں تکتوں پہ تکیے رکھتے ہوئے ہیں۔
حیات دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ وقت گزارنے والوں کو اور بحیثیت مسلمان اس دنیا سے رخصت ہونے والوں میں راتیں نصیب
ہوں گی۔ یہ لوگ خدائی مہمان ہوں گے۔

حاصل : پاک لوگوں کی عزت افزائی کے لئے موزوں بندوبست کرنا چاہئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی
سنت ہے۔

ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے
لئے ہے جو وہ چاہیں۔

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿۵۷﴾

اہل جنت کو ثمرات سے نوازا جائے گا۔ اور حیات دنیا میں اپنی پسند کو اللہ کی رضا کے مطابق رکھنے والوں میں یہ ثمرات
میں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ انہیں وہی مطاف مانے گا۔ پاک کی طلب بیش پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اللہ کی رضا پر عمل
ہوتی ہے۔

حاصل : پاک لوگوں کو سکھ دینا چاہئے۔ ان کی پسند اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کے ان
کی پسند کی قدر کرنی چاہئے۔

رب رحیم کی طرف سے سلام
جائے گا۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۸﴾

رضاء الہی کے حصول کی یہ سند پاک لوگوں کو نصیب ہوگی۔ کہ انہیں رب رحیم کا سلام ہوا اور یہ سلام ان کے لئے
اس سلام سے ہوگی۔ روت کے لئے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ یہ سلام وہ اللہ کی رحمت سے ہے اور اللہ کی رحمت سے
کی دائمی پاک دائمی کی تصدیق ہوگی۔ شہدین کی معیت میں پورا رہنے کی تسمیہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سلام ہے وہ
ثبوت ہوگا۔ کہ بندے کو جس معصومیت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ بندہ ان معصومیت سے ماثر اللہ تعالیٰ کے دربار میں
آتا ہے۔ اس راحت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ راحت بیان میں آپ آتی ہے۔

حاصل : رب رحیم کی طرف سے سلام کا آثار مومنین کے لئے سب سے بڑی راحت ہوتی ہے۔

اور اس مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔

وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْوَالُهُمْ فِي سَعْيِهِمْ وَإِنَّمَا كَانُوا فِي حَيْرَتِهِمْ ﴿۵۹﴾

حیات دنیا میں ظم، فسوق اور مہیاں کی راہ اختیار کرنے والے مجرم ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ سے الگ کر دیا جائے گا۔

جانے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ حیات دنیا میں مومنین سے اس لئے الگ نہیں کئے گئے کہ اصلاحِ حال کے لئے دیئے گئے وقت میں اللہ کو حجت پوری کرنی تھی۔ مجرموں کی جزا کے لئے ان کو پاک لوگوں سے الگ ہو جانے کا حکم دیا جائے گا، تو یہیں سے مجرموں کو ان کے کئے کی جزا ملنی شروع ہو جائے گی، کہ یہ ان کی تذلیل کی ابتدا ہوگی۔

حاصل : پاک لوگوں سے الگ ہو جانے کے حکم سے مجرموں کی تذلیل شروع ہو جاتی ہے۔

اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

الْمَاعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبْنِي أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

مجرموں کو الگ ہو جانے کا حکم دینے کے بعد ان سے فرمایا جائے گا، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس کا اتباع نہ کرنا، کبھی من مانی نہ کرنا، کہ اس سے تم خسارے میں جا پڑو گے، اور شیطان تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں کبھی نفلت نہیں برتے گا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

حاصل : بنی آدم کو اس حقیقت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہئے، کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ بُرائی اور بے حیائی کا امر کرتا ہے اور اس کا کما ماننے والا ہمیشہ خسارے میں پڑتا ہے۔

اور یہ کہ میری بندگی کرو، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

تفسير غفران ۱۳

اللہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، رب العالمین ہے، علیم مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دینے والا ہے۔ اس نے اپنی بندگی کی طریقت کو شاہدین کے حوالے سے روشن کر دیا ہے۔ اللہ کی بندگی ہو تو من مانی نہیں ہو سکتی۔ من مانی کی جائے تو اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراطِ مستقیم کو روشن کر دیا گیا ہے۔ جو شعور کے ساتھ اس راستے کو اختیار کرے گا، وہی اس کی برکات سے فیض یاب ہوگا۔ راستے کی باتیں کرتے رہنے سے راستے سے نہیں ہوتا۔

حاصل : بنی آدم کو صراطِ مستقیم کے جاننے میں کبھی مشکل پیش نہیں آ سکتی، کہ اللہ کی بندگی طبعی طور پر بندے کے لئے آسان ہوتی ہے۔ من مانی کرنے والا، شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور صراطِ مستقیم سے دور ہوتا جاتا ہے۔

اور اس نے تم میں سے کثیر خلقت کو بہرا کیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

بنی آدم کو عقل کرنی چاہئے۔ دوست اور دشمن کے درمیان وقف کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ شیطان اس کے سامنے ان کی پسند کے والے سے ترغیبات کے جال پھیلاتا ہے، لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ جوال جاتے ہیں۔ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو ہمیں ہماری خواہش کے والے سے خلاف حق کرنے کی ترغیب دے، اس کو ہم ان کھلا دشمن جائیں، اور جو ہمیں خلوت و جلوت میں حق کے مطابق رہنے کی تاکید کرے اور ہماری پاک، امانی، بندگی، شہادت بتائے، وہ ہمارا ہی خواہ اور دوست ہے۔

حاصل : دوست اور دشمن کے درمیان وقف کو نظر انداز کرنا خلاف عقل ہے۔ خلاف حق کرنے کی ترغیب دینے والا ہمیشہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، اور حق کے مطابق رہنے کی تاکید کرنے والا ہمارا دوست ہوتا ہے۔

یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۳﴾

مجرمین کو یاد دلایا جائے گا کہ شہدین تمہیں خلاف حق کرنے سے انجام سے روکتے تھے، اور تمہیں بتاتے تھے کہ خلاف حق کرنے کی جزا جہنم کی آگ ہے۔ تم جزا کو مانتے نہیں تھے اور خلاف حق کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ تمہیں بتاتے تھے کہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔

حاصل : جو ہمارا ہی خواہ ہے، اس کی بات اللہ کی بات ہے۔ اس کا وعدہ پوشہ حق سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

آج اسی میں جاؤ اس لئے کہ تم گناہ کرتے تھے۔

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۴﴾

جہنم کے سامنے مجرمین کو کھرا کر کے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے۔ وہ کہیں سے بیوقوف ہے۔ ہم اس کو اس میں جاؤ کہ تم اس کا انکار کرتے تھے، اور خلاف حق کرتے تھے، تو اب تم اپنے گناہوں سے جاؤ۔

حاصل : حق کو ماننا یا اس کا انکار کرنا بندے کے بس میں ہے۔ ماننے والے کو جہنم سے روکا جائے گا۔ انکار کرنے والا انکار کی جزا پائے گا۔

آج ہم ان کے گناہوں پر مہر لگائیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کام لیں گے اور ان کے پاؤں کو اسی میں لگائیں گے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ افْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵﴾

وہ کرتے تھے۔

قیامت کے دن مجرموں کے مومنوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ان پر مہر کر دی جائے گی، کہ ان سے کچھ پوچھنا نہیں ہو گا۔ ان کے ہاتھ بتائیں گے وہ کیا کرتے رہے۔ ان کے پاؤں بتائیں گے وہ کدھر کو جاتے رہے۔ جب اعضاء کو گواہی دینے کا حکم ہو گا، تو وہ امر الہی سے نطق کریں گے۔ اور بتائیں گے جو کسب وہ کرتے تھے۔ اس گواہی کا انکار تو ممکن ہی نہ ہو گا۔

حاصل : جو مومنہ خلافِ حق بولتا رہے، اس کی گواہی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسے فرد کے خلاف اس کے اعضاء بھی امر الہی کے مطابق گواہی دیں گے۔

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں،
پھر رستہ پانے کو دوڑیں تو کہاں سے
بصارت پائیں۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿۶۶﴾

آنکھیں اللہ کی عطا ہیں۔ ان سے بندے کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ماحول کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھنے کے لئے بصارت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سلامتی کے حصول میں بصارت کی اہمیت واضح ہے۔ زینتِ حیاتِ دنیا کو تصرف میں لانے کے لئے بصارت کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اللہ کی عطا، اللہ کی مشیت سے مٹ بھی سکتی ہے۔ پھر کوئی ذریعہ اس کے حصول کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں کے روز مرہ استعمال سے ان کی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے، عطا کرنے والے قادرِ مطلق سے اپنے تعلق کو بھی دیکھنا چاہئے۔ شکر گزار اور ناشکرے کبھی برابر نہیں ہوتے۔

حاصل : آنکھوں کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کا احترام سکھانا چاہئے۔ بصارت عطا کرنے والا اسے منانا چاہے تو وہ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

اور اگر ہم چاہیں تو ان کے مکانات پر ان کو
مسخ کر دیں پھر نہ انہیں آگے جانے کی
استطاعت ہو نہ مراجعت کی۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا
يَسْتَطَاعُونَ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۷﴾

بندے کو اعضاء کے حوالے سے جو قدرت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے سامنے بالکل ہیچ ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو جہاں کی تمہاں صورتوں کو مسخ کر دے پھر وہ اپنے مقام سے آگے بھی نہ جاسکیں، اپنے مقام سے پیچھے بھی نہ جاسکیں۔ اس سے روشن ہوا کہ خلافِ حق کرنے والوں کی صورتوں کو مسخ نہ کرنا، اللہ کی مہربانی کی بدولت ہے۔

حاصل : اللہ کسی صورت کو مسخ کرنا چاہے تو اس کو دیر نہیں لگتی۔ ہمیں اعضاء و قویٰ کے حوالے

سے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی استطاعت سے ہی کرتے ہیں، اس لئے خلاف حق نہیں کرنا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت (تم سجدہ) میں ارشاد فرمایا ہے۔

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۱﴾

تو جو عادتھے وہ زمین میں ناحق استکبار کرنے لگے، اور کہنے لگے کون ہم سے قوت میں زیادہ ہے۔ یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان سے قوت میں اشد ہے۔ ہوتے ہوئے انہوں نے

سے منکر۔

وَمَنْ يُعْبِرْهُ لَنُرْكَسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾

اور جسے ہم بڑی ٹھوسیت ہیں، اسے عقل میں چھپے لوٹا دیتے ہیں۔ تو کیا وہ عقل نہیں کرتے۔

انسانی زندگی کی ابتداء ضعف سے ہوتی ہے، پھر بتدریج اسے قوت ملی جاتی ہے قوت سے قوت سے قوت سے قوت سے قوت اور بڑھاپے کا مقام آتا ہے۔ جن لوگوں کو ارزاں عمر تک پانچواں چاہتا ہے وہ اپنے مقام پر ہوتے ہیں۔ ہوتے ہوئے انہیں جانتے۔ جس قاور مطلق نے وہ قوتیں بندے کو مٹائی ہیں، جن پر بندہ ناحق استغبار کرنے لگتا ہے وہ قوتوں کی قوتوں سے لوٹا دینے کا مشاہدہ بھی کراوتا ہے۔ عقل کرنے والے کو یہ نظر آنا چاہئے کہ قوتیں اللہ ہی بنا رہی ہیں۔ ان سے قوتوں کا استعمال کی جائیں تو جلا ہوتا ہے۔

حاصل : عقل کرنا بندگی کا حصہ ہے۔ عقل کرنے والے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی قوتوں کو حق کے مطابق استعمال کرنا چاہئے۔ اپنی قوتوں پر ناحق استغبار نہ کرنا چاہئے۔ نہیں ہوتا۔

اور اے آپ، شعر نے ہی تعلیم نہیں دی اور یہ آپ کی شان سے الحق بھی نہیں۔ یہ تو ہے نسبت اور روشن قرآن۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۶۹﴾

قرآن پاک کی مجازان فصاحت و بلاغت کو، دیکھتے ہوئے اس میں ایسا شعر کو دیکھتے ہوئے کہ اسے شعر کو دیکھتے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ شعر ہے، سمات کے منافی ہے۔ قرآن پاک سچا کلمات ہے اور سچا کلمات کے دامن سے لئے روشن بیان ہے۔ شعر کا تعلق انسانی جذبات سے ہوتا ہے، مبالغے سے ہوتا ہے، انبیائی پر ہوتا ہے، انہوں نے کلمات سے

ہوتا ہے۔ حقائق کو اگر شعروں میں بیان کیا جائے تو کچھ الفاظ ضرور شامل بیان ہو جاتے ہیں جو حق کو بیان کرنے کے لئے ضروری نہیں ہوتے۔ اور قرآن پاک قطعاً حقائق پر مشتمل ہے اس لئے اس میں شعر کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔

حاصل : نصیحت کو اور روشن بیان کو شعر کہہ کر اس سے اعراض کرنا، عقل مندی نہیں ہے۔ حقائق کو شاہد کے اسوۂ حسنہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو نور ہدایت عطا ہوتا ہے۔

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۴۰﴾

تاکہ ڈر سنائے اس کو جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔

مقصد تخلیق کو ماننے والا زندہ ہوتا ہے۔ اصلاح حال کی ضرورت اس پر بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس لئے وہ انذار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ معنوں کے اعتبار سے مُردہ ہوتے ہیں۔ ان کو انذار سنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کی جا رہی ہوتی ہے۔

حاصل : باحقیقت زندہ ہے۔ بے حقیقت مُردہ ہے۔ عمل کی کوئی صورت ہو۔ باحقیقت طلب ہدایت رکھتا ہے۔ اس لئے ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بے حقیقت پر انذار کا بیان حجت پوری کر دیتا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لئے چوپائے پیدا کئے، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۴۱﴾

انسانی ضروریات میں چوپائے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خوراک کے طور پر کام آتے ہیں، کچھ زراعت میں کام آتے ہیں۔ کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے طور پر کام آتے ہیں۔ اور پھر انسانوں کے مابین ان کا لین دین بصورت تجارت بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے منطقی مطلق کی طرف بھی دیکھنا چاہئے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہئے، کہ اس نے ہمارے لئے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔

حاصل : ہمارے لئے چوپائے اللہ کی بنائی ہوئی نعمت ہیں۔ ان کو حق کے مطابق پالنا، سنبھالنا اور ان سے خدمت لینا درست ہے۔ ہمیں اللہ نے ان کا مالک بنایا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہئے۔

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا

اور انہیں ان کے آگے عاجز کر دیا، تو ان

يَا كُلُّونَ ﴿۴۲﴾

میں سے کوئی ان کی سواری ہے اور کسی کو
کھاتے ہیں۔

چوپایوں کو انسانوں کے سامنے عاجز کر دینا، انہیں انسانوں کا مطیع بنا دینا، اللہ کی قدرت ہے۔ ان میں سے چھ انسانوں کی سواری کا کام دیتے ہیں۔ مثلاً اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ۔ ان میں سے ہر سواری اپنے اپنے مکمل پہاڑی آرائش اور انہی ہوتی ہے۔ بعض چوپائے انسانی خوراک میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کالے، بیٹیس، اونٹ، بھیج، چری وغیرہ۔ اللہ نے انسانوں پر جو عنایات کی ہیں، ان سے استفادے کو اپنا حق جاننا اور مظاہرے والے کی ناشکرانی کرنا جہالت ہی مانا جاتا ہے۔

حاصل : سواری میں کام آنے والے چوپائے، خوراک کے طور پر کام آنے والے چوپائے، اللہ کی عطا ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہئے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو ادب سے ماننا چاہئے۔

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾

اور ان کے لئے ان میں منافع اور پینے کی
چیزیں ہیں، تو کیوں شکر نہیں کرتے۔

چوپائے انسانوں کے لئے بہت سے منافع رکھتے ہیں۔ ان کے جسموں سے حاصل ہونے والے ہائے انسانوں کے چھ ہوتے ہیں۔ دودھ دینے والے چوپایوں سے، دودھ حاصل ہوتا ہے۔ دودھ سے دہی اور کنی وغیرہ پینے کی چیزیں بنتی ہیں۔ ہائے اپنے افادیت کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ منافع اور مشرب مظاہرے والے کا شکر یہ لانا اور انہیں مانگنا ہے۔ اللہ نے یہ ہے، کہ اللہ کی مظاہرہ نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔

حاصل : چوپایوں سے حاصل ہونے والے فوائد میں، ان سے حاصل ہونے والی چیزیں اور انہیں
میں، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ
يُنصَرُونَ ﴿۴۴﴾

اور اللہ کے مقابل اور معبود سمجھاتے ہیں،
کہ انہیں نصرت ملے۔

حق کا انکار کرنے والے، اللہ کے مقابل اور معبود سمجھاتے ہیں، انہیں نصرت سے نصرتیں انہیں نصرتیں
کریں گے، اور اس طرح دودھ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے گا۔ دیکھنا چاہئے کہ قدر، مطلق کے مقابل، جب وہی قوت ہوتی ہے
تو خلاف حق مقاصد میں مددگار ہونے کا، مومی کرنے والا شیطان ہی ہو گا، اور اس سے مدد طلب کرنے والے
ساتھی ہو گا۔

حاصل : اللہ کے مقابل اور معبود سمجھانے والے بیشمار نامرادی ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے ملے، انہیں

اپنا مددگار سمجھتے رہتے ہیں، اور وہ کھلا دشمن انہیں خسارے تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔

وہ ان کی نصرت کی استطاعت نہیں رکھتے۔
اور وہ، ان کے لشکر، سب گرفتار ہو کر
حاضر ہوں گے۔

لَا يَسْتَيْطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ
جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿۵﴾

اللہ کے مقابل اوروں کو معبود بنانے والے، اپنے معبودوں سے کوئی مدد نہیں حاصل کر سکیں گے، کہ انہیں مدد دینے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا، کہ خلاف حق گٹھ جوڑ کرنے والے سب اللہ کے دربار میں مجرموں کی طرح پیش کیے جائیں گے، اور وہاں خلاف حق مدد طلب کرنے والوں اور خلاف حق مدد دینے کا وعدہ کرنے والوں کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔

حاصل : خلاف حق مدد طلب کرنا اور خلاف حق مدد دینے کا وعدہ کرنا مجرموں کا طریق زندگی ہے۔ یہ سب نامراد ہو کر، اللہ کے دربار میں مجرموں کی صورت سے پیش ہوں گے۔

تو آپ کو ان کے قول پر حُزن نہ ہو۔
بے شک ہمیں علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں
اور جس کا اعلان کرتے ہیں۔

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسُرُّونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶﴾

منکرین حق اپنے انجام سے غافل ہوتے ہیں، اس لئے حق کے انکار کو سب سے اہم کام جانتے ہوئے اس پر اپنی قوت، اپنا وقت اور اپنی توفیق ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تبلیغ حق کرنے والے کے ساتھ اہتزاز کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ان کا احساس دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہے۔ جزا کے امکان سے متعلق احساس کو وہ لوگ چھپاتے ہیں، اور جزا کے امکان کی نفی پر بڑا زور لگاتے ہیں۔ اللہ کو ان کے چھپے اور ظاہر کا علم ہوتا ہے، وہ انہیں ان کے کئے کی پوری جزا دے گا۔ ان کے رویے پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ حق کو پانا مجرموں کو کبھی مطلوب نہیں ہوتا۔ ثبوت یہ ہے کہ ان کے ظاہر و باطن میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے۔

حاصل : حق کو پانے کی طلب مجرموں کے اندر نہیں ہوتی، اس لئے ان کی بات پر غمگین ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔

اور کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۷﴾

نطفے سے خلق فرمایا، تو جھپٹی وہ سہی
جھکڑالو ہو گیا۔

انسان کو اپنے مشاہدے کے حوالے سے تخلیق کے عمل پر دھیان کرنے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ انسان اپنی پیدائش میں نطفے کے مقام کو جانتا ہے۔ اس نطفے کی حقیقت کو یاد رکھنا بھی حق ہے۔ اس نطفے میں ذہن تبدیلیوں کے بعد حضرت انسان زندہ ہوتے ہیں۔ وہ تبدیلیاں اللہ کے علم سے آتی ہیں۔ اللہ کے علم سے آتی ہیں۔ اور حضرت انسان ہیں کہ اپنے نافع سے جسرت سے وہ نہیں شرماتے نہیں۔

حاصل : اپنی حقیقت پر نظر رکھنی چاہئے۔ ہمارا خالق علیم مطلق ہے۔ اس کے ہم عمر و مانا نہیں کی شان ہے۔ اپنے ظن کا اتباع کرنے والا صرف جھکڑالو ہوتا ہے۔

اور ہمارے لئے مثل بتاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کتنا ہے کہ بدیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جب وہ تل چلی ہوں گی۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ
مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿۷۸﴾

جھکڑنے والے انسان کا یہ کام ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اور یہ بھی یہ نہیں۔ اتنا اللہ کے لئے ہے۔ کیا ہے۔ اور اللہ ہی خالق کل ہے۔ نہ ہونے و ہونا ہانا اللہ ہی کی شان ہے۔ بحث بعد موت کا آغاز کرتے ہوئے یہ اتنا ہے۔ سزا بدیوں کو زندہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جھکڑنے والے کا استدلال بات مزور اور سچی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ناممکن نظر آتا ہے۔ وہ بوسیدہ ہڈیاں ہی کیسے تھیں یہ بھی تو دیکھنا چاہئے۔

حاصل : حق کے ساتھ نافع جھکڑنے والا اپنی حقیقت و ہمن ہوتا ہے۔ بحث بعد موت کا آغاز کرتے ہوئے۔ اللہ کی قدرت پر بحث کرتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت کا اعادہ کرنا اس کے ناممکن ہی نہیں ہوتا۔

فرمادیتے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ اور اسے ہر نطفے کا علم ہے۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۹﴾

بوسیدہ ہڈیوں کے زندہ ہونے کو ناممکن جاننے والے کو یہ جواب دیا گیا ہے، کہ جس نے ان ہڈیوں کو پہلے خلق کیا ہے، وہی ان کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کا پورا علم رکھتا ہے۔ نطفے سے ہڈیوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور ہڈیوں کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینے کے مقابل پہلی بار پیدا کرنا یقیناً بڑا کام ہے۔

حاصل : نطفے سے ہڈیوں کی پیدائش حضرت انسان کے مشاہدے میں آچکی ہے۔ ہڈیوں کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے انہیں زندہ کر دینا اللہ کے لئے آسان ہے۔ اللہ کی قدرت کو موضوع بحث بنانا ناحق جھگڑنے والے لوگوں کا کام ہے۔

جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے
آگ ٹھہرا دی، تو جیسی تم اس سے
جلاتے ہو۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۰﴾

سریعاً جھگڑنے والے انسان کو اللہ کی قدرت، اس کے مشاہدے میں آنے والے حقائق کے حوالے سے دیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سبز درخت کے اندر آگ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، تو جیسی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے۔ انسانی ضرورت کا جاننے والا ہی یہ بندوبست کرتا ہے۔ اس کی قدرت کے بارے میں یہ قیاس کرنا کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا، بڑی جہالت کا ثبوت ہے۔

حاصل : سبز درخت کے اندر آگ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یقیناً ایسی قدرت رکھتا ہے کہ موت سے حیات کو پیدا کرتا ہے۔

اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو
خلق کیا، ان کی مثل خلق کرنے پر قادر
نہیں ہے۔ کیوں نہیں، وہی تو خلق فرمانے
والا، علم والا ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ طَبَقًا
وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾

وَقَفَّ عَزْرَانِ ۱۳

انسان کو اپنی تخلیق کے مقابل، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر نظر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑی تخلیق ہے۔ خالق کل کے لئے انسان کی پیدائش کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے۔ کسی شے کو بے مقصد نہیں بناتا، اور جو بناتا ہے، بڑے علم سے بناتا ہے۔ منشاء تخلیق کا علم رکھنے والا، تخلیق کے لئے لوازمات کا علم رکھنے والا، ربوبیت کا علم رکھنے والا، حفاظت کا علم رکھنے والا، اور کسی شے کو کائنات میں اس کے مقام پر درست رکھنے والا، اللہ ہی ہے۔ اس کی قدرتِ تخلیق پر بے علمی سے بات کرنا عقل مندی نہیں ہے۔

حاصل : آسمانوں اور زمین کی تخلیق، حضرت انسان کی تخلیق کے مقابل بڑا کام ہے۔ خالق کل کے لئے اور علیم مطلق کے لئے بعث بعد الموت بڑا کام نہیں ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۲﴾

اس کا امر تو یہی ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ فرمائے تو کہتا ہے کہ ہو جاو، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

خالق کل اور علیم مطلق کو کسی شے کی تخلیق کے لئے صرف ارادہ فرمانا ہوتا ہے۔ اسباب اس کے مطابق صورتیں نکال کر لیتے ہیں اور وہ شے وجود پا جاتی ہے۔ علیم مطلق کا ارادہ ہی اس شے کا عنوان ہوتا ہے اور اس عنوان پر شے قائم ہوتی ہے۔

حاصل : علیم مطلق کا ارادہ کسی شے کی کئی صورت ہوتی ہے۔ لہذا ہر امر عنوان ہو جا سکتا ہے۔ تصرف اسی عنوان کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۳﴾

تو پائی ہے اسے جس سے ہاتھ ہر شے کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تمام لوگوں کو لوٹ کر جائے گا۔

اللہ کی شان ملاحظہ ہو کہ اس نے سب چیز خالق فرمایا، عمر اپنے لئے پتھر بھی نہیں بنایا۔ اللہ کی شان عقلمندی ہے۔ اس کا اختیار ماضی پر بھی ہے، حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے، اور اللہ کا وہی شریک نہیں۔ اس کی طرف سے اللہ کی شان ہے، اسی کی طرف سے اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ آنا بھی اور الٹی سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ ہم اس سے عمل کرتے ہیں، اس لئے لوٹ کر جانے کا یقین ہو تو، وہی پاک، وہی حاصل ہوتی ہے۔

حاصل : مالک کل کے ساتھ میں بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کے عمل میں نظر آنا چاہئے۔

شہادت : اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص (28) میں فرمایا ہے :
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ شَرٌّ مِنْهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۲﴾
جو نیکی لائے اس کے لئے اس سے بہتر ہے، اور جو برائی لائے تو اس کے لئے برا ہے اور جو کفر کیا اس کے لئے عذاب دردناک ہے۔

کتاباگ کارڈ نمبر ۱۲۲۹، ۲۹۷

فضل شاہ حضرت

تفسیر فاضلی، (اشعراء۔ یلس)

لاہور، فاضلی فاؤنڈیشن، پیگور روڈ، کونٹ کمانیٹی لاہور، پوسٹ ۷۷۰۰۰۔ ۷۷

ج۔ ۵ (منزل پنجم)

ہر گزہ میں نے تفسیر فاضلی کی منزل پنجم (سورہ اشعراء تا یلس) پر مبنی مکتبہ فقہ اسلامیہ
کیا ہے لہذا میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کی عربی مہارت میں وہی تفسیر یا عربی تفسیر
ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر فاضلی

پہلے حصہ

Tafseer-e-Fazli

Al-Shuara to Ya Sin
Manzil V

COMMENTARY:
HAZRAT FAZAL SHAH

WRITTEN BY:
MUHAMMAD ASHRAF FAZLI

1417 A.H.

FAZLI FOUNDATION LAHORE

تفسیر فاضل

منزل پنجم
الشعراء

حضرت فاضل شامی

مؤثر اشرف فاضلی

۵۱۳۱۷

فاضلی فاؤنڈیشن، لاہور